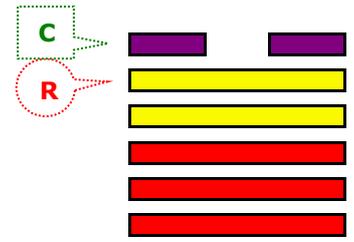

XLIII

KUAI

夬

43

EL DESBORDAMIENTO

- la resolución
- la proclama
- abrirse paso/ irrupción/ adelanto
- avance
- ordenar definitivamente
- desafío
- arrojo
- (auto) determinación
- ser decidido, resuelto / la decisión/ decidir
- divergir
- separación
- dividir, cortar
- la ruptura
- superando el mal
- resolution
- the speaking staff

DICTAMEN

*El Desbordamiento.
Resueltamente el asunto ha de darse
a conocer en la corte del rey.
Ha de proclamarse conforme a la ver-
dad. ¡Peligro!
Hay que dar aviso a la propia ciudad.
No es propicio tomar las armas.
Es propicio emprender algo.*

[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 *proclamación en la corte del rey*, viene indicada por la posición de la línea yin sobre la quinta regente (comparar con el hexagrama [23](#), La Desintegración, allí también significaba división entre lo yang y lo yin).

Que es favorable tener una meta u objetivo, viene indicado porque tras un gran avance de las cinco líneas fuertes (lo yang), la última de ellas llega hasta ocupar el puesto regente (además fuerte en puesto impar).

No es propicio tomar las armas... quiere decir que la situación promete éxito y no una lucha con desenlace dudoso; de ahí que no sean necesarias las armas (una intervención agresiva)

La vía del hombre dotado crece, la de lo inferior está a punto de desaparecer: cinco fuertes y la última débil. La debilidad (el sexto trazo) ha de ser eliminada y tomar una decisión resueltamente, pero esto no requiere una acción violenta (si *llevara armas*, se perdería el respeto de la gente) sino hablando, actuando, comunicándose, con sinceridad; es decir, siendo fiel a la propia forma de ser del consultante. Se puede actuar así, pues hay fuerza y serenidad para ello. La lucha contra el sexto trazo es necesaria, por eso una resolución tranquila, serena y confiada es la disposición de ánimo adecuada. A veces es mejor no hablar mucho, siendo sincero, pero cuidadoso.

Una sola persona vil puede oprimir a muchos. Una sola posición incontrolada puede oprimir y entenebrececer el corazón y la mente.

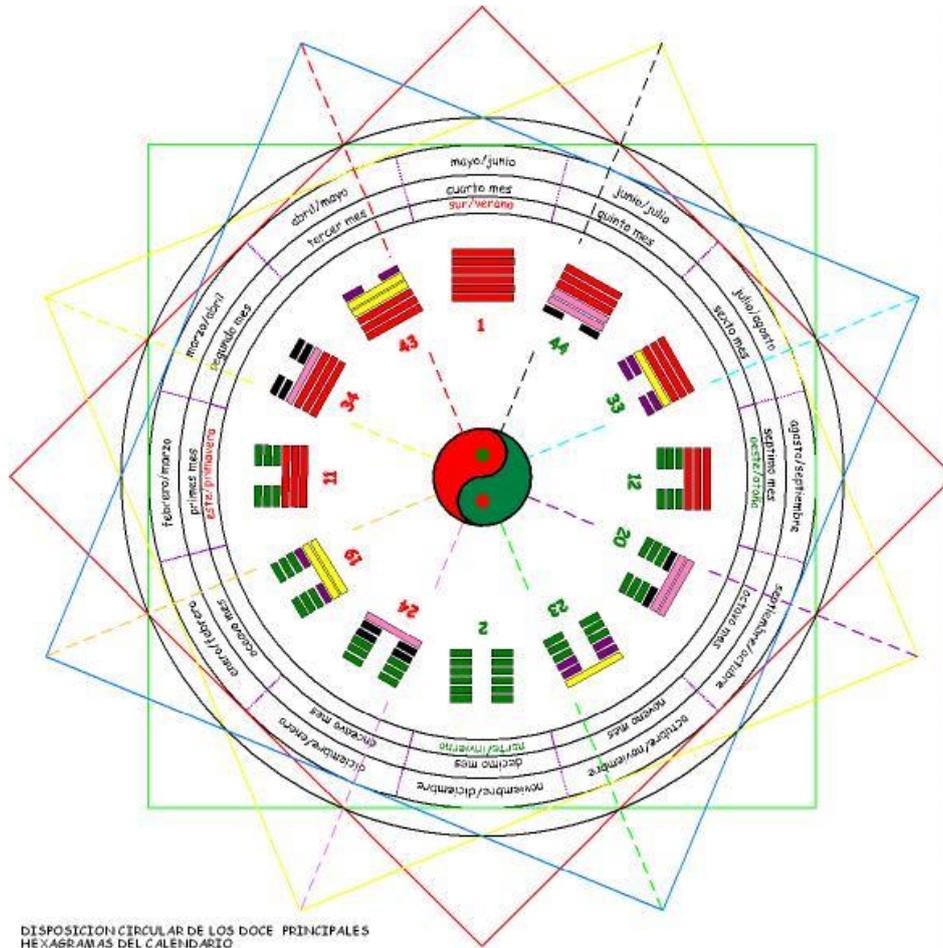
Ahora es necesario luchar contra algo de esto para establecer el bien:

1. La decisión ha de fundarse en fuerza y amabilidad.
2. No engañarse y no ceder ante el mal. Y tampoco disimular o embellecer nuestros defectos o pasiones.
3. La lucha no ha de ser violenta; ni uno ha de forzarse a sí mismo más de lo que puede. Basta con ser conscientes de nuestras pasiones, defectos.
4. La mejor manera de combatir el mal, lo malo, es dedicarse a actuar en sentido contrario.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

Signo del *calendario*: este es uno de los doce hexagramas principales del calendario, por eso se supone que las condiciones reinantes no pueden ser provocadas por el consultante; sino que todo fluye, se avanza, según la razón de ser de las cosas y de la Ley Universal del Movimiento. *Es tiempo de esto.*

- 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: **Tui**= el lago, lo sereno, la alegría; también significa boca, palabras, proclamar, metal.

Inferior: **Ch'ien**=el Cielo, también significa creatividad, fuerza, decisión, severidad, armas y lucha.

Los trigramas básicos y que componen la imagen son Ch'ien y Tui. El lago se ha evaporado y pende en el Cielo, amenazando inundación, irrupción, desbordamiento. En este hexagrama se combinan los atributos de los trigramas componentes: fuerza con alegría, resolución con tranquilidad.

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

Above: Tui: a pool of water, joy.

Below: Ch'ien: Heaven, the creative.

Ch'ien represents the father, and Tui the youngest daughter; the strong yang lines are rising resolutely upward through the hexagram, and cannot be restrained by the weak yin line at the top. The result will be a breakthrough, like a cloudburst, or a flooded river bursting its banks. And the outcome of such a breakthrough will be a resolution of the state of tension that produced it. Kuai is associated with the third month of the year, when frequent rainstorms burst upon the land.

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

El gran poder del trigramas inferior, CHIEN, fuerza, estimula y hace fructificar a TUI, apertura y palabras, arriba.

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

[Libro III: Dictámenes Anexos]

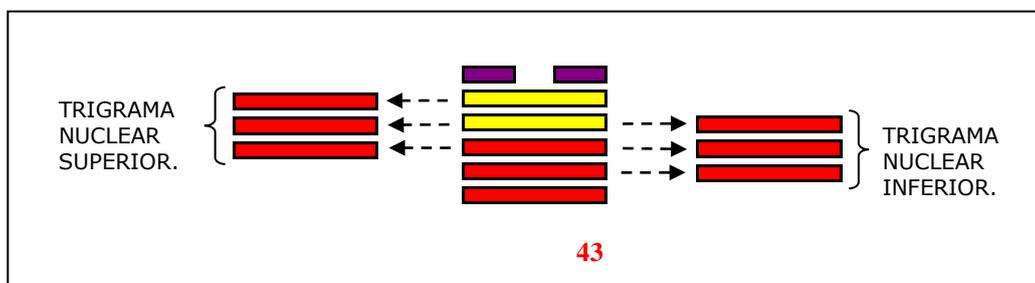
El signo se compone de Tui que significa palabras, arriba, y abajo Ch'ien cuya cualidad es la fuerza. Indica por tanto que debe procurarse que las palabras se hagan fuertes, firmes y duraderas.

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

Abajo, en el puesto del pensamiento, se encuentra Ch'ien. Arriba, en el lugar de la acción está Tui. La severidad y la firmeza están en el interior; un signo ordena el pensamiento y otro la acción (metal). En otras condiciones esta combinación sería violenta; en La Decisión es completamente necesaria, aunque no necesariamente “violenta”, sino que severa.

- 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: **Ch'ien**= el Cielo, firmeza, severidad.

Inferior: **Ch'ien**= el Cielo, firmeza, severidad.

- 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*–]

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

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

 Fuerza: la fuerza del cielo sigue luchando, persistente e infatigable; los cuerpos celestiales persisten en sus órbitas. Fuerza es el centro del hemicycle yin, que completa el proceso formativo.

Vinculación con lo interior: las fuerzas en lucha están congregadas en tensión dinámica: culmina el Momento Metálico. La Fuerza sujeta con firmeza los elementos, creando relaciones perdurables.

La lucha interior se rompe por obra del estímulo exterior, divergiendo las potencias que la sujetan.

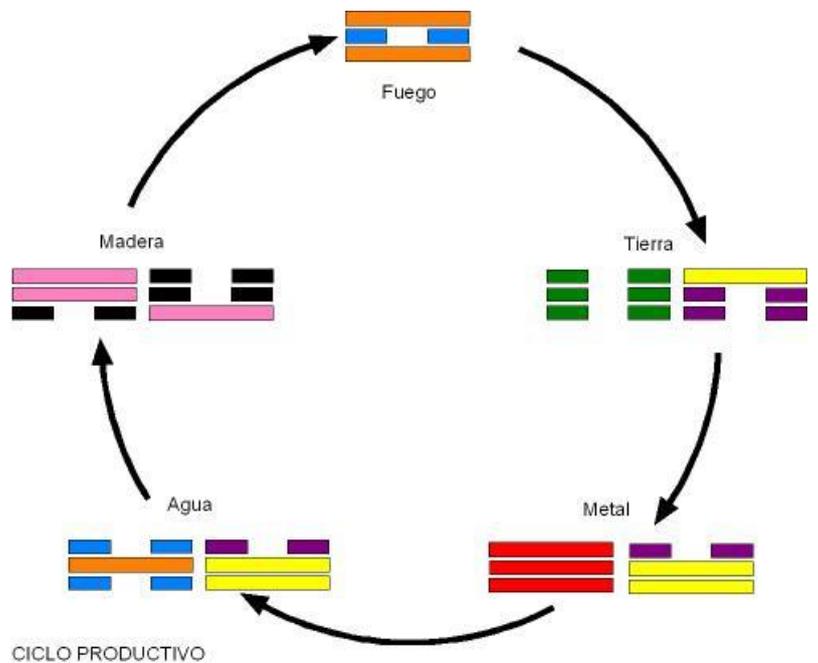
- relación entre trigramas:

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

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

Se presenta Tui sobre Ch'ien (metal duplicado; relación *productiva*), lo cual es indicativo de buena suerte.

Los trigramas nucleares son Ch'ien tanto en la parte superior como en la inferior, lo cual indica no sólo que el metal está duplicado, sino que el cielo también lo está.

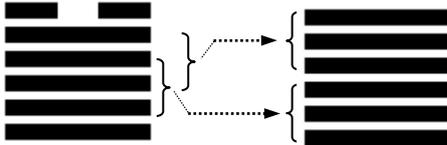

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

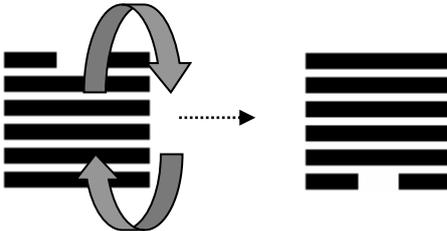
El trigramma nuclear duplicado Fuerza, CH'ÏEN, da como resultado el Hexagrama Contrario [1](#), Fuerza, CH'ÏEN. Divergir las energías activas en una situación contrasta con el homogéneo impulso de la fuerza.

- 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]

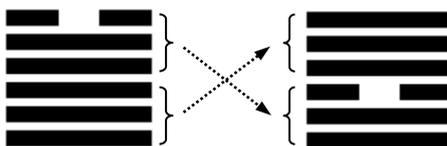
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [44](#), El Ir al Encuentro.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

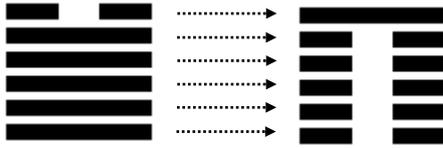
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [10](#), El Porte.

- 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 [23](#), La Desintegración.

- líneas:

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

Las cinco líneas yang representan lo nuevo, aquello que viene a sustituir al viejo orden, cerca ya de la estación del verano.

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

Las líneas mutantes evidencian los detalles de la composición y de la estructura, en las cuales la presencia de *Khien* revela la dimensión oculta del hexagrama, inasible quizá durante una primera lectura, dado su sentido vasto y variado, pero muy importante para una comprensión que abarque su totalidad.

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

El hexagrama Kwâi trata de la manera en que pueden ser derrocados los hombres corruptos que se han encaramado en el poder. Más eficaz que la fuerza de las armas es en este caso la simpatía, o sea que la lucha contra el poderoso no debe ser militar sino política. De allí el consejo del rey Wan: el desenmascaramiento del criminal y el sincero pedido de ayuda tendrán un gran efecto en la corte, entre otras cosas porque así el sujeto podrá canalizar hacia su bando todos los cortesanos descontentos. Además de la simpatía general, el sujeto debe asegurarse el apoyo de la gente de su propia región, pues es de ella que extraería sus fuerzas si tuviera que enfrentarse militarmente al tirano. Pero el sujeto debe ser consciente de las penurias que impone a su pueblo al lanzarlo a la guerra, y por eso es importante que utilice hasta el máximo la vía política. No hacer esto último equivale a iniciar el avance que indica la primera línea, con las consecuencias que en ella aparecen, y que son fruto del apresuramiento. Más vale ser como el sujeto de la segunda línea, libre de auto-suficiencia, inmerso en la aprensión y buscando simpatizantes bajo el fuego de las medidas hostiles de su rival político. En la tercera línea vemos que el sujeto no ha podido continuar con su estrategia y se ha visto forzado a emprender el camino de las armas cuando aún el tiempo no es muy propicio para la acción; es por esto que el mal se hace presente. Sin embargo el hombre superior posee virtudes que lo ubican por encima de las circunstancias: su determinación lo hace continuar la lucha hasta extremos en que sus asociados pierden la confianza en él, y en la cuarta línea tenemos al tirano presentando los estragos de un suplicio, bastante común en la China, que consiste en vapulear el trasero del criminal hasta dejarlo pelado. Pero el tirano aún tiene una salida: actuar como una oveja que avanza tras sus compañeras; aún tiene adeptos en la corte y en el pueblo, y lo

mejor que podría hacer es confundir con ellos –sin pretender dirigirlos en ese momento- hasta ver llegar tiempos mejores. Es por esto que el duque de Kâu precisa que el hombre pequeño debe ser extirpado con la mayor determinación.

- 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–]

El quinto trazo, yang, es el regente *gobernante*, correcto en su puesto, encabeza, empuja a lo yang contra el sexto yin; es el trazo que puede y debe dominar totalmente las circunstancias.

El sexto trazo, yin, es el regente *constituyente*. El sentido de las circunstancias viene profundamente marcado por este trazo en la cúspide del hexagrama.

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

La dominante en quinta posición de autoridad hace que las demás eclipsen resueltamente la línea débil de la posición superior de poder.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El sentido del signo surge de la circunstancia de hallarse un trazo oscuro en el puesto extremo, arriba del todo. Por lo tanto el seis del tope es el regente constituyente del signo. Los cinco trazos luminosos, empero, se dirigen resueltamente contra el trazo oscuro. El trazo quinto los encabeza, y se encuentra además situado en un puesto de honor; luego el nueve en el quinto puesto es el regente gobernante del signo.

- relaciones entre las líneas:

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

En este signo el sexto puesto, ocupado aquí por el regente, tiene en cuenta * la relación de solidaridad con el quinto trazo.

En todo el signo sólo se da relación de correspondencia entre el tercer y sexto trazos.

* Richard Wilhelm, libro II, El Material, las relaciones de los trazos entre sí.

- secuencia:

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

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

Cuando uno toma una resolución es muy posible que se encuentre con algo, por eso el Hexagrama siguiente es Venir al Encuentro. Kou también significa encontrarse con algo.

► **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*]

Desbordamiento. El exceso de la ganancia. La irrupción de fuerzas contenidas. Psicológicamente, es el agotamiento de la paciencia que lleva a la resolución, determinación de nuevos cauces de energía. Toda decisión un renunciar y un distribuir. He aquí, además, las cuatro leyes para combatir el mal. Es un hexagrama vinculado a la generosidad y ésta va al... *Encuentro*.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando el aumento prosigue incesantemente, se produce con certeza un desbordamiento, una irrupción. Por eso le sigue ahora el signo El Desbordamiento. La Irrupción significa resolución.

► **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]

Aumentar y-también no encumbrar necesariamente fragmenta.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Divergir.

- 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–]

夬 揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

KUAY.

YANG YÜ WANG T'ING.

FU HAO YU. LI.

KAO TZU YI.

PU LI CHI JUNG.

LI YU YU WANG.

- **KUAI**= divergir, separarse, partirse en dos/ como partir, dividir/ es decidir/ seguro, acordado/ severo/ pronto.
- **YANG**= ideograma: “mano y expandir”, divulgar un mensaje/ mostrar, expandir, extender, desparramar/ divulgar, publicar.
- **YÜ**= orientándose hacia, tender hacia.
- **WANG**= rey/ gobernante efectivo de quien otros obtienen su poder.
- **T'ING**= ideograma: “refugio y salón”, un lugar seguro/ aposento, sala, patio, salón.
- **FU**= sincero, veraz, confiable/ tener confianza/ conformidad.
- **HAO**= gritar/ decir alzando la voz, proclamar/ señal, orden, mandato.
- **YU**= poseer, tener.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, mejorar, perfeccionarse/ o bien, peligro, adversidad, siniestro.
- **KAO**= ideograma: “boca y cabeza de buey”, notificar, proclamar, ordenar, aconsejar, informar, decir.
- **TZU**= fuente, comienzo, base/ razón, causa, motivo/ sendero hacia el origen, tú mismo.
- **YI**= ideograma: “cercado y sello oficial”, capital, ciudad; centro fortificado/ centro y símbolo del poder que gobierna.
- **PU**= no.
- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico, propicio.
- **CHI**= aproximar, acercarse a, avanzar hacia, a punto de hacer, pronto.
- **JUNG**= ideograma: “espada y armadura”, armas, armamento/ gente armada, soldados, violento.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito concreto.

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

[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]

Al acudir al tribunal del príncipe, hay que apelar con sinceridad.

En caso de discrepancia,

uno debe advertir a sus conciudadanos que el recurso a los medios violentos, a las armas,

no produce ningún beneficio,

sino que hay que hacer decidir por el poder judicial.

► 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]

Kwâi requiere (en aquel que se ajusta a su significado) la exposición en la corte

real de la culpabilidad del acusado,

y una sincera y urgente llamada de simpatía y apoyo,

con conciencia del peligro que supone atrapar al criminal.

Debería también efectuar anuncios en su propia ciudad y mostrar que

no sería conveniente recurrir a las armas de momento.

De esta manera será ventajosa cualquier cosa que emprenda.

► 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]

Resolución.

Cuando se hace una proclamación en la corte del rey,

es peligrosa la franqueza de revelar el verdadero estado de los asuntos.

Al hacer anuncios a las personas de la propia ciudad,

no es apropiado que el rey porte armas.

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

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

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

El Desbordamiento.

Resueltamente el asunto ha de darse a conocer

en la corte del rey.

Ha de proclamarse conforme a la verdad. ¡Peligro!

Hay que dar aviso a la propia ciudad.

No es propicio tomar las armas.

Es propicio emprender algo.

► 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]

Divergir, mostrar tendiendo-a los reales aposentos.

Conformar, gritar, poseer la adversidad.

Notificar originado-en la capital.

No Cosechante: aproximar armas.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] es totalmente lógico que en el desarrollo de lo creativo no se den pasos atrás cuando la obra está concluida, que no se desee desaparecer cuando la eternidad aparece como posible, que, basándose en el éxito, se busque crear algo nuevo, lo que acabará por forzar el marco de la ley.

El hombre llevado a esta consecuencia está caracterizado en el hexagrama 43, *Guai* (Abrirse paso), en que todas las líneas son fuertes, excepción hecha de la última. Es el abrirse paso después de una gran tensión, el aguacero, la inundación, en resumen, un signo pletórico de peligro, pero también un signo que potencialmente representa la más elevada fecundación. Describe una situación inusual que nadie ha previsto y que necesariamente debe ser encarada de inmediato, una situación, empero, que a la luz del cambio todavía puede ser provechosa, cosa comprensible para todos los que han vivido en zonas áridas. La ruptura del dique arrastra el lúgamo fecundo de los campos, el aguacero hace aflorar las aguas que fecundarán el sembrado.

La negativa a mantenerse en el marco de la ley se expresa en la imagen: “así el hombre superior evita descansar en su virtud”. El destino del hombre que ha provocado esta inquietante situación se

expresa así: “no hay llamada. Finalmente llega la mala fortuna”. Suscitar esta situación presuntuosa o arrogante no se realiza por el sacrificio de la persona, que de todos modos es sacrificada, sino por el absoluto agotamiento de lo creativo.

[...] son dos los hexagramas que tratan especialmente la situación de *la propia ciudad* en el momento de crear o de dar forma. Ambos son imágenes muy dinámicas, incluso excitadas. El entorno de *la propia ciudad* es, tal como hemos visto, una estructura que tiende a la permanencia, mientras que el concepto de forma es una figura permanente, incluso normativa. La consumación de esa forma es, sin embargo, un momento excitante y peligroso, que exige decisiones inmediatas y de peso. De quererse que el acto de fundir dé resultados, se hace imperativo un actuar rápido y decidido en el momento preciso. El primero de estos hexagramas es el 43, “Abrirse paso” (La determinación)

El trigramas inferior así como los nucleares representan lo creativo. Pero sobre todos estos signos de lo creativo se coloca el lago, la nube oscura y combada en el cielo, o el acueducto erigido demasiado alto y que por ello tiende a la inundación. El abrirse paso aquí se espera, será entonces el aguacero o la rotura del dique. Lo creativo latente, tantas veces dispuesto en este hexagrama, repentinamente se ve sometido a una peligrosa fecundación. De fracasar en el momento oportuno este contacto, lo creativo es ahogado y la creación (el dar forma) no se suscita.

