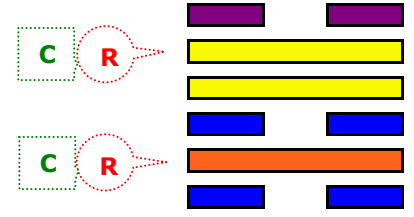


XLVII

K' UN



47

LA DESAZON

- la opresión
- sujeción
- el agotamiento/ abatimiento
- llegando al límite
- el desamparo
- adversidad
- las contrariedades
- el infortunio
- la tribulación
- aislamiento
- la incomprensión
- fatiga
- dureza
- severidad
- malos tratos
- angustia
- confinar/ encerrar
- enclosed tree

DICTAMEN

La Desazón. Logro. Perseverancia.

El gran hombre logra ventura. Ningún defecto.

Si uno tiene algo que decir, no se le cree.

[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

Este hexagrama aconseja al consultante sobre cómo debe comportarse durante el período que dure la adversidad. Quien consulta ha de acatar el destino con serenidad, y se puede estar hablando de dolor, de angustia por una situación que parece insoportable, de mero esfuerzo o fatiga, de soledad, de trabajo, de relaciones. Uno entra en tiempos difíciles. Cada sentencia irá diciendo lo que es adecuado en tiempos tan malos.

La adversidad se produce por algo que parece que esté escondido. La línea firme en el quinto puesto, aunque se mezclen alegría y peligro (Tui y K'an), presagia buena fortuna para una persona que sepa comportarse de acuerdo al tiempo de la adversidad.

El fuerte transforma la adversidad en un éxito posterior sabiendo superar la situación de la manera que corresponde.

No hacer uso de las palabras, pues, aunque uno tuviera cosas razonables que decir, no sería creído o no se encontraría esa confianza. El éxito se logrará mediante una firme perseverancia en el curso correcto de los acontecimientos.

El hexagrama indica un tiempo o unas condiciones desfavorables. Momentos de desdicha. Saber elegir qué se debe hacer en este período y saber contentarse con el destino que toca en suerte, es saber aprovechar el sentido de este tiempo. Aunque lo físico no se muestre favorable ahora, la inteligencia tiene lucidez suficiente como para obrar correctamente si quiere. Pero es mejor callarse, y no hablar más que lo justo para evitar más dificultades aún. No tratar de evitar las dificultades hablando, pues podría revertir aún más en su contra.

Aceptar que este es el destino y que, aunque quiera, no se puede evitar que sea así. Que el corazón no se angustie, ni le venza el miedo. Se trata de ir saliendo a flote poco a poco de las circunstancias difíciles, de ser fuerte y constante en lo que el Maestro aconseje o vaya aconsejando según la evolución de los acontecimientos.

En las líneas segunda y quinta se dice: el gran hombre obra ventura; ningún defecto, pues no es culpa del consultante que esto sea así. Y será la constancia de la sinceridad la que triunfe y se imponga al final, cuando la situación cambie y de nuevo se presenten otras oportunidades.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

Signo *Interior*: [...]


los Signos Interiores (13-14) (20-46) (60-47) (26-33) (7-8) (62-27) (21-55) (28-61) poseen una utilidad ligada a los diez signos cíclicos desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones internas y no de acciones externas. No sirven para determinar acciones inmediatas o descifrar objetos temporales, sino que para mejorar desde adentro hacia fuera la relación con el mundo.


Los 16 Signos Interiores están definidos como los más psíquicos o bien como aquellos que mejor diseñan los estados psicológicos por los cuales toda persona debe pasar en su relación con el ambiente exterior. Están divididos en dos partes: cuando el signo se manifiesta hacia lo externo y cuando previamente ha pasado por su estado más íntimo y silencioso.

[...] para no cometer arbitrios en este tiempo se debe primero transitar por la vivencia de signo invertido del 60, o sea, K'an-Tui, el 47, La Desazón, es decir, ese estado en que todo deseo o acción de ascenso desmedido y sin limitaciones comporta un cansancio interior que obliga a detenerse y revisar la propia psiquis y el propio estado espiritual.

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

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

Superior:  **Tui**= alegría, serenidad, boca, lago.

Inferior:  **K'an**= peligro, agua, abismal.

Dentro hay peligro, pero hacia afuera debe imperar la serenidad, a pesar de todo.

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

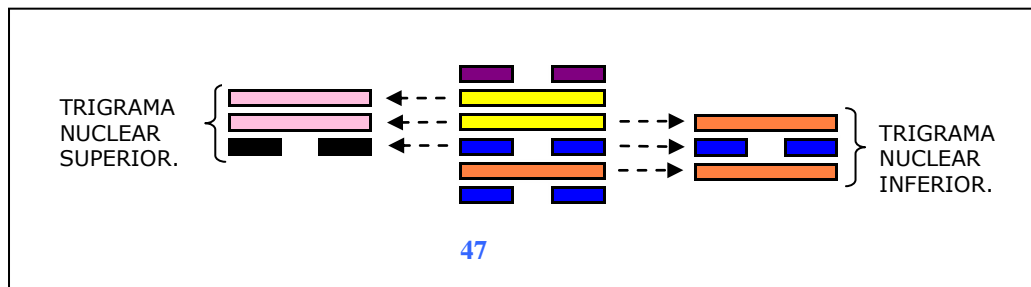
Tui, el placer, en el trigramma superior de los ideales cósmicos, asciende y se sale del alcance de K'an, la dificultad, en el trigramma inferior de los asuntos humanos.

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

Abajo en el pensamiento se encuentra K'an. Arriba en el lugar de la acción está Tui. Los dos elementos externos, K'an y Tui, en su connotación Microcósmica, son poco recomendables para enfrentar un tiempo de desazón, desde el punto de vista del Sujeto. Peligro y osadía en el pensamiento.

- 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:  Sun= el viento.

Inferior:  Li= el fuego.

Los trigramas nucleares fuego y viento dan la idea de tiempos adversos.

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

Interiores son Sun y Li. Ligereza obtusa en la acción.

Reciben la influencia del orden de Sun sobre Tui, y de luminosidad de Li, sobre K'an.

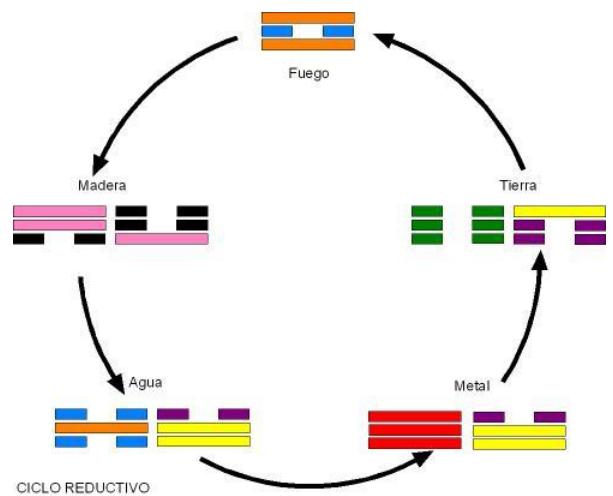
- relación entre trigramas:

► **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]

Aparece Tui (metal) sobre K'an (agua), una relación *reductiva*.

