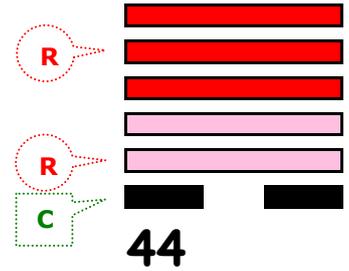

KOU

姤

EL IR AL ENCUENTRO

- simboliza un encuentro
- el encuentro inesperado
- la casualidad
- venir al encuentro/ encontrarse/ reunirse
- intrusión
- encontrar inopinadamente
- interrelación
- la complacencia
- el acoplamiento
- relación sexual
- cópula
- contacto
- casar/ emparejar/ unir/ ligar
- la transigencia/ transigir
- tentación (llegar a encontrarse)
- tropezando con tentaciones
- coming together
- a lawful heir

DICTAMEN

El Ir al Encuentro. La muchacha es poderosa.

No debe uno casarse con semejante muchacha.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El ir al encuentro quiere decir que éste es inevitable, aunque no se busque.

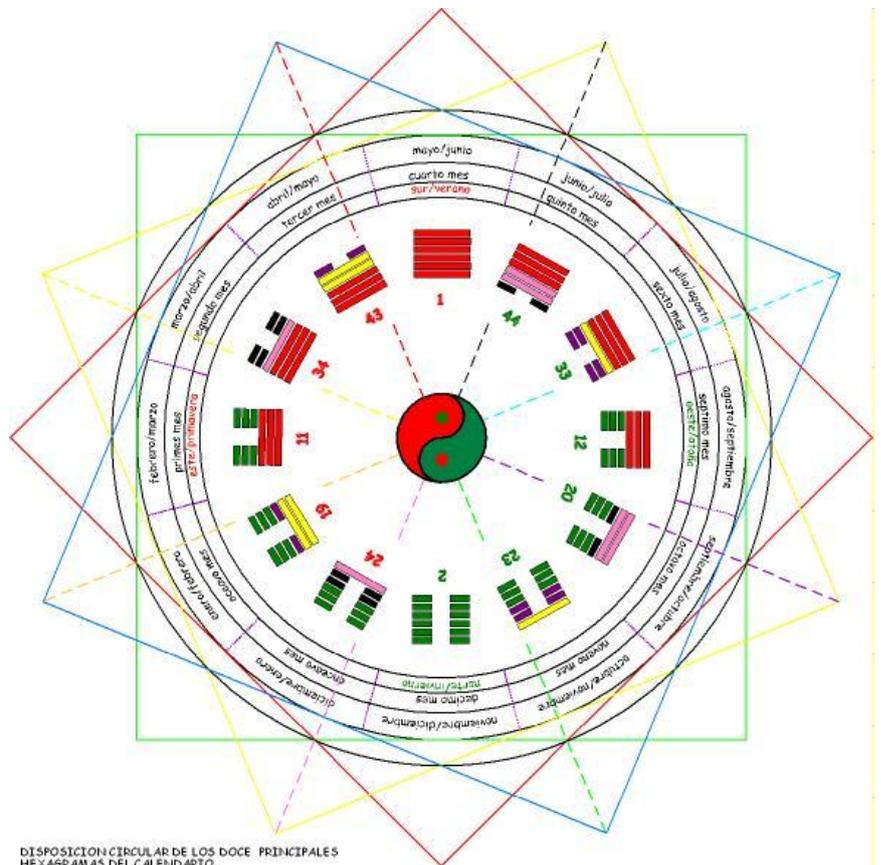
La muchacha simboliza lo débil que empieza a mostrarse.

El tiempo que describe este hexagrama es el de las tentaciones (relaciones matrimoniales, pasiones carnales) y el trazo yin que entra por debajo es determinante para esta situación; aunque su apariencia es poca, o parece poca cosa, hay que tomarla ya en consideración y controlarla a tiempo para evitar que alborote o enrede, o que haga daño. Ante lo yin, hay veces que habrá que ceder e ir a su encuentro y otras veces habrá que dominarlo y no dejar que actúe, avance, progrese, copule. Hay que saber tratar lo débil para que no cause daño a la Voluntad del Cielo; si no es así, lo yin se topará duramente con lo fuerte; es decir, se causará daño a sí mismo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

-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: [Ch'ien](#)=el Cielo, lo fuerte, lo masculino.

Símbolo de la fuerza dominante, prevaleciente, de la Voluntad del Cielo.

Inferior: [Sun](#)= madera, apacible, lo suave, el viento.

Tiende a caer, tiene sus límites de altura, por eso no puede causar daño arriba (afuera), si se le somete a la debida disciplina.

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

Above: Ch'ien= Heaven, the creative.

Below: Sun= wind, gentleness, penetration.

This hexagram is linked with the fifth month, the time of the summer solstice, when the first whisper of the darkness of the coming winter is heard, intruding upon the days of joy. This is the weak yin line, driven from the top of the preceding hexagram, furtively and unexpectedly reappearing at the bottom: it represents the female principle advancing of its own accord to meet the male. Although it signifies the pleasure of sexual intercourse, it also contains elements of danger.

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

Sun, obra penetrante, en el trigramas inferior de los asuntos humanos, está interactuando con la gran fuerza de Ch'ien, fuerza creativa, arriba.

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

Abajo se ubica Sun, en el pensamiento. Arriba, es decir afuera, en la acción está Ch'ien. Ch'ien guía al excelente renovador Sun.

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

[Libro III: Los Comentarios]

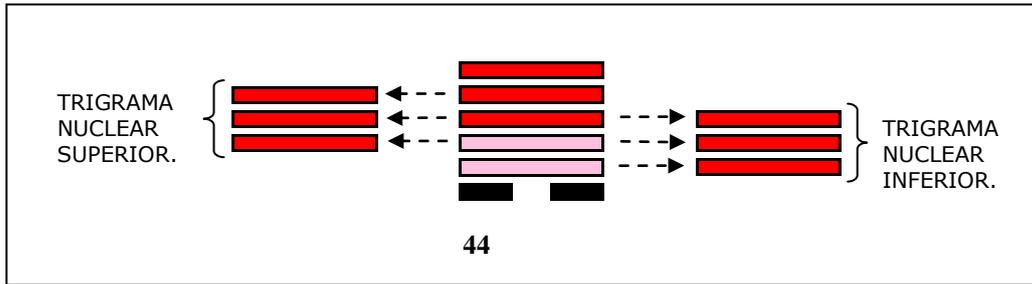
El trigramas inferior es Sun, viento, que planea debajo del trigramas superior, Ch'ien, Cielo, y por lo tanto se topa con todas las cosas.

- 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, lo fuerte, lo masculino.

Inferior: [Ch'ien](#)= el Cielo, lo fuerte, los masculino.

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

Interiores son dos signos Ch'ien. Tratándose de conflictos es bueno que Ch'ien esté manejando la situación desde el interior. Potencia la acción firme del Ch'ien en la acción. Ch'ien es fuerte y severo.

- 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*–]

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

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

 Suelo: viento y madera entran sutilmente desde el suelo, penetrando e impregnando. Suelo es el centro del hemicírculo yang, que esparce la acción penetrante.

Vinculación con lo interior: penetrar y congregar culmina el Momento de la Madera. El Suelo impregna, une y acopla, sembrando una nueva generación.

Las fuerzas primarias se acoplan en el mundo interior, sembrando nuevas formas perdurables. Estos trigramas forman el eje vertical del yin y el yang.

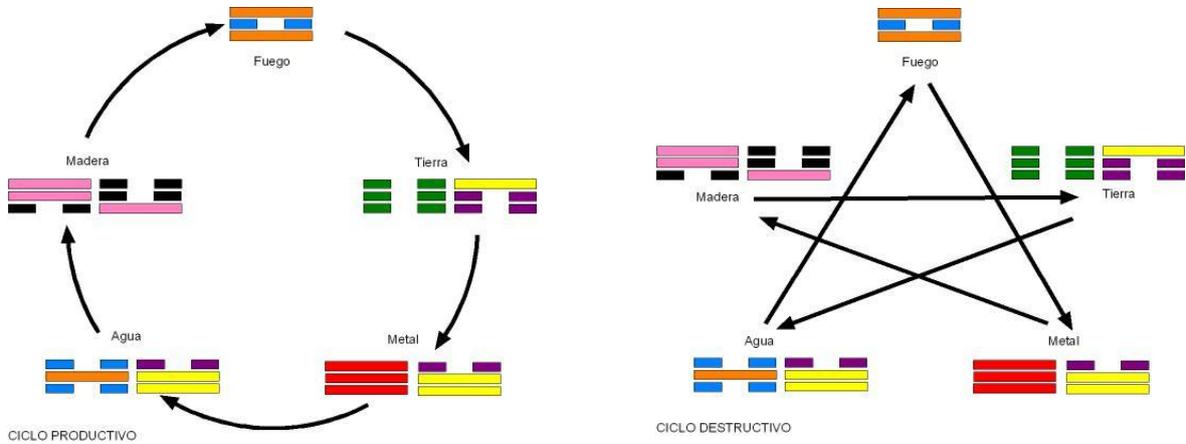
- relación entre trigramas:

► **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]

Ch'ien (metal) está sobre Sun (madera), una relación *destructiva* que no parece muy propicia.

Los trigramas nucleares son Ch'ien y Ch'ien, por lo que nos encontramos ante una duplicación del metal. Los significados ocultos del hexagrama auguran buenos presagios, por lo que deberías investigar más a fondo.

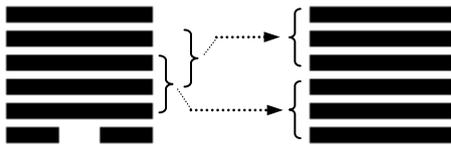

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

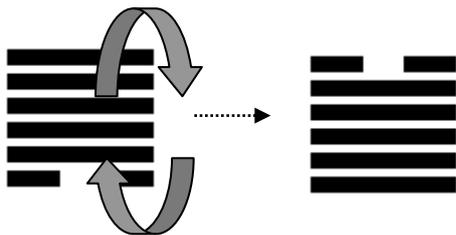
El trigramas nuclear duplicado Fuerza, Ch'ien, da como resultado el Hexagrama contrario [1](#), Fuerza, Ch'ien. La intensidad intermitente del acoplamiento contrasta con la persistencia estable de la fuerza.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

[Llamado también contiguo, 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]

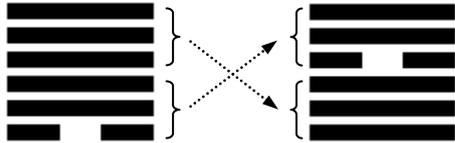
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [43](#), El Desbordamiento.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

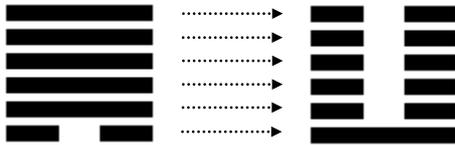
[Cuando intercambiamos la posición de los trigramas superior e inferior, podemos formar otro signo]

De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [9](#), La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño.

- 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 [24](#), El Retorno.

- 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 fuertes deben detener el avance de la única yin; que aparece por abajo ascendiendo, luego de haber sido “expulsada” (por arriba) en el hexagrama anterior, el [43](#).

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

El mensaje vasto y profundo de Kâu se ha evidente en el mensaje de las líneas mutantes, más que en la fórmula sapiencial y en las imágenes plenas de sabiduría y de poesía. Dicho mensaje se articula, preciso, en seis puntos clave, ilustrando situaciones distintas, pero muy cotidianas y propias de la experiencia de todos.

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

Aquí parece haber un individuo pequeño que comienza a ganar poder, con el riesgo de que en un tiempo llegue a gobernar el país. Si no se le detiene a tiempo, su influencia irá en aumento, reemplazando a los hombres buenos con sujetos de su misma calaña. Debe ser atado a una cosa sólida, por ejemplo, un poste de metal, y no debe permitirse que avance en ninguna dirección, pues se volverá desagradable y peligroso. En la segunda línea tenemos una metáfora que alude al aspirante de la primera línea: él es la bolsa llena de peces, y un amigo suyo lo está conduciendo al lugar donde se realiza el festín. No debe

permitirse tal encuentro. En la tercera línea aparece un sujeto que ha sido castigado, pero que sigue avanzando. ¡El sujeto es indetenible!

- 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–]

Regente *constituyente*, o “simple”, es el primer trazo.

Los trazos segundo y quinto, regentes *gobernantes*, son indicativos de alguien con cualidades para dominar lo yin, que viene al encuentro. El quinto acentúa más esta característica, pues es fuerte en puesto fuerte y además situado en el puesto de honor, afuera, dominando la situación incluso en lo externo.

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

Las dos dominantes firmes, en la segunda posición del interés propio y la quinta posición de la autoridad, se encuentran poniendo límites a la única flexible que trata de infiltrarse desde abajo.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El signo “Ir al Encuentro” toma su significado de la única línea oscura que aparece abajo; por eso la línea inicial es el regente constituyente del signo. Pero los cinco trazos Yang tienen todos el deber de dominar, de domar el Yin; entre ellos el segundo y el quinto son de naturaleza fuerte y central. El primero se encuentra próximo al Yin, dispuesto a domarlo; el otro permanece en el puesto de honor y se allega desde arriba para domarlo. Por eso el nueve del quinto puesto y el nueve del segundo son los regentes gobernantes 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 primer puesto, ocupado aquí por el regente, tiene en cuenta * la relación de solidaridad con el segundo trazo. Las relaciones de correspondencia sólo se dan entre la primera y la cuarta líneas.

* 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 los diez mil seres se encuentran se juntan, por eso el Hexagrama siguiente es Juntar.
Ts'ui también significa apiñar.*

► **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]

Encuentro. Aceptar el momento justo y los elementos correspondientes. De otro modo es tentación. Peligro es ser indulgente con lo débil. Encontrarse sin caer en la tentación, esto es la...*Reunión.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

A raíz de la resolución uno seguramente se topa con algo.

Por eso le sigue el signo: El Ir al Encuentro.

Ir al encuentro significa toparse, encontrarse.

► **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]

Fragmentar necesariamente posee encontrar.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Acoplar.

Acoplar supone encontrar por-cierto.

- lenguaje oracular:

[Todo el material pertenece a la *K'ang Hsi* o Edición de Palacio de 1715, versión clásica del original chino que utilizó como base Richard Wilhelm, y otros, para su traducción. El texto del Dictamen, una explicación de la figura completa por el rey *Wan*, proviene del *T'uan* –la sección más antigua del Libro–]

姤 女壯。勿用取女。

KOU NÜ CHUANG

WU YUNG CH'U NÜ.

- KOU= encuentro impulsivo, de tiempo transitorio, pero también resistente, como las uniones del yin y del yang/ unión, encuentro, acoplamiento, copulación/ animales apareados.
- NÜ= mujer/ femenino/ feminidad/ lo que es inherentemente femenino: yin.
- CHUANG= ideograma: “fuerza y erudito”, de gran impacto mental/ fuerte, poderoso, robusto, abundante.
- WU= no, sin/ des/ in.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, aplicar la adivinación a las preocupaciones centrales/ aprovechar, sacar ventaja de, ganar con (la adivinación)
- CH'U= ideograma: “oreja y mano”, oír y sujetar/ captar el significado, entender/ coger, apoderarse de, tomar y usar/ apropiarse de...
- NÜ= mujer, yin.

► 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 una mujer es fuerte y atrevida,

no es bueno casarse con ella.

► 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]

Kâu muestra a una hembra audaz y fuerte.

No será bueno casarse con (tal) hembra.

► 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]

Contacto.

Las mujeres tienen el poder.

No se case.

► 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 Ir al Encuentro. La muchacha es poderosa.

No debe uno casarse con semejante muchacha.

► 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]

Acoplar, femineidad vigorizante.

No aprovechar apoderarse-de la femineidad.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea simple y dividida en la cúspide de *Kwâi*, el hexagrama del tercer mes, ha sido desplazada, y *Khien* gobierna sobre el cuarto mes del año. Pero dicha línea dividida aparece de nuevo, y así la tenemos en *Kâu*, el hexagrama del quinto mes, cuando la luz y el calor supuestamente comienzan a disminuir.

En esta línea dividida *Wan* vio simbolizado a un hombre pequeño y sin valor comenzando a insinuarse para el gobierno del país. Su influencia, si no encuentra oposición, seguirá creciendo y desplazando a un hombre bueno tras otro, y ocupando los asientos vacantes junto a otros que piensen como él. La finalidad de *Wan* en este *Thwan*, por lo tanto, fue estimular la oposición al encumbramiento de dicho hombre malo.

Kâu ha sido definido como dando idea de encontrarse casualmente con algo. Así la línea dividida aparece en un principio de la figura. Y el significado del nombre gobierna la interpretación de las líneas, dejando a un lado la más común significación originada por su situación y relaciones. Esto muestra como el significado de las figuras procede en primer lugar de las mentes de *Wan* y *Tan*. La interpretación del texto no nos la enseñan ellos, pero con frecuencia es forzada y retorcida, incluso algunas veces fantásticamente.

Aquí la primera línea es dividida, cuando debería ser lo contrario, y se convierte en el símbolo de una atrevida y mala mujer quien aparece improvisadamente en la escena y desea subyugar o conquistar para ella a las restantes cinco líneas fuertes. Nadie contraería matrimonio con tal mujer, y todos los buenos servidores del reino tratarán de repeler la entrada en el gobierno de cualquier funcionario que pueda ser de esta forma simbolizado.

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

1. *Kâu* significa lo que llega inesperadamente. Vemos en él cómo la línea débil llega de forma inesperada hasta las fuertes.

Sobre el párrafo 1 los editores de *Khang-hsî* dicen: “la línea débil se encuentra con (o llega inesperadamente hasta) las líneas fuertes”. Es decir, que la línea débil juega el papel principal. Este caso es co-

mo el ministro que asume el poder decidiendo por sí mismo todas las normas, o el de una gallina que anuncia la mañana. Se trata simplemente de una temeridad desvergonzada. No se dice nada más del símbolo de la mujer audaz, sin embargo, se llama la atención sobre la segunda parte del *Thwan*.

2. *“No será conveniente casarse con tal mujer”, ni se debe estar asociado mucho tiempo con alguien así representado.*

El párrafo 2 no necesita explicación.

3. *Al encontrarse el cielo y la tierra, es desplegada la gran variedad de los objetos naturales.*

4. *Cuando una línea fuerte se encuentra a sí misma en una posición correcta, el buen gobierno reinará bajo el cielo.*

5. *¡Realmente grande es el significado de lo que debe ser hecho en los tiempos señalados por Kâu!*

Los párrafos 2, 3, 4 y 5 hablan de la importancia de los poderes que se reúnen, tanto en el mundo de la naturaleza, como en la esfera de los asuntos humanos. Sin embargo yo no veo en qué forma esto está relacionado con lo expresado en los párrafos 1 y 2, ni tampoco la conexión que pueda tener con las enseñanzas del *Thwan* o del simbolismo.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Por lo demás, abajo surge un trazo Yin, de modo que en esta forma lo oscuro se topa inesperadamente con lo claro. Es así porque el movimiento parte de lo oscuro, lo femenino, que se enfrenta con lo claro, lo masculino.

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

Sun es la hija mayor. Un único Yin se encuentra en lo interior y domina el signo, mientras que las líneas Yang permanecen a su lado en calidad de huéspedes. Con ello el Yin se torna de más en más poderoso. Es este el trazo del signo K'un del que está dicho: *“cuando se pisa la escarcha se acerca el hielo firme”*. Es cuestión, por lo tanto, de impedir a tiempo su paulatina expansión. El crecimiento de la vía de los vulgares proviene de que los nobles les otorgan poder. Cuando esto se evita a la primera aparición de lo vulgar, semejante peligro podrá eludirse.