En el *libro de los signos entreverados*, que en su ordenación muchas veces difiere del texto de *El libro de los cambios*, este hexagrama figura como el último y más importante de toda la serie.

El juicio respectivo dice: “Decididamente hay que dar a conocer el asunto ante la corte del rey. El grito del pájaro que empolla (el grito verdadero) indica peligro. Hay que informar a su propia ciudad. No favorece recurrir a las armas. Favorece emprender algo”.

De modo que el momento de la creación, del dar forma, es considerado como algo que a todos importa y que debe informarse al rey -representante del cielo entre los hombres y el forjador y administrador de instituciones oficiosas- aunque se niegue a prestar oído. La tentación de encarar el peligro de la creación que se gesta debe ser resistida a toda costa. Lo que se requiere en su lugar es una fuerza realizadora bien encauzada, que logre llevar a la comprensión del sentido y a la orientación de lo por venir. La frase decisiva, sin embargo, es: “hay que informar a su propia ciudad”. La apelación a la propia ciudad, la interpelación de la estructura impuesta al sí-mismo, acarrea la ruptura, el abrirse paso; es la palabra la que crea. Aquí tenemos entonces a la palabra creativa, que penetra en la estructura del sí-mismo, en la propia ciudad, y que genera la creación, que, en suma, abre paso al acto que da forma. El hexagrama correspondiente al 43 en la relación *Pang-tung*, es el 23, “El arse astillas”, imagen de la corrupción y de las descomposición, situación en que ni siquiera favorece tener metas.

El opuesto inmanente y oculto, dado por la relación *Tsien-gua*, es el hexagrama 44, “La complacencia (El encuentro) imagen de la doncella poderosa y complaciente. El I Ching recomienda no desposarse con ella, puesto que no se puede vivir para siempre con la doncella. Sin embargo, en calidad de situación única y extraordinaria conforma una imagen de gran fuerza, en cuyo ámbito “todo lo que está bajo el cielo se desplaza magníficamente” y de la cual dice el Comentario: “Grande en verdad es el sentido del tiempo de la complacencia”. El texto de la imagen también se refiere a la invocación, pero no a la invocación de la propia ciudad, sino a la de las cuatro regiones del mundo.

En la relación *Giau-gua*, la de los trigramas intercambiados, se presenta el hexagrama 10, “El comportamiento (El sentar el pie)”, imagen de la comprensión y de la realización del sentido, en constante progresión sin detenerse, culminando finalmente la imagen del ordenamiento de las costumbres.

Es en esta configuración de los opuestos que el hombre está llamado a darle forma al abrirse paso. En la etapa de realización de sí mismo, que presenta el modelo del mundo de *El libro de los cambios*, el hombre es, junto a la divinidad y junto al natural desarrollo de las tendencias inherentes, el tercero de los agentes que participan en la creación. Esa participación, que es parte de la vocación del hombre, es destino y obra destino. Debe configurar el abrirse paso, el rompimiento con la podredumbre de la decadencia y con la rigidez de un sistema de convenciones establecido. Debe llevarlo a cabo en forma soberana y desprejuiciada, correspondiendo libremente a los encuentros que tenga, aun si éstos son únicos y desacostumbrados. Debe configurar el abrirse paso invocando a la propia ciudad, por vías de la palabra creadora que apunta a la profundidad del sí-mismo. El destino que conforma su propio destino sólo de esta forma podrá ser integrado al continuo del sí-mismo y de su mundo. Tal como señala el texto de la imagen: “así el hombre superior distribuye sus riquezas hacia abajo y evita descansar en su virtud”.

Los textos de la líneas individuales entregan algunos indicios de cómo se realiza esta conformación o creación. La decisión y la energía necesarias para ello parecen menos problemáticas que la necesaria perspicacia y previsión. Ya en la primera línea se siente poderosamente el ímpetu creador surgido frente a la decadencia. Se es “poderoso en los dedos de sus pies que van avanzando”. La convicción de que las tendencias decadentes son mayoría, de que la parhilera está a punto de quebrarse, puede incentivar a un actuar precipitado. Pero sólo puede aspirarse a una meta que esté a la propia altura. Todavía se requiere de cuidado, más aún, de sigilo.

Pero luego comienza el proceso. Se escucha el primer llamado: es una voz de alarma que aconseja escudarse contra todos los peligros, en especial aquellos de la oscuridad y de la noche. Así preparado, sólo resta esperar el momento propicio, el “día propio”. Pero a esta condición de vela de las armas sigue con extrema facilidad una irresponsable sensación de poder. Ser fuerte en los pómulos trae infortunio. De este modo debe redoblarse la decisión, no sólo de luchar, sino también de crear, de dar forma, aunque

acabe por conducir a la soledad y a la lluvia, aún si se es salpicado y se es víctima de habladurías. Se expresa aquí la convicción de que la creación requiere el tiempo de la madurez, aún en vistas de una amenaza catastrófica. No se requiere aquí el tipo de energía que halla expresión en la fuerza de los pómulos, sino la energía de la perseverancia, que insiste en sus metas aún ante aparentes retrocesos y frente a la incompreensión.

Se ha llegado, pues, al punto más difícil de la creación. Solo e incomprendido se recorre el propio camino, hasta que el caminar se torna amargo. Se cree tener que perseverar para no caer en infidelidad respecto de la propia meta. Pero debe seguirse esperando, aguardando en la sangre. El I Ching da aquí un consejo increíble: debe uno dejarse conducir cual un cordero. El libro prevé que serán pocos los que se inclinarán por seguir tal consejo. Resulta difícil en estas circunstancias tener la necesaria previsión, que debe complementar la energía requerida. Aquel que parece estar perdiendo su potencia creadora se aferrará a su obstinación. Pero sólo por vías del abandono temporal de las metas conscientes se logra salir del atolladero. Finalmente llega el momento y se abandona la naturaleza ovina y se alcanza una posición de gran poder. Puede ahora recurrirse a la decisión, doble decisión, para extirpar todo lo obstaculizante y para la creación de la nueva forma. De este modo se camina por el medio, se actúa desde el centro y se permanece libre de mácula.

El seis arriba agrega aún la advertencia de no intentar conformar el abrirse paso sin la necesaria invocación. Al igual que el dragón arrogante de nueve arriba del primer hexagrama, uno tiende aquí a envanecerse y se emprende la creación sólo a partir de lo propio consciente. Tal creación no puede durar y conduce en sus resultados finales al infortunio.

El camino aquí caracterizado es en extremo difícil y fatigoso. No es de aquellos que conducen a triunfos heroicos y éxitos rutilantes. El destino de conformar destino es algo impuesto al hombre; debe cuidar por su cuenta de que al abrir paso no lo arrastre la corriente, que la ruptura con lo viejo y lo anquilosado siga caminos conscientemente determinados. Este destino de la conformación del destino torna imperativa una actitud que es difícil de mantener y que en el mejor de los casos sólo conduce a evitar errores. Pues aquí no se puede abandonar la propia ciudad como en la era preconsciente si se desea que la creación dure.

¿Qué ha sucedido? ¿Qué y cómo se ha creado en esta situación? La observación del hexagrama 43 deja especialmente en claro cómo en la comprensión y la realización, al ser referidos al modelo del mundo de *El libro de los cambios*, se relaciona lo general con lo específico. En primer lugar y al igual que en toda otra consulta al oráculo se determina la situación temporal en que se halla el que lo consulta así como probablemente el grupo a que éste pertenece. Determinado ese momento temporal concreto, se lo coloca, al igual que en toda otra consulta al oráculo, en la configuración de las contradicciones que

delimitan al campo de acción de ese momento temporal concreto. Con ello queda en claro cuál segmento del mundo y en afinidad o contraste con cuáles fuerzas del mundo el momento temporal específico puede tornarse efectivo y fértil. Los textos indican en seguida hasta qué grado y de qué manera la acción humana es responsable de la conformación de ese momento. La creación o conformación no está siempre y solamente determinada por la acción del hombre. La creación puede acontecer por intervención de lo divino, puede ser el producto de un puro llegar a ser “natural”, puede descansar en la conjugación de las fuerzas de la gran trinidad. En el caso nuestro, el momento de abrirse paso, se recomienda un actuar humano enérgico y consciente para dar forma a la nueva conformación. Tampoco el modo y el grado de la intervención humana son iguales en todos los casos. Eso debe haber quedado de manifiesto a raíz de algunos de los ejemplos anteriormente aducidos. El hexagrama 43 representa, como ya se ha dicho, uno de los dos casos en que *El libro de los cambios* pone en relación la intervención del hombre con la propia ciudad. Lo arquetípicamente poseedor de forma más allá del umbral, más allá del mundo fenoménico, la forma no manifiesta o aún no manifiesta de la propia ciudad, es invocada para provocar la creación, la conformación. La extraña tensión entre la energía encauzada conscientemente, por un lado, y la espera del eco de la invocación de las profundidades del propio yo, por el otro, confiere a nuestra situación su carácter excitante y extraordinario. Dejarse conducir por la voluntad de la divinidad, entregarse al proceso natural del llegar a ser, son actitudes no extrañas al hombre. Pero, ¿qué hombre enérgico y consciente de su meta estará dispuesto a dejarse conducir cual una oveja por la forma preformada que reside en él mismo? La paradoja de que sea justamente aquel consciente de su meta quien dependa en esta situación de los impulsos de su propio subconsciente, impulsos que él mismo literalmente suscitó, queda claramente expuesta en la cuarta línea de nuestro hexagrama. El abandono de lo consciente aquí solicitado a quien a la vez se ha encargado actuar con energía conscientemente encauzada, parece tan contradictorio, que hasta el I Ching virtualmente pierde las esperanzas de que sea posible seguir tal consejo. Pero tan sólo así concluye el aguardar en la sangre, sólo así se sale del atolladero.

No intentaremos despejar esta paradoja. Quisiera, sin embargo, apuntar a una circunstancia que contribuye a acentuarla aún más. *El libro de los cambios* no es sólo ni siquiera en primera línea, un libro para místicos. Más bien es un libro que conduce a actuar –y también a sufrir- aquí, en nuestro mundo de las apariencias. El místico acabará, tal como mostró Henry Cobin, reconociéndose sorprendido en el centro del salón de los espejos de la propia ciudad. Pero para aquél que actúa –y sufre- en el mundo de las apariencias, es mucho más familiar la imagen que el arquetipo, la propia ciudad como fenómeno de nuestro mundo que el *mandala*. Para él la potencia creadora se transforma en creación espacial, la imagen en espacio, el proceso en escenario, en sitio de la acción. Los problemas de la ciudad moribunda, por tanto, se manifiestan aquí con toda nitidez. En el grado de autorrealización alcanzado por los primeros Dshou, la ciudad antigua no podía ya ser abandonada. Aquello que Neumann llamara la tensión entre el

yo y el sí-mismo había entrado en acción. Ninguno de los dos polos, ni el sí-mismo, como tampoco el yo, podían dejarse de lado. *El libro de los cambios* reflexiona brevemente sobre este problema en el hexagrama “La contemplación”. Se ponen allí en relación la contemplación de nuestro mundo y la contemplación del sí-mismo. No entraré, sin embargo, en mayores detalles.

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

En *Kwâi* tenemos el hexagrama del tercer mes, cuando los últimos restos, fríos y oscuros, del invierno, representados por la sexta línea, están a punto de desaparecer ante el avance de los cálidos y brillantes días del verano que se aproxima. En la línea yin de la cúspide del hexagrama, el rey Wan vio el símbolo de un hombre pequeño o malo, un príncipe feudal o un ministro que presta su poder para mantener un gobierno corrupto; también puede ser una dinastía vieja y deteriorada, a punto de desvanecerse. En las cinco líneas enteras, vio a los representantes del buen orden o, tal vez, a los representantes de la nueva dinastía que sustituiría a la anterior. Este es pues el sujeto del hexagrama: cómo los hombres malos, estadistas corruptos aunque poderosos, deben ser eliminados. Y quien lleve a cabo dicha tarea deberá hacerlo más por la fuerza de su carácter que por la fuerza de las armas, atrayéndose la simpatía general.

El *Thwan* dice que deberá denunciar abiertamente ante la corte al criminal, buscar granjearse la simpatía general y, al mismo tiempo concluir su empresa, consciente de su dificultad y peligro. Entre sus propios partidarios, sin embargo, como si estuviese en su ciudad, debe lograr que comprendan el esfuerzo que le cuesta tomar las armas. Después que avance, y el éxito le saldrá al encuentro.

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

1. *Kwâi simboliza desplazamiento o cambio de lugar. Vemos en la figura cómo las líneas fuertes desplazan a las débiles. Tenemos también en él los atributos de la fuerza y de la complacencia. Hay desplazamiento, pero la armonía continúa.*

La última cláusula del párrafo 1 se basta a sí misma para mostrar que los estadistas fuertes y valiosos no actúan bajo ninguna tendencia egoísta al quitar al hombre malo del gobierno del estado.

2. *La exhibición de la culpa criminal en la corte real es sugerida por la presencia de una línea débil situada sobre las cinco fuertes.*

Existe una ansiosa y sincera petición de simpatía y apoyo y una conciencia del peligro que la empresa representa. Y es la conciencia de ese peligro lo que hace brillante a la orientación del objeto.

Debería efectuar un anuncio en su propia ciudad y mostrar que no sería bueno recurrir a las armas. Si él recurre a las armas el objeto de su preferencia será pronto agotado.

Habrá ventaja en cualquier cosa que emprenda. Cuando el crecimiento de las líneas fuertes sea completado, el desplazamiento terminará.

Lo mismo puede decirse de todas las notas correspondientes al segundo párrafo. Hú Ping-wan (dinastía Yüan) dice: “con un simple hombre pequeño que permanezca, es suficiente para poner ansioso al hombre superior. Con un simple deseo desordenado que permanezca en la mente, es suficiente para alterar la armonía de los principios celestiales. La erradicación de ambos debe ser completa, a fin de que el trabajo sea concluido”.

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

[Comentario del Texto]

La resolución implica determinación. Es decir, el fuerte determina los asuntos del débil, combinando la fuerza con alegría y la resolución con tranquilidad (1). La proclamación en la corte del rey viene indicada por la línea flexible encima de las cinco firmes. El peligro de hablar con franqueza es, sin embargo, un peligro glorioso. Si llevara armas al hacer anuncios al pueblo de su propia ciudad, perdería el respeto de éste. El que es favorable tener un objetivo es indicado porque lo firme, tras gran prosperidad (hay cinco líneas firmes), termina en la parte de arriba.

(1) Una referencia a los trigramas componentes.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El hexagrama Kuai significa propiamente el desborde y la irrupción de un río a través de sus diques en épocas de inundación. Los cinco trazos fuertes se consideran como ascendiendo desde abajo, de tal modo que empujan a la línea débil del tope con decisión, sacándola fuera del signo. Lo mismo resulta de la consideración de las imágenes. El lago se ha evaporado elevándose hacia el cielo. De allí se desencadenará como tremendo aguacero. También en este caso, pues, surge la idea de irrupción.

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

En la cuestión de desplazar el trazo oscuro de la cúspide es importante que ello se realice inspirado por un espíritu recto. No se trata de una lucha con desenlace dudoso; pues lo que acontece transcurre con indefectible necesidad. Por eso, una resolución tranquila, serena, confiada, es la disposición de ánimo correcta, y así lo indica el carácter de los dos semisignos (adentro Ch'ien, lo Creativo, la fuerza, afuera Tui, lo Sereno) Es preciso proclamar la verdad en la corte del rey: el trazo superior débil está colocado encima de cinco trazos fuertes, de los cuales el de más arriba ocupa precisamente el puesto del príncipe. El trazo débil es el símbolo de un plebeyo en posición elevada. El trígama Tui significa boca, de ahí el dar a conocer, el proclamar. Ch'ien significa entre otras cosas lucha

y peligro; Ch'ien y Tui significan ambos metal, de ahí el símbolo de las armas. Pero como la situación de por sí promete éxito, el uso de armas hacia fuera no resulta necesario.

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

La Resolución y Desgastar ([hexagrama 23](#)) son opuestos. En Desgastar, las líneas flexibles transforman las líneas firmes, de manera que casi llega a agotar las líneas firmes. El hexagrama Resolución extermina las líneas flexibles mediante las líneas firmes del mismo modo en que el hexagrama Desgastar hace lo propio con las líneas firmes. Cuando las líneas firmes perecen, el *Dao* del noble se extingue; cuando las líneas flexibles se extinguen, el *dao* del hombre vulgar perece. Si se extingue el *Dao* del noble, la virtud propia de la rectitud de la firmeza no puede utilizarse y la autoridad de los castigos tampoco puede practicarse. Hace su proclamación en la corte del rey, pues se trata de un *Dao* público.

[El dictamen explica]

Ahora hay que actuar con fuerza, pero con alegría; con decisión, pero en armonía. Con fuerza y con alegría; es decir, con decisión pero en armonía.

La virtud de las líneas firmes se concentra y crece, pero la única línea flexible actúa en sentido contrario. La multitud decide unánimemente condenarla a muerte sin que nadie lo evite. En consecuencia, puede hacer su proclamación en la corte del rey.

Las líneas firmes proclaman sus órdenes con rectitud, inteligencia y sinceridad, de suerte que la perversa línea flexible peligra. Por eso se dice: “*el peligro ha salido a la luz*”.

Si las líneas firmes deciden y controlan, es posible informar de las órdenes. Informar a su propia ciudad significa proclamar las órdenes en la ciudad. Utilizar lo firme para lanzar las fuerzas armadas supone estimar una fuerza bruta para obtener la victoria, todos sufrirán por igual.

Cuanto más crece la virtud de lo firme, más decrece la perversidad de lo flexible. Así, será favorable tener algún sitio al que dirigirse, pues que se ha completado el *Dao*.

INTERPRETACION

a) Actuar. Ser fuerte y decidido. No dudar, no tener miedo, ni inquietud. Todo irá bien. Hacerlo como uno tiene pensado y decidiendo conforme a la verdad.

Ahora no es necesario consultar más sobre este asunto, no hay advertencias o mutaciones; pero será útil y beneficioso consultar sobre ello según vaya siendo necesario, a la larga.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

Esta es una señal de que se debe avanzar entre los asuntos, en el día, según se va. Hay que mantener un comportamiento decidido, resuelto. No dudar; no miedos ni inquietud.

- sobre una enfermedad:

Hay que tratar, o seguir tratando, esa enfermedad conforme se viene haciendo, para eliminar definitivamente ese mal. Consultar según se necesite.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Es eficaz y correcto, y no se debe dudar de ello, ni temer nada. Todo irá bien.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Avanzar de acuerdo con eso, o con la actitud que se viene siguiendo en la conducta. No dudar, no temer y no inquietarse, significa vencer sobre lo malo, sobre lo dañino.

I Ching es también un arma que sirve para defenderse; pero ahora no es necesario utilizarla, sólo se necesita ser decidido y avanzar resueltamente.

- 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 *tercer* mes, aproximadamente **Abril** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la **primera semana**.

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

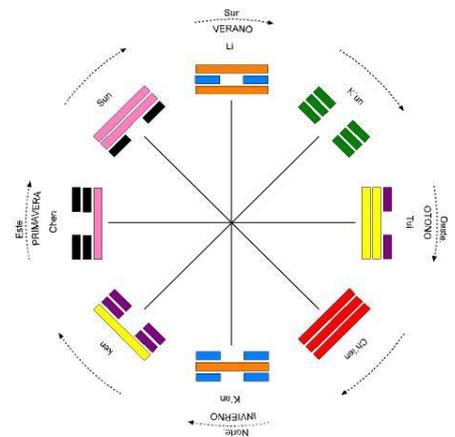
[Libro I: el Texto]

Se adjudica este signo al tercer mes (**abril-mayo**).

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

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

Giro microcósmico: Mayo a Abril

- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio

Duración: 360 días. [8 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*)

El Desbordamiento. Resueltamente se debe dar a conocer el asunto en la corte. Se debe anunciar en el momento adecuado. Peligro. Es necesario notificarlo a la ciudad de uno. No es favorable recurrir a las armas. Favorece tener claro el objetivo.

Estructura: el Hexagrama está formado por Tui arriba y Ch'ien abajo, esto da la idea de una inundación (aguas que se elevan hasta el cielo) de ahí la idea de desbordamiento.

Este es otro de los doce hexagramas relacionados con el calendario. En este sentido se entiende que el yang está a punto de expulsar la última línea yin.

El regente del Hexagrama es el quinto puesto.

Comentarios sobre la decisión: *desbordamiento es lo mismo que resolución. Lo fuerte toma la resolución de hacer saltar a lo débil. Fuerte y alegre, o sea, con resolución, pero de modo armónico.* "Uno debe dar a conocer el asunto en la corte". *Lo débil descansa sobre cinco líneas fuertes. La notificación sincera es peligrosa, no obstante conduce al esclarecimiento. "Es necesario notificarlo a la ciudad de uno. No es favorable recurrir a las armas" porque entonces lo que más estima uno se vuelve nada. "Favorece tener claro el objetivo" porque así la lucidez crece y toma el mando hasta consumir el asunto.*

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

*Nubes y bruma,
se llena de sombreros
todas las sendas.*

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

Al denunciar el mal y el error, el hombre de calidad actúa resueltamente pero sin agresividad, instruye a quienes están en el error, con sinceridad y buena fe, para incitarlos a volver al camino de la razón. Procura no apoyarse más que en la verdad estricta. Si no lo hace, el peligro es grande.

Quien quiere que el bien prevalezca no debe dejar de dar ejemplo, acabando desde el principio con sus propios defectos o carencias.

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

Un desbordamiento. No vuelva a hacer los malos hábitos.

La llegada del trigramma Kuai indica que está a punto de producirse un cambio largamente esperado. En este momento está a punto de desaparecer una dificultad que le ha oprimido durante mucho tiempo. Es importante responder de manera adecuada.

Existe la tentación de obtener alivio cayendo en las trampas del ego: en el orgullo, una vez que se ha eliminado el problema, en la soberbia que supone haber triunfado a través de la corrección, en la ira contra alguien que pensamos que era la fuente del problema, o en el deseo de permanecer libre de toda dificultad en el futuro. Ninguna de esas respuestas es apropiada para la situación que tenemos entre manos.