Mientras los trigramas nucleares son Sun (madera) sobre Li (fuego), una relación nuevamente *reductiva*. El significado interno de este hexagrama, por tanto, sigue apuntando al agotamiento, de modo que es aconsejable cambiar de camino.



- aspectos exterior e interior:

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

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



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

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



Barranco: el arroyo se arriesga y cae en el cañón, donde continúa fluyendo entre el esfuerzo y el peligro. El Barranco pone fin al hemicycle yin nivelando y disolviendo las formas.

Vinculación con lo interior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma: el Momento Fluyente. El Barranco se arriesga, cae, se esfuerza y continúa fluyendo.

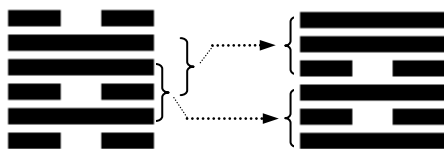
Atraído hacia dentro por el arroyo en caída, la estimulación y la alegría exteriores se ven confinadas a crear formas interiores.

- hexagrama nuclear o hu-kua:

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

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

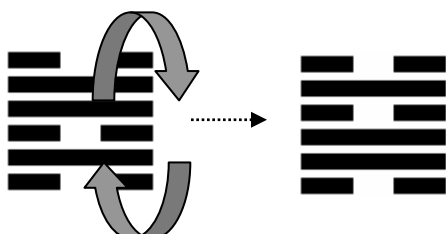
Los trigramas nucleares Suelo, Sun, y Fulgor, Li, dan como resultado el Hexagrama Contrario [37](#), Morar Personas, Chia Jen. El aislamiento restrictivo contrasta con la cooperación de las gentes que trabajan juntas en su morada.



- 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]

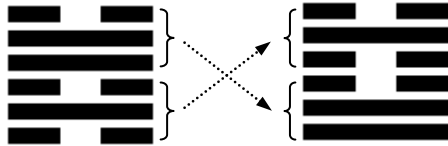
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [48](#), El Pozo de Agua.



- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

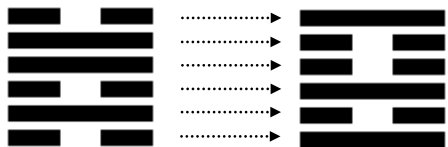
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [60](#), La Restricción.



- 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 [22](#), La Gracia.



- 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]

La segunda línea, fuerte, está entre dos débiles. Lo fuerte, en todo el signo, está envuelto por lo débil.

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

Las seis líneas mutantes dibujan con seis trazos este tiempo desalentador, revelando su discontinuidad que refleja la duda y la inquietud de quien no logra encontrar soluciones. Y, sin embargo, existen soluciones incluso para los problemas que proponen los acontecimientos de Khwan.

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

Este hexagrama nos muestra diversas escenas del infortunio. El sujeto de la primera línea acaba de sufrir un castigo, y sabemos que tardará largos años en salir del infortunio en que se encuentra. Peor es la situación del sujeto que ocupa la segunda línea: la desgracia lo ha alcanzado en un lugar elevado, y él sufre la humillación de encontrarse débil entre los poderosos. La presencia de las rodilleras rojas del gobernante puede ser un indicio de que el individuo está a punto de pedir clemencia. Pero la desgracia de la segunda línea parece mullida si se la compara con la del sujeto que se encuentra aplastado contra una roca, lo cual es humillante y peligroso, que busca auxilio en unas espinas, que no hacen sino herirlo más, y

cuyo retorno a palacio le descubre la ausencia de su esposa. No nos extraña entonces que el sujeto de la quinta línea, privado de pies y nariz, se muestre satisfecho y sosegado: su infortunio es pequeño comparado con el de otros. La última línea parece señalar la actitud que debe tomar quien se encuentra aplastado por el infortunio: debe actuar como si se encontrara atado por enredaderas, repitiéndose constantemente que para un hombre caído en desgracia toda acción conduce al infortunio, que es mejor esperar inmóvil a que los tiempos cambien.

- 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–]

Trazos regentes gobernantes y más favorables son el segundo y quinto.

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

La fuerte dominante central del trigramma inferior de los asuntos humanos está oprimida por las líneas inferiores que hay abajo y arriba. La fuerte dominante central del trigramma superior de los ideales cósmicos está oprimida desde arriba.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son: nueve en el segundo puesto y nueve en el quinto puesto. La idea del signo se basa en el encierro de lo firme. Tanto el segundo como el quinto trazo son por naturaleza firmes y centrales, y se encuentran encerrados entre líneas oscuras. Por eso ambos trazos son a un tiempo regentes constituyentes y gobernantes del signo.

- relaciones de correspondencia:

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

En este signo sólo se dan, aunque obstruidas, entre la primera y cuarta líneas.

- 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]

El que arriba es oprimido, seguro que vuelve para abajo, por eso el Hexagrama siguiente es El Pozo.

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

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

La Desazón. Es la prueba del destino. Hay dos clases de destino. El lago se diluye y el agua penetra en la tierra: agotamiento del lago. Más que el impedimento y la carencia de luz, la situación alude a la opresión ocasionada por la pérdida de fuerzas. Es el límite y los recursos son internos: constancia, silencio y perseverancia. Serenidad extrema ante el peligro máximo. Poner la vida en juego: “la serenidad es el fundamento de éxitos ulteriores. Es la constancia, que es más fuerte que el destino... en épocas de necesidad, es cuestión de permanecer interiormente vigoroso y hacer poco uso de las palabras... está en juego el estrato más profundo de nuestro ser propiamente dicho, pues únicamente este estrato es superior a todo destino externo...” este límite convoca las fuerzas profundas del... *Pozo.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando uno asciende sin cesar,

caerá seguramente en la desazón.

Por eso sigue ahora el signo: La Desazón.

► **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]

Ascender y-también no encumbrar necesariamente Confina.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Confinar.

- 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–]

困亨。貞大人吉。无咎。有言不信。

K'UN. HENG. CHEN.

TA JEN CHI. WU CHIU.

YU YEN, PU HSIN.

- **K'UN**= ideograma: “un árbol encerrado”, confinar, encerrar, restringir, limitar, limitado/ oprimir, oprimido/ empobrecido, atribulado, afligido, exhausto, descorazonado, causado.
- **HENG**= éxito mediante un sacrificio/ crecer/ llevar a pleno crecimiento/ vigoroso/ efectivo.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, examinar, consultar y su resultado/ perseverancia.
- **TA JEN**= noble, importante/ capaz de imponer a la vida un principio gobernante.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **WU CHIU**= no hay falta, error, daño.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, el habla, hablar, discutir.
- **PU**= no.
- **HSIN**= ideograma: “persona y palabra”, habla veraz, fiel, confiable, integridad, hallar fe en otros, que se confíe en uno.