Cuando lo fuerte se presenta por primera vez en medio de las líneas Yin, el signo se llama “Retorno”. El noble se queda siempre allí donde debe estar. Únicamente llega a su propiedad. En el caso del débil el signo se llama: “Ir al Encuentro”, toparse. El vulgar depende siempre de un azar favorable.

El matrimonio es una institución hecha para durar. Ahora bien, cuando una muchacha tiene que habérselas con cinco hombres, su naturaleza no es pura y no se podrá convivir con ella duraderamente. Por eso no debe uno casarse con ella.

Sin embargo, lo que debe evitarse en el seno de la sociedad humana, tiene su importancia en el curso de la vida de la naturaleza. Ahí el encuentro entre las fuerzas terrenas y celestes es de gran importancia; pues en el instante en que entra en juego lo terreno, mientras lo celeste está en su culminación –en el quinto mes-, todas las cosas se despliegan adquiriendo el máximo de su manifestación corporal, y lo oscuro no puede dañar a lo luminoso. Los dos regentes del signo, nueve en el quinto puesto y nueve en el segundo puesto, simbolizan asimismo un encuentro venturoso de este orden. Aquí un ayudante fuerte y central se encuentra con un regente fuerte, central y correcto; con ello se produce un gran florecimiento, de modo que nada puede perjudicar ese vulgar de abajo. Es por lo tanto un importante tiempo, ese tiempo del encuentro de lo luminoso con lo oscuro.

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

[El dictamen explica]

Aplicado a los hombres, el encuentro se produce cuando una mujer se topa con un hombre. Aquí hay una mujer, pero se encuentra con cinco hombres, lo cual significa una fortaleza extraordinaria. Por tanto, no se la deberá tomar como esposa.

Cuando el Cielo y la Tierra se encuentran, los seres, en todas sus categorías, se manifiestan. La eficacia se completa cuando se forma una pareja.

Cuando lo firme ocupa el centro y obra con corrección, todo bajo el Cielo experimenta un enorme avance. La transformación tiene un gran alcance.

¡Grande es en verdad el significado inherente al tiempo del encuentro! En general, el significado de lo que se es dicho no se agota en lo que se ve, sino que reside en la intención.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Esta imagen sin mutaciones significa actuar si es eso lo que se preguntó. En este caso lo débil son las dudas, que comienzan a minar la fuerza del consultante. Así pues, actuar y no dudar. Todo marchará

adecuadamente. Controlar la situación desde el principio es lo adecuado, pero también es conveniente actuar con un cierto talante transigente con los demás y/o uno mismo, sin excesos.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

- perspectiva general de un asunto; sobre como se ve al consultante entre sus asuntos:

Si no se consultó nada significa que se debe seguir controlando la situación con fuerza y no consultar ahora. No es momento.

En general tiene el sentido de que si en el transcurso del día, o de los asuntos, se produce un mal momento, o la entrada de un elemento oscuro, o nada claro en las diversas situaciones, hay que saber “mirarlo” desde el principio, sin hacer nada especial, pero tampoco perdiendo el control o dejando que se produzca daño. Así se evitará el mal.

- sobre una enfermedad:

Tratarla según se sabe, se viene haciendo, o que prescriba el médico, sanador, etc. Así se estará controlándola desde el principio y todo se solucionará.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No debe aplicarse ahora. Sólo conviene seguir observando el curso o el estado de las cosas y eso se irá solucionando poco a poco, pero sin enredos ni complicaciones.

- sobre temas o teorías espirituales:

Cuidado. No avanzar ahora, tanto para consultar, como si se ha preguntado por alguna cosa o teoría. Hay algo que conviene examinar y observar. Si se consultó por la conducta espiritual, significa que no se dude y que no se consulte, aunque se vea en contacto con algo “yin”, deseo.

Si se consultó por una teoría o similar, mantenerse vigilante y alerta ante algo que ha de ser controlado, dominado, desechado, apartado, desestimado.

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

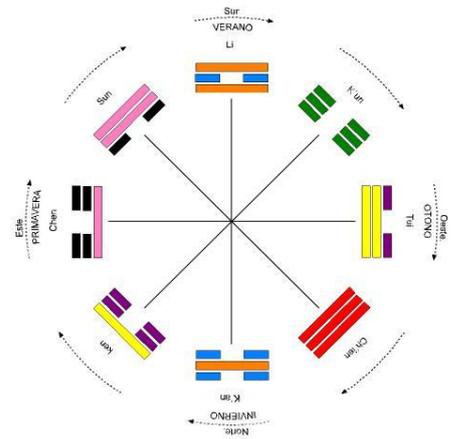
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Noviembre a Junio

- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio
- **Sun**= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre

Duración: 225 días. [5 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

[Libro I: el Texto]

Este signo se adjudica al quinto mes (junio-julio), puesto que con el solsticio de verano el principio oscuro comienza paulatinamente a ascender de nuevo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Venir al encuentro. La dama es fuerte. Uno no debe casarse con ella.

Estructura: el Hexagrama está formado por Ch'ien arriba y Sun debajo. Es otro de los doce signos que se relacionan con el calendario. En este caso tenemos una línea yin que penetra desde abajo e indica el comienzo del crecimiento de dicha polaridad.

La primera línea es el regente estructural del Hexagrama, pero como la acción del Hexagrama debe ser la de restringir el avance de lo yin, el segundo y el quinto puesto son los que rigen el signo.

Comentarios sobre la decisión: *venir al Encuentro significa encontrarse con algo. Lo débil viene y se encuentra con lo fuerte.*

“Uno no debe casarse con ella” significa que uno no puede establecer una relación duradera con ella.

Cuando el cielo y la tierra se encuentran, los diez mil seres forman un todo coherente. Cuando lo fuerte se ubica en la posición central, el mundo entero prospera de un modo espléndido. Grande es el significado del tiempo de Venir al Encuentro.

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

*Pequeño aljibe,
un pez retoza
en las aguas oscuras.*

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

El hombre de calidad debe temer la unión con quienes acuden a él con pensamientos interesados. Si se ve obligado a tratar con tales personas, procura definir con precisión el papel de cada uno y marcar los límites que no deben atravesar.

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

La oscuridad reaparece de forma inesperada. Reina la precaución y la reticencia.

Es un momento peligroso. A través de una erupción de nuestra naturaleza inferior la oscuridad ha interrumpido el flujo de luz. Lo inferior puede resultar muy seductor y, si no tenemos determinación para resistirnos a él, podemos caer en la desgracia.

Dentro de nuestro ser, es un momento para examinar nuestras motivaciones; las que sean de dudoso honor deberían arrancarse de raíz y eliminarse. Recede de las situaciones que tengan que ver con su ego y que le tienten a caer en la ira, la soberbia o el deseo. Emplee activamente su naturaleza superior en tratar de corregir las ideas y las circunstancias tentadoras; lo que parezca sospechoso casi seguro que lo será.

En su conducta con los demás, practique la modestia, la independencia y la paciencia con gran disciplina. Evite la ira o la arrogancia cueste lo que cueste; retírese cada vez que no pueda reunirse con otra persona de forma equilibrada e independiente. Tampoco debe animar a los demás a renunciar a su equilibrio ni a complacerlos si lo hacen así. Una vez más, retírese a meditar con tranquilidad si las cir-

cunstances indican la presencia de influencias inferiores. La reticencia y el examen de conciencia están a la orden del día.

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

Época de cuidado: dejar pasar o entrar, lo inferior, débil, incorrecto. Si no puedes dominar un elemento bajo (una pasión, un vicio, un opositor, un defecto, un virus) cuando es débil, ¿cómo lo harás cuando es fuerte? Parece todo simple, pero cuidado: sólo si los elementos son “predestinados” (el uno para el otro), pueden juntarse a largo plazo. El coito.

- **Emprendimientos:**

Reunirse, juntarse, aceptar. Éxito, si no apoyas a la gente o ideas perniciosas. Vigila, estate atento a las falsas apariencias. No lles “fuerza vampírica” a tu vida. La situación es sólida, pero hay un elemento nuevo (menor, o desapercibido aparentemente), que entrará a jugar. No actúes si tienes dudas. Ten cuidado a quien le das información. Discrimina. Ojo con cualquier influencia divididora.

- **Actitudes:**

Dejar entrar, dejar pasar, lo aparentemente inofensivo, es peligroso. Busca en tu interior ese resto de malicia, rencor o perversión. Y aísllalo para que no crezca.

- **Sentimientos:**

Acepta, ten relaciones sexuales, pero cuídate.

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

No responder a la seducción, especialmente a la seducción del poder.

A un cierto nivel, “ir al encuentro” quiere decir tener una mente abierta, ser pacientes y tolerantes frente a lo que se nos aproxima. El camino del sabio del I Ching es el de tener una mente abierta, paciente y tolerante frente a lo que consultamos. Pero, como menciona el hexagrama, sólo se intenta “ir hasta medio camino”, o sólo ir hasta una distancia determinada. Cuando cualquier persona, situación o idea requiere que sacrifiquemos nuestra naturaleza superior o que comprometamos nuestra dignidad inferior, entonces eso sería ir demasiado lejos. No se pretende que traspasemos los límites de la dignidad y el comportamiento correcto.

El comentario denota que “el hombre vulgar se encumbra únicamente porque el hombre superior lo considera inofensivo y le otorga poder”. Lo cual quiere decir que permitimos las malas ideas y situaciones mediante el rechazo de las advertencias, a ráfagas, de la intuición. Es como si recorriésemos la mitad del camino para salir a su encuentro. Al abordar una situación o una idea, debemos preguntarnos si el implicarnos en ella nos hará traspasar los límites del comportamiento correcto. Definitivamente, no

debemos entretenernos en ninguna idea o implicarnos en ninguna situación que contenga factores de seducción. Recibir este hexagrama muchas veces indica que fomentamos ideas que son incorrectas, seductoras o halagadoras.

Lo fácil, lo seductor o lo halagador está descrito como “una descarada muchacha que se entrega con ligereza, arrebatando de ese modo para sí el dominio de la situación”. Ya se trate de una persona, una situación o una idea, halagadora o reconfortante, al llegar de una forma descarada y fácil debería ser una advertencia suficiente como para mantenernos firmes en nuestras líneas directrices internas acerca de lo que es correcto y esencial.

El principio oscuro, tras haber sido eliminado, subrepticia e inesperadamente vuelve a imponerse desde dentro y desde abajo. Justo cuando habíamos conseguido desapegarnos, nuevas quejas internas renacen de forma sutil, aparentemente de forma inocente. Una vez que las escuchamos nos sentimos insatisfechos; entonces se presenta la tentadora solución como una persona, idea o como un objetivo deseable. Aunque la tentación pueda parecer suficientemente inofensiva, una vez que la consideremos seriamente, se apoderará de nosotros por completo y se interpondrá con fuerza. Todo esto sucede porque al escucharla, o al ir a encontrarse a mitad de camino, permitimos que el ego gane poder.

Una situación similar se presenta cuando percibimos que lo inferior de los demás viene a nuestro encuentro, tratando de manipularnos o desequilibrarnos. Para responder a los inferiores de los demás, primero tenemos que reconocer la tendencia de nuestros inferiores de ir al encuentro de los otros a medio camino. Observar el mal en los demás invariablemente despierta nuestro ego, que nos incita a hacer pagar insulto con insulto y golpe con golpe (con toda seguridad piensa que porque ha tenido que aceptar la disciplina, los demás también tienen que ser castigados y limitados). Una vez que permitimos que nuestro ego sea brusco e intolerante, desarrolla un poder diabólico. Para disminuir ese poder necesitamos volver a ser humildes. Lo cual puede requerir que recordemos cómo se nos ayudó a superar algunas de nuestras debilidades. Es posible que necesitemos traer a la memoria el poder que nuestros temores y falsas ideas han tenido sobre nosotros y nuestra dificultad para liberarnos de ellos, porque estos son los mismos temores y falsas ideas que despiertan el mal que observamos en los demás.

Todas las líneas mutantes del hexagrama tienen que ver con mantener nuestro ego desarmado en presencia de los egos de los demás o de sus indisciplinados inferiores. Cuando los demás son falsos, no debemos echarnos a perder con respuestas de ira y frustración por las cuales perdemos nuestra independencia interior. Ni debemos tratar de resolver nuestros problemas mediante el conflicto y la lucha, o por medio del galanteo o la seducción. En todo caso, debemos permitir que se muestre el camino por el cual los problemas se pueden resolver de forma natural. Esto llega a ser posible cuando concedemos espacio a los demás y cuando mantenemos nuestra independencia interior y nuestra dignidad.

Para controlar nuestro ego y nuestros inferiores, es esencial que nos los alimentemos escuchando sus quejas. Otorgamos poder a los malos pensamientos cuando los consideramos seriamente. Para dejar de escucharlos, una vez que ya lo hemos hecho, son necesarias la persistencia y la firmeza. Es más fácil detenerlos al principio; cuanto más los contemplamos, tanto más nos convencen de su punto de vista. Cuando el mal se muestra en los demás, debemos vigilar y hacer refrenar nuestra reacción de inmediato, así no somos condescendientes con lo que hacen, ni reaccionamos de forma belicosa: entregamos el asunto al cosmos y nos adherimos a un punto de vista moderado y justo para cada cosa que suceda.

Para controlar a nuestros inferiores es necesario reconocer nuestro estado emocional. ¿Estamos impacientes, enfadados o frustrados? ¿Deseamos algo? ¿Estamos pensando lo que otros hicieron de malo, o estamos pensando el considerarlos como imposibles? Estas voces del ego hacen peligrar la perseverancia; si no las controlamos, pronto destruirán la independencia interna que tiene el verdadero poder de vencer el mal.

Para controlar los inferiores de los demás, los toleramos para que continúe existiendo la oportunidad de un buen influjo. Al mismo tiempo, no atendemos ni prestamos atención a sus exigencias; ni explicamos ni defendemos nuestra posición. Hacer confidencias acerca de nuestra forma de vida a alguien que no es receptivo es desperdiciarnos.

También tenemos en cuenta que no podemos vencer al mal. Sólo podemos aminorarlo con la modestia (siendo concienzudamente correctos), reservados y con el poder de la verdad interior. Debemos reconocer el mal y no debemos permitir que nos atraiga su vórtice. Tenemos éxito en esta batalla cuando, a pesar de todo, mantenemos o recobramos nuestra compasión por aquellos que se equivocan. Recordamos que yerran porque malentienden la verdad de la vida, lo cual los liberaría de la fuerza oscura.

Cuando logramos mantener la disciplina durante tales desafíos, encontramos a lo creativo a medio camino, y de esta forma obtenemos la ayuda que necesitamos para completar nuestra tarea.

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

Hay momentos en que las fuerzas yang (masculinas) retroceden y avanzan las fuerzas yin (femeninas). Al anoecer, por ejemplo, la luz se desvanece y es sustituida por la oscuridad. Durante los largos periodos de paz, los hombres tienden a volverse más blandos y las mujeres más fuertes. Estos cambios de énfasis forman parte de la vida y no son en sí ni buenos ni malos. Pero pueden ser perniciosos cuando se pierde el equilibrio y empieza a dominar el elemento yin. Esto es lo que ocurre cuando una mujer agresiva manipula a un hombre o cuando un hombre permisivo permite que la mujer lo domine. En el plano individual, estas mismas condiciones se dan cuando alguien pierde el control de su vida y se ve dominado por emociones irrazonables e impredecibles.

El yin y el yang se necesitan mutuamente y ninguno de los dos debe intentar reprimir o dominar al otro. Siempre que el corazón (Yin) usurpa el dominio de la cabeza (Yang), los resultados son el caos y la decadencia. Por otro lado, si la cabeza empieza a reprimir el corazón, se produce un estado igualmente indeseable cuyo resultado es la rigidez mental y la arrogancia. En el contexto de la sociedad, esto significa que las personas que ocupan puestos dirigentes deben mostrarse razonables y comprensivas pero no permitir ser dominadas por sus seguidores.

Del mismo modo, deberás mantener en tu vida cotidiana un equilibrio sutil entre pensamiento y sentimiento, entre tu deseo de dominar y tu deseo de comprender y fluir con la corriente. Puedes escuchar a tu corazón y seguir siendo dueño de tu destino.

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

Tropezar con algo aparentemente inofensivo, que ofrece numerosas ventajas y beneficios con poco esfuerzo, y cuyas consecuencias son bastante fáciles de asumir, es posible e incluso puede ser cierto.

Pero normalmente este tipo de situaciones son dudosas y difícilmente creíbles, y en algunas ocasiones pueden esconder segundas intenciones poco claras o efectos y consecuencias desconocidas e imprevisibles.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Kou nos dice que el ensamble no es fácil, es más bien impactante, fuerte y dotado de impulsividad, lo que implica un cierto riesgo que hace un contacto duradero poco probable; lo que viene hacia uno no es tan benigno como parece.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Kou* refiere a que no se tiene en cuenta, o se ignora, la complejidad de un contacto con un factor que en apariencia tiene una naturaleza distinta de la que muestra, por lo cual las verdaderas intenciones no pueden ser advertidas de entrada.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Kou nos indica que debemos tomar nuestras precauciones y no ser tan complacientes; hay que ser un poco más desconfiado y evitar los contactos impulsivos. *En lo posible, se trataría de no dejarse llevar por las apariencias.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Kou nos lleva a un momento súbito y subrepticio, más precisamente casual y enmascarado, pero que conduce a la transigencia. Es un tiempo de contactos inconvenientes, con efectos insospechados. Se trata de un periodo en el cual se cree haber encontrado lo que se buscaba.

El instante de Kou es cuando las apariencias engañan.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Kou nos ubica en un lugar transitorio, incidental, es decir, no predeterminado sino fortuito. Es un sitio que tiene por característica el producto de una confluencia, más exactamente *Kou* es donde ocurrió un encuentro determinado.

Entre las muchas cosas, *Kou* puede tratarse simplemente de cualquier sitio, siempre y cuando sea o haya sido azaroso.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Kou nos describe en principio a alguien ocasional, pero que tiende solapadamente a transformarse en alguien permanente. En *Kou* vemos a un sujeto que aparente ser mucho más débil y mucho más inocente de lo que realmente es, pero que guarda en sí un poder insospechado.

► **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]

Tendrás éxito si no apoyas a la gente errónea. Ten cuidado y vigila en quién pones tu confianza. Atento a las falsas apariencias.

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

Envía a alguien si no puedes ir en persona. Mantente informado de las repercusiones de lo que decidas, para poder actuar mejor en el futuro.

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

Se corre el peligro de que la iniciativa de algunas personas no adecuadas al momento se entrometa voluntariamente en tu campo de actuación. No deberían tener ese poder.

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

La situación es sólida, creativa y en vías de progreso, pero esto no la define. Va a entrar en juego un nuevo elemento a considerar. Cuando las cosas van por su cauce, suele aparecer una fuerte tentación,

habitualmente personificada en alguien, que ensombrece los acontecimientos. Hay que ser conscientes de su existencia. La importancia del efecto que causa está inversamente relacionada con todo lo demás. Está simbolizado en la línea yin del principio (las mutaciones). Es la única línea yin del conjunto. Su posición (abajo) revela su insidiosa naturaleza.

En el hexagrama anterior, la línea yin ocupaba el lugar superior, mientras que las líneas yang ocupaban los demás lugares. Es una fuerza insidiosa porque hay que superarla sin tener una idea muy clara de su fortaleza.

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

- La interpretación:

Una mujer poderosa está involucrada aquí. No es buena idea asociarse con ella.

- La situación:

Un momento para el encuentro o para propiciarlo. Téngalo en cuenta cuando decida comunicarles a otros lo que se ha de hacer.

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

En este tiempo el matrimonio sería desafortunado: es casi seguro que el marido sería dominado por su mujer.