En este momento es necesario mostrar determinación: un firme compromiso de continuar la batalla por el bien y de hacer un examen de conciencia que haga posible todo lo bueno. No es un momento para recaer en hábitos mentales negativos y disfrutar de unas “vacaciones” proporcionadas por el desbordamiento. No se duerma en los laureles, trate de avanzar profundizando en su fuerza interior y en su resistencia a la influencia de las personas inferiores, tanto en usted mismo como en los demás. Fortalezca a aquellos que le rodean dando ejemplo de mejoría personal y de corrección. En este momento, aquel que haga un uso adecuado de esta oportunidad tiene la posibilidad de realizar un importante progreso y de alcanzar la buena suerte.

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

Época de decretar, de tomar una decisión trascendente, y publicarla, hacerla saber entre los tuyos. Es el comienzo de un cambio de rumbo, de época, de vida, de limpiarte y limpiar tu ambiente, en una maniobra difícil y riesgosa, pero sana y necesaria. Deshacerte de lo malo: se acumula la presión hasta que desborda y te hace actuar.

- Emprendimientos:

Ruptura. Determinación. El heraldo de los nuevos tiempos, mejores, más espirituales, siempre que te comprometas a un cambio de actitud. No consentas abusos, pero no te duermas. Se necesitan un esfuerzo y energías muy especiales para realizarlo. No aceptes métodos “poco claros”: la limpieza debe ser a fondo.

- Actitudes:

La presión, la acumulación, los empujes, suben, suben, y desbordan. Finalmente te desbordan y tomas la decisión y como un dique roto, arrasas todo a tu paso, limpiando y dejando un nuevo suelo donde empezar. La actitud es saber que es peligroso, y hacerlo sólo “a conciencia” (que lo tengas claro, y tu yo, o los tuyos, lo asuman). Una decisión trascendente.

- Sentimientos:

Decídete, limpia tu vida y tu corazón, manifiéstalo.

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

Tomar la resolución de mantenerse dentro de los límites correctos.

Ruptura significa dos tipos de cambio: cuando lo yin fluye dentro del espacio dejado por lo yang, y cuando lo yang fluye en el espacio dejado por lo yin. Una forma de ruptura sigue a la otra. Al recorrer el camino correcto resueltamente, encontramos que los obstáculos ceden o “son rotos”. Si pasamos del punto medio, al llegar a ser duros u orgullosos, o si dejamos de perseverar para disfrutar de una mejor situación, la ruptura se presenta como una ruptura en las relaciones.

Encontramos la primera clase de ruptura (eliminación de obstáculos) al perseverar resueltamente en la actitud correcta. Esto quiere decir que nos mantenemos emocionalmente desligados de las situaciones que nos tientan a reaccionar de una forma emocional. Así como aparecen las emociones, dispersamos su energía, reconociéndola y resistiéndola resueltamente. Dejamos de luchar, sacrificamos las aflicciones, dispersamos la ira y la frustración, resistimos el deseo, desmantelamos la excesiva confianza en nosotros mismos y sacrificamos los anhelos de tener derechos y expectativas. De esta forma privamos a nuestro ego de energía, y así no les damos a los egos de los demás nada con que competir. Con esta resuelta firmeza interior, fortalecemos la naturaleza superior de los demás y la situación cambia (ruptura). Al mantener la resolución de seguir esta disciplina, invocamos el poder de lo creativo, el cual siempre actúa ayudando a aquéllos que siguen el bien.

Cuando la situación mejora, se debe tomar una clase de resolución. Ahora debemos guardarnos de intervenir en los asuntos de los demás, diciéndoles lo que tienen que pensar. No debemos volver a caer en los hábitos mentales que nos condujeron a los problemas que tenemos. Cuando el triunfo llega no debemos ser duros ni orgullosos, ni tenemos que felicitarnos por estar en lo correcto. No descansamos en

nuestras virtudes, ni medimos nuestro progreso. La resolución significa que continuamos humildemente hacia delante, decididos a permanecer firmes en nuestro curso.

La resolución implica actuar tajantemente contra las pasiones y los temores que dominan nuestra mente, haciéndonos perder nuestro sentido del límite, cuando nos olvidamos de la aceptación y la no-acción, o cuando nos dejamos llevar por la presunción. Cada día se nos ocurren toda clase de ideas. Aquellas que reconocemos como absurdas las descartamos inmediatamente; las ideas menos definidas tienden a quedarse en nuestras mentes hasta que adquieren credibilidad, simplemente porque no hemos decidido qué clase de ideas son. De esta manera son aceptadas como por descuido para a continuación penetrar en el subconsciente, donde continúan influenciando nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Es necesario llevar estas ideas a la superficie, para ver lo que son realmente. Cuando descubrimos que son “verdades a medias” seductoras, las podemos descartar.

Si las ideas sin valor han llegado a ser la respuesta habitual a las situaciones, debemos poner los medios para que no vuelvan a aparecer. Una vez que hemos resistido el compulsivo atractivo (o amenaza) que este hábito trae consigo, al menos en tres ocasiones, el hábito habrá sido enormemente debilitado, o totalmente superado (este es el significado de “tres veces” mencionado en *La revolución*, hexagrama [49](#))

Es importante tener en cuenta que los diferentes hexagramas nos dan diferentes formas de abordar las influencias negativas. Por ejemplo, *La dispersión*, hexagrama [59](#), se refiere a la técnica específica de “disolver” los sentimientos de la ira y la enajenación. Al elegir abandonar estos sentimientos, los dejamos “irse flotando”. Les damos libertad mentalmente, como uno haría con un pájaro enjaulado. Al emplear tales imágenes ganamos poder sobre las influencias negativas. Hasta que probamos esta técnica, no nos damos cuenta de que una cosa tan simple nos puede liberar de algo que nos ha controlado con garras de acero.

Cuando recibimos las líneas en *La liberación*, hexagrama [40](#), normalmente quiere decir que estamos bajo la influencia de sutiles e intransigentes emociones como la vanidad. A estas emociones se hace referencia en una línea como “tres zorros halagüeños”, y en otra como “un halcón apostado sobre un alto muro”. El hexagrama indica que se deben “matar” estas emociones. El acto de matar un mal motivo requiere primero que esté entre nosotros y exige la liberación de los obstáculos; entonces lo conquistamos con la resolución en contra de su influencia. Somos tan sinceros en nuestro esfuerzo que es “matado”. También nos ayuda imaginarnos mentalmente matando las ideas, como si les tirásemos flechas. Este acto tiene éxito si queremos liberarnos sinceramente de este hábito mental.

Algunas veces un impulso hacia el mal está tan poco definido que sólo podemos percibirlo como una disposición de ánimo, corrompiendo nuestra actitud. La técnica para tratar con esta clase de problema es descrita en el *Ir al encuentro*, hexagrama [44](#). Apenas somos conscientes de que este estado de ánimo

está ahí; lo observamos como uno puede observar un “pez en la pecera”. Mientras no podamos deshacernos de éste de inmediato, estos medios nos permiten no perder el control en los momentos críticos.

A través de la lectura cotidiana del I Ching hallamos las técnicas apropiadas para hacer frente a cualquier situación. Cada técnica requiere un cierto tipo de resolución. Sólo la resolución irrumpe en el problema. Gradualmente, con la práctica, desarrollamos la habilidad de reconocer la técnica apropiada para cada situación dada.

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

Debe denunciar abiertamente al criminal y procurar despertar las simpatías generales, persiguiendo al mismo tiempo su empresa, consciente de sus dificultades y peligros... Debe dejar bien claro cuánto le disgusta tomar las armas. La persona que lucha sola debe estar alerta y preparada para hacer frente a dificultades imprevistas. Si los demás la encuentran demasiado agresiva, pueden poner en su camino obstáculos adicionales. Deberá, pues mantener abiertos ojos y oídos a fin de ver con anticipación los problemas. Será prudente que siga un camino medio, un camino razonable y que no provoque hostilidad.

La persona que se mueve sola necesita también estar fuertemente motivada y firmemente convencida de su objetivo si quiere tener éxito. Los deseos vagos y los esfuerzos a medias no bastan para que las cosas se vuelvan a su favor. Una preocupación y una falta de fe innecesarias minarían también sus esfuerzos.

Siempre que te enfrentes a dificultades a lo largo de tu camino en la vida, sentirás la tentación de convertirte en un solitario fanático con el corazón lleno de odio. Si esto se convierte en un hábito, terminarás odiándote a ti mismo y también a casi todos cuantos te rodean y al mundo en general. Los conocidos se apercibirán de tu actitud cínica y te eludirán. Pronto te quedarás solo, con la dudosa compañía de aquellos que comparten tus ideas negativas.

Pero si, en cambio, sigues el sano camino medio y cultivas relaciones sociales válidas, tus dudas y preocupaciones desaparecerán. Verás que puedes confiar en la buena fe de los demás y en el apoyo de la naturaleza. Estando en sintonía con tu propio centro atraerás a las personas y circunstancias adecuadas.

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

Cualquier decisión que debamos tomar se puede plantear como una elección entre dos posibilidades.

Por un lado, siempre tenemos la posibilidad de optar por censurar, prohibir, negar, enfrentarnos o luchar contra aquello que puede suponer un freno, obstáculo o impedimento al objetivo que intentamos conseguir con nuestra decisión.

Aunque, por otro lado, también tenemos la posibilidad de optar por propiciar, fomentar y favorecer todo aquello que nos acerca y nos aproxima al objetivo que intentamos conseguir con nuestra decisión.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Kuai nos dice que la situación es incontenible, más exactamente desbordante, es decir, se va de las manos; se está tratando por todos los medios de tomar una resolución que se exprese con la suficiente autoridad y la debida coherencia para neutralizar la amenaza.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Kuai* refiere a una tensión constante y creciente que se ha ido condensando hasta el punto de llegar a un grado de presión para el cual ya no bastan las actuales barreras.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Kuai nos indica que debemos actuar sin que la realidad nos desborde, evitando cualquier tipo de acción desesperada e irreflexiva o violenta; sin embargo, hay que ser consciente del peligro y actuar en consecuencia tomando todos los recaudos. *En lo posible, se trataría de tomar una resolución.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Kuai nos lleva a un momento que irrumpe, más precisamente a un momento que no puede ser sofrenado, que no puede ser evitado. Es un tiempo que se instala por presiones y desaloja a cualquier otro periodo que se resista a cumplirse.

El instante de Kuai es cuando lo incontenible exige una determinación.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Kuai nos ubica en un lugar donde las presiones son constantes, donde los límites no alcanzan y donde está en riesgo el propio espacio, es decir, donde resulta muy difícil mantener la posición. Es un sitio en que no se puede ser débil.

Entra las muchas cosas, *Kuai* puede tratarse de una manifestación pública, de un espacio rebasado de público o simplemente de cualquier sitio que se vea desbordado, ya sea física o socialmente.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Kuai nos describe a alguien que puede vivir muy presionado, al borde de perder los límites, de precipitarse. En *Kuai* vemos a una persona que, por lo general, irrumpe en las situaciones, se expone y deja bien en claro su posición con resoluciones firmes.

► **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]

El heraldo de los nuevos tiempos. Tiempos mejores, más espirituales, y más gratificantes, siempre que te comprometas a cambiar de actitud.

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

Te espera una nueva vida. La riqueza se compartirá y no se atesorará. No consientas abusos en tu terreno. La validez del trabajo realizado empieza a vislumbrarse.

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

Grandes logros, pero no te duermas en los laureles. Completarás el cambio con una resolución que te encaminará a la perfección.

- 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]

Llega el cambio anunciado por el hexagrama 24: El retorno. Un hexagrama que prefigura la proximidad de tiempos mejores sin que se fuerce su llegada. Pero, en este caso, el cambio llegará mediante una decisión. De todos modos será difícil. Se necesitará una gran determinación y mucho esfuerzo para conseguirlo, porque la tentación de abandonarlo todo es muy fuerte. Pero la decisión y la voluntad existen de verdad y están ahí para forzar el cambio. ¿Cómo conseguirlo? Si fuerzas demasiado las cosas podría salir el tiro por la culata y el resultado carecería de gracia. Lo que se necesita es admitir que el trabajo está incompleto y que se necesitan un esfuerzo y una energía muy especiales para terminarlo.

Hay empresas que considerarían a determinados métodos como inocuos y, por tanto, que pueden seguir siendo tolerados. Probablemente sea autoengaño. Hay que hacer una limpieza a fondo y tener bajo control todo procedimiento inaceptable. Hay que instituir nuevas reglas.

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

- La interpretación:

Cuéntele a sus superiores con sinceridad sobre la situación asegúrese de que ellos entiendan. Hay peligro aquí, así que necesita hacérselo saber a quienes lo rodean. No actúe agresivamente, pero actúe.

- La situación:

Es un tiempo para adelantar. No se duerma en los laureles y asegúrese de distribuir las recompensas entre quienes lo ayudaron.

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

El Juicio: una mala persona puede estropear los esfuerzos de mucha gente buena, y un mal pensamiento puede estropear los beneficios de muchos pensamientos buenos. Para vencer el mal hay que ser resolutos en su condena, pero no adoptar la confrontación directa utilizando las armas del mal. Promoved, en cambio, todo lo bueno, tanto dentro como fuera. No hallando odio sobre el que florecer, el mal se marchitará.

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

Por la mañana, hilos de seda,

por la noche, nieve.

Quien conoce el sentido de la vida humana,

alcanza el fondo de la alegría.

No dejes tu copa de oro

vacía, contra la luna.

(Las trescientas poesías T'ang)

Decidir (1). La estructura otorga carácter al signo, porque habla de la infinidad, de la fuerza, de la soberanía, del dominio, de la potencia, todo aquello que se refiere a *Khien*. Quien ha llegado a lo alto (*Yi*) puede ver con claridad, decidir, realizar elecciones, pero siempre con mucha cautela porque cuando estamos decididos, podemos sobrepasar los límites de la sabiduría.

Tiempo de decisiones: *obrar abiertamente en el Palacio del Rey. Dureza al imponernos tener fe (2). No es útil oponerse a nuestros enemigos. Ventajoso tener algo que comenzar.*

Cuando se ven las situaciones en su totalidad resulta un deber, para quien comprende las cosas, intervenir para evitar que los acontecimientos se precipiten, orientándose acertadamente hacia soluciones positivas.

Se trata de un momento de elecciones quizá difíciles, pero muy urgentes, porque algo habrá que hacer para no malgastar un tiempo tan pleno en aperturas, un futuro que reserva aún promesas elevadas. Los “enemigos” pueden ser momentos de desaliento, discusiones, dificultades inesperadas, gente que sin saberlo, obstaculiza la realización de cuanto se desea; será inútil oponerse con rabia a estas presencias negativas, no lograríamos eliminarlas, será mejor resistir y mantenernos fuertes al soportarlas sin dejarnos

condicionar por su insistencia. No son más que un motivo del tiempo de *Cuai*, y se diluirán solas, como las nubes arrastradas por el viento; al menos es lo que dicen la estructura y la composición del hexagrama.

(1) Dividir, distinguir, cierto. El ideograma tiene un amplio espectro de significados secundarios que, en definitiva, pueden englobarse en los principales; algunos son: decidir, sentenciar, juzgar, ratificar, determinar.

(2) La fe es también la sinceridad de las intenciones, la fe interior cuando sabemos que estamos en lo justo. El ideograma “gritar”, “proclamar”, es una expresión china que comporta también el sentido de mandar, dar órdenes a una multitud.

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

GUÀI: the character consists of a hand holding up an object: a signet ring or a tablet with the owners credentials. The emperor gave half of a tablet to his trustees. This half was their token of identity and rank. GUÀI: parted, to fork, certain; secret signs made with the fingers; archer's thimble. With radical water: to open a passage

The speaking staff, raise it at the king's court Proclaiming truth is dangerous Statements come from the capital No harvest undertaking war Harvest: to proceed probing.

Speaking out one's conviction, or holding up one's dignity, can be a dangerous venture, but it is necessary for a clean and healthy heart – and it may also benefit the rest of the world. Don't keep still, but take care. Evaluate the possibilities and if it is necessary. Avoid fighting; there are better ways that give more results. Reckon with people's ability to understand – or their not being able to. And especially with the reactions of those in power. Nobody will benefit by your losing your head.

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

Sentido general: el de la determinación, de la decisión brusca, de la reglamentación, de la detención. Arriba está el trigramma Tui, el pantano; abajo está Ch'ien, el cielo. La ola se desborda e invade, pues está ubicada en el lugar más elevado. La multitud de positividad sube y expulsa la única negatividad, que es la detención, la desaparición. La vía del hombre dotado se amplía, la del hombre inferior se borra; éste habrá de desaparecer. Este hombre inferior todavía está en su lugar y no se lo puede expulsar sin peligro; el hombre dotado medita y se contiene, esperando el medio y el momento de actuar. Ya, él habla abiertamente con la fe interior que lo sostiene y lo guía. ¡Que vigile todo y tenga cuidado, sin embargo! Aún hay temores y peligros que temer. La vía del hombre inferior es decadente, pero que su corazón esté en guardia para evitar la desgracia. Para reformar y suprimir el desorden, el hombre santo debe en primer lugar reformarse a sí mismo antes de reformar a los demás. La dureza enérgica no debe

ser excesiva y la violencia no debe ser continua; es necesario hacer prevalecer la vía racional. No hay que dormirse sobre la seguridad pero tampoco hay que temer hablar y mostrar la verdad, expandiendo los beneficios sobre los inferiores.

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

La situación indicada por *guai* no es normal; el agua del lago, que se ha levantado por encima del cielo, corre el riesgo de no permanecer allí mucho tiempo. Paralelamente, los que ocupan posiciones para las que no se sienten preparados, los que se obligan a permanecer en situaciones delicadas no tienen suerte. Actúe antes de que sea demasiado tarde, antes que el “aguacero” se precipite sobre el lago. Abandone una situación escabrosa. Permanezca en un puesto superior sólo si está en condiciones de ocuparlo.

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

The Judgment: *everything should be reported in full at the king's court, even though frankness is dangerous. When reporting to one's own city, it is not proper to be armed. It is good to have a destination in view.*

Commentary: Kuai is the symbol of displacing with determination, for the strong resolve the affairs of the weak; strength is combined with cheerfulness and determination with placidity. Reporting – possibly the guilt of a criminal- at the king's court is indicated by the single weak line above the five strong lines; the importance of a known destination is also indicated by the way in which the movement of these strong lines is brought to an end.

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

Recibir este hexagrama sin cambio indica que, con independencia de cuál sea su pregunta, la verdadera lucha está en el interior. Tome la RESOLUCION verbal de desechar las antiguas opiniones y experimentar con ideas nuevas. El cambio sólo se producirá con un progreso decidido y abierto.

Las fuerzas que le amenazan pueden ser ahora erradicadas. Debe hacerlo sin pensar en retirarse, en terreno totalmente abierto y sin violencia. No puede comprometer a sus adversarios en una batalla, pues al reconocer la fuerza que tienen les compromete y les da poder. Lo que debe hacer, por tanto, es negar ese poder tomando la RESOLUCION firme y pública de crecer en la dirección buena para su bienestar.

El compromiso no es posible. La RESOLUCION debe surgir de su corazón y debe ser expresada a sus amigos, familia y comunidad. Deje que los demás conozcan plenamente sus intenciones de superar obstáculos. Debe hacer esto con tranquilidad, alegremente y con autoridad, obteniendo así la ventaja psicológica que tiene el maestro de un juego sobre su oponente. Estas luchas tienen lugar sin pasión,

emoción ni violencia, pero sí con una verdad interior y la resolución de no conocer la derrota. La lucha debería continuar hasta que no quede nada que se interfiera a su progreso.

Su relación general con la sociedad puede exigir que anuncie la verdad abiertamente. La verdad abierta puede llevar al peligro, pero éste, tal como dijimos en el hexagrama número 29, puede ser bueno para todos los implicados. Esto podría hacer referencia a un procedimiento legal o a la expresión de sus intenciones de cambiar. La RESOLUCION exige métodos pacíficos y no violentos. Su actitud debería ser amigable pero no comprometedor. Recuerde que está tratando con la verdad, y por tanto todo lo demás debe desecharse.

En sus relaciones personales debe tomar ahora abiertamente la RESOLUCION de superar las dificultades progresando en una dirección constructiva. Esto servirá seguramente para fortalecer los vínculos. En su trato con niños, señale las posibilidades, en lugar de centrarse en las cuestiones negativas.

Sin embargo, cuando adopte una posición en la corrección, asegúrese de que no alberga manifestaciones internas de las dificultades que ha resuelto superar. No puede combatir la corrupción con motivos corruptos, la injusticia con intereses egoístas, o la mentira con engaños ocultos. En el proceso de realización de una RESOLUCION pública debe examinar abiertamente todos los aspectos de su ser. Si está lleno de autosatisfacción y orgullo, prescinda de esas actitudes para poder crecer. Si es avariento en acumulaciones e información, distribúyalas a los demás para que pasen en mayor medida por sus manos. Quien está demasiado lleno no puede desarrollarse más y sólo puede producirse el colapso.

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

*Lo que no se disipa, se acumula; lo que se junta, se
desborda; lo que no resuelve el Hombre...se resuelve
por sí mismo.*

No te opongas al Mal, haz el Bien.

Comentario: las determinaciones también tienen su tiempo y después de la acumulación de las tensiones, llegando a su punto cúlmine, viene el tiempo de las aclaraciones y de las decisiones que dan inicio a nuevas condiciones. Hacer pública la situación frente a la “corte del rey” y la proclamación de la verdad, representan dos actos inherentes a la decisión: primero, nada permanece en secreto y todo es expuesto; segundo, la verdad podría comportar riesgos que, sin embargo, debe afrontarse necesariamente. “Dar aviso a la propia ciudad” significa la toma de razón y de conciencia de la persona que, a pesar de los peligros, no empuña las armas ni recurre a la violencia, comenzando su acción por sí mismo, luego por su círculo más inmediato.

El equilibrio consiste en la repartición de todo tipo de riquezas: material, espiritual, intelectual, etc., en modo de disipar la confabulación de fuerzas malignas y contrarias. El Sujeto toma sus medidas y precauciones para evitar sorpresivas actividades contrapuestas. Lo que hoy aparecen como débiles ayer fueron fuertes y abusaron de su poder. Así, incluso las palabras deben ser justas, severas y fuertes en la decisión.

El Desbordamiento se produce, o podría acaecer, por dos motivos: porque el Sujeto, o el colectivo y sus dirigentes, procedieron en pasado con inusitada reiteración e irresponsabilidad; o aplicaron la política de “barrer la pieza y esconder la basura debajo de la alfombra”. Esta visión obligó a meter la cabeza en la arena y no dio un resultado bueno, sobre todo cuando los hechos se han acumulado dando muchas manifestaciones de peligrosidad; la imagen de un dique henchido que cruje, está dejando en evidencia el riesgo que la inundación irrumpa violentamente en la vida del Sujeto o del grupo en cuestión. De todas formas, se trata de una Toma de Decisión a última hora que pudo enfrentarse antes. El otro aspecto tiene que ver con la lucha entre el Bien y el Mal. Si bien es cierto que en lo mundano también se manifiesta, en este tiempo, el combate entre las dos fuerzas, es en el plano psíquico donde esta batalla queda en total evidencia. En el Sujeto, hay un avance manifiesto del mal que intenta apoderarse de sus emociones y de su mundo interior. El Bien no entra a combatir con las mismas armas del enemigo. Por esto el Noble debe estar muy atento a como enfrenta este dificultoso tramo de la vida.