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

[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]

Recto y firme,

el gran hombre será feliz.

Que no se fie de todo lo que le dicen.

K'uán es el fuerte, apresado, encarcelado, en apuros.

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

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

(En la situación indicada por) *Khwan, puede haber progreso y éxito.*

Para el firme y correcto,

para el realmente verdadero gran hombre;

habrá buena fortuna.

No caerá en el error.

Si pronuncia discursos,

sus palabras no serán comprendidas.

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

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

La adversidad lleva al éxito gracias a la persistencia en un curso correcto;

buena fortuna para el verdaderamente grande y libertad de error.

Aunque se pronuncian las palabras,

no inspiran confianza.

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

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

La desazón. Logro. Perseverancia.

El gran hombre obra ventura. Ningún defecto.

Si uno tiene algo que decir, no se le cree.

► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (traducción extraída 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]

Confinar, Crecimiento.

Prueba: la Gran Persona propicia. Sin falta.

Poseyendo palabras no confiable.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Tui arriba y Kan abajo, esto ofrece la imagen de un lago que se ha secado, de ahí la idea de agotamiento. Los regentes del Hexagrama son la segunda y la quinta línea.

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

El carácter *Khwan* se nos presenta con la figura de un árbol cerrado; “una planta”, según Williams, “ansiosa de espacio”; “un árbol”, según Tai Tung, “al que no se le permite extender sus ramas”. De cualquier forma, converge en él la idea de limitación y molestia. Y es que el hexagrama muestra un estado de cosas en el cual el orden y el gobierno que podrían conducir al bienestar del país pueden difícilmente ser desarrollados; sin embargo, gracias a la habilidad del “gran hombre” y de otros, al final se consigue.

Mirando la figura vemos que los dos lugares centrales están ocupados por líneas fuertes, pero las dos están confinadas entre la 1 y la 3, tanto la 5 (el gobernante), como la 4 (su ministro) están coronadas por la débil 6. Todas esas circunstancias nos indican una represión o limitación de los hombres buenos por parte de los malos. El mismo punto de vista se deriva del gran simbolismo, ver apéndice II.

La sentencia final del Thwan dice literalmente: “si habla no será creído”. Pero los editores de *Khang-hsî* dan suficientes razones para cambiar un carácter que varía totalmente el significado de la traducción. “Acciones” y no palabras es lo que la situación requiere.

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

1. *En Khwan vemos a las diferentes líneas fuertes cubiertas y oscurecidas por las débiles.*

Vemos la posición de las líneas fuertes y débiles en esta figura, pero el deducir de esto la idea expresada por *Khwan* requiere un doloroso esfuerzo de la imaginación. Esta idea estaba ya en la mente del autor, y las líneas fueron simplemente interpretadas de acuerdo a ellas.

2. *Tenemos aquí el atributo de la peligrosidad yendo hacia el de la satisfacción. ¿Quién sino el hombre superior es aquel que pese a sus esfuerzos no consigue prosperar hasta su propia meta?*

“Para el firme y correcto, para el realmente verdadero hombre, habrá buena fortuna”. Esto nos es mostrado por la posición central de las líneas fuertes.

“Si efectúa discursos, sus palabras no serán entendidas”. El aficionarse a las discusiones y disputas es el camino para verse reducido a la más extrema necesidad.

La peligrosidad es el atributo del trigramma inferior, y la satisfacción el del superior. El hombre superior, pese a estar agobiado permanece siendo dueño de sí mismo, y trata de llevar a cabo el principio que tiene fijo en su mente.

¿Por qué debería el sujeto de *Khwan* hacer discursos y ser amante de las discusiones y disputas?, tal como indican los caracteres que podrían traducirse literalmente como “situar el valor en la boca”. La respuesta a esto la encontramos en el trigramma que significa “satisfacción” o “estar satisfecho”. Pese a estar en la extrema necesidad, el representado por *Khwan* todavía desea y trata que de que los hombres estén satisfechos con él.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El signo denota en su estructura una acumulación del peligro: un lago, debajo del cual se abre un abismo por el que el agua se escurre hacia abajo. Como signos nucleares se encuentran activos el viento y el fuego, que asimismo acosan al agua desde dentro. Las direcciones energéticas toman rumbos divergentes. K'an, el trigramma inferior, se hunde hacia abajo; Tui, el superior, se evapora hacia arriba. Contempla-

do desde el punto de vista de los trazos, se ve el elemento Yang acosado por el elemento Yin. Los dos trazos fuertes de arriba están encerrados entre dos débiles, lo mismo que el trazo central del trigramo de abajo.

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

El nombre del signo se explica partiendo de su figura, al verse los trazos firmes de diverso modo encerrados entre trazos oscuros. El logro en tiempos de desazón se obtiene cuando en medio del peligro (el trigramo de abajo K'an) no se pierde la serenidad (el trigramo de arriba Tui). Los trazos firmes y centrales que aluden al gran hombre son los regentes del signo, situados en el segundo y el quinto puesto. El hablar también se ve sugerido por el signo Tui. Pero no se encuentra un oído atento. El signo K'an significa dolor de oídos, vale decir aversión a escuchar.

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

Cuando se está en apuros, es imprescindible liberarse. Aunque se halla encerrado, el hombre vulgar es incapaz de liberarse por sí mismo. Aunque se halla encerrado, logra no tener desgracia alguna. El pronóstico es afortunado al evitar las desgracias.

[El dictamen explica]

Lo firme se ve impedido por lo flexible. Aunque se halla en peligro, eso no altera su alegría; aunque encerrado, no por ello pierde lo que le es propicio. Si hallándose encerrado se sirve de lo firme sin perder el centro, caminará sobre la rectitud y encarnará la grandeza. Pero si aún siendo capaz de rectitud no la extiende por doquier, no podrá salvarse del encierro. Por eso se dice: “*el pronóstico es afortunado para las personas importantes*”. Si se habla estando encerrado, no se llegará a ver el momento propicio para la credibilidad. No es un momento oportuno para que las palabras puedan ser llevadas a la práctica, razón por la cual si se utiliza el recurso de las palabras para evitar la desgracia, se verá en apuros necesariamente; ¿qué puede hacer, pues, la boca?

INTERPRETACION

a) No actuar. Aunque se quiera, no se puede; o no se debe (si es algo de índole moral). Mala fortuna si se actúa. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

El comportamiento correcto ha de estar basado en una conducta serena y tranquila, pese a todo lo que pueda estar en contra. Conviene doblegarse ante las condiciones desfavorables sin llegar a desesperarse y sin obrar desconsideradamente. Aceptando el destino, hay que ser perseverante en lo que se desee o se quiera y que sea conforme a lo que uno tiene derecho en el futuro.