[Comentario del Texto]

En este hexagrama, lo flexible se encuentra con lo firme. Un matrimonio celebrado ahora no duraría mucho tiempo. Todas las cosas tienen su ser por el matrimonio del cielo y la tierra. Cuando la fuerza es controlada y utilizada con firmeza, todo el mundo va bien. La aplicación oportuna de este hexagrama es de gran importancia.

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

El Juicio: es importante para el éxito que la gente mutuamente complementaria se reúna. Esto debe hacerse, no obstante, en el espíritu correcto, pues si alguien bueno debilita sus principios para encontrarse con una persona inferior, ello sería desgraciado. Nunca habría que subestimar los posibles peligros.

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

Rojo naranja amarillo verde

azul índigo violeta,

¿Quién danza en el espacio

llevando en la mano la cinta multicolor?

*Después de la lluvia vuelve el sol oblicuo,
gargantas y montañas
se tiñen de azul de una en una.*

(Mao Tse-tung, Tutte le poesie, Newton Compton Italiana, Roma, 1972)

(1) Encontrarse: Kâu es un hexagrama que indica las variadas formas que permiten que una unión sea activa, subrayando sus ventajas y sus peligros. Su mensaje es útil en el plano práctico, porque los consejos de Kâu se refieren a los problemas cotidianos de la vida de todos. La presencia de Khien en la estructura y en la composición, indica un tiempo activo, tiempo de fuerzas que se encuentran para destruir si son doblegadas por la firme voluntad de dirigirlas hacia el bien.

Tiempo de encontrarse: *la jovencita es fuerte. No aprovecharse de ella. Debe ser desposada.*

La situación puede desbocarse y después será más difícil dominarla; será mejor intervenir de inmediato y con decisión, estudiando las formas adecuadas para vivir este momento sin demasiados sufrimientos. En líneas generales, esta advertencia también es válida puesto que el atarse a los poderosos creyéndolos menos fuertes de lo que en realidad son, resulta muy arriesgado, y suele ocurrir con frecuencia en el cambiante curso de los acontecimientos humanos. Unirse para ponerse de acuerdo sobre bases sólidas, no convertirse en siervos y no servir a los demás, he aquí el sentido del mensaje de todo el hexagrama, que constituye una advertencia muy sabia.

(1) Unirse, encontrar, coito.

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

GÒU: The character represents at right a woman giving birth, and at left a woman. The woman at left has probably been added later. Without her the character would be hòu:

empress (the one who gives birth to the heir), (crown-) prince, king, ruler, to come after, behind, god of the earth. GÒU:

meet, run into, encounter, to pair off, copulate, to rival, match with, happen, occur, entertain, receive, treat (ment), luck, opportunity, meeting of minds, win confidence, good, excellent.

The Lady Ancestress: power. Do not grab the woman

Temptation is an interesting thing. It could bring ruin, or it might bring something life giving.

Everyone needs challenges, to awaken the senses, in order to feel fully alive.

And who knows what may manifest from it? What 44 represents is that which is powerfully attractive to the ego. It can be a person, an event or something you have unwittingly put into train, which takes off out of control and far beyond your plan.

When we build a structure around us to protect us from 'wrong' and 'bad', we can build a solid life. But what we lose then, is our vulnerability to be freely influenced. That means we also lose our creativity, our receptivity to life's impulses and the 'will to power'.

Gou is a dangerous and seductive empress, but she is the one who gives birth to the heir.

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

Sentido general: es el del encuentro; se compone de los trigramas Ch'ien y Sun, el cielo sobre el viento; el viento recorre el universo, encontrando e inquietando a los seres que están bajo el cielo. Se da también, por la posición del único trazo femenino bajo los otros trazos masculinos, el sentido de la unión sexual, del matrimonio. Uno de los primeros sentidos es que esta débil negatividad está en vía racional de aumento gradual de su fuerza; la jovencita que crece se hace fuerte y el muchacho se vuelve débil; el *kua* representa la negatividad que comienza a avanzar, que aumenta poco a poco, toma fuerza y se opone a la positividad; conviene no elegirla para desposarla. La negatividad encuentra de modo repentino a la positividad y este encuentro es irregular; la energía y el ardor son extremos, pero tomar a esa negatividad como compañera sería perjudicial para la positividad, pues ella dominará y el estado de alianza será imposible. Todas las veces que se trate de muchachas, de hombres inferiores, bárbaros, extranjeros, si sus fuerzas aumentan gradualmente, ¿cómo una alianza podría durar mucho tiempo? Por lo tanto, es preciso abstenerse. La aptitud del *kua* está precisada por el encuentro de un príncipe (o jefe) justo y recto con un servidor justo y enérgico; uno y otro emplean la dureza enérgica para recibir la justicia y la rectitud; así pueden ejercer una gran acción sobre el universo. Por lo tanto, es a la causa, considerada en la primera apariencia de sus efectos y por mínima que sea, a la que el hombre advertido atribuye mayor importancia. El viento (el trigramo Sun) es el príncipe (o jefe) que extiende sus órdenes a los cuatro puntos cardinales, en un movimiento circular, como el torbellino del viento.

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

Si ha sacado este hexagrama, póngase a reflexionar en el dinamismo de los encuentros. El cielo domina el viento, pero el viento trastoca todo lo que se encuentra debajo del cielo. El trigramo inferior, *sun*, aunque esté dominado, no está en posición de obediencia total: el viento sopla por todas partes, bajo el cielo y sobre la tierra, y allí encuentra todo. El trazo yin en la base del hexagrama simboliza una mujer que se apresta a encontrar hombres. Según los antiguos chinos no será necesariamente un encuentro feliz, a menos que concierna a los estudios o a una promoción social.

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

The Judgment: *coming together, meaning the woman is in power. A marriage in such circumstances would be unfavourable.*

Commentary: the yielding confronts the firm. A marriage with such a woman would not last long. Nevertheless, it is from such an intercourse that heaven and earth give birth to all things, and when strength is properly controlled and correctly used, everything in the world goes well. And great indeed is the importance of what is done at the right time indicated by Kou.

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

En su forma estática, ésta TENTACION puede representar una interacción dinámica que encuentra su ejemplo en la unión prolífica de lo positivo y de lo negativo. De esos encuentros nacen grandes cosas y se establece el orden. Puede representar un renacimiento interior, una iluminación repentina, o un encuentro con el auténtico significado del mundo exterior. Si las actitudes son correctas y virtuosas y no hay astucia o trucos que creen desequilibrio, esta tentación puede ser el nacimiento de una nueva era.

Ha entrado una TENTACION aparentemente inofensiva pero potencialmente peligrosa. ¿Cómo un elemento tan pequeño va a plantear una amenaza a la situación? ¿Cómo una entidad no esencial va a tomar el control creando oscuridad y caos en el entorno establecido? Si quiere saberlo, sólo tiene que permitirse esta TENTACION. Cuando concede atención a la oscuridad, le da a ésta una posición de poder en su vida. Este encuentro no puede evitarse, pero sí puede impedir que llegue a ser influyente.

Incluso en un entorno social normalmente relajado debería tratar ahora de no alentar a las personas o ideas inferiores. Procure que sus sentimientos sean conocidos. La situación puede manifestarse sobre todo en los asuntos políticos, pues aquí es donde las tentaciones plantean la mayor amenaza. Con independencia de las circunstancias, no dé poder a la gente que apoya estas ideas. Enfréntese a las cuestiones que parecen inferiores y a las personas que representan ideales deficientes. Ahora sus palabras producirán impacto.

En asuntos de negocios, lo que se propone hacer, o lo que le han propuesto que haga, es contraproducente. Además de hacerle perder el tiempo podría serle peligroso. Tanto si implica una rápida transacción monetaria o un compromiso con una oferta atractiva pero no demostrada, podría crear más problemas que beneficios. Deje que los demás sepan cómo piensa enfrentarse a esta TENTACION y como ejemplo establezca una política de negocios fuerte.

En estos momentos no espere demasiado de las relaciones personales, sobre todo de aquellas personas que acaba de conocer. Las confrontaciones inevitables pueden traer ahora a la luz elementos inferiores. El texto original señala específicamente: “no será bueno casarse”, haciendo referencia a una perso-

na de principios cuestionables que está explotando la situación. Las consecuencias no son evidentes ahora y la previsión se halla en marea baja. Expresé abiertamente sus convicciones y deseos respecto a las relaciones y evitará así tentaciones perturbadoras.

El ser puede permitirse una indulgencia totalmente nueva, que parece inofensiva. Esta TENTACION interna es la más difícil de evitar. Con esas indulgencias puede desarrollar un rasgo de carácter prominente y exigente, o enfrentarse a un perturbador conflicto interior. Ejercite la autodisciplina y mantenga los principios y pautas rutinarias. Ahora más que nunca las pequeñas cosas inferiores pueden convertirse en grandes influencias internas. Los encuentros casuales con estas debilidades deben ser vigorosamente controlados con el fin de reforzar un desarrollo adecuado del carácter.

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

Vosotros, no entreguéis lo sagrado a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, porque os pisotearán y se volverán en contra de vosotros para destrozaros.

Jesucristo (Sermón del Monte)

El signo alude a una situación en la cual el principio tenebroso vuelve a introducirse subrepticamente e inesperadamente, luego de haber sido desalojado. Lo femenino va por sí mismo al encuentro de lo masculino. La situación no es favorable y es necesario reconocerla para detenerla. Los cinco trazos Yang deben dominar al trazo Yin.

Comentario: la lectura del “comentario para la decisión” contenido en el Libro de los Cambios habla de malos entendidos, personas de bajos instintos y relaciones inadecuadas. Lo que transige es lo luminoso en ganancia de lo tenebroso.

La idea de la muchacha a la cual no hay que desposar puede ser tomada literal, y aún si es lo femenino el punto en cuestión (por tratarse de fuerza Yin), bien puede adaptarse, en la vida, al sexo contrario. En las explicaciones se amplía la idea a personas de apariencias débiles (imagen del marrano) que no dejan entrever algún peligro y de esta forma van haciéndose dueñas de la situación. Las cosas van expuestas de forma clara, de modo que cada uno sepa a que atenerse.

Este signo es absolutamente polar en cuanto a contenido: en lo mundano determina situaciones equívocas, encuentros fraudulentos, pasiones desquiciantes, malas intenciones, mentiras y segundas intenciones; en lo Microcósmico, en cambio, lleva al Sujeto a un encuentro con Dios. ¿Cómo se explica esto? La explicación es: se está en un Tiempo de acercamientos, de encuentros, de complacencias y de satisfacciones. Los sentidos se agudizan y claman los deseos de la sensualidad. Pero el Noble también se

agudiza en sentido del Espíritu y aumenta la receptividad de lo divino. Está en relación con el signo anterior, del cual éste es su entreverado, pero aquí el Tiempo postula a resolver la cuestión, mientras que el anterior simplemente la expone.

La radicalización interior del Sujeto conlleva a que atraiga, en este Tiempo, todo tipo de energías que le son naturales a sus conflictos y contradicciones, como también a sus virtudes y dones. Por esto, mientras en el mundo lo sensual y bello se viste de ropa bella y pone linda cara, en lo espiritual lo divino se aproxima con sus encantos celestiales.

¿Qué favorecerá al Sujeto?

La imagen de un marrano que causa atracción a través de una figura magra y desprotegida, es la idea de personas, ambientes, relaciones, que aparecen adulatoras y atractivas, fáciles y débiles, que para el Sujeto resulta apasionante y seguro. Sin embargo, estas personas y ambientes son la expresión física de un lado oscuro en la psiquis del individuo; una mala puerta abierta a la tentación de las tinieblas; una trampa para que el Noble no opte por el amor sino que se introduzca en los instintos pasionales y se confunda.

Si sella a su lado oscuro y abre su potente lado de luz, se producirá el otro hecho que anuncia este signo: el goce divino, la pasión del Espíritu, la complacencia de Dios para con un Hijo(a) fiel y leal.

Es uno de los “Signos del Matrimonio” y es, junto al 54, uno los “malos signos” en este terreno. Es aplicable a empresas, sociedades y colectivos.

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

Comentario al signo: el signo alude a una situación en la cual el principio oscuro vuelve a introducirse subrepticia e inesperadamente, luego de haber sido desalojado. Lo femenino va por sí mismo al encuentro de los varones. Es esta una situación peligrosa y nada favorable, debido a sus posibles consecuencias y es cuestión de reconocerla a tiempo para ponerle freno.

Comentario al Dictamen: el ascenso de lo vulgar queda bosquejado como imagen de una descarada muchacha que se entrega con ligereza, arrebatando de este modo para sí el dominio de la situación. Esto no sería posible si lo fuerte y luminoso no la complaciese a su vez yendo a su encuentro. Lo vulgar ofrece una apariencia tan inocente y es tan adulator que suele causar alegría. Su aspecto es tan pequeño y débil que uno cree que puede gastarle bromas sin preocuparse.

Así el hombre vulgar se encumbra únicamente porque el noble lo considera inofensivo y le otorga poder. Si se lo enfrentara desde un primer comienzo, no podría llegar a tener influencia jamás.

Sin embargo, el tiempo de la complacencia, del ir al encuentro, tiene también otra faz que merece atención. Si bien la complacencia de lo débil frente a lo fuerte no debe constituir una norma, hay no obstante épocas o momentos en los cuales cobra una gran significación. Cuando el Cielo y la Tierra se complacen mutuamente y van mutuamente a su encuentro, todas las criaturas entran en un período de prosperidad. Cuando salen a su mutuo encuentro el príncipe y su ayudante, el mundo entra en orden. Así un recíproco acudir al encuentro entre los principios predestinados el uno para el otro y dependientes el uno del otro, es necesario. Sólo que debe permanecer libre de segundas intenciones impuras, pues si no engendrará el mal.

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

Bienvenida, encuentro, abrirse; contacto intenso; todas las formas del acto sexual; actuar a través del yin.

El escenario: después de la Separación hay encuentros. Así llega el tiempo de la Cópula. Acéptalo. No tengas miedo. Cópula significa encuentros. Lo flexible se encuentra con lo fuerte.

En la cópula, la mujer fortalece las cosas.

No te asocies con una mujer codiciosa.

La respuesta: Cópula describe la relación, o tu papel en ella, en términos de estar abierto a lo que el futuro traiga consigo. La manera de encarar la situación es darse cuenta de que los encuentros breves e intensos encierran un gran poder creativo. No trates de controlarlo. Este encuentro pasional del destino lleva consigo una fuerza que te rebasa. No te opongas a ella. Dale la bienvenida. Mantente abierto a todo lo que sea novedoso. Pero no trates de aferrarte a ello. Ríndete y actúa desde la feminidad. Trata de entender esta fuerza delicada. Estás frente a un tipo de encuentros breves e intensos, llenos de poder creativo. Hay grandes acontecimientos en juego. Estos encuentros maravillosos vienen y se van, como el cielo y la tierra cuando se encuentran en un momento radiante. No trates de aferrarte a ello y detenerlo. Este encuentro te conectará a una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Este hexagrama describe tu situación como un encuentro con energías primitivas. Destaca que desentrañar tu situación personal como conexión de fuerzas objetivas es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡acopla!

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

Si una mujer es poderosa en un encuentro, no intentes casarte con ella.

Juicio global: un encuentro es una conjunción, lo blando se encuentra con lo duro; no deben intentar casarse porque no durarán juntos. Cuando se encuentran cielo y tierra, aparecen las cosas y los seres. Cuando la firmeza encuentra la ecuanimidad y la rectitud, el mundo entero funciona bien. ¡Es fundamental la duración del encuentro!

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

Lo esencial del hexagrama sagrado es el encuentro. Este encuentro ¿será afortunado o desgraciado? Depende de la corrección de quienes se encuentran. Si el encuentro se realiza a mitad de camino, es decir es equitativo, justo y según la vía media; entonces se parece al encuentro del Cielo con la Tierra y el presagio es feliz. Si uno sale al encuentro con exceso, arrogancia, inequidad, injusticia; entonces se parece a una mujer que sale en búsqueda de marido (mal visto en el tiempo en que se escribió el Yi Jing) y el presagio es negativo. Se trata de una tentación.

El sentido general es que ante oportunidades tentadoras, o encuentros concretos, se debe ser extremadamente cuidadoso de conservar el camino medio. Sólo así la situación será una oportunidad y no una tentación que nos haga abandonar la vía del noble.

Ahora, todos los hexagramas sagrados son buenos, porque nos ayudan a ubicarnos aún en tiempos de dificultad. Si hablan de peligros (el 29 o el 44 por ejemplo), son buenos porque nos advierten para que no sucumbamos; si hablan de conversión son buenos porque nos ayudan a mejorar nuestras vidas (18 o 24 por ejemplo); si hablan de ventura son buenos porque nos advierten a no desperdiciar el tiempo soleado (35 o 63 por ejemplo).

Cada uno de los hexagramas sagrados es bueno, porque buena es la intención de los santos sabios que los crearon: ayudar a los hombres a retornar al Gran Tao.

IMAGEN

***Así procede el príncipe al difundir sus órdenes
Proclamándolas hacia los cuatro puntos cardinales.***

[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

Así, el consultante que obedece los consejos que se le dan a través de esta imagen aprende a extender hacia todos los puntos del Universo (de su mundo) las órdenes que recibe del Cielo; es decir, hace llegar a todos los sitios el influjo que la Voluntad del Cielo quiere que ejerza.

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]

HOU YI SHIH MING KAO SSU FANG.

- HOU= ideograma: “uno, boca y refugio”, en unidad con las órdenes del soberano/ príncipe (heredero)
- YI= acostumbrar.
- SHIH= ideograma: “bandera y por cierto”, reclamar país nuevo/ esparcir/ expandir, difundir, distribuir, exhibir.
- MING= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad espiritual (celestial)/ destino / sino individual/ nacimiento y muerte como límites de la vida/ dar órdenes con autoridad/ consultar a I Ching.
- KAO= ideograma: “palabras y anuncio”, órdenes verbales/ mandar/ insistir en/ dar órdenes/ expresar deseos/ sello oficial (para hablar con el Superior)

- SSU FANG= cuatro lados/ cuatro puntos cardinales; los límites y fronteras de la Tierra/ en todas partes/ todo en derredor.

► 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 encima del viento forma el Kua keú.

El príncipe (K'eu), al promulgar sus ordenanzas instruye y dirige al mundo entero.

► 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) *viento y el de el cielo por encima de él,*
forman a Kâu.

De acuerdo con esto,

el soberano distribuye sus cargos y promulga sus anuncios a través
de los cuatro cuartos (de su reino)

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

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

Este hexagrama simboliza el viento soplando en el rostro de la tierra.

Cuando el gobernante da órdenes,

las ha proclamado en todas las esquinas de la tierra.

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

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

Bajo el Cielo se encuentra el viento:

la imagen del Ir al Encuentro.

Así procede el príncipe al difundir sus órdenes

proclamándolas hacia los cuatro puntos cardinales

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

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

Abajo el cielo poseyendo el viento. Acoplamiento.

El príncipe-heredero usa esparcir el destino para mandar los cuatro lados.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

El viento soplando bajo la totalidad del cielo, penetra en todas partes, y produce sus efectos naturales; es una buena aplicación del fenómeno que sigue, pero no tiene nada que ver con el significado de Kâu y la interpretación del hexagrama como se enseña en el Texto. Los editores del Khang-hsî perciben esto y tratan al Simbolismo como un método propio en el que es innecesario profundizar.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes: en realidad lo que dice el texto chino es: “hay viento bajo el cielo”, siendo el cielo el trígama superior.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El príncipe está simbolizado por el trígama superior Ch'ien, Cielo. Sus órdenes las simboliza el trígama inferior Sun, viento, cuyo atributo es la penetración. La difusión hacia los cuatro puntos cardinales se simboliza mediante el viento que planea bajo el cielo.