Este Tiempo se asemeja al signo 28 y al Tiempo que marca el signo 23. Puede ser causado por un Tiempo como el que determina el signo 36. O puede tener algún ligamen con el signo 6. Lo que está en juego aquí es lograr salir bien de un evidente colapso, que pudo haberse evitado, de todas maneras... Es uno de los Tiempos de “Decisión” y en ese sentido se hermana con el 21. La “salida” de este signo es el Hexagrama 49.

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

Comentario al signo: el signo representa, por una parte, una irrupción que se produce luego de una tensión condensada durante largo tiempo, como la irrupción de un río henchido que rompe diques, o la descarga de una lluvia torrencial. Transferido a circunstancias humanas significa, por otra parte, el tiempo en el cual poco a poco van extinguiéndose los vulgares. Su influencia está en disminución y, mediante una acción decidida, irrumpe un cambio de condiciones.

Comentario al Dictamen: cuando en la ciudad ocupa un puesto gobernante aunque fuese un solo hombre vil, éste podrá oprimir a los nobles. Cuando en el corazón anida una sola pasión siquiera, ésta es capaz de entenebrececer la razón. Pasión y razón no pueden coexistir, por eso se hace absolutamente necesaria una lucha incondicional si uno está dispuesto a contribuir a que llegue a gobernar el bien. Empero, para una decidida lucha por el bien destinada a eliminar el mal, existen determinadas reglas

precisas que no pueden dejarse de lado si se pretende obtener el triunfo. 1º: la decisión debe fundarse en un enlace entre la fuerza y la afabilidad. 2º: un compromiso con el mal no es viable; éste debe quedar desacreditado sean cuales fueren las circunstancias. Del mismo modo, no es tampoco lícito que uno disimule o embellezca sus propias pasiones y defectos. 3º: la lucha no debe ser conducida por medio de la violencia directa. Allí donde el mal se ve descubierto y estigmatizado, lucubra las armas a que debe recurrir, y cuando uno le hace el juego de combatirlo golpe por golpe, sale perdiendo, puesto que en esta forma uno mismo queda enredado en odios y pasiones. Por tanto, es cuestión de comenzar mirando por casa: mantenerse personalmente alerta en cuanto a los defectos estigmatizados. Así las armas del mal perderán por sí solas su filo, al no toparse con ningún adversario. Del mismo modo, tampoco los defectos propios han de combatirse directamente. Mientras uno siga debatiéndose con ellos a golpes, permanecerán siempre victoriosos. 4º: la mejor manera de combatir el mal es un enérgico progreso en el sentido del bien.

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

Resolución, actuar con claridad, tomar una decisión y anunciarla; ruptura; romper con el pasado, separarse; limpiar las cosas y sacarlas a la luz.

El escenario: el Aumento sin fin termina por provocar una ruptura. Así que llega el tiempo de la Decisión y la Separación. Acéptalo. No tengas miedo. Decisión significa ruptura. Lo fuerte atraviesa lo flexible.

Decídete y muéstrate en la corte del rey. Estás conectado con los espíritus. Grita incluso si delante está la adversidad. Ésta es información de la capital. No será ventajoso acercarse a la gente si estás armado. Será ventajoso contar con algún rumbo.

La respuesta: Decisión y Separación describen la relación, o tu papel en ella, en términos de encarar las dificultades con resolución. La manera de afrontar la situación es clarificar lo que debes hacer y anunciarlo, incluso si tienes que dejar alto atrás. Estás pasando por una crisis y debes ser honesto al respecto. Saca a la luz lo que está oculto. Hay un viejo fantasma muy enfadado en esta situación, recuerdos y vivencias que han regresado para vengarse de los vivos. Decide lo que vas a hacer. Debes hablar con tu pareja de este asunto, sin que te importe el peligro que esto pueda encerrar. Puede que hayas llegado a un punto en el que los espíritus se separan. Tienes la fuerza, no tengas miedo. Los espíritus están contigo. No seas agresivo sin necesidad. Elabora tus planes y actúa de acuerdo con ellos con claridad y decisión. Supera los obstáculos. Exponerte al peligro te hará resplandecer. Es un tiempo en que los fuertes saldrán adelante. Lleva a cabo tus planes.

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

Este hexagrama describe tu situación como separación y direcciones divergentes. Destaca que dividir resueltamente tus energías es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡diverge!

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

La resolución se da a conocer en la corte real. Existe un aviso sincero sobre la existencia de un peligro. Dirígete a tu propio territorio. No es beneficioso ir directamente a la guerra. Es provechoso ir a algún lugar.

Juicio global: la Resolución significa hacer distinciones, que la fuerza se separa de la debilidad. Implica ser poderoso, pero complaciente, firme, pero armonioso. Cuando se da a conocer en la corte real, indica una situación en la que la debilidad predomina en cinco ocasiones tanto como la fuerza. Si hay un aviso sincero sobre la existencia de un peligro, aquel ilumina la situación. Dirígete a tu propio territorio; no sacarás ningún provecho de encaminarte directamente hacia la guerra, ya que esta decisión te conduciría a situaciones desesperadas. Es provechoso ir a algún lugar, ya que el crecimiento de la fuerza se habrá entonces terminado.

IMAGEN

*Así el noble dispensa riquezas hacia abajo
y recela cobijarse en su virtud.*

[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

En tiempos de generosidad, el consultante que practica estos presagios...evita atesorar para sí mismo, y lo que recoge, en cambio, lo distribuye generosamente evitando de este modo la mezquindad.

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 SHIH LU CHI HSIA

CHÜ TAO TE TSE CHI.

- **CHÜN TZU**= el noble
- **YI**= acostumbra.
- **SHIH**= ideograma: “bandera y por cierto”, reclamar país nuevo/ esparcir, expandir, difundir, distribuir/ arreglar/ exhibir/ añadir a/ ayudar.
- **LU**= beneficios, paga, salario/ ingresos/ gozar del uso de/ bienes recibido/ réditos/ reconocimiento.
- **CHI**= extender hacia/ alargar/ hacer salir/ prolongar, continuo, resistente.
- **HSIA**= todo lo que está abajo, en cualquier sentido/ inferior, interior/ trigramas de abajo.
- **CHÜ**= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, morar, vivir en/ permanecer/ cobijarse.

- **TAO**= ideograma: “ir, recto y corazón”; Tao Te= adquirir aquello por lo que un ser llega a lo que debería ser/ realizar el Tao/ virtud, poder.
- **TSE**= conexión muy fuerte/ en consecuencia, por lo tanto, por tal motivo, por eso/ razón, causa, resultado/ norma, ley, regla.
- **CHI**= ideograma: “corazón y el propio yo”, mantenerse solo, aislado, a distancia/ evitar, temer, esquivar.

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

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

El cielo sobre el agua estancada representa la decisión firme.

Si el sabio, al dar emolumentos a sus inferiores, quiere permanecer fiel a la virtud, deberá ser muy prudente.

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

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

(El trigramma que representa) y *el de las aguas de una masa montándose sobre él, forman a Kwâi.*

En concordancia con esto,

el hombre superior confiere emolumentos sobre aquellos por debajo de sí

y le disgusta ver que sus regalos se acumulen (sin distribuir)

► 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 atraído*

(succionado) hacia el cielo.

El Hombre Superior distribuye sus emolumentos a los de abajo;

habitando en la virtud,

renuncia a ellos.

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

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

El lago ha subido al Cielo:

la imagen del Desbordamiento.

Así el noble dispensa riquezas hacia abajo

y recela cobijarse en su virtud.

► 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]

Arriba la laguna en-relación-con el cielo. Divergir.

El chün tzu usa esparcir beneficios para extenderse-a lo de abajo.

(El chün tzu usa) *residir-en actualizar-del-tao,*

en consecuencia aislando.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Sólo podemos entender el remontarse de las aguas de una masa hasta el cielo, por el fenómeno de la evaporación y, ciertamente, las aguas que así forman nubes se condensarán y bajarán nuevamente como lluvia. Esto puede ser tomado como una imagen de dispersión, pero no de desubicación en el sentido del texto del hexagrama.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El lago se ha evaporado y se va juntando en lo alto del cielo en forma de brumas y nubes; esto señala una pronta irrupción por medio de la cual el agua volverá abajo en su forma de lluvia. Con el fin de evitar una irrupción violenta, es necesario aprovechar las cualidades de los semisignos: Tui significa alegría. De ese modo, en lugar de amontonar la riqueza en sitio peligroso, promoviendo con ello una ruptura, se harán constantemente donaciones brindado así alegría. En cuanto a la autoeducación, se piensa en el severo juzgamiento ejercido por el signo Ch'ien. Por eso uno no ha de ser autocomplaciente, lo que también conduciría necesariamente a la catástrofe, sino que más bien deberá observar un temeroso cuidado. Cuando la alegría se ve enaltecida, como un lago en el cielo, conduce fácilmente a un frívola presunción; por eso deberá complementarse con la modalidad del Cielo que dispensa bendiciones.

Cuando lo fuerte ve algo débil colocado sobre sí –como cuando el Cielo se encuentra debajo del lago-, ello induce fácilmente a la terquedad, por eso es necesario suavizarlo por la amable modalidad de Tui.

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

[La imagen principal dice]

El lago ha sobrepasado al Cielo: imagen de la resolución. Si el lago ha sobrepasado al Cielo, la humedad descenderá necesariamente y ése es el sentido de la frase “*esparce felicidad, que llega hasta los que están debajo*”. La resolución es la imagen de la comprensión de la ley penal y la decisión sobre los juicios. “(...) *las cosas que deben ser evitadas*” se refiere a las prohibiciones. La ley debe ser evidente, y los juicios, severos; no debe mostrarse laxitud. Por eso mora en la virtud y expone las prohibiciones. Para esparcir felicidad hay que ser capaz de ser severo; si se es severo, se puede esparcir felicidad. El *Dao* de la belleza consiste en ser fuerte y alegre, en tener capacidad de decisión estando en armonía.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El lago se eleva sobre el cielo: la imagen del Desbordamiento. Por eso el hombre superior evita depender sólo de su virtud.

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

La Imagen: cuando un lago se ha elevado por encima de sus orillas o el agua se ha evaporado a los cielos, habrá que esperar la subsiguiente liberación de este agua, por inundación o por lluvia. Si acumulamos riquezas sólo para nosotros mismos, entonces la pérdida será también segura. Continuamente examina sus propios motivos, asegurándose de que siempre sigue el curso correcto de acción, y no se ciega a las necesidades de los demás.

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

Hablan las imágenes: *el pantano se eleva hacia el cielo. Tiempo de decisiones. Sólo el Sabio es capaz de prodigar sus riquezas (1) incluso a los inferiores. Por ello, él es recto y también prudente.*

El de Kwâi es un tiempo abierto, un tiempo de decisiones y de trabajo, pero también de generosidad intelectual, tiempo de ir al encuentro de los demás, que tal vez vivan momentos opacos, tiempo de ensanchar nuestros horizontes y de afrontar decisiones difíciles, pero que no se pueden posponer.

Aguas al otro lado del cielo, una visión frecuente en el I Ching, que de vez en cuando suscita terror, maravilla, perplejidad, deseo de elevación, según la suerte de las mutaciones. Aquí se trata de un dilatarse de las esperanzas, de un evento extraordinario que señala tiempos extraordinarios, como los de Kwâi.

(1) Naturalmente, se trata de valores morales, intelectuales o afectivos; rara vez, y en casos muy especiales, se trata de cosas materiales.

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

The great image says: *the Marsh is above Heaven, resoluteness the noble one gives a salary to those below, he stays in virtue and so aloof*

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

The Image: *the lake has risen above the heavens, the image of Kuai. The superior man, accordingly, bestows his gifts upon those below him; he does not rest upon his virtues.*

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

El lago ha subido al cielo: la imagen del Desbordamiento. Así el Noble dispensa riquezas hacia abajo y recela cobijarse en su virtud. El agua que se eleva hacia el cielo amenaza con lluvia torrencial. El Noble se previene para evitar un violento derrumbe. Quien atesora mezquinamente para sí sufrirá la consecuencia de un derrumbe. Por eso el Noble en cuanto recolecta, distribuye; en la regeneración de su carácter no se empeña en cuestiones de amor propio, antes bien, se somete en cada instante a un riguroso autoexamen.

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

Comentario a la Imagen: cuando el agua del lago se ha elevado al cielo, ello hace temer que se desencadene una lluvia torrencial. Es el noble lo considera una advertencia, tomando a tiempo las medidas necesarias para prevenir una catástrofe, un violento derrumbe. Quien intentara atesorar riquezas únicamente para sí solo, sin pensar en otros, experimentaría sin duda la violencia de su derrumbe. Pues a toda recolección sigue la distribución. Por eso el noble, ya mientras recolecta, distribuye. De igual modo, en la formación de su carácter tiene buen cuidado de no empecinarse en cuestiones de amor propio, sino de mantenerse en condiciones de causar buena impresión gracias a un constante y riguroso autoexamen.

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

Imagen: *el agua elevándose por encima del cielo simboliza el desbordamiento. Las personas sabias distribuyen su riqueza para alcanzar a los que están bajo ellas, pero se resentirán si se enorgullecen de su actitud.*

LINEA PRIMERA

Poderoso en los dedos de los pies que avanzan.

Si uno acude sin estar a la altura de la cuestión, comete una falta.

"... si uno acude sin estar a la altura de la cuestión es una falta".

[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 podría moverse haciendo una gran demostración de fuerza, pero sufriría y pasaría vergüenza al fallar. Si se moviera sin los preparativos necesarios (sin saber, sin estar a la altura de...), fracasaría, cometería una falta.

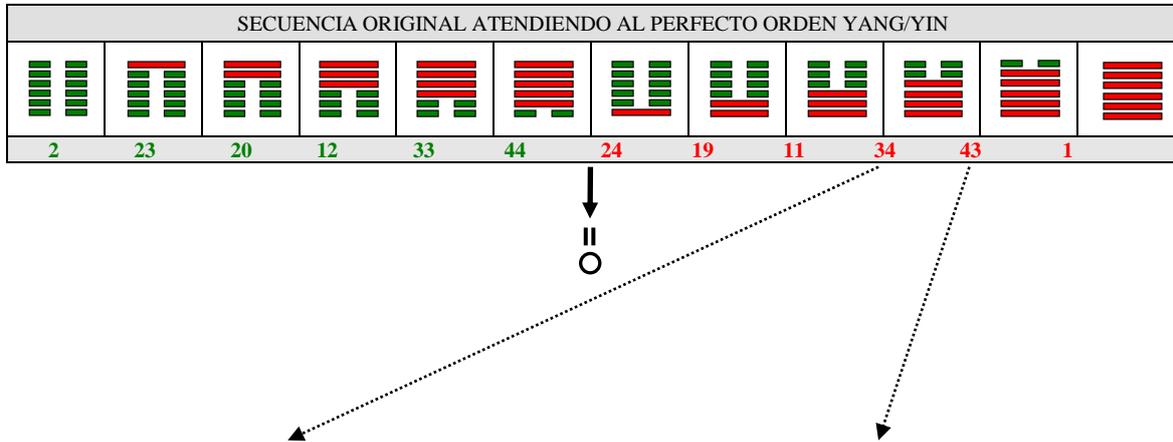
En cambio, si actúa de la manera conveniente, será capaz de seguir siendo correcto. Tiene tendencia a avanzar precipitadamente y entonces sería culpable de su error.

Hay que avanzar decididamente, pero este primer paso es difícil, hay que tener cuidado. Uno tiene ganas de avanzar, pero todavía se encuentra con una fuerte resistencia en algo.

Sopesar, no aceptar la tarea a no ser que estemos seguros del éxito; intervenir sólo hasta el punto en que estemos seguros. Una ciega acometida sería perjudicial, pues podría darse una inesperada recaída (en lo malo, en lo desfavorable) y las consecuencias serían desastrosas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

Parte del texto de esta línea es el mismo que el de la 1ª del hexagrama [34](#) (el anterior del 43 en el calendario); aunque aquí la advertencia que se da es un poco más “suave”.

Poder en los dedos de los pies.

Persistir trae desventura.

Esto es sin duda cierto.

“... esto conduce sin duda al fracaso”.

Poderoso en los dedos de los pies que

avanzan.

Si uno acude sin estar a la altura de la cuestión, comete una falta.

“... si uno acude sin estar a la altura de la cuestión es una falta”.

- trigramas:

Pertenece al trígrama *inferior* [Ch'ien](#)= Cielo.

Al inicio del hexagrama, no pertenece a *nuclear* alguno.

- 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 yang, firme y luminoso. Correcto en su sitio.

- relación de solidaridad:

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

[No hay]

- relación de correspondencia:

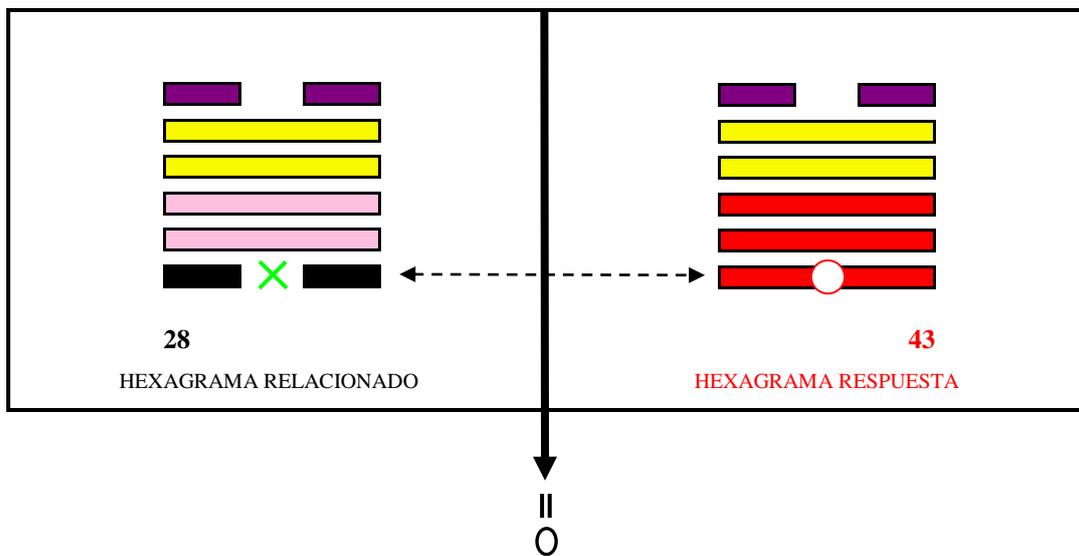
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el cuarto 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]

Su mutación convierte al hexagrama 43 en el [28](#), La Preponderancia de lo Grande, donde, también en su primera línea, se guarda la información complementaria a la ofrecida aquí,

- lenguaje oracular:

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

初九 壯于前趾。往不勝為咎。

CHUANG CHIH CH' IEN.

WANG PU SHENG WEI CHIU.

“... CHIU YEN”.

- **CHUANG**= ideograma: “fuerza y erudito”, de gran impacto intelectual/ fuerte, robusto, poderoso/ daño por fuerza incontrolada.
- **CHIH**= literalmente: “pie”/ base, cimiento.
- **CH' IEN**= antepuesto en el tiempo, o en su valor/ anterior, antiguo/ inclinarse hacia delante/ adelantarse, avanzar antes de tiempo/ anticiparse.
- **WANG**= ir.
- **PU**= no.
- **SHENG**= dominar, llevar las de ganar, conquistar/ digno de, capaz de, controlar, frenar, mandar.
- **WEI**= activar, poner en actividad/ acción o causar acción/ hacer, atender, ayudar.
- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, diferir de lo que debería ser/ falta/ conducta indigna que lleva al daño, la enfermedad o la desgracia.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El que anda haciendo alarde de su fuerza fracasará en sus empresas.

Tendrá que arrepentirse de ello. (Vencido, se marchará lleno de pesar)

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto orgulloso de su fuerza y avanzando con los dedos de los pies.

Avanza pero no tendrá éxito.

Habrá motivo para acusaciones.

► 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:

empezar con una gran demostración de fuerza es un avance,

pero no obtener éxito es vergonzoso.

► 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:

poderoso en los dedos de los pies que avanzan.

Si uno acude sin estar a la altura de la cuestión

comete una falta.

► 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) *Vigorizar tendiendo-hacia precedente el pie.*

Ir no dominante, activar la falta.

b) *No dominar y-también ir.*

Falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte, es la primera del trigramo, que expresa la idea de fuerza. Pero está en el lugar inferior. La empresa está en una fase demasiado temprana, y la preparación es demasiado pequeña para conseguir que la victoria sea segura. Su sujeto hará mejor si no se mete en campaña.

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

1. *Sin (poder) triunfar, va hacia delante: esto es un error.*

La primera cláusula de la aplicación sigue con suficiente naturalidad a la interpretación del Simbolismo dada más arriba. *Kû Hsî* dice que no comprende la segunda cláusula. Muchos críticos adoptan la visión que, sobre ella, aparece en la traducción.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Los dedos de los pies aparecen sugeridos por el trazo inferior. El hexagrama Irupción es el eslabón siguiente después del signo “El Poder de lo Grande”, nº 34. Por eso el texto del primer trazo, el

demás abajo, es en este caso el mismo que allí, sólo con una ligera suavización, puesto que la situación ya se encuentra más adelantada que en aquel caso.

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

[Nueve al principio]

Se halla al comienzo de la fortaleza y representa el inicio de la resolución. Deben escrutarse con atención las estrategias previstas para actuar en los negocios. Muestra fuerza en los dedos de los pies, pero avanzar no comporta la victoria, de manera que es apropiado para la desgracia.

INTERPRETACION

a) Consultar de nuevo. Hay algo que se necesita saber para no cometer una falta.

Consultar y preguntar: ¿qué debo hacer, o tener en cuenta para no cometer una falta en este asunto? En esta respuesta se encontrará aquello en lo que se debe reflexionar. A veces será avanzar de cierta forma; otras será estarse quieto definitivamente; en otras se pedirá al consultante que no pregunte. Es decir, que avance según le indique la imagen y que no dude ni pregunte.

Y después, si se cree necesario, todavía se puede confirmar si se ha interpretado bien lo que obtuvo como respuesta. Si la imagen tercera fuera sin mutaciones, un elogio o una bendición (un buen presagio) entonces es que se ha interpretado correctamente y se han entendido bien los consejos.