- sobre una enfermedad:

Hay síntomas de debilidad, de agotamiento. Mantener el tratamiento que se está aplicando a pesar de que la situación no presente mejoría aún. Todavía subsiste el mal, el foco a tratar.

Si no hay tratamiento: efectivamente, hay algo que conviene cuidar, tratar, sanar. Consultar más y averiguar si es necesario buscar un tratamiento ya, urgentemente.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos. Aún no se conseguiría el efecto deseado. Continuar buscando, repasando, hasta que se reciba el consejo de actuar, de aplicarlos. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Aún queda mucho trabajo por hacer ahí, en eso. Todavía hay obstáculos, problemas por resolver, cosas por eliminar o por conseguir. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

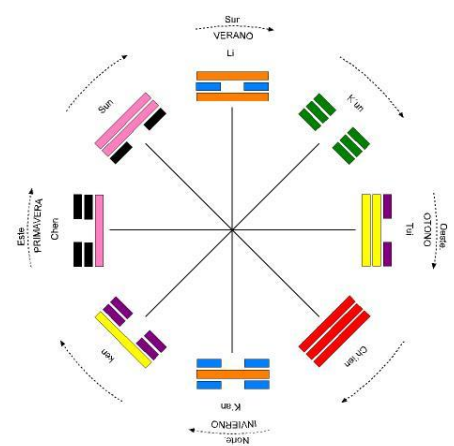
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Julio a Abril.

- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio

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



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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

*En rama quebradiza,
nervioso el mirlo
se mece y canta.*



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

Cuando la suerte le es adversa o ve contrariados sus proyectos, el hombre de calidad no se desalienta jamás ni pierde la calma. De ese modo puede descubrir claramente los errores que ha cometido, y extraer de ellos enseñanzas útiles.

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

Es un momento inevitable de adversidad. La fuerza serena asegura un futuro éxito.

Es un momento de opresión y cansancio. Ninguno de nosotros escapamos a esos momentos; simplemente son parte de la vida. Al afrontarlos con el ánimo adecuado y al doblarse alegremente en lugar de romperse, supera las adversidades y alcanza finalmente el éxito.

Los elementos inferiores, tanto en uno mismo como en los demás, o en todo el mundo, interfieren en este momento para refrenar a la persona superior. No es aconsejable luchar contra este freno; simplemente, en este momento no es posible alcanzar el éxito. Despójese del deseo de progresar y regrese a la neutralidad y a la aceptación. Una persecución obstinada provocaría desgracias.

Con los demás, la tranquilidad y la ecuanimidad son las consignas del momento. Hable poco y exprese con delicadeza. Debe aplicarse a usted mismo una reticencia y delicadeza parecidas. No caiga

en la impaciencia o en la desconfianza de la Deidad. Acepte que lo Creativo a menudo actúa de un modo que no podemos ver o comprender.

Un sentimiento de desesperación o de depresión es un signo de que se aferra a una falsa creencia. Perpetuar la desconfianza en uno mismo, en otra persona o en el Sabio significa bloquear su propia felicidad. Arranque de raíz cualquier idea o actitud que provoque sentimientos negativos.

Al abrir su mente, tranquilizar su corazón y aferrarse serenamente a los principios adecuados, hace posible que lo Creativo elimine la opresión que existe actualmente.

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

Época de desangrarse, de opresión, tiranías y desánimo. Falta de energías. Menguan tu voluntad, recursos y tu suerte. Ni te molestes en discursos, o en tratar de convencer los malos: no funcionará.

Pero una época de necesidad puede conducir al éxito, al hombre adecuado (que se serena y no se doblega)

- **Emprendimientos:**

Las condiciones son opresivas. La autoridad está en manos inadecuadas y no receptivas a tus intentos. Estás cansado, te cansarás: manéjalo. Tener éxito en una situación así es difícil, sólo algunos muy especiales (indiferentes a los altibajos) pueden lograrlo. El progreso es imposible. (Políticamente, época de tiranos). Rehusar la derrota es el camino, y resistir.

- **Actitudes:**

Estás angustiado, agotado, descorazonado. Aunque no sea tu culpa, debes saber que la mejor actitud es no dejarse vencer. Evitar las sangrías. Persiste en la determinación pues está en juego tu destino y tu carácter. No pierdas la fuerza: debes saber hacerlo.

- **Sentimientos:**

Frena la sangría, no te dejes drenar energía psíquica. No te engañes, relaciones interesadas o empobrecedoras.

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

No creemos que alguien pueda cambiar o que cambie nunca. Creemos que es demasiado tarde para rectificar la situación o para influir sobre ella.

Recibimos este hexagrama cuando nuestro espíritu se siente oprimido por ciertas creencias falsas: cuando creemos que el poder supremo no existe; cuando dudamos de su excelencia porque las cosas han ido mal; cuando sospechamos que no nos ayudará o que no puede ayudarnos, o que la ayuda llegará de-

masiado tarde, cuando sospechamos que el destino está conspirando contra nosotros o que la situación es demasiado complicada y que no tenemos los medios de enfrentarla.

El poder supremo (el sabio, el cosmos), es la fuente de todo alimento espiritual. A este alimento o energía esencial, se le llama *chi*. El *chi* fluye primero a nuestra naturaleza superior a través del cuerpo. Cuando somos genuinos con nosotros mismos, el *chi* fluye sin resistencia, sin obstáculos. Cuando no lo somos, la energía *chi* no fluye debidamente. Lo sabemos porque mantener una creencia falsa genera el conflicto interior y la depresión. Si la discontinuidad en el fluir de este alimento, de esta energía, persiste, experimentamos lo que este hexagrama denomina “la opresión”, que afecta tanto al yo esencial como al cuerpo.

Las interrupciones en el fluir del *chi* se presentan cuando abrigamos ideas que son extrañas a la suprema verdad. Este hexagrama nos aconseja sobre las maneras y medios para liberarnos de la opresión de las faltas ideas.

Es bien sabido que una conmoción emocional tal como la pérdida de uno de nuestros padres es seguida de una enfermedad mayor. Nuestra tendencia es reaccionar a la conmoción preguntándonos acerca de nuestro propósito en la vida y dudando de nuestra relación con el poder supremo. Esta actividad nos lleva a la duda y a la desesperación, en consecuencia, a una pérdida de la voluntad de vivir. De forma similar. Durante un cierto período de años podemos adoptar ideas falsas que oprimen nuestra salud de forma crónica hasta que llegamos a enfermar. Para recobrar la salud necesitamos sacar estas ideas a la superficie y liberarnos de sus efectos depresivos.

Todas las ilusiones son peligrosas para nuestra personalidad. La principal entre las ideas negativas es la de ver al poder supremo de forma negativa, o perder la esperanza en poder potenciar al gran hombre que hay en los demás.