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

[La imagen principal dice]

[No hay comentario]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El viento debajo del cielo: la imagen de Venir al Encuentro. Así actúa el príncipe cuando disemina sus mandatos y los proclama en los cuatro confines de la tierra.

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

La Imagen: el viento sopla bajo los cielos, extendiéndose en todas direcciones. Del mismo modo un líder influye en todos los que le rodean por medio de sus órdenes, poniendo en acción incluso a gente que desconoce.

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

Hablan las imágenes: *el viento pasa por debajo del cielo. Tiempo de encuentros. El príncipe extiende su autoridad proclamándola a los cuatro orientes.*

La unión se compone de obediencia solidaria y de fusión de pensamientos, pero también de fuerza, de lo contrario, la cohesión no se logra en su plenitud. Los tiempos exigen “estar juntos”, apoyarse y ayudarse mutuamente, sólo de estos encuentros podrán desarrollarse ciertas realizaciones y las promesas de Kwâi podrán mantenerse.

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

The great image says: *everywhere under Heaven there is Wind: coupling the ruler by issuing his commands announces them to the four regions.*

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

The Image: *the wind is below the heavens, the image of Kou. Accordingly, the prince gives out his orders, proclaiming them to the four quarters of the kingdom.*

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

Bajo el cielo se encuentra el viento: la imagen de Ir al Encuentro. Así procede el príncipe al difundir sus órdenes proclamándolas hacia los cuatro puntos cardinales. El viento sopla debajo del cielo y llega a todas partes. Es el influjo del gobernante por medio de sus órdenes. El Cielo (Dios) está lejos de las cosas terrenales pero las moviliza por medio del Viento (Espíritu). Así el gobernante se mantiene lejos del pueblo pero sus mandatos lo movilizan, y lo llevan a cumplir su voluntad.

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

Comentario a la Imagen: la situación es parecida a la del signo "Vista" (Nº 20). Allí el viento sopla por sobre la tierra, aquí sopla por debajo del cielo. En ambas ocasiones llega a todas partes. Mas si allí el viento se hallaba abajo, sobre la tierra, daba como resultado la imagen de cómo el gobernante se entera de las condiciones reinantes. Aquí el viento sopla desde lo alto, lo cual alude al influjo que ejerce el gobernante por medio de sus órdenes. El Cielo se mantiene lejos de las cosas terrenales, pero las moviliza mediante el Viento. El gobernante se mantiene lejos del pueblo, pero lo moviliza mediante sus órdenes y las manifestaciones de su voluntad.

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

Imagen: hay viento bajo el cielo; simboliza el encuentro. Así, los líderes imparten instrucciones anunciándolas en las cuatro direcciones.

LINEA PRIMERA

*Hay que frenarlo con galga de bronce.
La perseverancia trae ventura.
Si uno lo deja seguir su curso, sufrirá desventura.
También un cerdo flaco tiene propensión
a embravecerse y hacer estragos.*

*"... esto significa que el camino (el sentido) de
lo débil es ser conducido".*

[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

Uno se encuentra débil (o con la debilidad), o de algún modo se ve impedido; pero la constancia en los consejos, dejándose guiar, nos conducirá a la salida (o freno) de las dificultades.

La expresión: *con galga de bronce* del texto alude al material, a la herramienta con la que se frena el carruaje, lo débil. Para controlar todo esto (algo yin en crecimiento) conviene sujetarlo, frenarlo desde el principio; así todo irá bien, no habrá desgracia.

No descuidarse con esto que se compara con un *cerdo flaco*, haya que evitar que se haga fuerte y potente. Si no es así, lo débil mostrará su verdadera naturaleza oscura y hará daño a lo fuerte, a lo bueno, a lo noble y ya será tarde.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama *inferior* Sun= viento

Pero también esta línea está abajo, en el trigramo K'un= carruaje (su primer trazo se presenta aquí); mientras que arriba el trigramo Ch'ien simboliza el metal. Frenar lo débil que debe ser conducido por lo fuerte.

Esta línea no pertenece a ningún trigramo *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*–]

Al principio del hexagrama el trazo yin= cerdo, aún es débil, aún es tiempo de controlarlo.

- 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-]

Regencia (simple) *constituyente*.

- 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]

Línea en relación de correspondencia con la cuarta (*huésped*). Pero debe frenarse esta relación.

- relación de solidaridad:

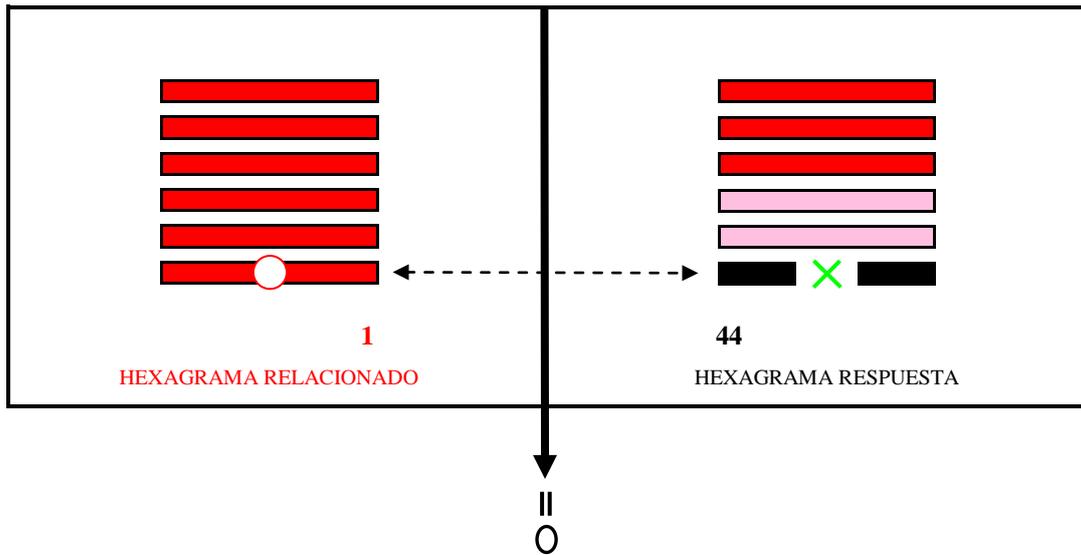
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

El segundo trazo se solidariza con este primero.

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

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

Cuando muta este primer trazo, el hexagrama 44 se convierte en el hexagrama 1, el Cielo, lo Creativo; donde se encontrará la información que complementa la obtenida 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]

初六 繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

HSI YÜ CHIN NI

CHEN CHI

YU YU WANG

CHIEN HSIUNG

LEI SHIH FU TI CHU

JOU TAO CH' IEN YEN.

- HSI= amarrar/ sujetar a/ ligar/ atar/ retener/ grabar en la memoria/ apegado emocionalmente.
- YÜ= orientándose.
- CHIN= metálico/ todo lo relacionado con el metal/ oro/ otoño/ oeste.
- NI= cuña utilizada para trabar la rueda de una carreta/ calzo/ freno/ inquirir/ investigar.
- CHEN CHI= favorable perseverar en este presagio.
- YU YU WANG= es propicio tener una meta concreta.
- CHIEN= ideograma: “ojo sobre la persona”, ver en todos los sentidos/ ver, ser visto/ visualizar/ imaginar.

- HSIUNG= peligro/ alejado de la trascendencia.
- LEI= enflaquecido, debilitado/ arruinar/ quebrar/ destruir.
- SHIH= cerdo/ signo de riqueza y buena suerte.
- FU= fe y confianza/ conformidad.
- TI= pata de cerdo/ casco de caballo.
- CHU= ideograma: “pie y gusano”, pie infectado/ renquear/ cojear/ arrastrar un pie que no funciona.
- JOU= cualidad de las líneas yin, quebradas/ lo flexible, lo adaptable, lo dócil.
- TAO= sendero, camino.
- CH' IEN= ideograma: “buey y cabestro”/ remolcar/ tirar de/ arrastrar tras o hacia/ guiar, conducir.
- 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]

Estar atada (2º sentido) a una rueca de oro puede ser ventajoso,

pero en cuanto se hace un movimiento se ve el mal (de la atadura).

Así, un animal cogido en sus ataduras se verá estorbado en su marcha.

(Imagen de la condición de la mujer; una atadura de oro sigue siendo una atadura)

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

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

La primera línea, dividida,

muestra cómo su sujeto debe ser mantenido (al igual que un carro)

sólidamente atado a un poste de metal;

en tal caso habrá buena fortuna.

(Pero) *si se mueve en cualquier dirección aparecerá la desgracia.*

Será como un cerdo delgado saltando alrededor.

► 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 del fondo:

la rueda del carro se sujeta con un freno de metal.

La persistencia en un curso correcto trae buena fortuna.

Los que tienen una meta (o destino) a la vista presenciarán la desgracia.

Sin embargo, hasta un cerdo enjuto puede mover rápidamente sus patas.

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

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

Al comienzo un seis significa:

hay que frenarlo con galga de bronce.

La perseverancia trae ventura.

Si uno lo deja seguir su curso, sufrirá desventura.

También un cerdo flaco tiene propensión

a embravecerse y hacer estragos

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

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

Seis inicial

a) *Amarrar tendiendo-hacia un metálico calzo.*

Prueba: propicia.

Poseer dirigido el ir.

Visualizar peligro.

Arruinar el cerdo, conformidad: pezuña tironeando.

b) *Amarrar tendiendo-a un calzo metálico.*

El flexible tao remolcando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 representa lo malo de la figura. Si su sujeto puede ser rechazado, seguirá un gobierno firme y metódico. Si no puede ser controlado, originará disgustos y peligros. No es suficiente que el carro sea detenido con una barra de metal, debe además ser atado a algún objeto sólido. Al hombre malo deben oponérsele restricciones tanto externas como internas.

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

1. “*Atado y sujeto a un peso de metal*”: (esto describe el arresto) *el débil (línea) que llegue hasta sus invitados.*

Párrafo 1. Mi suplemento “esto describe el arresto de” es una conclusión del todo del Texto en la línea. Todos los comentarios lo tienen.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La galga se halla abajo. K'un, cuyo trazo primero se presenta aquí, significa un carruaje; Ch'ien es el metal con cuya ayuda el carruaje debe ser frenado abajo. Este freno trae ventura, pues corresponde a la verdad de que lo débil, incapaz de guiarse por sí mismo, debe ser conducido. Si uno lo deja hacer, sufrirá desgracia. Esto muestra la tendencia del signo entero. El hecho de que se compare a este trazo con un cerdo, por el momento débil y flaco y que más tarde hará de las suyas, se refiere asimismo a su naturaleza Yin; el cerdo pertenece al agua, o sea al aspecto Yin del agua. Es de notar que esta línea se toma únicamente en cuanto objeto.

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

[Seis al principio]

El metal es un material rígido y duro. El freno es el dispositivo que domina el movimiento y aquí se refiere al nueve en cuarto lugar. El seis al principio se encuentra al comienzo del encuentro. Es la única línea flexible, pero sostiene a las cinco líneas yang restantes. Se trata de un hexagrama que encarna una naturaleza inquieta, de manera que cuando encuentra una ocasión para entrar en comunicación, se dispersa sin un soberano que lo rija y a merced de sus inclinaciones. Un ser flexible no puede dejar de ser guiado, ni el ministro o la mujer pueden dejar de ser persistentes. Así, el seis al principio tiene que asociarse necesariamente a lo recto para obtener un pronóstico afortunado. Si no se asociara, aunque tuviera un lugar al que dirigirse, vería un resultado nefasto. El cerdo flaco designa una puerca. En una piara de cerdos, el marrano es poderoso, mientras que la puerca es débil; de ahí que se mencione a un cerdo flaco. En este contexto, el carácter *fu*, “sincero”, se usa como sinónimo de *wuzao*, “renqueando”. Lo que es de naturaleza yin resulta inquieto, caprichoso, y está representado por un cerdo flaco. Se menciona una línea yin

que no es perseverante y que ha perdido a su socio. Para referirse a la fealdad del desenfreno, se menciona a un cerdo flaco que además es rencoso y dubitativo.

INTERPRETACION

a) No actuar. No hacer nada.

Aquí, al salir mutante la línea, el rasgo yin adquiere un matiz más grave que en la imagen sin mutaciones. Por eso simplemente mantener eso, ese asunto, bajo observación, siendo tolerante con los defectos propio/s o de otro/s. Al final, un poco más adelante, se podrá actuar, se logrará lo deseado.

En cuanto a la conducta sexual, placeres, etc. esta mutación es ambigua. Se necesita confirmar si se debe actuar o no. Si la respuesta es favorable, entonces sólo es necesario ser consciente de que esta ha de ser una conducta ocasional, que no debe ser duradera. Pero tampoco hay que agobiarse, la educación siempre lleva su tiempo.

Por el contrario, si la respuesta al confirmar fuera desfavorable o un mal presagio; entonces, definitivamente no conviene actuar, ni ceder ante el deseo; pues uno se causaría un gran daño al oponerse a la Voluntad del Cielo.

Consultar pues lo que se necesite para dejar claro el comportamiento a seguir.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

No consultar. Seguir avanzando como se va y no dejar que las dudas, los miedos, el nerviosismo, alteren nuestro comportamiento.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento que se viene siguiendo, o bien aquel que indique el médico o sanador. No sería bueno dejar la enfermedad sin tratamiento, se corre el riesgo de que aumente, de que vaya a más.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No deben ensayarse ahora. Solamente mantener el curso o estado de las cosas bajo observación, y poco a poco todo irá mejorando.

- sobre temas o teorías espirituales:

No creer eso, no ir por ahí.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando un elemento dudoso se manifiesta en la comunidad, hay que contenerlo e impedir que actúe sin perder un instante. Será un buen presagio para el porvenir.

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

Primera línea: el momento para controlar lo inferior está comenzando. Cualquier emoción negativa que trate de expresarse en este momento se debería detener antes de que llegue a asentarse. Utilice su voluntad para recuperar el equilibrio.

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

Si un elemento inferior (un hábito, una persona, una idea, un sentimiento) no puede ser dominado al principio, cuando es débil, ¿cómo lo harás cuando se haga fuerte? Frénalo ya, con energía.

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

Primera línea: *hay que detenerlo con un freno de bronce. También un cerdo flaco tiene propensión a embravecerse y hacer estragos.* Nuestro ego empieza con una voz lastimera, débil, autocompasiva; una vez que lo escuchamos, de súbito, gana poder vociferando, desvariando y exigiendo acción. Es más fácil controlarlo al principio. “El freno de bronce” se refiere a la severidad al poner en acción la fuerza de voluntad necesaria para controlarlo. El poder del ego acrecienta ciertas emociones como el miedo, la vanidad, el deseo, el entusiasmo, la enajenación, la ira, la impaciencia, la agitación, la insatisfacción, la ansie-

dad, la duda y la indignación justificada. Estas emociones actúan en detrimento de nuestros buenos sirvientes: el poder de la voluntad, la dedicación al bien y nuestra inclinación hacia la moderación y la justicia.

Las emociones negativas se muestran primero como un vago estado de ánimo o una mínima turbulencia en el lago luminoso. Sólo cuando empiezan a ponerse de manifiesto podemos ganar poder sobre ellos, por eso se nos aconseja controlar su avance constantemente. (En la primera línea de Lo adherente, hexagrama 30, se nos aconseja tratar con los primeros pensamientos que tenemos al despertar, porque son los pensamientos que controlan el resto del día)

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

Si se guía por sentimientos irrazonables e impredecibles, perderá el control de su vida y andará dando saltos como un jabalí.

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

¿Sabemos cómo frenar a tiempo, sin participar o involucrarnos en situaciones dudosas y poco claras, antes de que sea demasiado tarde?

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

Si no compruebas ni examinas una influencia cuando es débil, ¿cómo vas controlarla cuando se fortalezca con el tiempo? (véase el [hexagrama 37](#))

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

Debe poner freno a lo que sea que esté pasando, aún cuando le resulte difícil. Este es el único camino a la buena fortuna en el momento. Si deja que las cosas sigan su curso el infortunio le acechará y podrá convertirse en foco de una ira considerable de procedencia inesperada.

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

Todo este pasaje sugiere que nos encontramos débiles o de algún modo impedidos, pero que la persistencia nos permitirá salir de la dificultad. Cerca de nuestra meta (o destino), presenciaremos la mala fortuna (pero no la sufriremos necesariamente). A pesar de la debilidad de nuestra posición presente, conseguimos progresar si nos esforzamos lo suficiente.

[Comentario]

La primera frase implica que el débil ha de ser arrastrado.

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

6 en la 1ª: si se descubre un pequeño error insinuándose en algo, debe ser firmemente atajado de inmediato. Si algo erróneo se descuida, crecerá y acabará por ocasionar problemas.

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

El primer seis: *atar con una barra de metal. Afortunada la rectitud. Tener algo que hacer. Ver las desgracias. Un cerdito delgado va y viene, saltando confiado.* (1)

Cuando un elemento centralizador tiende a prevalecer (obviamente puede tratarse también de un pensamiento o de una convicción), habrá que darle otra dimensión a tiempo, igual que se frenan las fantasías excitadas, para no perder la libertad de acción. Tal como lo expone el caso indicado por esta primera línea, a veces no se trata siquiera de un elemento de mucho interés, si bien se impone de alguna manera para hacer que nuestra atención se concentre en un determinado tema.

El futuro, al desarrollar el presente y desatar nudos, aclarará la importancia de todo aquello que ahora no es más que una presencia fastidiosa o preocupante.

(1) Normalmente, el cerdo es considerado como el símbolo de las tendencias oscuras, de la ignorancia, de los bajos instintos; por eso es una presencia negativa, si bien no demasiado condicionante, al menos por el momento, porque es “delgado”, por lo tanto todavía es pequeño.

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

Initial 6: *attached to a metal chock. Determination auspicious. To proceed probing sees a pitfall. An entangled pig will surely limp.*

Past and future meet NOW, stay where you are and look around, feel the wind, evaluate expectations and ideas. Everything which clings to you will be part of the (your) future. If it hinders you, the future will be greatly hindered. If it accords with essences and your inner essence, the future will be essential and rich. Do not underestimate harmless little vices: they can very well ruin the rest of your life.

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

Primer trazo: es el trazo que acaba de nacer y que tiene que crecer; la vía del hombre inferior se agranda; para contenerla y limitarla, es necesario combatirla desde el comienzo, en el momento en que todavía no está desarrollada. Es necesario detener la negatividad que crece, como una “barra de metal”. Entonces el presagio será feliz para la positividad, que aumentará progresivamente y se completará de modo de perjudicar la negatividad. No descuidar la negatividad, ésa es la advertencia profunda, y el texto la compara con un “cerdo flaco que brinca”; este animal es un ser negativo y brutal; todavía es débil y brinca, pero hay que evitar que sea fuerte y poderoso, si no sumergirá la positividad. El hombre inferior

aún está en estado de debilidad, y herirá al hombre dotado que no le impida actuar. Hay que estar en guardia.

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

Llegado a cierta madurez, la verdadera naturaleza de los seres y de las cosas surge como si nunca hubiera estado reprimida. Si es buena, tanto mejor. Si es mala hay que oponerse a ella sin piedad.

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

In the bottom line, SIX signifies: *the wheel is checked with a brake of bronze; righteous persistence brings good fortune. It is not fortunate to have a destination. A lean pig still struggles.*

A bad influence must be constantly checked, and its ill effects will be avoided. But if the restraints are relaxed, as if allowing a chariot to move forward again toward its destination, only misfortune can result. A pig should be fat, and so it must not be allowed to run about, however hard it struggles.