Si la respuesta fuese mala, un mal presagio, entonces será necesario seguir consultando y confirmando. Hasta que todo quede aclarado.

d)

- sin preguntar nada:

Esta mutación significa que se continúe como se va y que no se consulte nada ahora.

- sobre la conducta espiritual:

No consultar ahora, hacerlo luego, más adelante.

- 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:

Esta es una señal para tener cuidado y poner atención en lo que se hace.

Esta mutación indica que debemos seguir consultando antes de efectuar cualquier movimiento. Así pues, consultar hasta que se reciba la orden de “no preguntar”. A veces, esta respuesta es inmediata, lo cual equivale a decir que todo va bien, y que uno debe ser decidido y no dudar ni tener miedo. Debe seguir como va, y no preguntar. Todo marchará bien.

- sobre temas o teorías espirituales:

No avanzar ni creer en eso sin consultar antes.

- 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 primera semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que avanza ciegamente, sin medir ni dominar su fuerza, no podrá dominar la situación por mucho tiempo. Terminará por lamentarlo.

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

Primera línea: todavía se produce resistencia. Avance únicamente en la medida en la que pueda viajar con espíritu de calma y ecuanimidad. Ignore las demandas de triunfo del ego o resuelva todo de una vez.

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

El primer intento de avance, habiendo decidido el nuevo camino. Ten cuidado, tienes más voluntad que poder. Hay mucho entusiasmo pero también mucha resistencia. No ir más allá de tu propia fuerza.

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

Poderoso en los dedos de los pies que avanzan. Error. Aquí el peligro llega por excesiva confianza en nosotros mismos y por el entusiasmo eufórico. Vemos que debemos tomar la resolución de

apartarnos de otros, atravesando los obstáculos con una “mordedura decisiva”. Nuestro ego, sin embargo, nos dejaría pasado el punto supuesto, para apartarse con entusiasmo; o vemos que debemos dispersar la enajenación, pero pasamos de la reserva digna a ser demasiado indulgentes. Esta posición dominante del ego es percibida por la otra persona intuitivamente; por lo tanto vuelve a defenderse, defraudando nuestras intenciones.

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

Si sólo está motivado por deseos mezquinos y no se entrega con toda su capacidad al proyecto, fracasará.

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

¿Tomamos decisiones de manera precipitada y sin tener suficientes motivos y razones para hacerlo?

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

La decisión es correcta, pero actúa con cuidado. Pon a prueba tus capacidades. No querrás que te detenga un problema indigerible justo cuando está decidido a seguir adelante y tienes un nivel alto de energía.

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

Quizás se sienta con energía y confianza para presionar un avance, pero si no está a la altura de la situación podría cometer un error.

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

Es decir, no deberíamos aceptar voluntariamente y con algo de jactancia una tarea difícil, a menos que estemos seguros del éxito.

[Comentario]

Esto ilustra la vergüenza de aceptar algo y luego fallar.

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

9 en la 1ª: cuando estamos a punto de emprender una difícil tarea es importante hacer acopio primero de nuestra propia fortaleza. Si vamos más allá de sus límites, cabe esperar una pronta derrota y puede perderse todo.

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

El primer nueve: *enérgica voluntad de proseguir (1)*. Avanzar sin imponerse. Se comete un error.

Si se tiene seguridad, las ideas claras, confianza en sí mismo, incluso el trabajo más difícil se vuelve factible. Existen posibilidades de errores, quizás se cometen errores, pero no tienen importancia, porque las conclusiones, si se persiguen con la firmeza necesaria, serán positivas en todo sentido. Sin embargo, se trata de los primeros momentos del tiempo de Kwâi, por lo tanto habrá que ser cautos al proponer y discutir, no es cuestión que afrontemos con dureza las situaciones, pero podemos comenzar a penetrarlas para adquirir la sabiduría indispensable para vivirlas después de la forma justa, conociendo todas sus dimensiones.

(1) Literalmente: avanzar con los dedos de los pies.

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

Initial 9: *vigor in the advancing toes. Not mastering proceeding one makes faults.*

Every step is important. It is not just one step in a row of steps, every single one is a Step. Every part should express the whole. One wrong word can ruin a book, one expression can ruin a relation, one thought can ruin a life.

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

Primer trazo: positivo y enérgico, pone esas cualidades en su marcha hacia delante. Si obra de modo conveniente, será justo, si no habrá exceso de positividad. Por lo tanto, que se domine continuamente pues hay tendencia a avanzar con precipitación. Entonces, el error sería evidente. Son culpables los que obran por exceso en su decisión.

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

Ocupar una situación para la que no se está destinado no aporta ningún beneficio.

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

In the bottom line, NINE signifies: *mighty and proud in his strength he advances his feet. But he is unequal to the task and suffers humiliation.*

In the Chinese, the text employs mucho the same words as in the text for the bottom line of hexagram 34, T Chuang: there is a reference to advancing with the toes, representing an attempt to go forward by sheer brute strength, without giving proper consideration to the means or to the outcome. In such circumstances, one is likely to suffer a setback at the most damaging moment.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *poderosos movimientos tan solo en los dedos de los pies. Avance sin estar a la altura. Habrá error.*

Comentarios a la línea: *no es conveniente avanzar sin la preparación oportuna y con orgullo infundado. De seguir así adelante habrá error.*

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

A pesar de una fuerte resolución, los inicios se encuentran en el más difícil y peligroso de los tiempos. Asegúrese de que es igual a la tarea que tiene en mente. Un error cometido ahora puede convertirse en un contratiempo insuperable. Es mejor que vuelva a pensarlo todo.

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

Primera línea: antes de tomar una decisión, aun en un tiempo tardío, el Noble debe ponderar los elementos y sacar sanas conclusiones. La frivolidad, la tozudez y el subjetivismo puede ser la última trampa tendida para que el Sujeto caiga irremediabilmente. En esta línea el Sujeto se pone en concordancia con las características del Signo 34. *Si el macho cabrío arremete con los cuernos... se enredará en los matorrales.*

Sea cauto y cuidadoso. Tampoco se convierta en indeciso o débil. Analice y planifique...

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

Comentario a la línea: en épocas de decidido avance resulta particularmente difícil el primer paso. Se siente uno entusiasmado como para emprender un decidido avance. Pero la resistencia es muy fuerte todavía. Es cuestión de sopesar entonces la propia fuerza y de intervenir tan sólo hasta el punto en que uno pueda estar seguro del éxito. Una ciega arremetida será perjudicial, pues precisamente en los comienzos puede una inesperada recaída acarrear las más funestas consecuencias.

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

Nueve en el primer lugar: *fuerza en el pie que va delante. Si continúas así, no habrá éxito. Habrá error.*

Si tratas de dirigir esta relación, seguro que fracasarás. Sencillamente, no estás preparado para ello. Esa no es la manera de actuar.

Dirección: no tengas miedo de actuar solo. Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yang. *Cuando se avanza poderosamente con los pies es reprochable actuar sin éxito.*

Imagen: *es reprochable actuar de manera incompetente.*

LINEA SEGUNDA

*Llamada de alarma.
Al atardecer y durante la noche armas.
No temas nada.*

*"... porque uno ha encontrado el camino
medio".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Lo fuerte prevalece sobre lo débil. El lugar es el de lo débil, pero su carácter es fuerte. Esta incongruencia se ve totalmente compensada por su excelente posición central. De modo que el miedo, o las dudas sugeridas, no deben preocuparnos. La fuerza de la atracción del carácter se impondrá sobre la débil posición, y en un tiempo de decisión (de Resolución) lo fuerte atraerá algo bueno.

Hay que mantenerse en guardia y estar listos, preparados para algo que llega... algo bueno.

Estar dispuesto lo es todo. Uno tiene cuidado y sabe adaptarse a las circunstancias y no tiene que asustarse ni inquietarse. Estar vigilante, mantenerse sobre aviso frente a lo que llega, y permanecer en medio de la dificultad. Cuando se cultiva el carácter, la gente lo ve; la razón vence a las pasiones o prevalece sobre ellas. Estando preparado, se sentirá seguro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo *inferior* Ch'ien= metal, Cielo.

Aunque arriba está el trigramo Tui= boca, habladurías, clamor, armas; no hay nada que temer pues está en medio del trigramo Cielo.

El *nuclear* al que pertenece también es Ch'ien= metal, Cielo.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yang en terreno más blando, pues está en un sitio yin. No está en un puesto adecuado (lo fuerte se corresponde con los trazos impares) para ella; sin embargo es central.

- relación de solidaridad:

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

[No hay]

- relación de correspondencia:

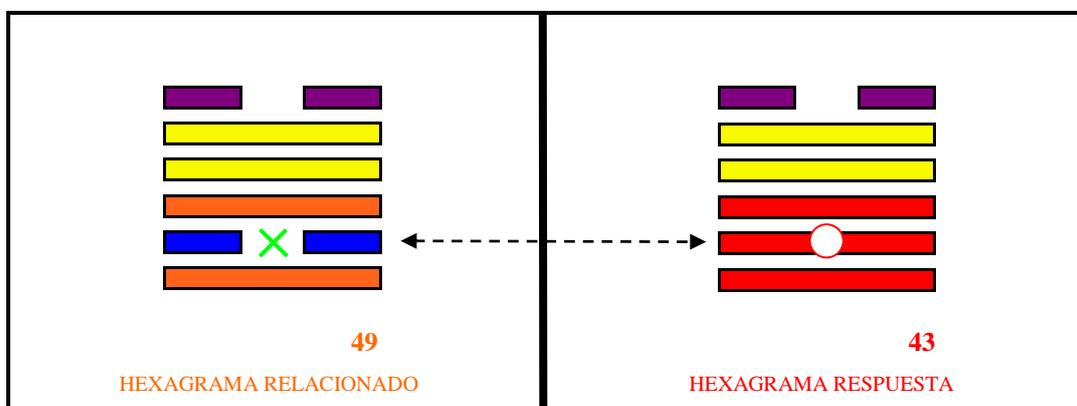
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene ninguna relación con el quinto trazo, su compañero natural.

- 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]

La mutación de esta segunda línea convierte al hexagrama. 43 en el hexagrama 49, La Revolución, La Muda, así este signo y su segunda línea amplían la información aquí expuesta

- 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 惕號。莫夜有戎。勿恤。

TT HAO.

MO YEH YU JUNG.

WU HSÜ.

“...TE CHUNG TAO YEN”.

- **TT**= ideograma: “corazón y versátil”, el corazón consciente de un cambio súbito/ sobrecogimiento alarmado y cauto/ respeto, consideración, temor/ sentir gran respeto por...
- **HAO**= decir alzando la voz/ gritar/ proclamar/ señal, orden, mandato.
- **MO**= eliminación completa/ nada/ de ningún modo/ absolutamente no o nada.
- **YEH**= noche/ tiempo de noche/ mitad oscura del ciclo de 24 horas.
- **YU**= poseer, tener.
- **JUNG**= ideograma: “espada y armadura”, armas, gente armada, violenta.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **HSÜ**= ideograma: “corazón y sangre”, la sangre del corazón afectada por el temor, la duda, la preocupación/ cuidado, apego muy sentido/ calmar, compasión, consuelo.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos/ obtener el objeto deseado/ desear, ganancias, posesiones.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central, interior/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios (internos y externos)
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, tao, camino, sendero/ proceso y curso del ser, persona, objeto.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

El que es prudente y pide ayuda a tiempo, en un ataque, no tendrá nada que temer.

Ha tomado el buen medio.

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

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

*La segunda línea, entera,
muestra a su sujeto lleno de aprehensión,
y atrayéndose simpatías y ayuda.*

*Muy tarde en la noche serán tomadas contra él medidas hostiles,
pero no debe preocuparse por ellas.*

► 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:
aunque perturbado por los gritos nocturnos,
aquel que está armado no conoce el miedo.*

► 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:

llamada de alarma.

Al atardecer y durante la noche armas.

No temas nada.

► 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) *Sobrecogimiento, un grito.*

Absolutamente ningún tiempo-de-la-noche poseyendo armas.

No cuidados.

b) *Poseer armas, no cuidados.*

Adquirir el centrante tao por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte, central, y su sujeto está poseído por la determinación de colaborar en la labor del cambio. Pero su ansiedad está equilibrada por su situación en un lugar par, es precavido y pese a su destreza, no toma las armas.

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

2. *Aunque sean tomadas medidas hostiles en su contra, no necesita estar ansioso: -él sigue el camino de los medios debidos.*

Párrafo 2, no menciona las medidas de precaución tomadas por el sujeto de la línea que aparecen en el Texto, de las que surgiría la conclusión tan naturalmente como de su posición central. Sin embargo, los editores del Khang-hsî dicen que el no tener recursos para forzar suavemente es de por sí la dirección correcta.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Tui, el trigramo superior, significa boca, de ahí clamor de alarma. Tui se sitúa al Oeste, lo cual alude al anoecer; Ch'ien se encuentra en el Noroeste y esto alude a la noche, Tui y Ch'ien tienen como atributos el metal, y alude así a las armas. Pero no hay nada que temer, puesto que el trazo es fuerte y central en medio del trigramo inferior Ch'ien, Cielo.

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

[Nueve en segundo lugar]

El nueve en segundo lugar se halla en una posición de fortaleza y camina sobre el medio. Representa a alguien que, a la hora de enfrentarse a sus asuntos, es capaz de escrutar con atención sus propias decisiones y no alberga dudas. Así, a pesar de que da gritos de alarma y sobresalto ante la presencia de soldados en la noche, ni se inquieta ni se altera. En consecuencia, no habrá de qué preocuparse.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar? Pero lo fundamental es prepararse, estar dispuesto para aceptar algo que llega, algo que aún no se ve ni se oye, pero que se acerca y llega con toda seguridad. No temer nada, no

asustarse, lo que llega es bueno; inesperado, pero bueno. Esperar tranquilo/a a que se presente, a que llegue.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

Esta mutación indica que no hay nada que temer; es más, este es un aviso de que llega algo (un cambio inesperado), que traerá la solución, lo deseado. Es decir, llega un cambio para bien, se produce la mejoría, etc.

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

Donde se aplique, se producirá un cambio inesperado para bien.

- **sobre temas, o teorías espirituales:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Esto es andar correctamente por el camino espiritual. No temer pues nada. Además, viene un cambio inesperado que trae bendición.

- **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 primera semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El hombre de calidad no descarta la aparición de dificultades, pero no se deja llevar por la pasión. Perfectamente dueño de sí, se mantiene alerta, preparado para toda eventualidad. No lo lamentará.

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

Segunda línea: no pierda de vista en ningún momento los peligros ocultos. De ese modo, nunca se sorprenderá y podrá afrontar cualquier situación con elegancia y buena disposición.

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

Mantener la decisión requiere avanzar relajado pero alerta, confiado pero no incauto. Armarse precautoriamente: circunspecto pero no olvidar la armadura.

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

Un grito de alarma. No temas nada. Los acontecimientos o imágenes que se acercan nos van a empujar a actuar. No debemos dejar que la excesiva confianza en nosotros mismos nos haga salirnos de nuestros límites. Si recordamos que todavía no estamos en estado de equilibrio, podemos evitar cometer tales errores.

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

Mientras esté alerta y preparado para dificultades imprevistas, no tiene por qué preocuparse por el futuro. La ayuda llegará si es necesaria.

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

¿Acumulamos suficientes motivos y argumentos cuando nos vemos en la necesidad de tomar una decisión sin perder de vista, en ningún momento, el objetivo que intentamos conseguir?

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

Fíate de tus razonamientos pero ve con tiento. Mantén los ojos abiertos. La situación puede no ser normal y corriente. La situación requiere a alguien relajado pero alerta, confiado pero no incauto. Estar a la altura de la situación es cuestión de fortaleza personal y de habilidad.

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

No se preocupe cuando las alarmas se disparen, incluso si hay peleas a su alrededor -no tiene nada que temer-.

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

Es mejor estar previamente armado.

[Comentario]

El que está armado y no tiene miedo lo indica la posición central de esta línea.

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

9 en la 2ª: la persona sabia es siempre consciente de la posibilidad de peligro y de las influencias dañinas que la rodean. No les tiene miedo, pues está preparada por su fuerza interior para resolver los problemas. La gente respetará y seguirá a dicho líder resolutivo pero sensatamente cauto.

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

El segundo nueve: *imponer respeto abiertamente* (1). *Hay soldados día noche. Ninguna preocupación.*

Es el momento de aclarar y comunicar nuestros pensamientos, de iniciar alguna discusión o, en cierto modo, de iniciar conversaciones precisas sobre nuestras intenciones. Las palabras han de ser cautas (*los soldados*), pero se puede intervenir sin temor a ser intempestivos o inoportunos porque, vigilando el comportamiento, nos adecuamos a los tiempos del hexagrama, que proponen energía en la decisión y sabiduría en el obrar.

(1) Literalmente: proclamar la propia dignidad.

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

9 at 2: *fear and cries in the evening and night. Having a weapon. Do not worry.*

When you prepare yourself, you can defend yourself against attacks, and very often you will not even need to worry about anyone trying to. Even fate has respect for the one who is prepared, and does not easily hit him. When a tribe sets up camp, they post sentries so the rest can sleep.

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

Segundo trazo: el hombre dotado suprime al hombre inferior; es preciso estar en guardia y listo para cualquier eventualidad. Adentro, desconfianza e inquietud; afuera, advertencia grave y sincera; la imagen es que, de noche hay soldados enemigos; que no se alarme, pues él se inquieta y prevé, dispuesto a todo advirtiendo a los otros. Su lugar y posición son excelentes.

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

No deje que la pasión pueda más que la razón.

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

In the second line, NINE signifies: *shouts in the night. But he who is forearmed is forewarned and has no fear.*

The superior man is always on his guard and so, when there is an alarm, he does not become excited and flustered. When reason triumphs over fear, he treats difficulties as though they did not exist; as he develops his strength of character, so others submit to him without argument.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *llamada de alerta. Al atardecer y durante la noche armas. Nada que temer.*

Comentarios a la línea: *debes estar dispuesto, con cautela y atención, no habrá nada que temer. De aquí surge la confianza.*

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

Ahora es mejor desarrollar de modo continuo precaución y fuerza interior. Compórtese como si se encontrara constantemente en peligro. Gracias a una intensidad de conciencia aumenta su seguridad y ya no tiene que temer a las dificultades.

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

Segunda línea: de acuerdo a la exposición total de la línea, el Sujeto está en el lugar que le corresponde, lo que facilita toda precaución dictada por las circunstancias.

Las armas de las cuales habla esta línea (cautela y decisión) tienen que ver con posibles amenazas, temores escondidos, promesas de hacer mal, y miedo a sufrir daño. A pesar de esto, no habrá mal, sobre todo si el Noble se mantiene bien centrado y en ningún momento extravía su firmeza interior y su Fe en lo Superior. No provoque a los perros rabiosos... pero si ladran es porque no se atreven a morder. Ni los temores ni los aullidos deben causar timidez... estar vigilante y armado de claridad, así estará en grado de iniciar el cambio que se requiere.

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

Comentario a la línea: estar dispuesto lo es todo. La decisión marcha inseparablemente unida a la precaución. Cuando uno es cauteloso y circunspecto, no tiene por qué asustarse ni agitarse. Permaneciendo vigilante a toda hora, mientras todavía no hay peligro alguno, se encontrará uno armado y protegido para cuando el peligro se acerque, y no habrá nada que temer. El noble se mantiene sobre aviso y en guardia ante lo que todavía no es visible, y anda con cuidado frente a lo que todavía no puede oírse; así permanece en medio de las dificultades como si no fueran dificultades. Cuando alguien cultiva su carácter, la gente se le subordina por sí misma. Al vencer la razón, las pasiones se retiran por sí mismas. Ser circunspecto y no olvidar la armadura, he ahí el recto camino hacia la seguridad.

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

Nueve en el segundo lugar: *alarmas y protestas. No hay modo de descansar por la noche. Permanece armado. No te inquietes.*

La relación pasa por una situación tensa y estimulante, y las cosas vienen de todas partes a la vez. No te preocupes. Deja a un lado las tristezas del pasado. Conseguirás lo que deseas. Esta situación puede renovar la fuerza creativa de la relación.

Dirección: revolución y renovación. Estarás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yang. *Cuando se es cauteloso y se está alerta, incluso si hay asaltantes en la noche, no hay preocupación.*

Imagen: *no existe preocupación, a pesar de que pueda haber atacantes, cuando has alcanzado un camino de equilibrio.*

LINEA TERCERA

Ser poderoso en las mandíbulas trae des-ventura.

El noble está firmemente resuelto.

Anda solitario y se encuentra bajo la lluvia.

Es salpicado y se murmura contra él.

Ninguna tacha.

"... esto definitivamente no es una falta".

[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

Situación ambigua, de mala apariencia, de soledad. Es momento de ser resuelto, de avanzar enérgicamente. Y no preguntar, no usar “la fuerza de las mandíbulas”.

El Superior (el quinto trazo regente) conoce la tendencia del tercero hacia el sexto y por ello perseguirá y expulsará a lo vil, a lo falso, a las dudas. No hay o habrá falta, pues al final, esta línea se somete a los consejos del Superior y acaba relacionándose con la sexta de la manera conveniente. Gracias a la fuerza de su carácter se ve protegido en su relación con lo yin.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en el trígrama *inferior* Ch'ien= Cielo, cabeza.

También pertenece al *nuclear inferior* Ch'ien= cabeza (tercer trazo= mandíbulas)

Esta doble pertenencia al mismo trígrama explica la duplicación: “Kuai”

- 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 su sitio correcto (yang en lugar impar)

- relación de solidaridad:

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

[No hay]

- relación de correspondencia:

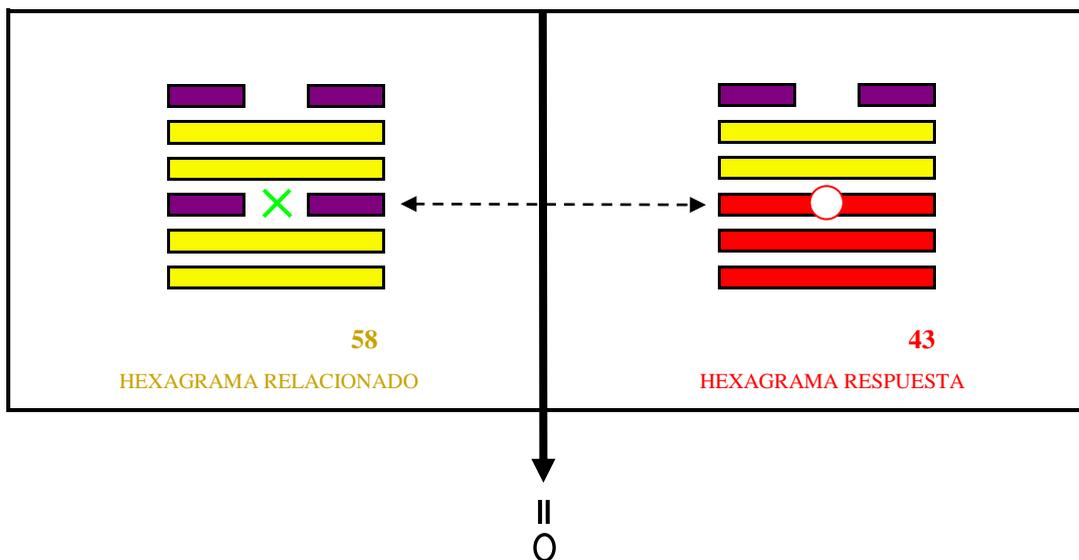
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Guarda relación de correspondencia con el sexto trazo, simpatiza con él. No se reúne con las demás líneas fuertes, sino que avanza solo.