Cuando dudamos que las cosas puedan funcionar, realmente dudamos del poder creador del cosmos. Tal duda obstruye la aceptación de la forma en que las cosas están sucediendo y el poder correctivo que posee tal aceptación. No nos permite darnos cuenta que al seguir nuestro camino provocamos un impacto, aunque éste no sea evidente.

Necesitamos darnos cuenta de que no podemos juzgar las cosas por su apariencia, porque el cosmos trabaja en zig-zag, de manera sutil. Logra cambios permaneciendo fuera de la vista y más allá del alcance de la interferencia de nuestras expectativas y nuestras manipulaciones egoístas. Es capaz de beneficiar a todo y a todos, simplemente invocando su acción correctiva. Sólo necesitamos ser pacientes y no bloquear el proceso creador con la duda. (Estar a la espera de los resultados, por ejemplo, es una forma de dudar). Debemos percatarnos de que aunque sólo por nosotros mismos no tenemos los medios necesarios, la ayuda del poder supremo no está fuera de nuestro alcance.

Invocar la ayuda del poder supremo requiere adquirir una actitud correcta. No es necesario adoptar un punto de vista o hacer algo específico; sólo necesitamos dejar de hacer aquello que bloquea nuestra relación natural con el poder supremo. Necesitamos liberarnos de la negación, de la desconfianza, y dispersar todos los indicios de la duda. No sustituimos el creer por la incredulidad, o remplazamos la duda con la fe. Simplemente nos desembarazamos de la incredulidad para tener una mente más amplia. Cultivamos una “suspensión voluntaria de la incredulidad”. El resultado es una mente neutral y amplia que, al haber invocado los poderes titánicos y creadores del cosmos, es capaz de “mover montañas”, mientras que al acogernos a la duda, incluso a una tan pequeña como una semilla de mostaza, es posible que suspendamos el progreso.

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

Es posible que un árbol tope a veces con resistencias en su crecimiento, por ejemplo cuando no puede extender sus ramas o sus raíces o cuando carece de agua en los períodos de sequía. Del mismo modo, tú puedes, de vez en cuando, sentirte limitado en tus esfuerzos y proyectos, sentirte agotado o caer en un estado de melancolía y depresión. En tales momentos, quizá te parezca que todo cuanto haces es en vano y que todo cuanto intentas decir es malinterpretado o rechazado.

Para seguir adelante en tales circunstancias necesitarás mucha fe, principios fuertes y la voluntad de corregirte cada vez que te sales del buen camino. Por ejemplo, es muy posible que tu mismo hayas provocado en parte tu melancolía y que puedas por lo tanto apartar algunos de los obstáculos adoptando una actitud más realista. Si eres lo bastante fuerte y honesto como para ello, podrás convertir una aparente derrota en victoria y comprobar que hay mucho espacio para el crecimiento si avanzas en la dirección adecuada y recuperas tu ilusión. Es indicativa de la grandeza de la persona su capacidad para convertir el fracaso en éxito y para seguir adelante con alegría frente a la resistencia. Aquellos que carecen de los recursos interiores necesarios, o de flexibilidad y convicción, pronto son apartados del camino durante los periodos malos.

Pero, incluso en momentos de evidente prosperidad, te verás a veces atado por un sinnúmero de pequeñas cuerdas, de pequeñas frustraciones. Necesitas entonces recuperar tu modo de ver, para lo cual te retirarás de la confusión exterior y descubrirás de nuevo la visión que da dirección y sentido a tu vida.

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

El cansancio, el estrés o el hastío, la superficialidad o nuestros compromisos, a veces, pueden hacernos creer que las limitaciones que nos imponen las circunstancias son insuperables, e incluso pueden hacer que nos sintamos prisioneros de nuestra propia realidad.

Pero creer que hemos llegado al límite de nuestras posibilidades, puede ser una situación transitoria, y no tiene por qué quebrar nuestra voluntad o impedir nuestra libertad interior.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

K'un nos dice que el descontento es total, la situación se ha tornado opresiva; tal como se la ha venido encarando está agotada. El sentimiento de pesadumbre es dominante, hay necesidad, y ningún argumento que se exprese puede por el momento revertirla.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *K'un* refiere a que las experiencias han quedado muy lejos, lo que parecía que podía llegar a ser finalmente ni siquiera alcanzó a satisfacer mínimamente; el esfuerzo parece haber sido inútil, no hay resultados a la vista.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

K'un nos indica que debemos conservar la voluntad y no dejarnos quebrar. La serenidad es un factor preponderante; hay que tomar la adversidad como una forma de templarnos para un ulterior fortalecimiento; sería inútil tratar de ejercer en esta instancia algún tipo de influencia, nuestra verdad debe ser conservada en nuestro fuero íntimo. *En lo posible, se trataría de pensar que aún no todo está perdido.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

K'un nos lleva a un momento perdido, más precisamente malogrado. Es un tiempo triste, rayano con la impotencia; es un periodo de frenos, vacuo, inútil. Pero también *K'un* puede ser un momento que finalmente no llega.

El instante de K'un es cuando se siente que todo está perdido.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

K'un nos ubica en un lugar desolado, más exactamente donde ya nada o muy poco se puede realizar. Es un sitio al que se le han acabado los recursos; no causa ya la menor atracción y, por lo tanto, pierde la afluencia de público. Pero también *K'un* es un espacio opresivo. Y en otro orden podría ser un espacio que se ha resignado.

Entre las muchas cosas, *K'un* puede tratarse de una casa abandonada, de un yacimiento agotado, de un pueblo fantasma, de una construcción que ha quedado inconclusa, de una cárcel o simplemente de cualquier sitio triste.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

K'un nos describe a alguien depresivo, poco optimista, quizá derrotista. En *K'un* vemos a una persona frenada, resignada, con mucha dificultad para salir adelante. Es, además, un sujeto que no convence.

► **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]

Puedes tener éxito con esta situación pese a que tu confianza y valía están socavadas y las condiciones son muy opresivas.

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

Las posiciones con autoridad están en poder de gente inadecuada y eso te dificulta las cosas, especialmente al ser muy poco receptivos ante tus avances.

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

Estás cansado, pero tu relación contigo mismo es capaz de convertir lo que, en otro caso, sería una circunstancia depresiva en una de disfrute personal. Deberías poder reconocer tus límites, y saber cuando hay que relajarse. Descansa. No te preocupes.