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

La explicación del Duque de Chou: *frenarlo con galga de bronce. La perseverancia trae ventura. Si se le deja seguir, desventura. Un cerdo flaco tiene a embravecerse y causar estragos.*

Comentarios a la línea: *el carruaje debe ser detenido con un buen freno, significa dominar la situación con firme corrección. Habrá que aplicar fuertes medidas de contención. La perseverancia trae ventura. Si se deja crecer al cerdo y no ha sido educado anteriormente, al estar más gordo causará más estragos. Hay que cortar el mal antes de que crezca más.*

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

Tiene la oportunidad de poner límites a un elemento inferior, impidiendo así que crezca su influencia. Pero no caiga en la tentación de dejar que las cosas se desarrollen de forma natural. Si ignora el problema, no desaparecerá, sino que se convertirá en un problema importante. Actúe ahora.

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

Aunque la primera línea es clara, llamemos la atención de ella porque se trata de una línea Regente Simple, es decir, de conflictos. Estando ésta en el inicio podría condicionar la entera situación. Por esto se aconseja frenar la rueda del enemigo con botas de bronce, es decir: detener lo negativo en sus manifestaciones primarias con fuerza, severamente, con firmeza.

En el Libro de los Cambios dice en su último acápite: “es de notar que esta línea se toma en cuenta únicamente en cuanto objeto”. Es decir, la imagen de “frenar con una bota de bronce” significa que hay que ser firme y severo con la situación objetiva, con los hechos concretos, con el comportamiento, con la acción. No es el Sujeto el que debe frenarse, sino que es el Sujeto quien debe ejecutar la acción del freno.

Es externo. Es poner fin a situaciones que intentan envolver al Noble. Son aspectos que atacan desde afuera del Sujeto. La imagen del cerdo flaco representa, además, los bajos instintos y los deseos bestiales que deben ser frenados en uno mismo. Una vez que estos instintos se desaten, harán estragos en la vida del Sujeto.

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

Comentario a la línea: cuando subrepticamente se ha entrometido un elemento inferior, es necesario ponerle freno de inmediato y con energía. Al lograr frenarlo de una manera consecuente podrán evitarse efectos malignos. Si se le deja curso libre sobrevendrá ciertamente la desgracia. No debe uno dejarse seducir, y tomar a la ligera aquello que furtivamente se va introduciendo, por considerarlo de poca monta. Mientras un cerdo es todavía joven y flaco no podrá alborotar gran cosa, pero una vez que haya devorado lo suficiente como para saciarse y fortalecerse, cobrará vigencia su verdadera naturaleza, si con anterioridad no se le han impuesto las debidas restricciones.

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

Seis en el primer lugar: *átalo todo con una cuña de metal. Pronóstico: el camino está abierto. Si te desplazas en alguna dirección, el camino se cerrará. Un cerdo está atado, con la pezuña herida. Hay una conexión con los espíritus.*

El camino está abierto y los dos estáis conectados con el espíritu. Pero algo está interfiriendo el flujo de su bendición. Abandona tus planes inmediatos y resuelve las cosas. Si intentas controlar la situación, sólo conseguirás enredarte.

Dirección: actúa. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yin. *Al utilizar un freno metálico, augura buenos presagios el ser perseverante y veraz. Si vas a algún lugar, verás desgracias; un cerdo famélico se embravece.*

Imagen: utilizas un freno metálico cuando la debilidad se apodera de ti.

LINEA SEGUNDA

*En el recipiente hay un pez. ¡Ningún defecto!
No es propicio para huéspedes.*

*"... existe el deber de no hacérselo llegar a los
huéspedes".*

[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

Cuando el texto habla de que *en el recipiente hay un pez*, (yin también significa pez) se refiere a la primera línea.

No es propicio para huéspedes... quiere significar que a pesar de existir relación de correspondencia entre esa primera línea y la cuarta (el huésped), la primera línea, de naturaleza yin, raramente suele ser firme o constante, lo contrario de la segunda. La falta de franqueza destruye la unión, el encuentro. Si no está clara la unidad de acción entre los dos trazos, bien porque uno tiene una doble intención o porque también aspira a la unión con otros más; habrá separación.

Hay personas que esperan ahora compartir algo con nosotros pero el consultante no depende todavía de sí mismo (aunque debería ser así)

Así las cosas, el segundo puesto, leal al Superior, debe retener al primero; retener como se retiene a un pez en una pecera, no matándolo, destruyéndolo o siendo violento; sino poniéndole límites (pecera); es necesario dejar que no vaya más allá, ni dejarlo desplegarse o que afecte, influya o escandalice, a los demás. Por lo tanto contenerse y no unirse a extraños (huéspedes). De este modo se evitará el mal y nada perjudicial sucederá al consultante si se obra de esta manera.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- Trigramas:

Por el medio del trigrama *inferior* Sun= viento; al mutar la línea el trigrama se convierte en Ken= montaña, obstáculo.

También pertenece al trigrama *nuclear* Ch'ien= 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*–]

Trazo fuerte, firme; situado en lugar par, que no le corresponde.

- línea regente:

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

Línea regente *gobernante*.

- 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]

Le une una relación de asociación, de solidaridad con la línea primera (yin)

- relación de correspondencia:

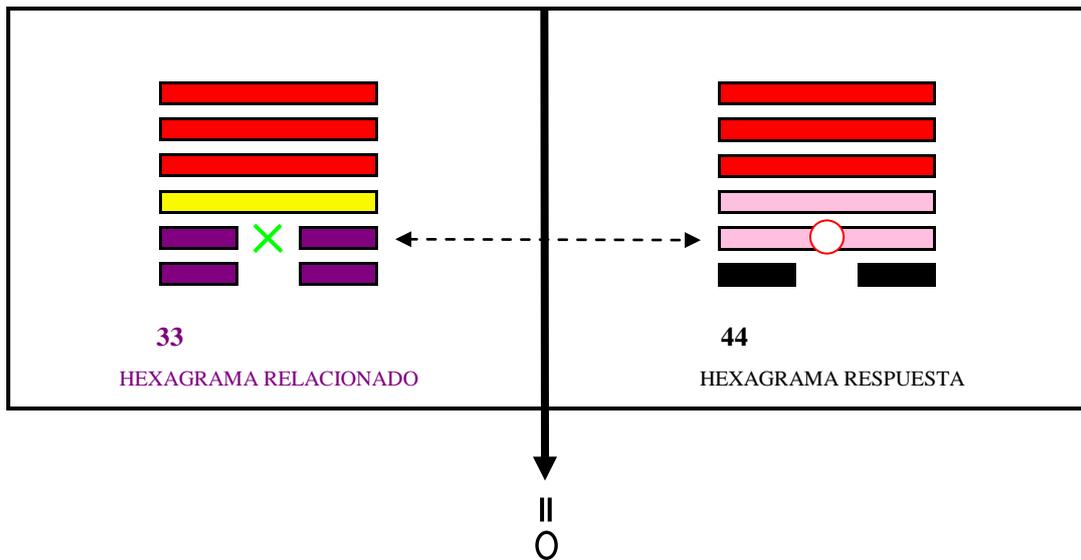
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con la quinta línea.

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

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

Cuando muta esta segunda línea, el hexagrama 44 se convierte en el hexagrama [33](#), La Retirada, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión o cuestiones planteadas,

- lenguaje oracular:

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

九二 包有魚。无咎。不利賓。

PAO YU YÜ. WU CHIU.

PU LI PIN.

YI WU CHI PIN YEN.

- **PAO**= ideograma: “envolver y el ser”, un feto en el vientre/ envolver, contener/ paciente/ asumir responsabilidades/ comprometido.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **YÜ**= pez/ seres acuáticos/ símbolo de abundancia.
- **WU CHIU**= sin falta/ sin error.
- **PU**= no.
- **LI**= ventajoso, provechoso, beneficioso.

- **PIN**= recibir a un huésped/ visitar a alguien/ disfrutar de la hospitalidad o recibir a alguien o a algo desconocido.
- **YI**= ideograma: “debido y justo”, lo que se adecua a las normas/ las cosas en su correcto lugar/ el corazón que se gobierna a sí mismo/ probo/ deber.
- **WU**= no, sin/ des/ in.
- **CHI**= extender hacia/ prolongar/ salir/ continuo.
- **PIN**= (ídem anterior)
- **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]

Unas alforjas que contienen pescado son cosa buena,

pero no alimenta a los huéspedes

(si no se prepara ese pescado para ellos)

No van a los huéspedes.

(Esto se refiere al papel de la mujer casada, ama de casa)

► 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 su sujeto con una bolsa de pescado.

No habrá error.

Pero no será bueno dejar que (el sujeto de la primera línea) avance

hasta donde están los invitados.

► 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:

hay pescado en la cesta.

¡No hay error!

Pero no hay ventaja para los huéspedes.

► 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:

en el recipiente hay un pez. ¡Ningún defecto!

No es propicio para huéspedes.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Envolver poseyendo el pez.*

Sin falta.

No Cosechante: hospedando.

b) *Envolver poseyendo el pez.*

Rectamente no extender-a hospedar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La bolsa de pescado de la línea 2 se supone que simboliza al sujeto de la línea 1. Ha llegado a poder del sujeto de la línea 2 gracias al significado del nombre *Kâu*, que se ha señalado anteriormente. Con esta fuerza, puede él reprimir el avance de la 1. De hecho se convierte en “El señor del hexagrama” y todas las demás líneas fuertes son simples invitados. Es especialmente importante que evite que la línea 1 se acerque a ellos. Esta es la explicación usual al significado de la línea segunda. Puede parecer artificial, pero no he podido encontrar ni imaginar nada mejor.

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

2. “*Tiene una cartera de peces*”: *está bien que no permita* (al sujeto de la primera línea) *que llegue hasta sus invitados.*

En la “Lectura Diaria” se dice que la lección del párrafo 2 es que “el sujeto de la línea debería hacer de la represión del 1 su propio y exclusivo trabajo y no permitirle llegar hasta los sujetos de las otras líneas”. Esta visión es absolutamente diferente a la indicada en mi suplemento.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El pez es también un animal del principio Yin. Se alude con ello al seis inicial. Ese seis está en relación de correspondencia con el nueve en el cuarto puesto. Este es el “huésped”. Pero con ello el elemento Yin se internaría demasiado dentro del signo. Por ese motivo el seis inicial es retenido como un pez en la pecera por el nueve en el segundo puesto, que representa al funcionario leal y guarda con el seis inicial una relación de solidaridad. En este caso todo va bien a pesar de que la palabra traducida por pecera implica la opinión de que el elemento Yin es mantenido así con toda amabilidad.

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

[Nueve en segundo lugar]

El seis al principio se encuentra en el fondo interior y por eso se menciona el pescado. Una línea yin que no está en una posición correcta y que se halla al inicio del encuentro no puede enfrentarse a la línea contigua (el nueve en segundo lugar). El seis al principio se deleita en entrar en resonancia con el nueve en segundo lugar y acudir a su cocina, sin que haya que recurrir a la violencia. Por tanto, no habrá desgracia. Tomar los bienes de otros y considerarlos propios para luego prodigarlos es algo que el hombre justo no haría. De ahí que se diga: “*no será favorable ofrecerlo a los huéspedes*”.

INTERPRETACION

a) Se puede actuar o avanzar, pero debería hacerlo siendo él mismo, sin depender de otros para estar bien o mal.

Hasta que la voluntad de los demás converja con la nuestra, debemos avanzar sin esperar todavía la unión perfecta o adecuada. Las voluntades no confluyen todavía hacia la misma meta y conviene ser tolerante, pero sin dejarse avasallar. Ser uno mismo: he ahí la clave para que todo vaya bien. Así pues, relacionarse, pero sin intimidad.

*En cuestiones de sexo, no actuar, no dejar que el deseo penetre más adentro. Contenerse.

d)

- sobre la conducta espiritual:

Todo va bien, a pesar de alguna cosa que ronda por ahí. Sé tú mismo, avanza sin dejarte dominar por las dudas, el miedo, etc. y no consultes más sobre esto ahora.

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

Ser uno mismo. Se está capacitado para controlar y dominar la situación. Avanzar relacionándose, si ese es el caso, pero sin buscar ahora enlaces o uniones más estrechas o íntimas de lo que son en estos momentos. Relacionarse pero permaneciendo como al margen, como en soledad aún en medio de los acontecimientos. Así todo irá bien y no se producirá ningún daño en la situación.

Quizá el día no sea de los más favorables, o quizá haya que andar bregando con los defectos propios o ajenos. Ser transigente, aguantar; pero también cuidar de que no vayan a desorbitarse de modo que pudieran causar daño.

Ceder lo necesario, no más. De todas formas, consultar más adelante si se cree necesario, o si se viera uno en situación crítica. Observar, vigilar, examinarse.

- sobre una enfermedad:

El mas está bajo control y dominado. No conviene introducir cambios en el tratamiento que se sigue. De esta forma irá mejorando y no se presentará daño alguno.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si se preguntó por una solución a un problema, estudio, etc. Significa que su aplicación sería útil para contener o solventar esa dificultad.

- sobre temas, o teorías espirituales:

No hacer nada con respecto a esa teoría, sigue observando, reuniendo información, etc. antes de aceptarla con garantías.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que mantiene una relación firme y sincera, no lo lamentará. En cambio, el que vive apegado a dos personas a la vez dará muestra de falta de sinceridad y de firmeza en sus afectos; mal presagio para el futuro.

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

Segunda línea: aparece un oscuro impulso. No se resista a él con violencia. Simplemente, decline expresarlo y espere pacientemente, concentrándose en lo correcto, hasta que pase.

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

Al elemento inferior (un hábito, una persona, una idea, un sentimiento) se le aplica mansa vigilancia. Ponlo donde puedas controlarlo, no le des poder, importancia, o tiempo, o capacidad de relacionarse con otros, que no salga.

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

Segunda línea: *un pez en la pecera... lo mantenemos bajo suave vigilancia*. Algunas veces parece que no podemos librarnos de un impulso malo, de la agitación o el deseo. En lugar de resistirlo violentamente, lo que quiere decir que nuestro ego está tratando de controlarse él mismo, debemos perseverar en una suave pero firme resistencia ante cualquier impulso de hacer cualquier cosa. Gradualmente, esta resistencia nos da fuerza. Hasta entonces, debemos tener cuidado de no permitir que el impulso maligno se muestre en nuestras acciones. Al concentrar nuestra atención en mirar hacia adentro, dejamos de mirar hacia fuera, a aquello que perturba nuestra independencia interior.

Esta línea también se refiere a nuestra tendencia a ser bruscos hacia los inferiores de los demás. Los sentimientos de desdén se originan en nuestro ego; satisfacerlos ocasiona problemas.

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

En lugar de permitir que las emociones o quienes deben servirle lo dominen, se mantiene dueño de la situación y no abre su corazón a cualquiera.

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

¿Nos mantenemos en alerta ante una situación dudosa y poco clara, evitando recurrir a actitudes agresivas que nos involucrarían en la misma?

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

¿Cómo controlar una fuerza rebelde pero débil que sabe cómo controlarse? No con violencia. El individuo referido no debe representar los intereses de la compañía. Mantén a esa persona en un lugar fácilmente controlable.

► **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*)

Hay peligro de que no compartamos una ventaja con personas que podrían esperar compartirla.

[Comentario]

Esto significa que no cumplimos los deberes que tenemos con nuestros huéspedes.

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

9 en la 2ª: las malas influencias deberían ser mantenidas bajo un suave control no represivo. Habrá que tener mucho cuidado, sin embargo, para que no contaminen a los demás, lo que permitiría al mal aumentar su fuerza. Si esto sucede, no ocurrirá daño alguno.

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

El segundo nueve: *el paquete contiene pescado (1)*. Ninguna culpa. Ninguna ventaja para el huésped.

Continúa el mensaje simbólico. Es preciso que controlemos los aspectos negativos de la situación (el pescado está “en el paquete”), por lo que no representan un peligro inmediato, pero mientras tanto, existen, y habrá que conocerlos para evitar que su amenaza se cumpla de un modo inesperado, por lo que resultaría mucho más peligrosa, Tiempo de uniones, sí, pero no con gente demasiado extraña a nuestros problemas o a nuestra vida; ello no haría más que confundir la situación de la que intentamos salir y que ya de por sí es poco clara.

(1) El pez tiene diversos significados simbólicos opuestos. Aquí ha de entenderse como la imagen de la confusión que reina en el agua, por consiguiente como presencia negativa, por cuanto representa la escasa claridad de las ideas y de las acciones.

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

9 at 2: *fish in the wrapping. Without fault. No harvest performing the Bin rite.*

Make sure that nobody who is not essential to you can interfere with your life and future. Your future has to be YOUR future, not a mixture of influences. Only what passes through the gates of your inner essence and is found of value may influence.

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

Segundo trazo: hay asociación entre el primero y segundo trazo. La firmeza y la justicia de este segundo trazo supondrían una reunión feliz con la negatividad. Pero ésta está rodeada por la multitud de positivities y por eso es muy buscada; su carácter de maleabilidad negativa raramente le permite la firmeza; por consiguiente, la unión es difícil entre los dos trazos y no hay sinceridad de sentimiento. La ausencia de sinceridad destruye el afecto que preside al encuentro. No hay que extender ese afecto a los extraños; la vía del afecto debe ser la unidad exclusiva y si hay dos objetos en ese afecto, habrá separación. El consultante todavía no depende más que de sí mismo; si sabe contenerse y no unirse con la multitud de positivities evitará el mal.

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

El encuentro de un hombre y de una mujer que tienen los mismos ideales concluirá en una ayuda recíproca preciosa. Si son demasiado diferentes, no saldrá nada bueno.

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

In the second line, NINE signifies: *the fish is in the bag. No error. But it is not for the guests.*

There is a difference of opinion about the interpretation of this text. The fish can be seen as a wily, untrustworthy influence that must be kept confined; but it can also be a desirable catch that should be shared with others. Not to share it can be unwise.

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

La explicación del Duque de Chou: *hay un pescado en la red. No hay error. No es apropiado para los invitados.*

Comentarios a la línea: *el hombre vulgar está inmovilizado como un pescado atrapado, no hay error, pero hay que mantenerse vigilante, se puede juntar con otros indeseables.*

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

Mantenga oculta la situación. Controle suavemente los puntos débiles y no les deje manifestarse. Si llegaran a ser evidentes para los demás, las cosas se le irían de las manos.

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

Segundo lugar: es Regente Gobernante y representa a un pez (principio negativo) que es retenido en su acuario, es decir, en sus límites. Así la insidia no extiende su mala influencia hacia personas amigas.

Es decir, si el Noble actúa con severidad, como lo explica la primera línea, la tentativa del mal arremeterá con el entorno, involucrando a otras personas, envolviendo a círculos más amplios, invitando a huéspedes de piedra que solamente servirán para confundir al Noble. El Sujeto aquí debe limitar la problemática a los hechos reales y no involucrarse en el “dime y diré” que enreda a más personas de las necesarias. Debe mantener la amabilidad y el comportamiento sereno. Así, a pesar de algunos salpicones y manchas, todo irá bien.

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

Comentario a la línea: al elemento bajo no se le aplica violencia, sino que se lo mantiene bajo una mansa vigilancia. En tal caso nada malo debe temerse. Pero es preciso cuidar que no vaya a juntarse con personas extrañas, ya que -una vez suelto y dejado en libertad- desplegaría con desenfreno sus malas inclinaciones.

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

Nueve en el segundo lugar: *hay un pescado envuelto dentro. No hay error. No es ventajosa la hospitalidad.*

Mantente tranquilo y apartado. Tus ideas han dado fruto y la matriz está llena. Necesitas silencio e intimidad. No te será provechoso ir de visita o recibir un huésped.

Dirección: retírate para hacer que crezca la fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yang. *No hay problemas cuando el pescado está en el cesto, pero no beneficia al invitado.*

Imagen: tener un pescado en el cesto se refiere a una obligación que no alcanza a los invitados.

LINEA TERCERA

*En los muslos no hay piel
y resulta difícil el caminar.
Si se tiene siempre presente el peligro,
no se cometerá una falta grande.*

"... continúa andando sin dejarse conducir".