- 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 su hexagrama relacionado, y su correspondiente línea, es el [58](#), Lo Sereno, El Lago, donde se guarda la información complementaria a la ofrecida aquí

- lenguaje oracular:

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

九三 壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。

CHUANG YÜ CH'UAN YU HSIUNG.

CHÜN TZU KUAI KUAI.

WANG TI YÜ.

JO JU YU WEN.

WU CHIU.

“... CHUNG WU CHIU YEN”.

- **CHUANG**= ideograma: “fuerza y erudito”, de gran impacto intelectual/ fuerte, robusto, abundante, poderoso/ daño por fuerza irrestricta.
- **YÜ**= tender hacia/ orientándose.
- **CH'UAN**= simbólicamente: “pómulos altos son señal de crueldad”/pómulos/ rasgo facial que denota carácter.
- **YU**= poseer, tener.
- **HSIUNG**= peligro/ atascado y expuesto al peligro/ triste, desdichado... imposibilitado de apreciar la situación.
- **CHÜN TZU**= noble.
- **KUAI**= ser resuelto, decidido.
- **KUAI**= repetido intensifica su sentido.
- **WANG**= ir.
- **TI**= solitario/ solo/ aislado, abandonado.
- **YÜ**= lluvia/ cualquier precipitación.
- **JO**= como, igual que, tal como, similar a.
- **JU**= mancha/ mojado, mojar/ empapar, contaminar.
- **YU**= poseer, tener.
- **WEN**= indignación, irritación/ sentimiento de injusticia/ odioso.

- **WU CHIU**= no hay error ni daño en la situación/ sin falta/ sin error.
- **CHUNG**= fin de un ciclo que inicia el siguiente/ último, entero, todo.
- **WU CHIU**= sin falta.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El que pone su fuerza en sus mandíbulas (en su jactancia. La fuerza y la violencia, se muestra en su rostro) sufrirá desgracias.

El sabio es decidido, ordenado;

en todas partes va solo.

Si le ocurren sinsabores que le producen malevolencia,

ello no producirá ningún resultado enojoso.

(El sabio es decidido, bien ordenado, por lo tanto no se crea pesares)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto a punto de avanzar,

con miradas fuertes y decididas.

Habrà desgracia.

Pero el hombre superior,

empeñado en encontrar al criminal,

caminará solitario y encontrará la lluvia (hasta ser odiado por sus propios socios)

como si estuviese contaminado (por los otros)

Al final,

no se le culpará de nada.

► 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 tercer lugar:

fuerza en los pómulos.

¡Mala fortuna!

El Hombre Superior está firmemente determinado;

pero si mientras camina solo bajo la lluvia le molesta el barro,

no será culpado por ello.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

ser poderoso en las mandíbulas trae desventura.

El noble está firmemente resuelto.

Anda solitario y se encuentra bajo la lluvia.

Es salpicado y se murmura contra él.

Ninguna tacha.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Vigorizar tendiendo-hacia los pómulos:*

poseer un peligro.

El chün tzu: Divergir, Divergir.

Ir solitario, encontrar la lluvia.

Como mojar, poseer la indignación.

Sin falta.

b) *El chün tzu: divergir, Divergir.*

Consumar sin falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] *El libro de los cambios* alude reiteradamente a la idea del caminar o peregrinar... en cuanto a su aplicación al destino del hombre, nuestro libro alude a algunos atributos de la situación. El caminar conduce desde una situación dada y segura hacia lo desconocido y eso desconocido tiene todas las posibilidades de ser algo peligroso...

En 9/3 del hexagrama 43, “Abrirse paso”, el hombre superior va caminando solo y lo sorprende la lluvia. Se moja y la gente murmura contra él. Pero no hay mácula.

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

La línea 3 es fuerte y su sujeto muestra su intención de una forma demasiado precipitada. Además el estar en una posición inferior a la central indica desgracia. Las líneas 3 y 6 son sus compañeros adecuados, y al igual que en otros lugares del *I*, el encuentro de las líneas yin y yang se asocia con la lluvia. El sujeto de la 3 está relacionado con la 6, de una forma que molesta a sus socios, pero sin embargo no comete error, y al final no incurre en culpa.

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

3. *El hombre superior mira agachado cortar al culpable: -al final no habrá error.*

La línea 3 respondiendo sola de todas las otras líneas fuertes, a la 6, puede parecer en un principio irresoluta y no preparada para medidas decididas; pero “al final” su sujeto hace lo que se requiere de él.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Ch'ien es la cabeza. El tercer puesto se halla en el sitio superior del trigramma Ch'ien, de ahí el símbolo de las mandíbulas. El trazo forma parte del fuerte semisigno Ch'ien y se sitúa además en el centro del trigramma nuclear inferior Ch'ien, de ahí una decisión duplicada. Se encuentra solitario porque es el único que guarda una relación de correspondencia con el oscuro trazo superior. Como Tui es agua, también acude la idea de la lluvia que lo salpica. Gracias a la fortaleza de su carácter, se ve protegido del contagio por el trazo oscuro de arriba; de ahí que, pese a la mala apariencia, no haya ningún defecto.

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

[Nueve en tercer lugar]

Los pómulos se refieren a los huesos del rostro y al seis arriba, que ocupa el extremo del trigramma superior. El nueve en tercer lugar del hexagrama Desgastar resulta excelente para entrar en resonancia con el seis arriba. Cuando lo firme crece, el *Dao* del noble prospera, mientras que cuando las líneas yin florecen, el que prospera es el *dao* del hombre vulgar. De este modo, asistir a lo yang cuando nos

hallamos en un momento de crecimiento de lo yin resulta excelente, pero asistir a lo yin cuando nos hallamos en un momento de crecimiento de lo yang resulta, por el contrario, nefasto. El hexagrama Resolución supone el crecimiento de lo firme y, como sólo el nueve en tercer lugar entra en resonancia con el seis arriba, asiste al hombre vulgar. Por eso se considera nefasto. Si es un noble quien ocupa esta posición, por fuerza será capaz de eliminar cualquier embrollo, pues en la resolución no tiene dudas. De ahí que se diga: “*decidida resolución*”. Sin embargo, el nueve en tercer lugar no se asocia al resto de las líneas yang, sino que se desplaza en solitario persiguiendo sus propósitos y entra en resonancia con el hombre vulgar, de suerte que sufre angustias. Se topa con una lluvia tan intensa como si se encontrara sumergido en el agua, pero aunque esto le disguste, no habrá desgracia alguna.

INTERPRETACION

a) Actuar, avanzar con decisión a pesar de la mala apariencia. No preguntar. Consultar luego, más adelante.

Existe una relación con algo o con alguien oscuro (a veces son simples dudas, otras puede ser una persona, o los propios defectos) y esa relación no debe interrumpirse, pues le corresponde tenerla ahora, pero dominándola. Estando ahí, haciendo eso, pero sin llevarla a límites que hicieran perder ese control.

Es decir, uno está obrando según su manera de ser y en acuerdo con las necesidades actuales (suyas o del entorno); de ahí, que al final todo irá bien y se demostrará que él tenía razón, el tiempo lo demostrará, aunque muchos otros pudieran criticarle en estos momentos.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **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:**

No hay que preocuparse porque se dude, o porque la apariencia no sea muy buena. Finalmente todo irá bien y la fuerza y la salud se impondrán. Nada debe desviarnos.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Hay relación con algo oscuro, o de mala apariencia, o de apariencia oscura para otros. Pero esto debe obviarse, no tomarlo en cuenta; sino seguir avanzando según la propia forma de ser, aunque uno se sienta solo. No hay falta, no hay error.

No consultar más sobre este asunto 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 primera semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien se comporta con agresividad, con terquedad, va por el mal camino. Mal presagio para el futuro. El hombre de calidad actúa resueltamente, pero sin ira ni animosidad hacia sus adversarios. El futuro del dará la razón.

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

Tercera línea: la situación trata de obligarle a actuar. No se deje arrastrar por ella. No haga nada hasta que exista un sentido sereno de la verdad.

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

La decisión es ya colectiva, todos quieren limpiar el camino. Arriesgas tu reputación, si mantienes relaciones con quien no eligió esa nueva actitud (una persona, una idea, un sentimiento). Como tiene mala reputación, te perjudica (murmuran contra ti, no te entienden, pareces solo). Sé consciente de la verdad y de la dificultad que esa relación te trae. Habla lo menos posible (a favor o en contra), para finalmente salir del paso, fiel a ti mismo.

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

El hombre superior está firmemente resuelto. No hay culpa. La ambigua situación nos empuja a actuar, a revolvernos en contra de alguien para exponer su mal comportamiento, para ajustar cuentas, o

porque parece mejor volver a continuar una relación íntima. No obstante, lo adecuado es no actuar porque él no ha corregido su actitud de descuidada indiferencia. No hacemos nada, aunque nadie entienda porque no adoptamos una actitud para concluir el asunto. “Nadie” incluye a nuestros inferiores.

Esta línea sirve también para referirse a creer que es imposible seguir el camino. No debemos perder la confianza en nosotros mismos. Necesitamos permanecer resueltos a continuar nuestro camino, a mantenernos concienzudos y a pedir ayuda.

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

Si sigue luchando con demasiada determinación y odio en el corazón, acabará siendo aborrecido por sus propios amigos.

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

¿Esperamos hasta disponer de suficientes argumentos y motivos racionales para poder tomar una decisión en firme, a pesar de la posible incompreensión de los demás?

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

Dificultad. La situación es embarazosa porque arriesgas la reputación al relacionarte con personas que ya tienen una mala reputación. ¿Qué hacer? Si intentas separarte de esas personas, pueden estar a la altura de su fama y llevarte consigo. Si, en cambio, no lo haces, la gente cuyo respeto mereces, te retirará su apoyo. Pero si eres consciente de la verdad y te mantienes apegado a ella, acabarás sorteando la situación sin salir irreparablemente perjudicado. La lección que se extrae del momento es la que nos habla de evitar toda asociación con empresas o individuos que no están a la altura de tus normas de conducta.

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

No se confíe de las apariencias superficiales o tendrá percances. Necesita aferrarse firmemente a su resolución interior, incluso aunque esto lo fuerce a caminar por un sendero solitario y difícil. Podrá sentirse incómodo y ser el objeto de las críticas, pero esta es la única forma de no sentirse culpable.

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

Nada debe desviarnos, pero quejarnos un poco de lo desagradable está bien.

[Comentario]

El Hombre Superior resueltamente determinado no tiene culpa al final.

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

9 en la 3ª: cuando toda la gente se queja de la injusticia es muy difícil no unirse a ella. La causa de la justicia, sin embargo, puede ser servida manteniendo algún contacto con gente necia, supuesto que no

les permitamos contaminar nuestro ser interno. Tales acciones serán mal entendidas, pero una persona con verdadera fuerza de carácter puede soportar tales problemas.

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

El tercer nueve: *energía en los pómulos (1). Sólo quien es sabio sabe ser muy decidido. Caminamos solos y encontramos lluvia. Estamos enlodados e irritados. Ninguna culpa.*

A veces, incluso la sabiduría y la decisión puede ser mal interpretadas o no tenidas en cuenta con la debida seriedad. Entonces comienzan las incomprensiones, nacen las dudas, nos sentimos solos, inseguros, profundamente tristes, en dificultad con nosotros mismos, o ante los problemas que las jornadas nos proponen, y ya no esperamos que nos llegue una pausa de serenidad. Cada tiempo cuenta con sus horas oscuras; la indicada por la tercera línea, es una de esas horas difíciles, lentas, opacas como el desconsuelo. Pero pasa, quizá haya pasado ya, y no dejará rastros en el ferviente obrar de los días futuros.

(1) El ideograma 頤 indica los huesos frontales, además de los cigomas.

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

9 at 3: *vigor in the face has pitfalls. The noble one is very resolute in moving alone. Encountering rain, overwhelmed by soaking, meeting displeasure. Without fault.*

To be unique is to be never understood. To be unique is to be alone. You are the only person in the world who can be you, so you have to do it all by yourself. Everyone else will make you something else.

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

Tercer trazo: es el momento en que se toma la decisión apoyándose en la dureza energética y en la actividad. Su situación todavía no es muy elevada; en la quinta fila está el príncipe o el jefe, y como el tercer trazo asume solo la autoridad con dureza, hay desdicha. La negatividad del sexto trazo debe ser suprimida y este tercer trazo, perdido en la masa de las positivities, siente una secreta simpatía por esa negatividad. El no se reúne con la multitud, porque quiere actuar solo. El inconveniente de esa manera de ser es evidente, mientras que el hombre dotado, en ese momento crucial, debe actuar con energía y decisión. Se le advierte con severidad para evitar que cometa esa falta. Sin embargo, el presagio es feliz al final; aunque su superior se entere de su actitud, terminará por expulsar al hombre inferior; no habrá culpabilidad pues, finalmente, el tercer trazo romperá en el momento oportuno.

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

Un amigo que ocupaba una posición inadecuada la abandona voluntariamente o no. Necesita su simpatía.

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

In the third line, NINE signifies: *setting the jaw and advancing straight forward brings misfortune. The superior man determines on interception. Walking alone in the rain he is spattered with mud and his friends murmur against him. No blame.*

In the struggle against evil, the most obvious course is to set one's jaw firmly and nobly and plunge forward. But this is not wise. The wise man, although his resolve is firm, takes a way that will enable him to cut off the criminal, even though it may appear to be devious. Because of this he will be misjudged and thought to be inferior. By remaining true to himself and his faith, he will make no mistake.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *tener mandíbulas poderosas trae desventura. El hombre noble se mantiene resuelto y solitario. Bajo la lluvia es salpicado y hay murmuraciones. No hay error.*

Comentarios a la línea: *un ataque directo con ostentación de medios no dará resultado. El camino a veces es difícil y no es popular, con perseverancia se consigue. Habrá habladurías, pero al final éxito y reconocimiento.*

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

Su lucha contra un adversario debe realizarla a solas. Aunque todo su medio se ponga contra el enemigo, la batalla sigue siendo sólo suya. Superando esta dificultad, puede alinearse temporalmente con ella. Esto parece malo, y usted es incomprendido, pero al final permanece sin error.

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

Tercer lugar: el conjunto de la situación de esta línea podría resumirse así: el lodo salta y mancha la blancura del Sujeto, éste no se queda en las sombras, no rehúye sus responsabilidades, no intenta hacerse fuerte bajo mantos oscuros, enfrenta la tormenta, soporta ser enlodado pero actúa con decisión y firmeza, y esto lo salvará de lo negativo. Si no se tomó una severa decisión antes fue por temor a las reacciones y las represalias, pero llegado el momento de retirarse, hay que proceder, sin más. “Ser poderoso en las mandíbulas”, quiere decir que hay mucha palabra fuerte, amenazas, peroratas; pero el Noble no debe caer en este juego. Ya no es el tiempo de “hablar”, es la hora de “hacer”.

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

Comentario a la línea: la situación en que uno se halla es ambigua. Mientras que todos están embarcados en una resuelta lucha contra lo vil, hay alguien que se encuentra solo, manteniendo determinada relación con el hombre vulgar. Si en tal caso quisiera mostrarse fuerte exteriormente y, antes de que maduraran las circunstancias, pretendiese enfrentarse con aquél, sólo lograría poner en peligro la

situación total; pues el plebeyo adoptaría entonces, con anticipación, medidas contrarrestantes. La tarea del hombre superior se ve aquí sumamente dificultada. Él ha de estar firmemente decidido en su fuero íntimo y, mientras conserve el trato con ese hombre vulgar, deberá, con todo, mantenerse apartado de cualquier participación en sus manifestaciones vulgares. A causa de ello, desde luego lo desconocerán, lo menospreciarán. La gente pensará que forma parte del partido del hombre vulgar. Se encontrará totalmente solo, puesto que nadie lo comprenderá. Sus relaciones con el hombre vulgar lo mancillan a los ojos de la multitud, y las gentes se vuelven contra él con murmuraciones. Sin embargo, él sobrelleva el desconocimiento y no comete error alguno, pues permanece fiel a sí mismo.

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

Nueve en el tercer lugar: *fuerza en los pómulos. El camino se cierra. El Ser superior debe decidir una y otra vez. Caminad solos y encontrad lluvia. Te indignas como si te hubieras manchado. No habrá error.*

Estás relacionado con personas crueles que pretenden causarte daño. El camino está cerrado. Observa la situación con claridad y aléjate ahora mismo. Te verás atrapado en una avalancha de insultos y abusos. No hay error. Sé muy claro y aléjate cuanto antes.

Dirección: expresa tus sentimientos. Busca amigos que te apoyen. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *La fuerza en el rostro puede traer desventura. Las personas sabias viajan solas con decisión; si se encuentran con lluvia y se mojan, hay irritación, pero ninguna culpa.*

Imagen: *si las personas cultas son decididas, serán irreprochables.*

LINEA CUARTA

*En los muslos no hay piel
y resulta difícil el caminar.
Si uno se dejara guiar como una
oveja, se desvanecería el arrepenti-
miento.
Pero al escuchar estas palabras no se
creerá en ellas.*

*"... el puesto no es el correcto.
... la comprensión no es lúcida".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El consultante está inquieto, no puede quedarse en su sitio, quisiera avanzar a toda costa; pero se camina vacilante, indeciso, con dificultad, falto de fe, de inteligencia, sufriendo y con dudas, quizá en situación desagradable, humilde, que avergüenza. Pero el camino está obstaculizado.

Su amor propio le induce a querer avanzar. Si se desprendiera de él, todo marcharía bien. Escuchar este consejo.

Debiera abandonar, detenerse, pero las líneas fuertes le presionan y le empujan hacia delante sin dejarle respiro. Si no se deja llevar por ese empuje no tiene nada que temer. Pero ha de creer en este consejo, creer en el consejo dado por I Ching. Contentarse y no forzar la situación.

Si uno se dejara guiar como una oveja... quiere decir que lo correcto es dejarse empujar por las circunstancias y así avanzará y ayudará a otros a avanzar correctamente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama *superior* [Tui](#)= oveja, pero en su parte más baja (muslos, sacro). Su avance se ve determinado por el quinto trazo, regente, superior. Sugiere lo de “dejarse guiar como una oveja”.

Dentro del trigrama *nuclear* [Ch'ien](#)= Cielo.

Al mutar este trazo, aparece el “trigrama relacionado” [K'an](#)= oído, y como no es correcto el puesto, podría no prestar atención a lo que se le dice.

- 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 yang fuera de sitio, en puesto débil cuando lo suyo sería ubicarse en lugar impar.

- relación de solidaridad:

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

[No hay]

- relación de correspondencia:

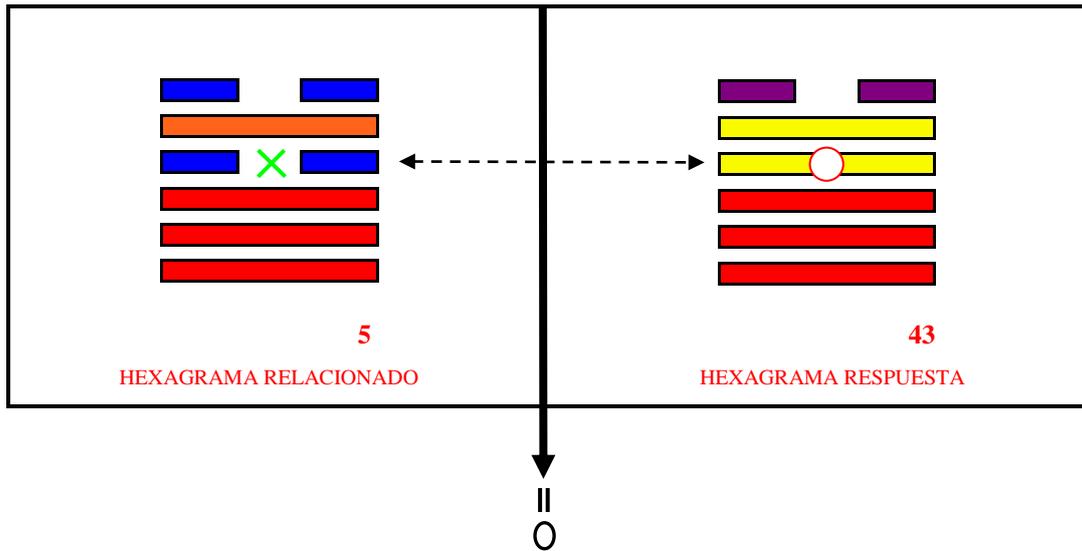
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación de correspondencia (de ahí lo de no forzar la situación).

- 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 línea, el hexagrama relacionado es el 5, [La Espera](#), donde encontramos la información que completa la expuesta aquí para esta 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]

九四 臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

T'UN WU FU

HSING TZ'U CH'IEH.

CH' IEN YANG HUI WANG.

WEN YEN WU HSIN.

“...WEI WU TANG YEN.

... TS'UNG WU MING YEN”.

- T'UN= caderas, muslos/ sacro/ nalgas.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- FU= carne, piel, órganos, músculos.
- HSING= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, andar, caminar.
- TZ'U= ideograma: “dos y respirar”, detenerse a tomar aliento/ descansar, lugar donde detenerse o donde descansar/ posada, lugar de descanso.
- CH'IEH= además/ y también/ más/ todavía.
- CH' IEN= ideograma: “buey y cabestro”, arrastrar hacia, tirar de/ arrastrar atrás/ remolcar, conducir, guiar con una soga.