- **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]

Sólo una clase determinada de personas (aquellas con determinación y una indiferencia filosófica a los altibajos de la vida) pueden tener éxito en una situación como la presente marcada por la Opresión. Resulta demasiado fácil sentirse miserable. Hay motivos para ello. La gente que oprime a los demás es la gente carente de amabilidad, conscientes de las enormes posibilidades de la vida y carentes de toda visión de los acontecimientos. Políticamente hablando, estamos en la época del tirano. La energía parece desperdiciarse, el esfuerzo se disuelve en la nada y no se recibe compensación alguna. Las motivaciones descienden al mínimo. El progreso se hace imposible. Las voluntades se rompen en épocas como ésta. ¿Cómo ganar en una situación en la que no se puede ganar? Rehusando la derrota, haciéndote flexible, no desperdiciando energía, hablando poco, moviéndote con cautela. Tienes que equipararte al mínimo absoluto. Dar lo mínimo.

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

- La interpretación:

El éxito es posible si se tiene perseverancia y la ayuda de alguien con poder o algún talento inusual. No hay culpa asociada a la búsqueda de ayuda en tal persona, pero bien podrá encontrar que cuando tenga algo importante que decir, no le creerán.

- La situación:

Ahora se han agotado las energías y los recursos, así que tendrá que esforzar su vida al máximo si desea alcanzar sus metas.

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

Aquí, como suele suceder en el Libro del Cambio, “grande” se refiere a altas cualidades morales. Este hexagrama es desfavorable para la mayor parte de las personas, pero puede lograrse éxito mediante una gran persistencia en hacer lo que es correcto.

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

Incluso en tiempos de adversidad, cuando no hay nada que pueda progresar externamente, la persona sabia puede obtener beneficios internos. No se desanima, sino que acumula su fuerza interior, de modo que, posteriormente, pueda llegar al éxito. No malgasta su sabiduría en oídos sordos.

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

En la ventana abierta al patio y al huerto,

bebemos el vino, hablamos de cáñamo y moreras.

Esperamos el día del Doble Yang

para volver a ver crisantemos.

(Las trescientas poesías T'ang)

Angustia (1). Después de la meditación ascensional de Shang, los pensamientos vuelven a una realidad que pone a prueba la fuerza interior, el equilibrio, la capacidad de reaccionar dignamente cuando los acontecimientos se nos oponen implacables. Al inducir a consideraciones varias, *Khwan* recuerda la ley de la mutación, habla de un tiempo más tenso, de la angustia, del miedo, y confirma la necesidad de que seamos fuertes incluso cuando la duda sofoca y los acontecimientos parecen precipitarse.

Tiempo de angustias: *libertad. Rectitud. Fortuna para el hombre superior. Ninguna culpa. Las palabras no son creídas.*

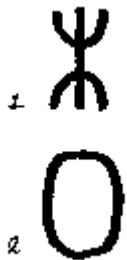
Son tiempos en los que se radican las ideas, se revela la fuerza interior precisamente por las desilusiones que hacen difícil que continuemos ocupándonos de las pequeñas necesidades cotidianas, y de las personas que están más cerca. No nos creen cuando nos explicamos o damos un consejo, no nos siguen, nos encontramos solos, a pesar de no ser culpables de nada en relación con los demás y con los fracasos. Hemos de superar todo esto con la tranquila paciencia del Sabio y la generosidad de quien sabe comprender, soportar y perdonar sin rencores.

(1) Miseria, pobreza, angustia, dificultad, aflicción, congoja.

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



KUN: the picture is a tree 1, in an enclosure 2. KUN: difficult; surround, hard-pressed; stranded, poor; hard-up, sleepy; tired. Cognate with 'tie, bind'.



Remember your garden! Life can be big and interesting or full of duties, but happiness dwells in a small and limited place, a secret garden. There the tree of life is growing. Never stay out of there too long. The tree of life grows only in the magic circle, the symbol of one-ness, and that is your garden. It is the only place where it can grow. The power of life comes from that tree. Prisons exist too, but they are not inside, they are outside the garden. You can be a prisoner of opinions, fears, guilt or duties. As soon as you enter the gate of your garden, you are no prisoner anymore, all is locked out.

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

Sentido general: el de la miseria, de la tristeza, del abatimiento, de la congoja; el trigramo Tui, el pantano, está sobre el trigramo K'an, el agua corriente; él la asfixia. En la sexta línea está la negatividad, el segundo trazo está entre dos negatividades y la positividad está sofocada en todas partes por la maleabilidad. El hombre dotado está cubierto y escondido por el hombre inferior; es un momento de desgracia. Saber elegir su lugar durante ese período, es conformarse con la suerte, inclinarse ante el destino, aprovechar la oportunidad del momento. Aunque el cuerpo esté en la miseria, el pensamiento, la inteligencia está libre; el hombre dotado sabrá adaptarse a la rectitud. Pero que permanezca en la oscuridad y que se calle;

hablar le traería más miseria. La dureza enérgica está cubierta por la suavidad maleable. Sin embargo, en el peligro, él se satisface con la ejecución de los deberes y se abre la vía de la libertad. Que no procure evitar la miseria hablando, sería su perdición. Que considere que ése es su destino y que no puede evitarlo; que su corazón no se agite por eso y que no tema al peligro. Que no crea la palabra de nadie.

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

Kun, que presenta las aguas estancadas del lago por encima del agua corriente, indica un período de desgracia y de ahogo para la gente activa e inteligente manejada por imbéciles jerárquicamente superiores. Pero si el agua corriente, al dejar de circular debajo del lago, ya no lo alimenta y lo deja secarse, la situación evolucionará y la esperanza no está prohibida. Es una cuestión de paciencia y de tiempo.

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

Cuando no se reciben líneas cambiantes, la consecuencia es que, por lo que respecta al objeto de su pregunta, está siendo oprimido casi hasta el agotamiento. La ADVERSIDAD continuada es descorazonadora. Nada de lo que diga cambiará las cosas. Es muy poco lo que puede hacer para alterar significativamente la situación. Sólo la fuerza interior puede ayudarle a resistirlo. Y sólo usted puede saber si merece la pena hacerlo.

Todos los acontecimientos físicos son hechos naturales y están sometidos a las leyes del progreso y la ADVERSIDAD. También las situaciones humanas siguen esas leyes físicas. Imaginar que lo que está hecho por el hombre no es natural es falso. Estas concepciones erróneas son las que separan al individuo de su *tao*. Ahora tiene una gran importancia mantener esa relación. [El AVANCE](#), el hexagrama número 46, ha avanzado convirtiéndose en la ADVERSIDAD. Este tiempo de dificultades es un giro natural de los acontecimientos. Presentará problemas reales pero pueden ser soportados con la actitud apropiada. Incluso puede llevar el éxito a personas excepcionales. Cuando se enfrente a la ADVERSIDAD debe mantenerse optimista y emocionalmente estable. Mantenga a raya sus miedos. Si se permite ser inseguro, sucumbirá a la abrumadora urgencia de los tiempos y se perderá. La ADVERSIDAD actual ha sido producida por el destino. Los chinos ofrecen una única fórmula para superar estos acontecimientos: “el hombre superior se juega la vida para mantener su voluntad”. Aquí, la ADVERSIDAD lleva a un fortalecimiento interior, trayendo por tanto éxito.