[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

Hay dudas, problemas. Parece que no quiere quedarse en su sitio. No encuentra reposo y busca la unión con eso (con la primera línea, yin) o esas personas, la situación es peligrosa, la tentación de relacionarse con lo maligno se le brinda abiertamente, y...bien quisiera uno, pero no puede, las circunstancias, por suerte, lo impiden.

En este tiempo conviene dejarse conducir, ser prudente y no actuar fuera de propósito, fuera de tiempo. Así se terminará evitando toda falta. Si uno es consciente de esta situación peligrosa, evitará cometer faltas mayores.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Dentro de Ch'ien= rectitud, claridad.

Pertenece al trigrama *nuclear*, que también es, Ch'ien= rectitud, claridad.

- carácter y posición del trazo:

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

Fuerte en puesto fuerte. Siente atracción por la primera línea, yin, pero esta línea ya está controlada por la segunda; así que no puede progresar y debería renunciar a ello.

- 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:

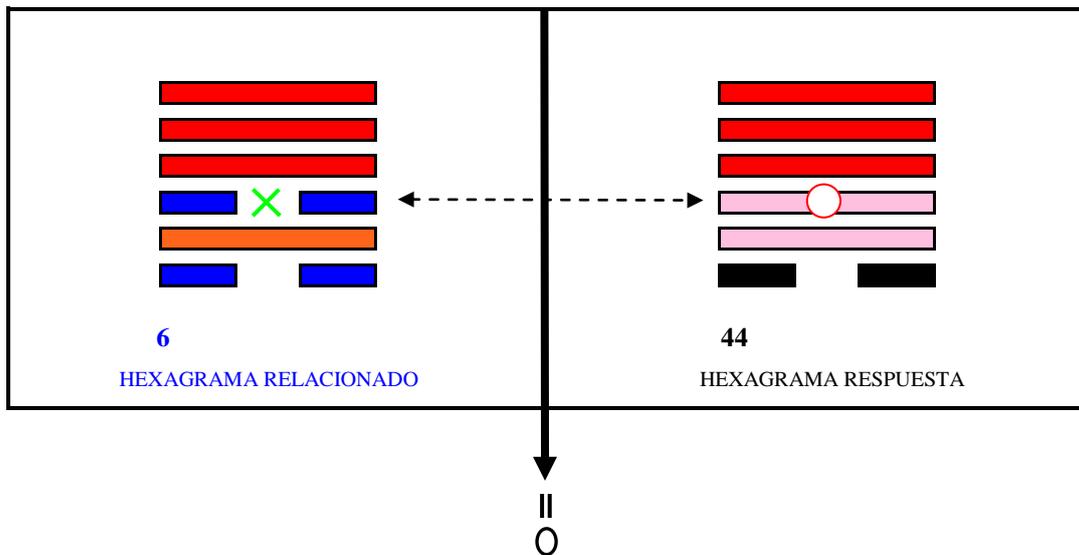
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No está en relación con su compañera natural, la sexta línea.

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

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

Cuando sale mutante la tercera línea, este hexagrama se convierte en el 6, El Conflicto, el Pleito, que nos dará más información para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

T'UN WU FU.

CH'Ī HSING TZ'U CH'IEH.

LI.

WU TA CHIU.

HSING WEI CH'ĪEN YEN.

- T'UN= sacro/ piernas, muslos, nalgas.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- FU= carne, piel, músculo.
- CH'Ī= pronombre personal de 3ª persona, el, su, de uno.
- HSING= ideograma: “dos y respirar”, detenerse, tomar aliento/ lugar de descanso/ poner en orden.
- CH'IEH= además/ y también/ aún más.
- LI= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, doble sentido, mejorar, perfeccionarse; o peligro, adversidad, malignidad.
- TA= grande/ gran.
- CHIU= falta, error.
- HSING= mover, moverse.
- WEI= aún no/ todavía no.
- CH'ĪEN= ideograma: “buey y cabestro”

► 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 paso a paso como sin piel en el ano (con prudencia y calma),

las dificultades con que se encuentre no causarán gran perjuicio.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a uno a quien le ha sido arrancada la piel de las nalgas;

así camina con dificultad.

La situación es peligrosa,

pero no habrá grandes errores.

► 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:

sus piernas han sido desolladas y camina vacilante.

¡Problema, pero no gran error!

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

en los muslos no hay piel

y resulta difícil el caminar.

Si se tiene siempre presente el peligro

no se cometerá una falta grande

► 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) *El sacro sin carne.*

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

Adversidad.

Sin lo grande: falta.

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

Mover, aún-no remolcando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Comparar lo que se dice en la línea 3 con el párrafo cuarto del texto del duque en el hexagrama precedente. La línea 3 es fuerte pero se ha pasado del lugar central, no tiene compañeros arriba y está separada de la 1 por la 2. No puede hacer gran cosa en contra de la 1, pero su finalidad es reprimirla, y en ello no habrá gran error.

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

3. “*Camina con dificultad*”: *pero sus pasos aún no han sido arrastrados* (al curso de la primera línea)

“Sus pasos no han sido atraídos al curso de la primera línea”: debemos agregar, “y por lo tanto no habrá errores”.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo –puesto que el signo ha surgido del anterior mediante la inversión- se corresponde con el nueve en el cuarto puesto del signo Kuai, de ahí las palabras similares del texto. Pero la disposición interior es diferente: allí la intención decidida a penetrar hacia arriba, a fin de arrojar lo oscuro fuera del signo, aquí en cambio el deseo de encontrarse con el trazo oscuro de abajo. Pero éste ya se encuentra a buen recaudo bajo el cuidado del nueve en el segundo puesto, de modo que un encuentro –que por otra parte sería desventurado- no es posible. Debido a la vecindad con el trigramma superior Ch'ien está dada la posibilidad de advertir el peligro. Pero aún no quedó satisfecha la concupiscencia, el deseo de placer, de ahí lo insatisfactorio de la situación, aún cuando se evitan grandes faltas.

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

[Nueve en tercer lugar]

El nueve en tercer lugar ocupa el extremo del trigramma inferior, pero como el seis en primer lugar apoya al nueve en segundo lugar, el nueve en tercer lugar no tiene sobre quién cabalgar, de manera que su posición no es segura y, aunque se pone en movimiento, no tiene con quién entrar en resonancia. Es incapaz de hacer que ninguna línea le preste apoyo, y por eso se aferra a su posición. De ahí que se diga: “*sus nalgas están desolladas, por lo que camina a duras penas*”. Así, obtiene una posición adecuada y nadie perturba su lugar. Representa a alguien que no está en consonancia con el tiempo oportuno, de manera que está en peligro. Los desastres que se puedan producir no se deberán a que el nueve en tercer lugar los invoque y, por tanto, no se sufrirán grandes desgracias.

INTERPRETACION

a) No actuar. ¿Consultar?

El consultante desea avanzar hacia algo o alguien que le atraen, pero por suerte para él, este camino está cerrado y las circunstancias se lo impiden. Si se es consciente de esto y se deja conducir, se evitará cometer una falta y caer en una situación peligrosa y humillante.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

Si no se preguntó nada, quedarse quieto y no consultar ahora. Dedicarse a los asuntos, tareas, trabajo, estudios, y conformarse con el estado actual de las cosas.

Todo avanza como debe ir y conviene dejarse llevar por el curso que tomen los acontecimientos, sin variar metas o fines. Seguir el rumbo que se lleva y no variarlo ni desviarse de él.

- sobre una enfermedad:

Seguir como se va, dejarse llevar por el curso de los acontecimientos sin variar el tratamiento que se sigue. Si se es constante, todo irá evolucionando favorablemente y se evitarán errores y daños.

Si no hay tratamiento: consultarlo, por si hubiera que seguir alguno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No cambiar, seguir con los actuales.

- sobre temas o teorías espirituales:

Consultar de nuevo y preguntar exactamente: ¿Qué debo hacer o tener en cuenta para dejarme conducir por la Voluntad del Cielo? Si saliera un buen presagio, sería señal de que todo va bien y se debe seguir como se va, o creer en eso que se examinó. Por el contrario, si la advertencia es mala, reflexionar sobre ella y consultar de nuevo hasta que esté claro.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El que permanece indeciso, tentado por una relación culpable, terminará por lamentarlo. En la misma situación, el hombre de calidad se retira sin vacilaciones.

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

Tercera línea: sentimos la tentación de enfrentarnos a nuestro propio caso. Eso sólo servirá para atraer al infortunio. Observe la urgencia, pero no se deje llevar por ella.

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

Tentación de relacionarte con elementos bajos (un hábito, una persona, una idea, un sentimiento) que “se brindan”. Quieres someterte, no debes, y no puedes. Las circunstancias lo impiden. Menos mal: será incómodo, pero al menos noerrarás demasiado.

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

Tercera línea: *resulta difícil el caminar*. Estamos tentados de contender con otros para ganar puntos, o para hacernos sentir o que se nos entienda. Todo ello incrementa el conflicto interior existente. Afortunadamente no abandonaremos nuestro camino por tal ambición, el deseo o cualquier otra emoción que se origine en nuestro ego. Hacer cualquier cosa para impresionar a los demás, ya sea por el deseo o la ira, se origina en el apego y se perpetúa en el vórtice que se origina cuando nos desperdiciamos.

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

Manteniéndose mentalmente distante, evita involucrarse emocionalmente con ideas o personas poco válidas. No permite que las circunstancias lo dominen.

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

¿Aprovechamos a nuestro favor cualquier circunstancia que pueda ayudarnos a evitar, eludir o mantenernos al margen de situaciones dudosas y poco claras?

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

Quieres someterte, pero no puedes. No debes someterte pero quieres hacerlo. Reina la confusión, pero el daño potencial está contenido y restringido. La incomodidad interna es poco envidiable.

► **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 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*)

[Comentario]

Su caminar vacilante implica ser capaz de caminar sin ser arrastrado.

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

9 en la 3ª: siempre existe la tentación de adoptar malos hábitos. Afortunados somos si las circunstancias lo impiden. Esto puede hacer difícil que actuemos del modo correcto, pero si podemos ver los peligros se evitarán mayores desgracias.

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

El tercer nueve: *glúteos sin piel. De hecho, él avanza titubeante. Errores no graves.*

Un momento de gran incertidumbre, pero si somos prudentes en nuestros actos y en nuestras palabras, no cometeremos errores irreparables. Podemos continuar con cuanto estamos proyectando, pero con calma, sin querer llegar, por lo menos por ahora, a decisiones definitivas, porque el momento indicado por la tercera línea no es precisamente de cosas definitivas. El no oponerse a la sugerencia de los tiempos, constituye una garantía de conclusiones felices.

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

9 at 3: *the buttocks without skin. Might be the journey had an inferior start. Danger. Without great fault.*

The heart enters everything new too impulsive. But the heart can also notice immediately if anything feels wrong: listen to it. If you change right in the beginning, it is still possible to make a new start and make your voyage or enterprise a prosperous one. And: For making a heir one has to take off all make-believe and stand naked. If you really want to accomplish something together, then show yourself with all your good and bad assets. That way your start will lack decorum, but it will be healthy.

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

Tercer trazo: atraído por el primer trazo, se expone al segundo y no puede ir más lejos. Es objeto del odio y de los celos del segundo y permanece en su lugar sin estar en reposo. Como no está satisfecho de su posición, quiere irse, pero sus tendencias lo llevan hacia la única negatividad ubicada en la línea inferior y su acción es vacilante; hay dificultad para progresar hacia delante y él no puede renunciar a ello rápidamente. Sin embargo, este trazo posee la dureza enérgica y está ubicado con satisfacción en el triagrama Ch'ien. Por lo tanto, la ceguera no es definitiva. Si él reconoce su falta de rectitud y se emociona ante el temor del peligro, si no osa actuar inadecuadamente, podrá terminar evitando todo peligro grave. Si busca provocar un encuentro contrario al deber, es seguro que será culpable. Cuando se conoce el peligro, si se lo detiene, no llega a ser considerable. El tiene tendencia a no permanecer en su lugar; pero que sepa que si actúa no avanzará. Si no encuentra a nadie, no recibirá ningún golpe del mal causado por la negatividad. Pero que sea prudente.

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

Cuando se conoce el peligro, a todo precio hay que evitarlo.

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

In the third line, NINE signifies: *his haunches are flayed and he walks with difficulty. Mindful of his danger he makes no great mistake.*

Going forward obstinately, even though one is suffering, is unwise. But the man who knows what he is doing will suffer no misfortune. But the man who knows what he is doing will suffer no misfortune.

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

La explicación del Duque de Chou: *camina con dificultad con los pies desollados. Teniendo presente el peligro, no se cometerán grandes errores.*

Comentarios a la línea: *a pesar de las dificultades, el avance por el camino correcto se lleva a cabo. Teniendo presente el peligro se acrecienta la atención, lo que contribuye a evitar el error.*

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

Aunque se sienta tentado a entrar en una situación inferior, se ve retenido a pesar de sí mismo. Debe resolver ahora este conflicto de indecisión. Piense mucho en ello, alcance un poco de percepción y podrá evitar los errores.

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

Tercer lugar: aquí la situación es parecida al Sujeto de la cuarta línea del signo anterior (43). La diferencia reside en que bajo este signo es la situación misma la que no permite que el Sujeto persista en su pasión.

Es el deseo de placeres el que empuja al Sujeto a romper su armonía. Sin embargo, las cosas no se presentan fáciles y a pesar del descenso anímico que provoca este apasionamiento, el obstáculo no permitirá que se concrete un encuentro nefasto y dañino. Lo correcto aquí es no luchar contra lo que impide avanzar: quietarse y aceptar que en el freno está su salvación.

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

Comentario a la línea: uno se siente interiormente tentado a trabar relaciones con el elemento maligno que abiertamente se le brinda. Es esta una situación muy peligrosa. Por fortuna, las circunstancias constituyen un impedimento: bien quisiera uno... pero no puede. Esto da por resultado una dolorosa indecisión cuando es necesario actuar. Pero si se comprende claramente lo peligroso de la situación, por lo menos se evitará cometer faltas mayores.

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

Nueve en el tercer lugar: *con los huesos descarnados te sacan de tu lugar de reposo. Adversidad. Sin lo grande, cometerás un error.*

Te encuentras aislado y has sido castigado o herido por esta relación. Trasládate a otro lugar. Tendrás que enfrentarte con tu pasado, pero no te rindas. Encuentra una idea central y cree en ella.

Dirección: no te involucres en peleas o disputas. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Cuando no hay carne en las nalgas, se detiene el paso. Estimúlate para un mayor esfuerzo y no habrá ningún problema.*

Imagen: el paso se detiene significa que esa conducta es todavía poco sólida.

LINEA CUARTA

*En el recipiente no hay ningún pez.
De ello surge desventura.*

*"... (la desventura) proviene de que se ha
mantenido apartado del pueblo".*

[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

Aislarse o distanciarse de abajo, de la primera línea que representa al pueblo, lo vulgar, no es la actitud correcta. Existe el deber de relacionarse entre ellos. Si se deja pasar el momento... peligro.

A la gente, a lo pequeño, hay que tolerarlo ahora para que todo vaya bien. Así ellos también estarán dispuestos para cuando uno necesite su ayuda o su colaboración en algo. Si uno se aparta ahora, deberá atribuirse a sí mismo las malas consecuencias que ese comportamiento genere en el futuro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama de *arriba* [Ch'ien](#)= Cielo.

También dentro del trigrama *nuclear* [Ch'ien](#)= 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 puesto débil, fuera de su sitio correcto.

En lugar elevado, tiende a subir, pero si se aleja (de la primera línea) atraerá la desventura.

- 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

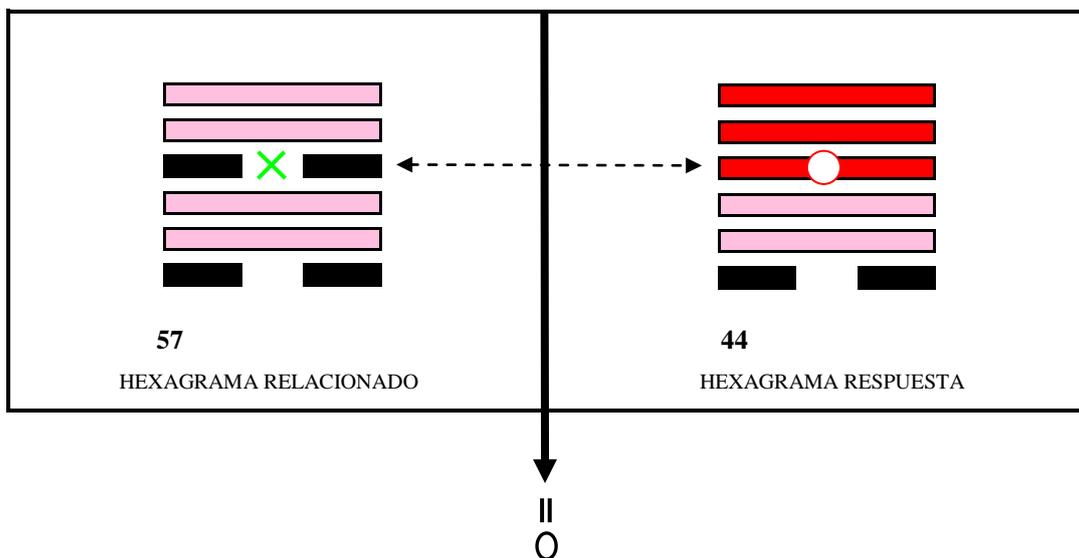
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el primer trazo (esposo/a, amigo/a) que también es yin. Y debe seguir guardando esa relación.

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

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

Cuando muta esta línea del hexagrama 44, este se convierte en el [57](#), Lo Suave, que es donde se encuentra la información que complementa la obtenida 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]

九四 包无魚。起凶。

PAO WU YÜ

CH'I HSIUNG.

(HSIUNG) YÜAN MIN YEN.

- **PAO**= ideograma: “envolver y el ser”, un feto en el vientre/ envolver, contener, paciente/ asumir responsabilidades, comprometido.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YÜ**= pez/ seres acuáticos/ símbolo de abundancia.
- **CH'I**= ponerse de pie/ levantarse/ elevarse, asumir/ iniciar, originar.
- **HSIUNG**= peligro/ imposibilidad de apreciar la situación/ desdichado, triste.
- **YUAN**= plebeyo, vulgar/ fuerza o potencia no controlada por la personalidad, por el sujeto sea de uno mismo, o en los demás/ pueblo, gente.
- **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]

Unas alforjas sin pescado son una cosa funesta.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra a su sujeto con su bolsa,

pero sin pescado en ella.

Esto traerá desgracia.

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

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

Un 9 para el cuarto lugar:

no hay pescado en la cesta;

esto da lugar a mala fortuna.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

en el recipiente no hay ningún pez.

De ello surge desventura

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Envolver sin el pez.*

Levantarse: peligro.

b) *Del sin el pez el peligro.*

Distanciar los plebeyos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es el compañero adecuado de la 4, pero ya se encontró y se asoció con la 2. Así el sujeto de la cuatro está solo, y se puede esperar que le ocurran desgracias.

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

4. “*El mal*”, indicado por el “*no hay peces en su cartera*”, es debido a (el sujeto de la línea) *mantenerse lejos de la gente*.