- **YANG**= cabras/ ovejas y cabras/ dirigir el pensamiento y la acción.
- **HUI WANG**= desaparece el arrepentimiento.
- **WEN**= ideograma: “oreja y puerta”, oír, percibir sonido, enterarse/ escuchar.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, las palabras como habla/ palabras, dichos, conversación.
- **HSIN**= ideograma: “persona y palabra”, confiable/ veraz, fiel, coherente en el tiempo/ integridad, seguir.
- **WEI**= ideograma: “persona y estar erguido”, sitio, puesto, situación.
- **TANG**= cada línea en su sitio/ correcto y adecuado.
- **YEN**= por cierto.
- **TS'UNG**= ideograma: “oreja y rápido”, percibir con celeridad/ entender, astuto agudo, discriminar con inteligencia.
- **MING**= aspecto iluminador del arder/ resplandor/ luz emitida/ hexagrama 30.
- **YEN**= ciertamente.

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

[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 va como careciendo de apoyo

(literal. “Culo sin piel”, expresión proverbial),

avanzando paso a paso y como conduciendo un rebaño de ovejas,

por el hecho mismo de esta lentitud prudente no tendrá motivo de pesar.

Uno se fiará de todo lo que oiga decir.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra a uno a quien se le ha arrancado la piel de las nalgas,

y que camina despacio y con dificultad.

Si pudiese actuar como una oveja que avanza tras sus compañeras,

desaparecerá todo motivo de arrepentimiento.

*Pero aunque él oyese estas palabras,
no las creería.*

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

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

Un 9 para el cuarto lugar:

tiene las piernas desolladas y camina vacilante,

aunque puede poner fin a esta vergüenza dejándose arrastrar como una oveja.

Además, no tiene fe en las palabras de los otros.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

en los muslos no hay piel

y resulta difícil el caminar.

Si uno se dejara guiar como una oveja

se desvanecería el arrepentimiento.

Pero al escuchar estas palabras,

no se creerá en ellas.

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *El sacro sin carne.*

Uno mueve el lugar-de-descanso más-todavía.

Remolcar la cabra arrepentimiento extinguido.

Oír palabras, no confiable.

b) *Uno mueve el lugar-de-descanso más-todavía.*

Situación no adecuada por-cierto.

Oír palabras, no confiable.

Entendimiento no esplendoroso por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] dejarse conducir por la voluntad de la divinidad, entregarse al proceso natural del llegar a ser, son actitudes no extrañas al hombre. Pero, ¿qué hombre enérgico y consciente de su meta estará dispuesto a dejarse conducir cual una oveja por la forma preformada que reside en él mismo? La paradoja de que sea justamente aquel consciente de su meta quien dependa en esta situación de los impulsos de su propio subconsciente, impulsos que él mismo literalmente suscitó, queda claramente expuesta en la cuarta línea de nuestro hexagrama. El abandono de lo consciente aquí solicitado a quien a la vez se ha encargado actuar con energía conscientemente encauzada, parece tan contradictorio, que hasta el I Ching virtualmente pierde las esperanzas de que sea posible seguir tal consejo. Pero tan sólo así concluye el aguardar en la sangre, sólo así se sale del atolladero...

... en la situación del caminar, el dejarse conducir parece indicado sólo en casos excepcionales y por regla es rechazado incluso en situaciones en que parecería indicado. Esto se expresa en dos ocasiones con términos similares. 9/4 del hexagrama 43, “Abrirse paso”, que probablemente alude a los obras del Gran Yü, señala:

carece de piel en los muslos.

Es duro caminar.

Si el hombre se dejara

guiar como un cordero

desaparecería el remordimiento.

Aunque estas palabras sean oídas,

no se dará crédito a ellas.

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

La línea 4 no ocupa un lugar central, ni una posición impar que le sea apropiada por ser entera. Su sujeto por lo tanto no tendrá descanso, ni podrá hacer nada a fin de llevar a cabo la idea del hexagrama. Está simbolizado por un reo que, según las costumbres antiguas de la corte china, era retenido hasta localizar su presencia en el texto. Por sí mismo no puede hacer nada; si pudiese seguir a otros, como una oveja, tal podría realizar algo, pero no atiende ningún consejo.

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

4. *Camina despacio y con dificultad: -no está en el lugar apropiado para él.*

Él escucha estas palabras, pero no las cree: -escucha, pero no entiende.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ocupa el sitio inferior del trigramma superior, de ahí el símbolo de los muslos. Cuando en su impulso por avanzar se frenado por el fuerte trazo quinto, la situación sugiere la imposibilidad de caminar. Tui tiene por símbolo una oveja, de ahí el consejo de dejarse conducir como una oveja. Al entrar en mutación este trazo, el trigramma superior se convertirá en el trigramma K'an que significa oído. Y puesto que el trazo no es correcto ni se halla en su sitio, no presta atención a lo que se le dice.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Las líneas firmes que se encuentran por debajo avanzan, pero sin la protección del nueve en cuarto lugar, por lo que, necesariamente, serán invadidas y heridas. Pierde aquello que lo mantenía seguro y, en consecuencia, sus nalgas quedan desolladas y camina a duras penas. La cabra es un animal que, al ser tenaz y feroz, resulta difícil de desplazar, y aquí se refiere al nueve en quinto lugar. El nueve en quinto lugar ejerce de regente de la resolución y no es invadido por las líneas de abajo, de suerte que si el nueve en cuarto lugar se dejase guiar por el nueve en quinto lugar, podría ocurrir que el arrepentimiento quedara atrás y nada más. Pero si la fortaleza del nueve en cuarto lugar resulta excesiva, será incapaz de aceptar lo que ha sido dicho y tratará de hacerse cargo de la situación por sí mismo: escucha lo que se dice pero no confía en ello, de suerte que, en estas circunstancias, se sabe que resultará nefasto.

INTERPRETACION

a) No actuar. Permanecer donde uno está y no querer avanzar.

Adaptarse a las circunstancias y conformarse con las cosas como son y como están; pues aunque no se crea así, esto tal y como va es lo mejor, y además la Voluntad del Cielo hace que sea así. Ser decidido y no actuar. Consultar si se cree necesario.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Avanzar entre los asuntos dejándose fluir, aceptando las cosas como se presenten y conformándose con la posición que se ocupa. El Cielo gobierna los acontecimientos y conviene ser decidido y tener fe en que todo irá bien.

Si se fuerza la cosa o se intentara reventar la situación, el daño sería irremisible. Hacer caso a este consejo. ¿Consultar?

- sobre la conducta espiritual:

Se avanza según se puede. Tener fe, todo va conforme debe ser. Avanzar con decisión y no dudar. Todo se encamina hacia la victoria, hacia un buen final.

- sobre una enfermedad:

Seguir el tratamiento que se viene dando. Cualquier cambio debería ser contrastado mediante nueva consulta. La fortaleza, la salud, se está imponiendo sobre la debilidad, pero aún falta un poco para la recuperación total.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

De momento no es necesario, pues todo está avanzando por sí solo hacia la curación, hacia la resolución del problema.

- sobre temas o teorías espirituales:

No avanzar por ahí sin consultar más.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la primera semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No puede obtener buenos presagios quien se ve constantemente asaltado por las inquietudes. Su acción es indecisa: avanza y retrocede, sin escuchar los consejos que se le dan.

Sería mejor que se dejara llevar.

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

Cuarta línea: la inquietud le anima a forzar su voluntad sobre la situación. Eso le puede llevar a la desgracia. Deje que el pastor de la verdad interior le guíe como a un cordero.

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

Estás equivocado. Aunque quieres mantener la decisión pues padeces una inquietud, y no puedes quedarte en tu sitio, los obstáculos son insuperables. Es todo amor propio. Detente o te costará caro. Pero en fin, lo peor, es que no harás caso de este consejo.

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

Si uno se dejara guiar como una oveja, se desvanecería el arrepentimiento. Aquí nos encontramos frente a los peligros de ser resueltos. Cuando una resolución llega al extremo de resultar dura, o cuando al deshacernos de la enajenación nos volvemos demasiado indulgentes, nos desviamos de nuestro camino y ya no podemos escuchar interiormente. Nuestros sentimientos se endurecen cuando escuchamos a nuestro orgullo, o bien se ablandan si escuchamos al deseo. Debemos sacrificar la dureza y resistir el deseo si queremos volver a la modestia y a la simplicidad y regresar a la reserva y al equilibrio interior.

Dejarse guiar como una oveja quiere decir que dependemos de la verdad interior. No memorizamos lo que tenemos que decir, sino dejamos que lo correcto llegue por sí mismo en el momento preciso. Esto es posible si mantenemos un vacío interior: ni escuchamos las quejas de nuestros inferiores, ni pretendemos saber todas las respuestas por adelantado.

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

Si no está dispuesto a aprender de la vida o a escuchar a su propio corazón, avanzará lentamente y tropezará con muchos obstáculos.

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

¿Tenemos en cuenta que nuestro amor propio, nuestro orgullo y nuestra vanidad son obstáculos o frenos que pueden confundirnos o desorientarnos a la hora de tomar una decisión?

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

Detente o te costará caro. Estás equivocado. El I Ching tiene la razón.

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

Ahora se encuentra en grandes dificultades. Si fuera a rendirse y aceptar ser guiado, su remordimiento desaparecería –pero es muy dudoso que vaya a aceptarlo–.

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

Habiendo sufrido en época reciente, avanzamos con vacilación y no aceptamos voluntariamente la ayuda útil pero bastante humillante.

[Comentario]

El caminar vacilante es indicado por la inconveniente posición de esta línea. La falta de fe en las palabras de los otros revela falta de inteligencia.

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

9 en la 4ª: mucha gente desea conseguir grandes cosas, pero encuentra su camino continuamente bloqueado. Cuanto más se esfuerzan tanto más difíciles se vuelven las cosas. Dichas personas rehúsan aceptar el único consejo sensato: dejarse de vanos conflictos y permitir que las cosas tomen su verdadero curso.

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

El cuarto nueve: *glúteos sin piel. Además, el caminar es indeciso. Se escuchan comentarios y no se cree en ellos.*

Resulta fatigoso el caminar cuando se tienen excoriaciones o cuando las articulaciones se encuentran afectadas. No escuchamos nada de aquello que nos sugieren, no nos informamos con la suficiente atención sobre lo que deberíamos informarnos a fondo, y esto constituye un error grave. La línea advierte que debemos permanecer vigilantes, porque el ferviente tiempo de Kwâi pasa por una zona de sombras y, si nos equivocamos de camino, luego nos será imposible reencontrar las ocasiones perdidas. Quizá no escuchemos ni siquiera al oráculo, o no queramos comprenderlo...

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

9 at 4: *the buttocks without skin. One moves poorly now, leading a sheep. Regret goes away. Hearing the words, no belief.*

Giving one's opinion is not always the wisest thing to do. The decision is yours, but think before acting. Very often an opinion causes only a lot of trouble and nothing else. But having one, it is very difficult to see this.

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

Cuarto trazo: actuar con indecisión, avanzar sin marchar derecho, con dificultad. Con su positividad, este trazo ocupa una línea negativa y carece de energía; él querría detenerse, pero la multitud de positivities avanza y lo urge; no puede permanecer en reposo. Si sigue la acción de la multitud podrá disipar sus temores. No podrá hacerlo pues no creará en los consejos que le dan y, al carecer de energía,

no podrá corregirse y obedecer al deber. En ello habrá un mal muy grande. La advertencia es que es necesario creer en el consejo del I Ching: él no está satisfecho con su posición y no avanza; que se conforme con seguir la multitud de positivities, así evitará las lamentaciones. Pero que se abstenga de seguir su tendencia que lo impulsa a avanzar subiendo y colocándose ante la multitud; ella no lo conseguiría. Si él la sigue, la hará avanzar empujándola.

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

No se haga el sordo.

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

In the fourth line, NINE signifies: *his haunches are flayed and he walks with difficulty. Letting himself be led like a sheep he could put an end to his pain. But though he hears this advice he believes it not.*

Obstinately, the man pushes forward, even though he suffers; he has an inner drive that will not let him rest. This is not the way: he should desist from his foolish course and take the advice of others. But obstinacy deafens a man to all good counsel.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *difícil de caminar con los pies desollados. Dejarse guiar como una oveja, haría desvanecerse el arrepentimiento. Aunque escuche estas palabras no las creerá.*

Comentarios a la línea: *a pesar de sufrir con errores pasados, quiere seguir avanzando y no escucha a quienes le aconsejan prudencia. Es una cuestión de amor propio, que le hace no oír los consejos de los amigos.*

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

Mientras sigue avanzando encontrará un nuevo obstáculo. Su RESOLUCION ha alcanzado un grado en el que no puede detenerse. Si aceptara que los tiempos son difíciles y dejara a otros la dirección, sus problemas se resolverían. Este consejo, sin embargo, carece de significado, pues no puede dejar que le guíen.

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

Cuarto lugar: el puesto no es el que corresponde. Camina sin fuerza en las piernas, pero se obstina y prosigue. No se deja guiar, no cree a las advertencias, no escucha consejos. Todo se haría fácil si obedeciera a lo Superior y actuara como una oveja, ávida por la mano de un experto pastor. Pero se consulta al oráculo sin creer en éste; escucha y olvida; siempre piensa que puede imponer su voluntad, cree que tiene razón, carece de autocrítica. Si este no fuese el caso de quien consulta, es aconsejable mirar

alrededor, pues en la compañía podría existir esta obstinada tendencia y podría conducir al Noble a luchas estériles.

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

Comentario a la línea: uno padece una inquietud interior, de modo que no puede quedarse en su sitio. Quisiera avanzar a toda costa, y al intentarlo se topa con obstáculos insuperables. Así entra en conflicto con su propia situación interior. Esto proviene del amor propio con el cual uno pretende imponer su voluntad. Si se desprendiera de ese amor propio, todo marcharía bien. Pero este consejo, como tantos buenos consejos, será pasado por alto. Pues el amor propio hace que, si bien tiene oídos, uno no pueda oír.

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

Nueve en el cuarto lugar: *con los huesos descarnados, te sacan de tu lugar de reposo, arrastrándote con una correa como una oveja. Desaparece la causa de la tristeza. Oyes las palabras de la gente y no confías en ellas.*

Has sido castigado o herido por tu pareja y te encuentras aislado. Debes encontrar un nuevo lugar para vivir. Procura adaptarte. No te dejes atrapar por las emociones negativas. No temas. Tus preocupaciones desaparecerán pronto. No creas lo que la gente te diga en este momento, y cuida tus palabras.

Dirección: espera el momento correcto. Transforma el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *Cuando no hay carne en las nalgas, se detiene el paso. Si llevas a una oveja atada a una cuerda, lo lamentarás. Pueden oírse palabras sin creer en ellas.*

Imagen: *decir que el paso se detiene significa que la posición no es adecuada. Decir que pueden oírse palabras sin creer en ellas significa que la escucha no es clara.*

LINEA QUINTA

*Ante la cizaña se requiere una firme
decisión.*

*Andar por el medio queda libre de
tacha.*

*"... el centro no se halla todavía bajo la
luz".*

[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

Debe adoptar una decisión, tener un comportamiento decidido, resuelto, frente a algo que se aferra con tenacidad como la cizaña. Todavía no se ha logrado el resultado de la acción.

Del consultante depende suprimir lo negativo. Pero su tendencia le lleva a acercarse a eso, a lo negativo, y en ese momento se volvería culpable. Pero si vence esa tendencia, será ayudado por justicia por su acción. Vigilar, pues el corazón humano a veces (o siempre) alberga algo que le puede apartar de la rectitud.

Es capaz de mantenerse decidido y ocupa el puesto prestigioso, de modo que se espera de él que sea consecuente.

Creciendo una y otra vez, la tenacidad de la cizaña es difícil de combatir. Algo o alguien, encumbrado y/o arraigado, debe ser combatido. Uno mantiene relación con él/ello y puede flaquear al pensar que esta es una lucha sin esperanza. Que no sea así. Ser decidido, no dejarse desviar del camino. Así andará por el medio y quedará libre de tacha.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama *superior* [Tui](#)= boca.

Traza superior del *nuclear* [Ch'ien](#), y con Ch'ien debajo, de ahí la doble decisión.

- 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*–]

Traza fuerte, luminoso; ocupa el lugar que le corresponde (yang en lugar impar)

- línea regente:

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

Regente *gobernante* del signo, domina la situación marcada en este tiempo. Lleva el “combate” central, va al frente de las líneas yang, ante el sexto trazo, símbolo de lo vulgar.

- relación de solidaridad:

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

El quinto trazo guarda relación de “solidaridad” con el sexto, y eso dificulta su lucha.

- relación de correspondencia:

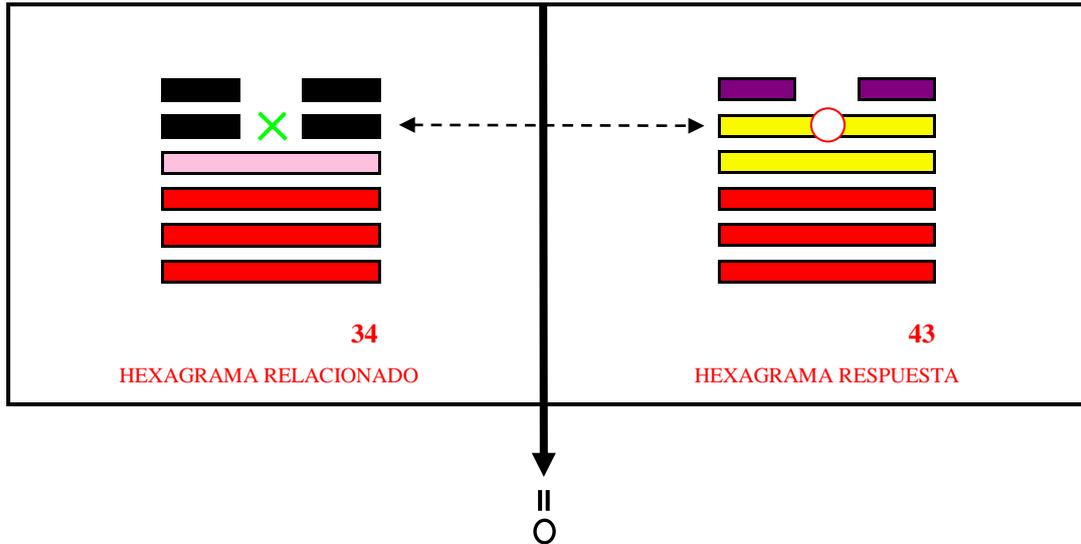
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

[No hay]

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

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

Al producirse la mutación de este trazo el hexagrama Relacionado es el 34, [El Poder de lo Grande](#), que, junto a su quinta línea, amplía lo dicho aquí para la consulta realizada

- lenguaje oracular:

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

九五 莫陸夬夬。中行无咎。

KUAN LU KUAI KUAI

HSING CHUNG WU CHIU.

“... CHUNG WEI KUANG YEN.”

- **KUAN**= juncos, plantas de pantano y laguna/ cizaña.
- **LU**= tierra alta y seca/ meseta/ diferenciada de los pantanos.
- **KUAI, KUAI**= decidir.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y a la derecha”, mover.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central, interior.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error en la situación.
- **CHUNG**= centro, central.
- **WEI**= aún no, todavía no.
- **KUANG**= iluminar/ emitir una luz intensa/ honor, gloria, éxito brillante/ brillo/ resultado de la acción.
- **YEN**= por cierto.

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

[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]

Firme y resuelto,

como un monte cubierto de artemisas,

siguiendo el camino del medio, no tendrá ningún pesar.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a los hombres pequeños,

como una mata de verdolaga que debe ser arrancada con la mayor determinación.

Si el sujeto de la línea toma tal determinación,

su proceder,

en armonía con su posición central,

no le llevará a error ni a acusaciones.

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

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

Un 9 para el quinto lugar:

con la tenacidad con que se adhiere la espinaca a la tierra,

adopta sin culpa un cambio medio.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

ante la cizaña se requiere una firme decisión.

Andar por el medio queda libre de tacha.

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

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

Nueve-en-la-quinta

a) *Juncos, mesetas: Divergir, Divergir.*

El centro moviendo, sin falta.

b) *El centro moviendo, sin falta.*

El centro-aún-no clarificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La verdolaga crece en los lugares sombríos, así la encontramos aquí en estrecha vecindad con la línea superior que es yin. Al ser 5 la sede del gobernante, dicha vecindad puede originar desgracia; deberá efectuar vigorosos esfuerzos para evitar dicha desgracia. El sujeto de la línea es el gobernante y estando en lugar central, no cometerá error. Debemos admitir que el simbolismo de esta línea no ha sido fácil de manejar.

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

5. *Si su acción está en armonía con su posición central, no habrá error: -pero aún no se resuelve claramente su posición en los medios correctos.*

La contigüedad de la línea 5 y la dividida 6, se supone tiene un mal efecto en su sujeto, entonces, mientras hace lo que su posición central requiere, no es sin esfuerzo. “Si un hombre” dice *Khàng-zze*, “disfruta con un solo deseo ilícito en su mente, ha abandonado el camino correcto. La admonición aquí escondida es profunda”.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es el gobernante del signo. Es él quien tiene que llevar adelante el combate con el seis de arriba, símbolo de lo vulgar. Pero así como el nueve en el tercer puesto guarda con el seis superior la relación de correspondencia, el nueve en el quinto puesto mantiene con ese seis la relación de solidaridad. Eso dificulta la lucha. Pero él es capaz de mantenerse decidido; por una parte es el regente del signo, luego es gobernante situado en el puesto de mayor prestigio; por otra parte es el trazo superior del enérgico trigramma nuclear superior *Ch'ien*. Además, se encuentra en el centro del semisigno superior, de modo que puede esperarse de él que logre ser consecuente.

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

[Nueve en quinto lugar]

El amaranto es una planta débil y frágil, por lo que se puede arrancar con extrema facilidad. Por eso se dice: “gran resolución”. El sentido de la resolución consiste en que lo firme decide sobre lo flexible, en que el noble excluye al hombre vulgar. Sin embargo, aunque el nueve en quinto lugar ocupa

la posición privilegiada y se encuentra en el punto más cercano de la posición del hombre vulgar, decide por sí mismo. La posición más privilegiada se enfrenta aquí a la posición más humilde, y aunque la victoria es segura, ésta no se logra por mucho. El nueve en quinto lugar ocupa el centro, y aunque es suficiente para evitar la desgracia, no lo es para alcanzar el esplendor.

INTERPRETACION

a) Actuar y avanzar decididamente, sin dudas, sin miedo, sin inquietud. Así se vence sobre las últimas dificultades, los últimos problemas, causa de desorden. Si se avanza, se vencerá.

Sin embargo, si la consulta es sobre sexo u otro tipo de placeres, esta mutación puede adquirir otros matices. Puede ser que, en estos casos, uno deba enfrentarse a ciertos males, defectos, o excesos, con raíz en el propio consultante; y entonces se hace necesario seguir consultando y analizando si se debe avanzar, hace eso, o no. Consultar y confirmar, hasta que todo haya sido aclarado.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

Buen día, buena suerte. Buen signo. Avanzar como se va, con resolución. El trabajo, la tarea, los quehaceres, los estudios, van bien y es cuestión de seguir avanzando sin dudar, sin miedo. Aunque parece que todavía no se ven los resultados de la acción, no dudar. Los buenos resultados se producirán con toda seguridad. No se necesita consultar más ahora sobre esto.