En todos los asuntos mundanos se necesita de una voluntad extraordinaria para triunfar. La mayor dificultad a la que se enfrenta ahora es que sus palabras no influirán en los demás. De hecho, existe la posibilidad de que lo que tenga que decir no sea creído. Por ello, para evitar la enemistad y confusión, confíe en los actos. En las situaciones sociales, ahorre palabras. Deje que sus actos hablen por usted. Su fuerza de carácter y determinación se verán a través del velo del silencio. Así, la verdad llegará a ser evidente.

Al evaluar asuntos de negocios y políticos, tenga en cuenta que los chinos han comparado estos tiempos con un árbol del bosque que crece en un espacio reducido, incapaz de extender sus ramas. Sólo mediante una enorme determinación y fuerza de voluntad podrá trascender esta ADVERSIDAD que le limita. Así como el árbol se juega la vida en su intento de ascender para llegar a la luz, el hombre superior deberá fiarse de su voluntad. No deje que las tendencias difíciles ni la opresión minen su confianza y optimismo. Prosiga su búsqueda.

Las relaciones pueden sufrir por el agotamiento que produce la ADVERSIDAD. Cuando dos personas se ven comprometidas en una situación adversa y oprimente, ambas deben implicarse en la continuación de la relación para poder salir... ¿[con frecuencia producen más confusión que claridad]?

Si es capaz de mantener su visión, el desarrollo interno y la salud física pueden beneficiarse de la ADVERSIDAD. Recuerde que cuando el espíritu se rompe todo se pierde, por lo que debe alejar los pensamientos negativos o pesimistas. Como se le niega la influencia exterior, su desarrollo interno ocupa el puesto central y es la necesidad más importante de este período. La voluntad se temple y fortalece cuando lucha por superar la oposición y la dificultad.

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

Generalidades: signo de Dificultades. Signo Oscuro, de mucha cautela. Incredulidad entre los Hombres. Debilitamiento de la Fe en la Humanidad. La paz sometida a gran prueba. Sacrificio de la vida. Soledad del Hombre Espiritual. Los débiles rezagados. Es signo que prueba la capacidad en la adversidad y el cansancio psíquico. Las palabras carecen de sentido a causa de un estado de resentimiento interior: no tiene valor ni lo que se escucha, ni lo que se dice. Si se poseen razones superiores y se ha probado a sí mismo durante la vida bien vale seguir la propia voluntad sin mirar la posible cuota de sacrificio.

Comentario: signo que pone a dura prueba la capacidad en la adversidad y el cansancio psíquico. La Desazón expresa precisamente un estado de resentimiento interior que hace de la palabra algo sin sentido. Así, lo que se dice no es creído y lo que se escucha no tiene valor. Pocas ganas de escuchar y muchas palabras que expresar, de esta forma el círculo vicioso conlleva al acoso y a la fatiga. Si se tienen razones superiores y los motivos de su vida han sido duramente probados, es justo poner sobre la balanza lo que más valor posee y no mirar la cuota de sacrificio que exigirá seguir la propia voluntad. El ambiente está dominado por influencias de baja alcurnia: la charlatanería y la mentira pululan como bacterias en un cuerpo enfermo y debilitado. Toda la fuerza de la persona está en su interior y en su férrea voluntad.

Se llega a este signo como efecto de la sexta línea del signo anterior. La Secuencia de los Hexagramas determina que el modo para evitar entrar en este tiempo oscuro y agotador es cumpliendo correctamente el balance del Tiempo que marca el signo 45 y ascendiendo gradualmente, como lo indica el signo 46, evitando entrar en la sexta línea de este último.

El Tiempo de desazón es efecto de orgullo y carácter empecinado, y refleja un estado de ánimo rencoroso y pendenciero. Aparece súbitamente, gavillado por un hecho concreto, pero las causas se hallan arraigadas en la persona, desde hace mucho, quizás de siempre.

El primer efecto de la desazón es que el Sujeto deja de ser “creíble”; el segundo efecto es que llama y atrae a su círculo a personas manipuladoras y mentirosas, y el último: deja de creer en sí mismo.

La salida de este Tiempo se logra con la serenidad, con el silencio y la profunda revisión de sí mismo. No debe perder la fuerza interior.

En lo físico un tiempo así comporta baja en las defensas inmunológicas y dolores de oído, de cabeza y de espaldas. Esto es porque el Sujeto se niega a escuchar (oídos). Dolores de cabeza, porque “piensa” en círculo cerrado; y de espaldas, porque la estructura está en crisis.

En caso de consulta en el plano espiritual, este Tiempo refleja una lucha abierta entre la oscuridad psíquica y el empuje del Espíritu. Es el único terreno donde se aconseja no detenerse y proseguir la voluntad espiritual a pesar del cansancio, e incluso de colocar la propia vida en aras de la Voluntad Superior. En ningún otro caso. A diferencia del [36](#), donde el Noble debe recatarse, aquí, siendo similar el Tiempo, debe seguir adelante en lo suyo: sirviendo a Dios con lealtad.

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

Comentario al signo: arriba está el lago, debajo del mismo el agua. El lago está vacío y agotado. También de otro modo surge la idea del agotamiento: arriba un trazo oscuro que debajo se sí retiene a dos trazos luminosos; abajo se ve un trazo luminoso enclavado entre dos oscuros. El signo de arriba forma parte del principio luminoso. Así por doquier los nobles se ven oprimidos y mantenidos bajo restricciones por los seres vulgares.

Comentario al Dictamen: épocas de necesidad son lo contrario del éxito. Pero pueden conducir al éxito si le tocan al hombre adecuado. Cuando un hombre fuerte cae en necesidad, permanece sereno pese a todo peligro, y esta serenidad es el fundamento de éxitos ulteriores; es la constancia, que es más fuerte que el destino. Ciertamente no tendrá éxito quien interiormente se deje quebrar por el agotamiento. Pero en aquél a quien la necesidad sólo doblega, ésta engendra una fuerza de reacción que con el tiempo seguramente habrá de manifestarse. Sin embargo, ningún hombre vulgar es capaz de eso. Únicamente el hombre grande obra ventura y permanece sin mácula. Es cierto que, por lo pronto, le queda vedado ejercer influencia hacia fuera, ya que sus palabras no tienen efecto alguno. De ahí que, en épocas de necesidad, sea cuestión de permanecer interiormente vigoroso y hacer poco uso de las palabras.

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

El escenario: ascender sin fin terminará por aislarte. Así que llega el tiempo del Aislamiento. Acéptalo. No tengas miedo. Aislamiento quiere decir encuentros mutuos.