Párrafo 4. Vea lo que se dice en el Texto; pero que el sujeto de la línea esté parado sólo está implícito, se debe únicamente a su propia impaciencia. Si pudiera ejercitar la tolerancia, encontraría una oportunidad para analizar el avance del sujeto de la línea 1.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El cuarto puesto es el puesto del ministro. El seis inicial significa aquí el pueblo bajo, vulgar. De por sí existe el vínculo de correspondencia. Sería sin duda deber del funcionario estar en contacto con el pueblo. Pero se ha dejado pasar el debido momento. El trazo forma parte del trigramo *Ch'ien*, aspira por lo tanto hacia arriba, apartándose del pueblo de abajo. Pero con ello atrae sobre sí la desventura. También el correspondiente nueve del tercer puesto del hexagrama anterior se encuentra aislado. Pero en aquel caso es correcta la disposición interior, cosa que no ocurre en éste.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El nueve en segundo lugar tiene un pez, pero aquí el nueve en cuarto lugar lo pierde. Si se actúa sin contar con el pueblo y se obra habiendo perdido la resonancia, el resultado será nefasto.

INTERPRETACION

a) Actuar, ir allí, hacer eso. ¿Consultar?

Aunque se dude de si conviene hacer eso, o de relacionarse con esa/s persona/s; conviene hacerlo o ir allí. Si uno se eleva o se aparta de eso, si deja pasar esta oportunidad, las consecuencias para el futuro serán desastrosas, o se perderá su colaboración más adelante. Y la culpa será del propio consultante.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

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

Aunque no sea un día o momento especialmente bueno, es conveniente avanzar entre los asuntos y relacionarse con los demás.

Quizás no nos hallemos muy motivados para ello, o puede ser que no estemos muy conformes con la forma de proceder de los otros, o quizá nos estemos hartando de su falta de confianza en nosotros, o de sus manifestaciones poco amables. Sin embargo, si nos apartamos y no salimos a su encuentro, esta actitud nuestra empeorará todavía más las cosas y se perdería su apoyo y colaboración en el futuro acerca de cosas y asuntos en los cuales nos serán de gran utilidad. Si por el contrario, ahora somos tolerantes, además de irnos mejor de lo que esperábamos, nos garantizaremos su apoyo y ayuda.

Tolerar, ceder, dar ahora; para ser tolerado, avanzar y tomar en el futuro.

Si se preguntó por el trabajo o los estudios, significa que ahora es tiempo de actuar, trabajar, estudiar; pues lo que se hace es beneficioso para los demás. Si se pierde ahora la oportunidad de ayudar, luego nos arrepentiríamos.

- sobre la conducta espiritual:

Hay veces que hay que relacionarse con lo bajo, o con gente menos “elevada” espiritualmente que uno. Ceder, tolerarlo.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos ahora es lo correcto. No hacerlo significa perder una oportunidad valiosa.

- sobre una enfermedad:

Buscar la ayuda y el consejo de los demás. Algo nos aportarán, que será de gran ayuda. Consultar más, o confirmar esto si se considera necesario.

- sobre temas o teorías espirituales:

Hay algo vulgar en eso, pero es adecuado seguir tratándolo, desarrollándolo. No rechazarlo bruscamente.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien no protege a los que están a su cargo y se aleja o se despreocupa de ellos, verá cómo inevitablemente se apartan de él, hasta perderlos para siempre. Mal presagio para el porvenir.

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

Cuarta línea: los demás pueden dar rienda suelta a las cualidades inferiores. No sirve de nada juzgar, condenar o corregirlas. Se aconseja la tolerancia y la ayuda, independientemente de lo grave que sea la dificultad.

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

Tolerar el elemento inferior (hábito, personas, ideas, sentimientos) para que siga sirviéndote siendo bueno contigo, y poder usarlo en su momento. No enfurecerlo.

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

Cuarta línea: *no hay pez en la pecera*. La tendencia a ser brusco al responder a los inferiores de los demás proviene de nuestros inferiores. Al aprender del I Ching, nuestros inferiores, que han tenido que disciplinarse, ahora se vuelven intolerantes con los inferiores indisciplinados de los demás. La severidad no es un criado apropiado para el bien. Aunque no haya falta en encontrar repugnante el mal, debemos corregir el estado de ánimo descontento, la envidia o un sentimiento superior y permitir que continúe fermentando el bien. Si, al tomar esta actitud, hemos alienado a la gente, debemos sobrellevar su animadversión con entereza.

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

Si no hace caso a su corazón y reprime sus emociones, pronto se verá alienado de su yo interior y de los demás.

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

¿Rechazamos sistemáticamente cualquier situación dudosa y poco clara por un exceso de temor o inseguridad antes de observar si existen segundas intenciones?

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

Pueden serte útiles, así que evita enfurecerlos.

► **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*)

[Comentario]

Mala fortuna en el sentido de estar apartado del pueblo.

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

9 en la 4ª: merece la pena cultivar la amistad de personas que no parecen tener mucha importancia en el momento presente. Posteriormente puede necesitarse su ayuda, y sería culpa nuestra si no nos la dieran entonces.

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

El cuarto nueve: *un paquete sin pescado. Se evidencia el momento desafortunado.*

El pez, símbolo no sólo de confusión, sino también de fertilidad por la rapidez con que se reproduce, representa una realidad positiva y, dado que no existe, la desilusión y la pena dominan en un momento difícil de superar por los variados obstáculos con los que se topa la acción.

Las líneas mutantes definen, por lo general, momentos pasajeros, y no tiempos largos o condiciones duraderas, por ello, con un poco de paciencia se podrá superar este paréntesis desmoralizador para reencontrar la confianza y el entusiasmo que nos permitirán continuar.

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

9 at 4: *no fish in the wrapping. It is the beginning of pitfalls.*

When one is too unapproachable one makes the arrival of creativity in life impossible. It is not for nothing that the artist seeks the seamy side of life. Too much distance causes sterility. Give everything in life a chance to be met, just examine it's value. Often a mixture of mutually incompatible things brings about creativity.

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

Cuarto trazo: está atraído por el primer trazo pero éste ya ha encontrado el segundo trazo; falta el encuentro deseado, pierde lo que tiene. Este trazo ocupa una situación elevada y pierde el concurso del inferior, pues ya ha perdido su virtud él mismo. Por consiguiente, el presagio es desdichado. Hay un sentido de separación que el consultante aplicará a la preguntar formulada, ya se trate de relaciones entre príncipe y súbdito, jefe y agente, esposo y esposa, amigos y camaradas, superior e inferior. La dificultad surgirá pues jamás consiguen unirse. El que está abajo tiene motivos para alejarse.

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

Amigos descuidados se convierten en enemigos.

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

In the fourth line, NINE signifies: *there is no fish in the bag. Misfortune.*

It is necessary to make use of inferior people in furthering one's aims. The man who does not do so will lose them by his indifference, just when he most needs them.

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

La explicación del Duque de Chou: *no está el pescado en la red. Vendrá la desventura.*

Comentarios a la línea: *el hombre vulgar está suelto. Habrá desventura. Hace falta más tolerancia.*

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

No se vuelva tan reservado que llegue a perder contacto con gentes de menor importancia. Puede necesitar su ayuda y apoyo en algún momento del futuro. Si no comunica con ellas ahora, no serán capaces de ayudarle más tarde. Entonces habrá infortunio.

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

Cuarto lugar: en efecto, se trata de un alejamiento del Noble, que al apartarse de su centro ha causado daño sobre su propia persona. La lucha entre lo mundano y lo divino, y los desencuentros a los que se ha visto sometido el individuo, lo han conducido muy lejos de Sí Mismo y ya comienza a sentir un desequilibrio que lo lleva por el sendero como carreta sin eje. Es urgente discernir, cavilar, meditar y retomar el centro de los asuntos. Serenar pasiones y acudir a la sabiduría, es lo correcto. El aislamiento no es bueno. Se ha apartado de los suyos y de sus tareas principales. No es el tiempo de la retirada, es el momento del reingreso a la normalidad y restablecer la unión con sus pares. Rodeado de “gente común” no puede alejarse de ésta como quisiera, aún la necesita y no debe volverla en su contra. Tolerar y planificar el vuelco, eso es lo aconsejable.

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

Comentario a la línea: a la gente pequeña hay que tolerarla, a fin de que siga siendo benévola con uno. Así también se la podrá utilizar cuando en algún momento se necesite de ella. Cuando uno se aparta y no va a su encuentro, esa gente se aleja y no estará a disposición si alguna vez se la necesita; en tal caso uno deberá atribuirse la consecuencia a sí mismo

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

Nueve en el cuarto lugar: *no hay un pescado envuelto dentro. Sublevarse cierra el camino.*

Por el momento no hay posibilidades creativas en relación. Poner objeciones o rebelarse no servirá de ayuda.

Dirección: ve hasta el fondo del problema. Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *No tener pescado en el cesto causa desventura.*

Imagen: la desventura de no tener pescado en el cesto se refiere al alejamiento de la gente.

LINEA QUINTA

*Un melón cubierto de hojas de sauce:
líneas ocultas.
Entonces la cosa le llega a uno como
caída del Cielo.*

*"... ocupa el centro y es correcto.
... pues la voluntad no se desprende
del designio".*

[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

Cubrir el melón significa que es hora de esconder la belleza, la luz, el fruto deseado. No intervenir forzando la situación, sino dejarla madurar por sí misma (abajo, en el trigramma de abajo, el comienzo yin= fruto que hay que dejar madurar). Ahora conformarse siendo fuerte y correcto, guardando estas cualidades dentro de sí, y sabiendo ser humilde, “escondiéndose”; porque el encuentro con lo deseado llegará ciertamente y llegará ordenado por el Cielo. Luego, uno recibe este fruto, como si le perteneciera y será un motivo de gran alegría para el consultante. Esto no es ilusorio, sino verdadero.

Ahora quieto, para dominarse; luego podrá actuar y transformar la situación. Así no va contra su destino, y si pide ayuda al Maestro tendrá los consejos del Superior y éste le irá ayudando para que siga yendo de acuerdo a la Voluntad del Cielo.

Como caída del Cielo... quiere decir que lo que desea esta bella línea, central y bien situada, está en consonancia con Su Voluntad. Debe confiar.

Un consultante fuerte, elevado, afirmado en sí mismo, es tolerante, esconde orden y belleza, conoce lo que debería ser o hacerse. Pero en este tiempo no debe mostrarlo abiertamente, ni debe molestar o forzar a los otros (la situación)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el centro del trigrama *superior* [Ch'ien](#)= Cielo

También pertenece al *nuclear* [Ch'ien](#)= 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*–]

El trazo es central y correcto.

- 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*.

- 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:

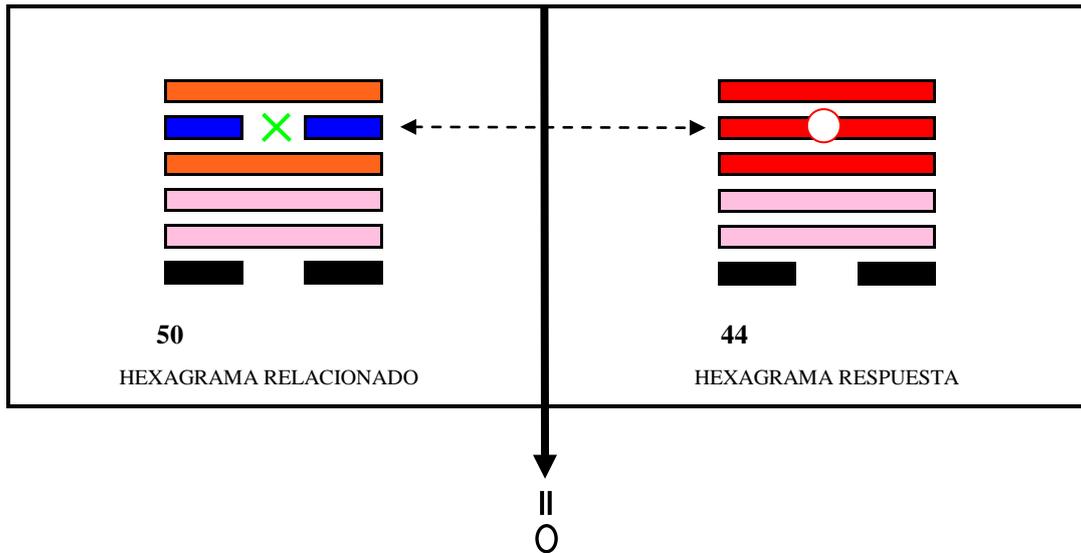
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con su compañero el segundo trazo.

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

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

Cuando muta esta quinta línea, el hexagrama 44 se convierte en el hexagrama [50](#), El Caldero, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí, para la cuestión o cuestiones planteadas,

- 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 以杞包瓜。含章。有隕自天。

YI CH'I PAO KUA

HAN CHANG.

YU YÜN TZU T' IEN.

CHUNG CHENG

CHIH PU SHE MING YEN

- **YI**= usar/ acostumbrar/ por medio de.
- **CH'I**= mimbre/ ramas de sauce utilizadas para hacer cestos.
- **PAO**= envolver, contener.
- **KUA**= término que abarca: melones y calabazas y calabacines/ símbolo del Cielo y Tierra, el Cosmos.
- **HAN**= literalmente: “contener en la boca”, poner una moneda en la boca de un cadáver/ contener, retener/ encarnar/ atesorar.
- **CHANG**= un todo bien compuesto/ creaciones bellas, elegantes, claras, brillantes.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **YÜN**= caer desde el cielo/ desplomarse/ caer estruendosamente.

- **TZU**= originar/ fuente, base, comienzo/ razón, causa, motivo/ tú mismo.
- **T' IEN**= ideograma: “grande y el de arriba”/Cielo/ lo más alto/ poder sobre la tierra y sobre lo humano/ símbolo del trigramma Ch'ien.
- **CHUNG**= central
- **CHENG**= correcto. } centro estable dentro de uno mismo, que permite
enfrentar cambios, situaciones.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, voluntad, inclinación, propósito.
- **PU**= no.
- **SHE**= apartar/ dejar a un lado/ reservar, almacenar/ detenerse, descansar/ albergue temporal/ tiempo de un aliento.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad celestial/ destino/ sino individual/ consultar.
- **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 tiene sus buenas cualidades protegidas y mantenidas como calabazas

bajo un níspero,

aquéllas recibirán las bendiciones del cielo.

Si uno mantiene el medio y no descuida las leyes del cielo.

► 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 es entera y (muestra a su sujeto como) un árbol de nísperos

que se extiende sobre la calabaza (que hay bajo él).

Si mantiene cultas sus brillantes cualidades,

un buen final le llegará como caído del Cielo.

► 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:

las hojas del níspero que envuelven el melón esconden su belleza.

Algo cae del cielo.

► 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:

un melón cubierto de hojas de sauce:

líneas ocultas.

Entonces la cosa le llega a uno como caída del cielo.

► 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) *Usando mimbre, envolver melones.*

Contener la composición.

Poseer el desplomarse, originado-en el cielo.

b) *Nueve en-la-quinta, contener la composición.*

Rectificar-el centro por-cierto.

Poseer el desplomarse, originado-en el cielo.

El propósito, no apartando el destino por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte, y ocupa el lugar del gobernante. Su relación con la 1 es como la de un árbol del bosque con la calabaza que crece bajo él. Pero que su sujeto no use la fuerza para destruir o reprimir el crecimiento de la 1, sino que se contenga a sí mismo y guarde su magnificencia oculta, así el Cielo pondrá su sello sobre su virtud.

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

5. *“El sujeto de la quinta línea, indivisa, mantiene sus brillantes cualidades escondidas”: tal y como lo indica su posición central y correcta.*

El sujeto de la línea 5, mientras tiene la mente totalmente puesta en su trabajo dentro del hexagrama (reprimir el avance simbolizado por 1), aún conserva sus sabios planes escondidos hasta que llegue el

momento, determinado por las ordenanzas del Cielo, de ejecutarlos. Entonces se produce el golpe exitoso de su política, como si proviniera directamente del Cielo.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Aquí aparece el gobernante del signo que en calidad de príncipe ocupa el centro y está situado en su puesto, correcto y venerado; a él se refieren las palabras del Comentario para la Decisión: “cuando lo firme alcanza el centro y lo recto”. Ch'ien es redondo y así simboliza un fruto redondo. Este fruto viene a ser un melón que pertenece al principio oscuro, pues representa al trazo Yin del comienzo. Se lo conserva y se lo cubre con hojas de sauce. No se produce ninguna intervención violenta. Las líneas ordenadoras de las leyes, en las que reposa la belleza de la vida, se ocultan. Se deja que el fruto, que uno ha tomado bajo su cuidado, siga enteramente su desarrollo natural. Entonces madura por sí mismo. Uno lo recibe como si le perteneciera. No es una situación artificial. Ésta aparece predeterminada de este modo por el designio al que uno se atiene.

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

[Nueve en quinto lugar]

El sauce es un material que brota en suelos fértiles. Los melones envueltos están colgados y no procuran alimento. El nueve en quinto lugar consigue situarse en la posición privilegiada, pero no encuentra con quién entrar en resonancia, su edictos no se cumplen. Sin embargo, logra obtener una posición adecuada, encarna lo firme, se mantiene en el centro y su voluntad no renuncia al mandato, de suerte que no puede ser destruido. Por eso se dice: “*algo bueno llegará como caído del Cielo*”.

INTERPRETACION

a) Ahora no actuar, continuar protegiendo y fomentando eso que se ha estado haciendo o que se desea conseguir. No forzar las cosas, tolerar los pequeños fallos o errores de los demás, el retraso. Callar, confiar, ser fuerte, pues eso que se ha consultado se conseguirá con toda seguridad; solamente se necesita que se deje madurar la situación. Entonces eso (algo) llegará por orden del Cielo y será una gran alegría para el consultante. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre un asunto en general; o sobre como se ve al consultante entre sus asuntos:

- sobre el día/hoy:

Esta es una “voz de ánimo” y la señal no ilusoria, sino real, de que se conseguirá algo que se está esperando. Algo que será una gran alegría, va a llegar con toda certeza. Continuar como se va, esperando, sin forzar. Todo está bien.

- sobre la conducta espiritual:

Es correcta y se da la promesa de una gran alegría (o fruto) que llegará. Continuar tal como se está haciendo.

- sobre temas o teorías espirituales:

No tomar ninguna decisión al respecto aún, pues con el tiempo llegará, o aparecerá otro conocimiento y/o alguna percepción, o clave, que será la solución a lo que se busca. No es necesario abandonar, sino simplemente observar, reflexionar, esperar a lo que llegará sin más. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Continuar como se va, pues el fruto y la alegría llegarán como “caídos del Cielo”. La salud se restablecerá, lo deseado (o algo más) se logrará un poco más adelante.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicar nuevos remedios o soluciones no es necesario ahora; sólo conviene dejar que las soluciones anteriores, el fruto de lo comenzado, se desarrollen y maduren. Sin hacer nada más en especial, las circunstancias son ya, de por sí, favorables.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El brillo de la seducción exterior no puede ser jamás equivalente al encanto interior. El hombre de calidad renuncia a ese brillo exterior y no hace ostentación de sus cualidades: las cultiva interiormente. Su éxito será así aún más rotundo.

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

Quinta línea: no utilice su posición y sus principios para regañar a los demás. Confíe en todo lo que sea cierto y la bondad que hay en usted transformará los elementos inferiores de los demás sin hacer un esfuerzo excesivo por su parte. La delicadeza conduce al éxito.

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

Proteger el elemento inferior (hábito, personas, ideas, sentimientos) a los subalternos. Dentro tuyo tienes el carácter y condiciones para, libremente, calladamente, seguir las normas y ser ejemplo. El destino te ayuda y responden a ti, caen en tus manos solos, como fruto maduro.

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

Quinta línea: un melón cubierto con hojas de sauce. No debemos intentar convencer a la gente de lo que es correcto. Por el contrario, debemos tener confianza en ser un buen ejemplo; lo cual por sí solo tiene el poder de convencer a la gente de lo que es el bien.

Cuanto más dependamos de la lógica, el intelecto y las fórmulas para triunfar o para influir en los demás, más dudas y conflictos despertaremos. Confiar en la lógica indica que dudamos de que la verdad se revelará por sí misma o de que la gente podrá verla a su manera y a su debido tiempo. Si nos desapegamos y seguimos nuestro camino, decaerá el poder eclipsante de los argumentos y de la duda iniciada a través de la persuasión.