En temas de familia, relaciones sociales, grupos, quizá haya enfrentamiento con alguien cercano, que tiene poder por razón del puesto que ocupa, y que dificulta la situación. Hay que luchar sin armas, sin violencia; pero hablando claramente y exponiendo el propio parecer sobre el asunto. A veces son necesarios estos pequeños disgustos para no permitir que lo débil, lo vulgar, lo innoble, usurpe el poder de la situación subyugando a los demás.

Como esta tarea con frecuencia es muy difícil y lleva tiempo desenmascarar el mal ante los demás, pudiera ser que uno sintiera la tentación de abandonar la lucha pensando que no se puede hacer nada, que

no se lograrán los resultados apetecidos. Que no suceda esto. Que nadie interfiera en el camino. Enfrentar el problema y eso se irá consiguiendo, tarde más o menos, según la gravedad del caso.

- sobre la conducta espiritual:

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es correcto. Todo va bien. No dudes y no consultes más sobre ello ahora.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Son correctos, adecuados para la sanación, para la solución. Sin duda.

- 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 primera semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando se ha tomado una resolución, hay que atenerse a ella, actuando resueltamente, sin violencia y sin atender a los malos consejeros. No lo lamentará.

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

Quinta línea: si tiene el hábito de sentirse atraído por todo lo que es inferior, rompa con él en este momento. Persevere en lo correcto, acepte la vida y alcanzará el éxito.

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

Los otros están equivocados. Mantén la decisión. No te rindas, mantente firme ante la cizaña (una persona encumbrada, un mal hábito, una pasión, una actitud incorrecta). Resolución y no desviarse.

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

Al tratar con la cizaña es necesaria una firme resolución. Caminando por el medio permanece libre de culpa. La costumbre, simbolizada por la cizaña, es fuerte. Debemos permanecer resueltos en contra de perder nuestra independencia interior y nuestro equilibrio, y en contra de permitir que otros puedan provocarnos preocupación, desear o cuestionarnos. Debemos mantener nuestra serenidad. Es necesario dejar que la gente que desea errar siga su camino; mientras tanto nos mantenemos firmemente

resueltos a no abandonarlos como imposibles. No debemos perder la confianza en nosotros mismos ni tampoco en nuestra habilidad para perseverar y tolerar a los demás, ni la de soportar la situación en general.

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

Cuando arranca las malas hierbas y los elementos indeseables, ¿actúa a partir de su centro y evitando los extremos? ¿o está guiado por impulsos destructivos y por un deseo de venganza?

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

¿Nos apoyamos en el mayor número de motivos racionales y objetivos que nos proporcionen el convencimiento necesario para mantener con paciencia y constancia la esperanza en el éxito de la decisión?

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

Los demás están equivocados. Tú tienes razón. No te rindas.

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

Necesita abordar la situación con firmeza y eliminar de raíz los problemas (traducción literal, “desyerbar”) que le aquejan. Tomar un curso medio lo liberará de cualquier culpa.

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

Es decir, débil pero determinado.

[Comentario]

Cierto, sin culpa, pero sin brillantez.

En esta situación podemos hacerlo bastante bien, pero no muy bien.

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

9 en la 5ª: como todo jardinero sabe, vencer a las malas hierbas requiere una lucha constante. De modo similar una buena persona en posición inferior tendrá una lucha constante con gente inferior que ha alcanzado posiciones de autoridad. Debemos permanecer resueltos frente a tales problemas, reteniendo así la fuerza interna de carácter.

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

El quinto nueve: *la hierba hien-lu (1) se quiebra fácilmente. Si se obra sin equilibrio no se es culpable.*

Quizá haya habido una intervención demasiado precipitada; abandonada toda cautela, nos dejamos atrapar por la circunstancias, pero en el fondo, no somos culpables porque creíamos que obrábamos bien, por ello, no habrá consecuencias negativas, sólo un ligero malestar, alguna que otra reflexión, nada más. Sin duda, no se trata de una condición de serenidad interior, y es posible que las cosas no estén en equilibrio, pero, de todos modos, no es una condición negativa, porque invita a la reflexión y a la actividad, mental o física, en un tiempo de fervor y de realizaciones.

(1) Una variedad de espinaca cuyo tallo está lleno de agua, por lo que resulta bastante frágil.

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

9 at 5: *amaranth land. Very resolute. Move central. Without fault.*

Sometimes one cannot afford a wrong decision, and yet a choice has to be made. Then one needs all the powers of action and expression one has, but also it is important to avoid extremes, to weigh carefully all sides.

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

Quinto trazo: de él depende la supresión de la negatividad; por el contrario, su tendencia lo lleva a aproximarse y apretarse contra ella; su culpabilidad es grande. Si logra vencer esa tendencia, será ayudado por la justicia en su acción. Pero que se vigile a sí mismo pues el corazón del hombre siempre siente algún deseo que lo lleva a apartarse de la vía racional.

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

Cuando se ha tomado una decisión, hay que sostenerla.

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

In the fifth line, NINE signifies: *like a bed of weeds, tenacious but shallow-rooted, inferior men cling to the earth. The superior man, determined to uproot them, treads the middle way and suffers no reproach.*

The inferior man in a high position holds desperately to his place, and it takes dangerous determination to remove him. But one must not be deflected from the true path.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *se requiere una firme decisión ante la cizaña. Caminar por el medio lo libera del error.*

Comentarios a la línea: *existe una gran oposición, sembrada de malas hierbas, pero la firme resolución y el camino recto, el de la sinceridad, el del medio, le harán quedar libre de errores.*

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

Cuando trate de derribar a adversarios u obstáculos en posiciones de poder necesitará una gran RESOLUCION y determinación. Las raíces de esta oposición son profundas y extensas, y, a menos que las erradique completamente, la oposición volverá a una posición de poder. La calma completa le permitirá salir del difícil trance.

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

Quinta línea: puede tener todo muy claro mentalmente, pero las relaciones y los compromisos no permiten actos claros y se carece de toda libertad. Se es fuerte, pero una relación interior con aspectos negativos está trabando la toma de resolución. Todo indica que la fortaleza del Sujeto lo obliga a ser consecuente, y en verdad nadie espera lo contrario de éste; sin embargo, esta determinación conlleva a una ruptura interior con situaciones, pensamientos o relaciones que aún tienen un peso emocional o mental en el Sujeto. Aquí se expresa toda la esencia de la lucha entre las dos fuerzas radicadas en la psiquis del individuo. Todo lo que se considera “importante” en verdad lo es en términos comunes y vulgares, no lo es en lo trascendente ni en la proyección a largo plazo.

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

Comentario a la línea: la cizaña vuelve a crecer una y otra vez y es difícil extirparla. Así también la lucha contra un hombre común encumbrado requiere una firme resolución. Uno mantiene relaciones con él y en vista de ello podría temerse que llegue a abandonar la lucha por considerar que esta es una lucha sin esperanza. Pero esto no debe suceder. Es necesario seguir, decididamente, sin dejarse desviar del camino. Únicamente así quedará uno libre de faltas.

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

Nueve en el quinto lugar: *juncos en la tierras altas, decisión, decisión. No es un error desplazar el centro.*

Debes elegir entre dos alternativas. Debes tomar una decisión. No tengas miedo a un cambio radical. Hay una fuerza creativa involucrada.

Dirección: reafirma tu idea central. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Yang. *Es irreprochable la conducta decidida, pero es al mismo tiempo complaciente y ecuánime.*

Imagen: *aunque la conducta ecuánime no recibe ningún reproche, tampoco es elogiada.*

LINEA SEXTA

*¡Ningún llamado!
Finalmente llega la desventura.*

"... es definitivamente necesario no permitir que perdure la desventura del no llamar".

[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

Este trazo representa el mal que debe ser extirpado. Es necesaria la cautela, el cuidado. La cosa parece fácil (cinco trazos fuertes contra uno débil); pero sus rasgos yin sugieren que éste se las arreglará para acallar, para silenciar, para no dejar hablar, para deformar la acción del consultante (o las indicaciones de I Ching)

No permitir que sea así, pues si uno traga con ello, luego surgirían nuevos males, como los retoños de una mala simiente. Lo principal está logrado, sólo queda esa simiente que hay que exterminar. El peligro consiste en que parece fácil. Pero, si no se está en guardia, este mal logra fugarse, y reproducirse luego.

Al final aparece o aparecerá la mala fortuna si no se actúa resistentemente, o se permite la debilidad, lo vulgar.

Lo negativo, por las buenas o por las malas, va a ser aniquilado. La advertencia es doble:

- a) Si se persiste en lo malo, en lo vulgar, en las dudas, etc., las consecuencias serán desdichadas.
- b) Si uno se comporta decididamente contra todo eso; esta mutación representa el triunfo final.

Se trata de corregir o transformar el camino de lo débil, de lo vulgar, de las propias limitaciones y debilidades.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al tope del trígrama *superior* Tui= boca

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*–]

Trazo yin al final, en la cúspide del hexagrama.

- 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-]

Es este sexto trazo el regente *constituyente* del signo. El sentido de las circunstancias que concurren en este tiempo está decisivamente influenciado por esta línea.

- relación de correspondencia:

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

En relación de correspondencia con el tercer trazo.

- relación de solidaridad:

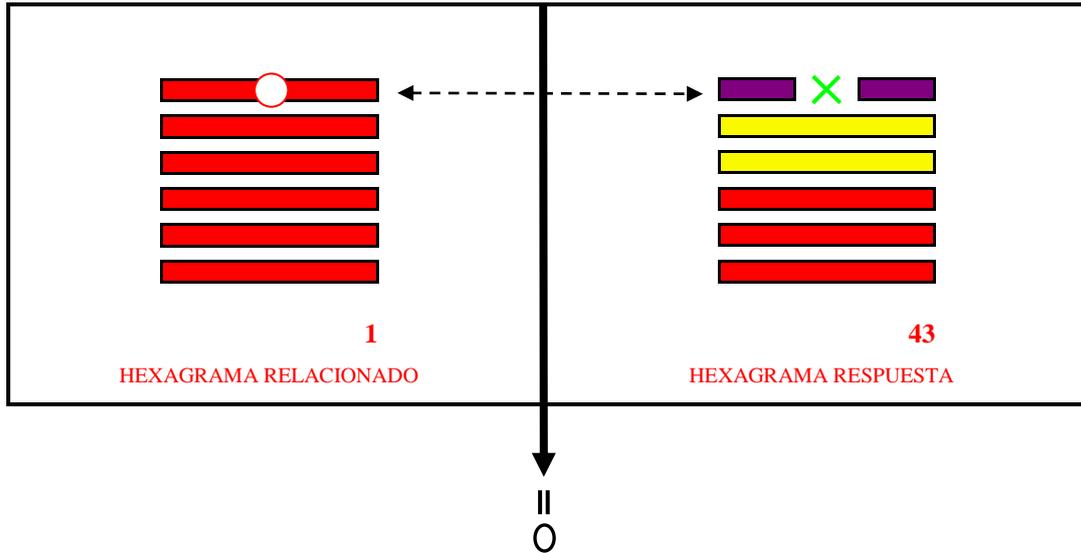
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

El quinto trazo es solidario con éste.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 43 en el hexagrama 1, El Cielo, Lo Creativo, que complementa, también su sexta línea, lo expuesto aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 无號。終有凶。

WU HAO.

CHUNG YU HSIUNG.

“... CHUNG PU K'O CHANG YEN.”

- WU= no/ sin/ des/ in.
- HAO= gritar/ decir alzando la voz/ proclamar/ señal, orden, mandato.
- CHUNG= fin de un ciclo que inicia el siguiente/ último, entero, todo/ contrario a agotar/ consumir.
- PU K'O= no permitir, no posible/ “no consentir calladamente”.
- CHANG= larga vida/ resistente/ constante/ mayor, superior, más grande/ incrementar, prosperar, respetar, elevar.
- YEN= por cierto.

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

[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 no tiene a nadie a quien pueda pedir auxilio (aunque sea firme y hábil),
al final sufrirá reveses.*

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

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

La sexta línea, dividida,

muestra a su sujeto sin nadie a quien acudir en busca de ayuda.

Su final será desgraciado.

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

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

Un 6 para el lugar superior:

al final la mala fortuna aparecerá sin previa advertencia.

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

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

Al tope un seis significa:

¡ningún llamado!

Finalmente llega la desventura.

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

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

Seis arriba

a) *Sin gritar.*

Consumar: poseer un peligro.

b) *Sin el peligro de gritar.*

Consumar no permitiendo una larga-vida por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] el seis arriba agrega aún la advertencia de no intentar conformar el abrirse paso sin la necesaria invocación. Al igual que el dragón arrogante de nueve arriba del primer hexagrama, uno tiende aquí a envanecerse y se emprende la creación sólo a partir de lo propio consciente. Tal creación no puede durar y conduce en sus resultados finales al infortunio.

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

Al sujeto de la línea 6, al estar solo, no es difícil darle órdenes.

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

6. *Está la miseria de no tener a nadie a quien llamar: -el resultado final será que ya no podrá continuar.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo es el representante del mal que ha de ser enérgicamente extirpado. Pero durante su extirpación es necesaria la cautela. Todo parece bien fácil, puesto que se trata tan sólo de un trazo débil enfrentado por cinco fuertes. Pero su naturaleza oscura sugiere que él se las arreglará para acallar a quienes pronuncien las advertencias. Es preciso no permitir que esta especie siga su curso, pues de otro modo habría que temer que de ese único trazo Yin, tratado con negligencia, surjan retoños del mal como de una simiente.

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

[Seis arriba]

El seis arriba ocupa la cima del hexagrama Resolución y representa a un hombre vulgar en la posición superior. El *Dao* del noble crece aunque las masas lo rechazan. Así, no es una situación en la que los gritos de lamento puedan prolongarse.

INTERPRETACION

a) Actuar. Ser decidido. Es cuestión de expulsar las últimas dudas, lo que queda de miedo o inquietud. Así se alcanzará el efecto deseado, o los resultados apetecidos. Y todo habrá ido bien. Consultar y confirmar si se necesita, o bien por si hubiera que tener algo más en cuenta.

Sobre la conducta sexual, esta es una señal para que se consulte y se confirme lo necesario hasta que esté claro que se debe hacer. Consultar.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- sobre el día/hoy:

Avanzar decididamente, los resultados, la victoria, están ya a la vista; pero es necesario ser resistente, no dejarse vencer por la debilidad o el miedo.

Aunque la cosa parezca fácil, hay que ser cuidadoso, no sea que rebrote lo malo, los problemas. Lo principal está logrado, falta sólo el último peldaño, esfuerzo, actuación, etc. para el triunfo final. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

No abandonar el tratamiento seguido, pues queda un último foco de mal que ha de ser definitivamente aniquilado si no se quiere que vuelva a reproducirse. No dudar, el resultado está muy cerca ya. ¿Consultar?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos sin miedo, eso servirá para corregir totalmente la debilidad, el desorden, los problemas. Si no se hiciera así, los males volverán a brotar dados su tenacidad, su arraigo o su tipo de naturaleza. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Avanzar decididamente en eso, o en la conducta que se viene siguiendo y no consultar más ahora. No dudar.

- 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 primera semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No se puede avanzar sin voluntad ni constancia, porque no recibiremos ninguna ayuda por más que la solicitemos. Mal presagio para el porvenir.

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

Sexta línea: la situación parece haberse resuelto, pero puede que no sea así. Sólo la firme devoción a la conducta correcta le aporta el deseo de completarla.

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

La decisión, el avance, se cumplió. Se conquistó la victoria. Parece todo en orden. Pero hay que examinarse (uno mismo, el grupo, la actitud, la situación) para ver aún, desapercibidos, restos del mal. Si no los descubres (debes trabajar para ello) se escapan y todo empezará de nuevo.

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

Ningún grito. Finalmente llega la desgracia. La ruptura ha tenido lugar. Las cosas parecen mucho mejor, pero el asunto no está enteramente resuelto. Debemos tener cuidado de no perder la reserva volviéndonos demasiado indulgentes, o consintiendo en aceptar un comportamiento incorrecto. Si restablecemos relaciones con alguien, mientras los problemas todavía no están resueltos, nos desperdiciamos. Las condiciones de igualdad y de justicia deben ser firmemente establecidas, no por lo que se diga, sino por lo esencial de la forma de vida de la persona.

No necesitamos abrigar el odio o mantener malos recuerdos que nos digan que la situación todavía no está resuelta. Los recuerdos llegan por sí mismos. Debemos dejar la corrección y el castigo de los malignos inferiores al sabio, al no ser ésta nuestra esfera de acción. Mientras mantenemos algún motivo de queja, prevenimos su corrección. La fuerza que sana y corrige no puede responder si nuestro ego está presente, exigiendo resultados.

Si nos hemos estabilizado y liberado de las presiones para actuar, debemos tratar que estas presiones no resurjan hasta que las respuestas habituales sean completamente conquistadas.

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

En lugar de seguir luchando como un fanático solitario, dedica tiempo a cultivar las amistades y a tomar conciencia de los problemas de los demás.

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

¿Nos confiamos siendo demasiado optimistas, o nos dejamos llevar por la euforia cuando tomamos una decisión creyendo que todo está resuelto y solucionado?

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

Una de las labores más difíciles es la de examinarse uno mismo buscando flaquezas, aprovechando que todo está en orden. Pero es muy importante hacer un esfuerzo. Sé consciente de la situación. Aún quedan un par de cosas por aclarar.

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

Aunque no ha habido advertencia, la presente situación eventualmente tendrá un desenlace desafortunado.

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

[Comentario]

La mala fortuna no anunciada se deberá a que no resistiremos hasta el final.

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

6 en la 6ª: el mal, tanto dentro de nosotros mismos como en los demás, es muy difícil de superar. Incluso cuando parece haberse alcanzado el éxito completo, debemos estar en guardia por los diminutos remanentes del mal que posteriormente se desarrollarán de nuevo. Prestad mucha atención a los detalles.

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

... pero aquel que haya llegado hasta el final será salvado... (Mateo 24, 13)

Es necesario que constantemente observe y destruya todos los pensamientos negativos de miedo, duda y resentimiento, porque corroen el espíritu. La disciplina mental constante es esencial. La vigilancia eterna es el precio por liberarse de las pérdidas y limitaciones. Rehusar a persistir en esta vía conlleva pérdidas.

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

El seis arriba: *ninguna admonición. Al final, desventura.*

El tiempo de Kwâi concluye y los horizontes se cierran con malestar interior o la inacción. No hemos escuchado los llamamientos, no hemos comprendido las sugerencias, quizá hayamos pretendido demasiado, quizá no hayamos sido lo bastante enérgicos al intervenir, pero ya es tarde para solucionarlo. Ya llegarán otras ocasiones que podremos aprovechar, las mutaciones nos traerán otras posibilidades, nos propondrán elecciones válidas, el ciclo estacional no concluye jamás porque el último día de invierno constituye la vigilia de la primavera, y esto ocurre en la naturaleza y en la vida de los hombres.

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

Above 6: without crying out. In the end there is a pitfall.

When others trust you or rely on you, you are obliged to be open and straightforward. Tell them your plans, actions or decisions. And be open to theirs. Same goes for yourself and your own tao: listen to universe, do not deceive yourself, forget your own ego. Be open to yourself and to the gods.

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

Sexto trazo: el decrecimiento de la negatividad será total; la multitud de los hombres dotados la lleva suprimiendo el peligro de los hombres inferiores; la extinción será completa y absoluta. La advertencia es doble: o es el hombre inferior el que ha formulado la pregunta y para él, la respuesta es ineluctablemente desdichada, o es el hombre dotado quien la ha formulado y para él es el triunfo final. Los llamados y los gritos no servirán de nada; el hombre dotado no tiene intención de exterminar a todos los hombres inferiores, sino de corregirlos y transformarlos; él suprime definitivamente la vía racional de esos hombres inferiores.

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

Si está decidido a cambiar todo, radicalmente, no deje nada de lado. Un hecho minúsculo puede tomar proporciones alarmantes.

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

In the sixth line, SIX signifies: *there is no warning. The end is misfortune.*

At the very moment when victory appears to be in one's grasp, a moment of inattention can bring disaster.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *no hay llamadas. Llega la desventura.*

Comentarios a la línea: *se ha logrado la Victoria y todo parece fácil, aquí surge el peligro, la falta de atención hace que los males vuelvan a surgir. El mal tiene que ser erradicado del interior de uno mismo.*

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

El peligro procede de una semilla del mal que hay en su propio ser, quizás un autoengaño u ocultamiento que le ciega. Precisamente, cuando siente que puede relajar su RESOLUCION y seguir adelante sin ayuda, eso le hará equivocarse. Mala fortuna.

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

Sexta línea: muchos hechos advierten o muchas señales alertan, pero la aparente debilidad de lo malo y del mal hace pensar al Sujeto que en realidad se está exagerando un tanto sobre la real potencia tenebrosa del problema. Si mantuviera este pensar negligente y cayera en su propia trampa, lo que es débil (el mal) se reforzaría hasta convertirse en una nueva fuerza que avasallará sin dudar. Es preciso acabar con el mal justamente cuando se halla en un punto de mínima expresión; una conciliación con el mal no es posible. Se debe estigmatizar hasta el último vestigio y no dejar ni un grano de su germen en

ningún recoveco del Ser y de su entorno. Así también con lo malo de uno mismo: no hay que ser auto-permisivo; y con los demás no debe existir una falsa compasión con quien ha sido abandonado por su maldad.

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

Comentario a la línea: al parecer se ha conquistado la victoria. Únicamente queda un saldo del mal, cuyo decidido exterminio está a la orden del día. Todo parece sumamente fácil. Mas precisamente en ello consiste el peligro. Cuando uno no está en guardia, el mal logra escapar mediante encubrimientos, y una vez que ha logrado fugarse, surge una renovada desventura de los gérmenes que ha dejado: pues el mal no muere fácilmente. También en lo que se refiere al mal radicado en el propio carácter, debe realizarse un trabajo a fondo. Si negligentemente dejara uno subsistir algún resto, brotarían nuevos males.

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

Seis en el sexto lugar: *ni lloras ni te quejas. Si sigues así, el camino se cerrará.*

Si tu pareja y tú no os contáis lo que estáis haciendo, os veréis solos y aislados. Comunicaos. Hablad con vosotros de la situación. Ahora.

Dirección: actúa. Estás conectado con la fuerza creativa. Utilízala correctamente.

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

Yin. *Si no hay alerta, al final acaece la desdicha.*

Imagen: *no se puede hacer durar por más tiempo la desdicha de no estar alerta.*