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

Puede ser dueño de la situación sin necesidad de imponer su voluntad a los demás ni exhibir su valía. Cultivando una actitud sutil y considerada, podrá gozar del crédito de los demás y del apoyo de la naturaleza.

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

¿Controlamos una situación dudosa y poco clara, descubriendo y desenmascarando las verdaderas intenciones que se ocultan tras las apariencias?

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

El control que ejerces en la situación y las personas que te rodean es un reflejo de tu personalidad y carácter. No tienes por qué decir nada. El orden volverá porque los procesos naturales hacen que sea inevitable. ¿Dónde está la diferencia?

► **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*)

Esto equivale más o menos a esconder nuestra luz bajo algo.

[Comentario]

Esta línea denota belleza, pues es central y está convenientemente situada. El que caiga algo del cielo significa que lo que se desea está en consonancia con los mandatos del cielo.

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

9 en la 5ª: un líder sabio es capaz de apoyarse en su propia fortaleza de carácter para influenciar a otros que se hallan en posiciones inferiores. No le es necesario hacer pomposas exhibiciones de poder, ni necesita quejarse continuamente de sus acciones. Ellos responderán a su libertad, y mostrarán el respeto a su integridad siguiendo sus direcciones.

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

El quinto nueve: envolver un melón con la corteza del árbol del ki (1). Atenerse a la ley (2). Algo cae del cielo espontáneamente.

El melón, fruta dorada, fresca, perfumada, se deteriora rápidamente y se pudre si no se le protege con hojas y corteza de árbol; del mismo modo, las personas débiles, los sentimientos poco profundos, las convicciones no arraigadas, las situaciones imprecisas pueden convertirse en presencias negativas en la vida de cada uno, si no las reconocemos a tiempo y nos fiamos demasiado de su apariencia. La línea advierte que debemos cuidarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque estamos amenazados por la inseguridad oculta de personas o condiciones que teníamos por seguras. La insidia se esconde en lo que considerábamos como certezas, no debemos dejarnos engañar. Podría ocurrir algo imprevisto que aclarara la situación, pero podríamos también no reconocer la fuerza y el valor de este “caso”, y el no reconocerlo ni considerarlo como importante, sería un verdadero error.

(1) El sauce.

(2) Seguir las reglas de la propia conducta sin renunciar.

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

9 at 5: *use osier enwrapping a melon. It contains a creation, which comes falling from heaven.*

Carry and treat the future heir with respect - Heaven made it. Every creative action or thought should be handled this way. They may look easy but creativity grows only when everything is right: the seed, the soil, the season. It needs the completeness of nature. It can not be summoned when it is absent.

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

Quinto trazo: no recibe ninguna simpatía por parte del inferior y no encuentra a nadie. Pero si se adapta a la vía racional del encuentro llegará necesariamente a él. Es necesario saber curvarse y plegarse, ser humilde y desdibujarse, tener las virtudes inferiores de justicia y rectitud; que contenga esas cualidades en él mismo y las desarrolle hasta la más perfecta sinceridad; entonces, algo descenderá del cielo; obtendrá seguramente algo, tendrá la visita del sabio y nunca permanecerá sin encontrar lo que busca. Que permanezca inmóvil para dominarse, entonces podrá volver de nuevo, podrá actuar y transformarse. Sus tendencias no están en contra de su destino. Pedir el socorro del sabio es mantener sus tendencias de acuerdo con la razón de ser del cielo; algo vendrá del cielo y lo regocijará.

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

El encuentro de una persona a la que se obligó espontáneamente y sin vanidad conducirá a la felicidad y al éxito.

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

In the fifth line, NINE signifies: *the medlar leaves shade the melon, hiding its beauty. Then it drops as if from heaven.*

The melon on the vine must be shaded with leaves so that it does not ripen too quickly and spoil. The superior man protects those below him, but does not let them know that they are in his control. Then power comes to him like a ripe fruit from the vine.

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

La explicación del Duque de Chou: *una calabaza oculta por las hojas. Luego cae como del cielo.*

Comentarios a la línea: *el hombre noble oculta sus virtudes como las hojas ocultan a la calabaza, con el tiempo su actitud será recompensada por el cielo.*

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

La persona superior confía ahora en la corrección de sus principios y en la fuerza de su carácter para conseguir un efecto. Actúa tranquilamente desde el interior. Su voluntad está en consonancia con la dirección del cosmos y alcanza su objetivo.

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

Quinta línea: en términos espirituales está señalando que lo mejor del fruto en el Hombre no ha sido tocado por esta lucha. Ahora hay que cuidar el fruto sagrado, potenciarlo y aprender a cuidar su esencia de vida eterna. Se explica la alegoría del fruto y la parsimonia en el acto de cubrirlo. En términos concretos se trata de los hechos que culminan con los tiempos establecidos. Siendo sabio y de una belleza interior, salido airoso de una prueba difícil, el Sujeto no impone sus criterios ni pretende ventajas de su posición dominante.

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

Comentario a la línea: el melón es símbolo del principio oscuro. Es dulce, pero se pudre fácilmente, debido a lo cual se lo cubre con hojas de sauce para protegerlo. La situación es tal que un hombre fuerte, elevado, afirmado en sí mismo, protege con tolerancia a los inferiores que son sus subalternos. Él posee dentro de sí las líneas firmes del orden y la belleza. Pero no hace ostentación de ellas. Prefiere no causar molestias a los otros con apariencias externas e ingratas amonestaciones, los deja en plena libertad, confiando firmemente en el poder de transformación interior que mora en una personalidad fuerte y pura. Y ¡he aquí que el destino se muestra favorable! Los inferiores responden a este influjo y caen en sus manos como frutos maduros.

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

Nueve en el quinto lugar: *utiliza un mimbres para envolver los melones. La elegancia te arropa desde el cielo.*

Se trata de una hermosa inspiración. Literalmente proviene del cielo. Lo que hagas ahora aportará elegancia y belleza a toda tu vida y a tu relación.

Dirección: la fundación de un noble linaje. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yang. *Envolver un melón con hojas de sauce es velar la belleza. Hay un descenso del cielo.*

Imagen: para las personas asentadas sólidamente en esta posición, velar la belleza significa ser ecuánime y recto. Que haya un descenso del cielo significa estar decidido y no ceder el propio destino.

LINEA SEXTA

*Va al encuentro usando los cuernos.
Humillación. No hay tacha.*

*"... arriba esto se acaba. De ahí la humi-
llación".*

[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

Usando los cuernos... quiere decir que no debe avanzar forzando las cosas (o la consulta). Su encuentro sería muy forzado.

Ahora es tiempo de retirada, si se retira no incurrirá en falta. Si se mantiene apartado de lo vulgar, su entorno le tachará de orgulloso e inaccesible; pero como él ya no está atado por el deber de actuar en eso, aunque otros se muestren disconformes, no cometerá error.

Así que pues, no hacer caso de las críticas o de los enfados de aquéllos que no comparten su punto de vista o este punto de vista.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto de [Ch'ien](#)= Cielo y también cabeza.

Alto y duro= cuernos.

No pertenece ya a ningún trigramas *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yang, dura, en puesto par, fuera de su sitio correcto.

- 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:

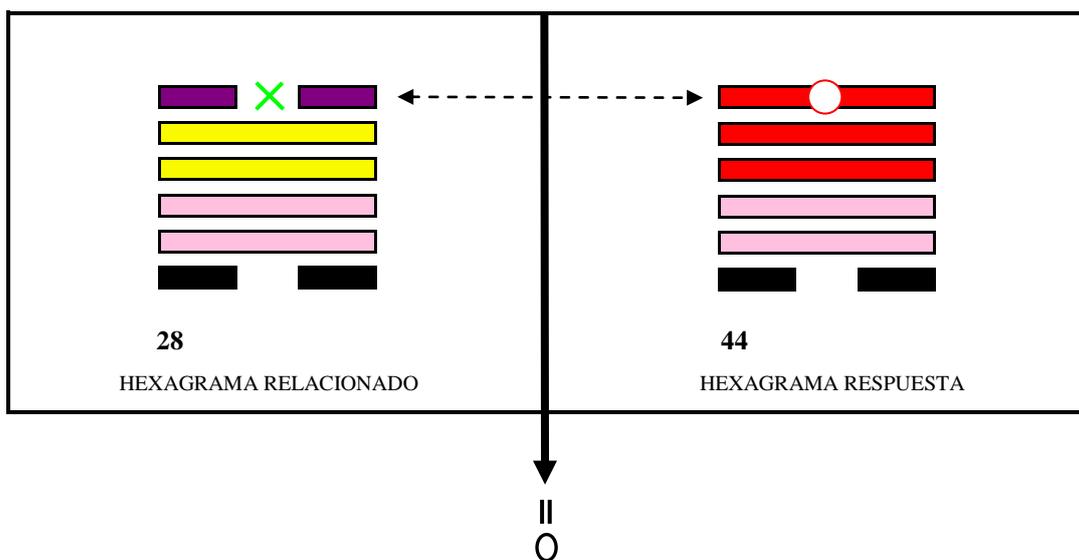
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación con su compañera la tercera línea.

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

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

Cuando esta sexta línea muta en el hexagrama 44, este se convierte en el [28](#) La Preponderancia de lo Grande, donde se encontrará la información que complementa la obtenida aquí,

- lenguaje oracular:

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

上九 姤其角。吝。无咎。

KOU CHIO CH'I.

LIN. WU CHIU.

CH'TUNG LIN SHANG YEN.

- **KOU**= encuentro.
- **CHIO**= cuerno/ fuerza y poder/ disputar.
- **CH'I**= uno, de uno/ el, su/ ella.
- **LIN**= confusión/ inquietud/ vergüenza/ arrepentimiento/ saber que se ha perdido el camino correcto/ eso conduce a arrepentirse.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error en la situación/ sin falta/ sin error.
- **CH'TUNG**= ideograma: “cueva y persona desnuda”, encorvada por la vejez o la enfermedad/ agotar, llevar a su fin/ límite, extremo/ investigar (consultar) demasiado.
- **LIN**= arrepentimiento.
- **SHANG**= arriba/ todo lo que esté arriba/ más alto, superior/ trigramas exterior, de arriba.
- **YENG**= 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]

Tener la trenza atada es cosa molesta.

(Se trata de la muchacha; mientras tiene la trenza atada es que no está casada, y está poco satisfecha por ello)

Tener una grandeza que se pierde, se destruye.

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

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

La sexta línea, entera,

muestra a su sujeto recibiendo a otros con sus cuernos.

Habrán motivos para lamentarse,

pero no habrá error.

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

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

Un 9 para el sexto lugar:

frota los cuernos contra las cosas.

¡Lamentaciones, pero no hay error!

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

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

Al tope un nueve significa:

va al encuentro usando los cuernos.

Humillación. No hay tacha

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

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

Nueve arriba

a) *Acoplamiento: los cuernos de uno.*

Confusión.

Sin falta.

b) *Acoplamiento: los cuernos de uno.*

Agotar la confusión arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El simbolismo de la línea 6 es difícil de entender, pese a que el significado de lo expresado sea totalmente claro. Los editores de *Khang-hsî* observan: “El sujeto de esta línea es como un funcionario que se ha retirado del mundo. No puede efectuar ningún servicio de momento, pero está alejado de los que originan desórdenes”.

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

6. “*Recibe a otros sobre sus cuernos*”: *está agotado en su grado más alto y habrá causa para lamentar.*

El sujeto de la línea 6 realmente no logra nada para reprimir el avance de lo indeseable, pero se mantiene alejado de las malas comunicaciones con ellos. No puede ser culpado de error, aunque se hubiera podido esperar más y mejor 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, en este caso el punto más alto que además es duro, de ahí el símbolo de los cuernos. Se manifiesta aquí una orientación completamente distinta de la del trazo inicial, al cual uno debe salir al encuentro. Uno se topa con él duramente, de ahí que un encuentro sea muy difícil. Esto conduce a la humillación. Pero no se trata de forzar ese encuentro y por eso uno se retira sin incurrir en falta.

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

[Nueve arriba]

Se ha avanzado hasta el extremo y ya no hay nada más con lo que pueda encontrarse. Sólo se encuentra a los cuernos; de ahí que se diga: “*encuentro con sus cuernos*”. Avanza pero sin encontrarse con nada, de suerte que sufre el resentimiento en solitario, pero al no tener a quién enfrentarse, su Dao no es perjudicial. En consecuencia, no habrá desgracia ni infortunio.

INTERPRETACION

a) No actuar.

No hay deber de actuar. Es más, hacer eso o ir allí, o relacionarse con él/ella, ellos/as, sería forzar las cosas demasiado y tampoco se conseguiría ningún efecto apreciable o consistente. Puede ser que los demás se enfaden, o critiquen; pero no debe darse importancia a eso.

Tampoco es necesario consultar más ahora sobre este tema.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre un asunto en general; o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

Quizá no sea un gran momento, un gran día; sin embargo conviene seguir con la conducta que se lleva, sin hacer nada más en especial y sin comprometerse en cosas poco claras.

Pero sobre todo, esta mutación significa que no es necesario consultar ahora.

- sobre temas o teorías espirituales:

No ceder ni aceptar ahora nada en ese tema. Continuar investigando, esperando y no consultar más ahora.

- sobre la conducta espiritual:

La conducta que se lleva es la que se puede.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

A aquel que se muestra altanero y tajante en sus decisiones le será difícil hacerse amigos; él mismo provocará su propia desilusión.

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

Sexta línea: los retos constantes que nos presentan nuestras cualidades inferiores, ya sean las tuyas propias o las de alguien más, deben eliminarse. Límitese a seguir siendo consciente de su conexión con el Sabio y a tolerar acusaciones o situaciones desagradables con ecuanimidad y moderación.

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

Separarse del elemento inferior (hábito, personas, ideas, sentimientos). Si no te incluyen, es tu problema, si a los demás les molesta, es su problema. Pareces orgulloso, inaccesible, brusco. Pero tienes tu propio camino, alejado del mundo vulgar.

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

Sexta línea: *va al encuentro con los cuernos*. Cuando lo inferior en los demás nos aborda para desafiarnos, es necesario retirarnos y mantenernos desapegados de su desconfianza y hostilidad. Puede pa-

recer brusco e irracional desde su punto de vista, pero es lo que debemos hacer. Podemos sobrellevar su animadversión con entereza.

Esta línea también se refiere a las ocasiones en que nuestros inferiores claman por explicaciones lógicas y respuestas razonables. Tal actitud intelectual frente a la vida interior, frente al I Ching o frente a nuestro camino, no funciona. Debemos sobrellevar la animadversión de nuestros inferiores.

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

¿Desprecia al mundo y reacciona de manera defensiva o agresiva cuando las personas se acercan a él? Semejante actitud le traerá humillaciones.

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

¿Rechazamos con seguridad, por convicción propia y sin dar demasiada importancia a las formas, aquellas situaciones que nos producen dudas y desconfianza?

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

Si a los demás les molesta que no te incluyas, es problema suyo. Puedes aguantarlo.

► **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*)

Lamentaremos nuestra incapacidad de progresar, incluso aunque no nos hallemos en falta.

[Comentario]

Lamentaciones debidas al completo agotamiento de nuestros poderes.

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

9 en la 6ª: cuando una persona se ha alejado de los asuntos cotidianos de los demás, encontrará molesto prestarles atención, y los desechará como si no fuesen preocupación suya. Esto puede disgustarles, pero ello tiene poca importancia, pues ya no tiene necesidad alguna de contacto con ellos. Siempre que la actitud de ellos no le trastorne, no habrá daño alguno.

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

El nueve arriba: *él sale a recibirnos con los cuernos (1). Inquietud. Ninguna culpa.*

Una situación delicada y difícil de afrontar con calma porque parece bastante inquietante. No constituye una culpa el titubear, pero sería un error no afrontarla con energía porque, en definitiva, el

tiempo de Kâu es un tiempo positivo y de grandes realizaciones, tal como lo indica la presencia de Khien en la estructura y en la composición.

Las inquietudes son difíciles de superar, pero si nos damos cuenta de que poseen raíces graves, con la voluntad, podremos lograr al menos que no nos paralicen. Esto es lo que sugiere la última línea del hexagrama, concluyendo el mensaje de Kâu.

(1) Los “cuernos” son símbolo de la fuerza, de la violencia, de la agresividad, pero se trata de características ocultas, a nivel inconsciente, porque en la China arcaica el cuerno solía simbolizar la Luna.

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

Above 9: begetting a heir with one's horn. Distress. Without fault.

Making a heir by force is only allowed in the top line, the spirit, and there it is even necessary. One cannot wait for the child, one has to create it, and that has to be a willful act. Nothing spiritual can come about if one waits for it, or when one does not make it happen with all the forces one has.

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

Sexto trazo: trazo duro, energético, altivo; ¿quién se aliaría con él? Que sólo se tome a sí mismo si los hombres evitan encontrarlo. Es duro, pero sin situación no puede obtener lo que busca; el sentido adivinatorio es idéntico al del tercer trazo de arriba.

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

¡Qué importa si algunos se apartan de usted porque cambió de situación!

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

In the sixth line, NINE signifies: he meets them with his horns. Regrets, but no blame.

This is a man who holds himself aloof from encounters with others, rebuffing their advances from a noble sense of pride. He will be reproached for his aloofness, but he does not care about his contemporaries opinions.

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

La explicación del Duque de Chou: *sale al encuentro con los cuernos por delante. Habrá humillación, pero no error.*

Comentarios a la línea: *una acción brusca y amenazante sobre lo vulgar, obtiene a menudo el rechazo del pueblo. A pesar de todo se lleva a cabo y se mantiene la postura con entereza.*

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

Aunque se aparte de un elemento inferior y lo rechace abiertamente, seguirá estando ahí. Le considerarán orgulloso y reservado. Sería más práctico y menos humillante retirarse tranquilamente. Sin embargo, no será culpado por sus actos.

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

Sexto lugar: a pesar de la dureza del carácter de este Sujeto, no existen malas consecuencias. Es una elección respetable: alejarse de las malas influencias y los ambientes dañinos puede comportar la pérdida de personas y elementos buenos que allí moran entremezclados; aunque parezca muy dura la posición, es necesaria. Hay dolor, pero se logra romper con los desencuentros que laceran los sentidos. No importa como lo califiquen a uno, ni tampoco que los “comunes” o “vulgares” no entiendan o critiquen.

En lo espiritual: “perdónalos Señor, no saben lo que hacen”.

El Noble, ante las tentaciones del mundo, opta por retirarse a lugares apartados y solitarios. Esta opción no es una petición de Dios, es una elección del individuo, pues debido a su carácter duro y fuerte, prefiere esta alternativa antes que volver a pasar por la agotadora lucha que ha significado este Tiempo.

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

Comentario a la línea: si uno se ha retirado del mundo, el torbellino mundanal suele hacérsele insoportable. Hay a menudo gente que, con noble orgullo, se mantiene apartada de todo lo vulgar, rechazándolo con brusquedad dondequiera le salga al encuentro. A tales hombres se los tilda de orgullosos e inaccesibles, mas dado que ya no se hallan atados al mundo por deberes de acción, esto no tiene mayor gravedad. Ellos saben sobrellevar con entereza la animadversión de la muchedumbre.

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

Nueve en el sexto lugar: *te apareas con tus propios cuernos. Desconcierto y confusión. No hay error.*

Has convertido una experiencia gozosa en una prueba de fuerza y habilidad sexual. No se trata de un error serio, pero te confunde acerca de lo que realmente es la relación.

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

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

Yang. *Encontrar los cuernos es vergonzoso, pero no hay culpa.*

Imagen: encontrar los cuernos significa la vergüenza del agotamiento en la parte más alta.