La respuesta: Aislamiento define la relación, o tu papel en ella en términos de estar separado, oprimido y exhausto. La manera de encarar la situación es acumular energía para romper el enclaustramiento y restablecer la comunicación. Se trata de una situación verdaderamente opresiva, tanto a nivel individual como de pareja. Te separa de todo lo que necesitas. Acumula tu fuerza interior y, sobre todo, espera el momento correcto para actuar. Habla con personas que puedan ayudarte a ver la situación con claridad. Aprende a ver lo grande que hay en ti y en la relación. Si tienes amigos que te apoyen, mantente en contacto con ellos. Esto generará conocimiento y buena fortuna, pues libera la energía transformadora. No te dejes atrapar por la expresión de las emociones negativas. El propósito de esta limitación no es hacerte sufrir, sino obligarte a encontrar tu propia conexión con la realidad. Hay aquí oculto un mandato para el cambio que te puede hacer ver tu intención real. Procura corregir tus pensamientos y averiguar en qué te estás engañando a ti mismo.

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

Este hexagrama describe tu situación como restricción y aflicciones. Destaca que replegarse, mediante la aceptación del encierro, es la manera adecuada de manejarlo. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡confina!

IMAGEN

*Así el noble empeña su vida
con el fin de seguir su voluntad.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

El consultante se ve inducido a seguir su destino, es decir, aquello que así está dispuesto por Quien tiene la Voluntad del Cielo. De este modo, el que acierta a comprender las enseñanzas contenidas en estas sentencias, parece que compromete su propia vida; pero al final logra imponer su voluntad o sus deseos. Parece que arriesga demasiado; pero a su debido tiempo obtendrá lo que está predestinado para él.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

CHÜN TZU YI CHIH MING

SUI CHIH.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= usar, acostumbrar.
- CHIH= ideograma: “persona que camina”, inducida a seguir buscando/ comprometer, incluir, implicar, causar, inducir.
- MING= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad celestial/ orden, mandato, destino, sino individual/ consultar a lo divino.

- **SUI**= ideograma: “ir y seguir los deseos”, movimiento sin obstáculos, soltar, liberar, extenderse, progresar/ seguir, continuar.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad, inclinación, resolución.

► 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]

Marisma sin agua,

esto representa el infortunio.

El sabio expone incluso su vida para alcanzar su fin.

► 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) *una condensación* y

(debajo el de un desfiladero que ha secado al otro, por lo que no hay) *agua en él,*

forman a Khwan.

En concordancia con esto,

el hombre superior sacrificará su vida con el fin de llevar a cabo su propósito.

► 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 un pantano en el que no (aparece) agua.

El Hombre Superior arriesga su vida para realizar su voluntad.

► 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]

En el lago no hay agua: la imagen del agotamiento.

Así el noble empeña su vida

con el fin de seguir su voluntad.

► 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]

Laguna sin corriente. Confinar.

El chiün tzu usa el comprometedor destino para soltar el propósito.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

La primera oración del Gran Simbolismo, está construida de diferente manera a todas las que se han presentado en los anteriores 46 hexagramas. Traducido literalmente sería: “una condensación sin agua es *Khwan*”, y esto ciertamente nos sugiere un estado de angustia. Pero, ¿cómo surge todo esto de los trigramas? El superior es Tui, representado una condensación; y el inferior es *Khân* que simboliza el agua de un desfiladero. La ubicación de ambos sugiere el agua que fluye de la condensación o lago hacia el arroyo, que pronto vaciará al otro. Esta es la visión que tengo yo, y es la misma ofrecida por *Kû Hsî*: “el agua descendiendo y perdiéndose, la condensación se secará”. La aplicación del bien es en sí mismo, pero la concatenación entre él y el Simbolismo es difícilmente discernible.

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

[Símbolo]

Usualmente, la simbología puede entenderse muy fácilmente merced a los significados adjuntos a los trigramas componentes, pero este caso es un poco más difícil. Tui significa un pantano, y K'an un hoyo. Posiblemente, el agua del pantano ha ido a parar al hoyo u hoyos que hay debajo, lo que es causa de la sequedad.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

La imagen de agotamiento resulta de la posición recíproca de los dos semisignos: el agua está debajo del lago, el cual, por lo tanto, se ha vaciado. Los trigramas proveen luego el consejo para la conducta en tiempo del agotamiento: el signo K'an, precipicio, peligro, alude a poner en juego la vida, el signo Tui, Serenidad, sugiere la observancia-de-la-propia-voluntad.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El agua del lago se ha drenado completamente, dejándolo vacío e incapaz de todo. Cuando las fuerzas y las condiciones externas impiden a una persona llevar a cabo acciones de éxito, no hay nada que pueda conseguirse. La persona sabia mira hacia su interior, permaneciendo fiel a su verdadero ser en esos difíciles momentos.

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

Hablan las imágenes: *pantano sin agua. Tiempo de miseria. Sólo quien es Sabio es capaz de elevarse meditando y de realizar su destino.*

Un lago se ha secado, las orillas carecen de vegetación, no vuelan los pájaros, el paisaje, sin ese espejo líquido y vivo, carece de murmullos y de voces. Una situación interior de desolación y muerte, ni siquiera levantar la vista porque, sobre un lago seco, incluso el cielo parece una cortina opaca. Mas no debemos abandonarnos a la inercia del abatimiento; es el momento de dar un impulso a la mutación para que se renueve y vuelva a proponernos tiempos fervientes de esperas y de obras. Naturalmente, no es posible invertir el curso de los acontecimientos pues ha sido dispuesto por una ley, pero se puede oponer una válida resistencia y comprometer la voluntad para no embrutecernos, para no ser exaltados por la pena, que a veces se convierte en el primer paso hacia la alegría. Con la condición de que la vivamos, al igual que el Sabio, de la forma adecuada.

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

The great image says: a marsh without water: confined a noble one incurs fate on fulfilling his aspiration

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

El agua del lago se ha escurrido, está agotado: imagen de los designios adversos en la vida humana. No queda más que aceptar la situación y permanecer leal a sí mismo. Hay que preservar el nivel más profundo del ser interior, que es superior a todo destino externo.

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

Cuando el agua del lago se ha escurrido hacia abajo, éste tiene que secarse, agotarse. Es su destino. Es también la imagen de designios adversos en la vida humana. En tales épocas no se puede hacer otra cosa más que aceptar el destino y permanecer leal a sí mismo. Está en juego el estrato más profundo de nuestro ser propiamente dicho, pues únicamente este estrato es superior a todo destino externo.

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

Si el lago carece de agua es porque ésta se encuentra debajo del lago. El agua debajo del lago es la imagen de lo encerrado. Quien doblga su voluntad al verse encerrado es un hombre vulgar. El noble padece apuros, pero ¿acaso desdeña el Dao?

LINEA PRIMERA

*Uno está sentado en desazón bajo
un árbol seco
y viene a parar a un tenebroso valle.
Durante tres años uno no ve nada.*

*"... se encuentra en tinieblas y no en
claridad".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La primera frase indica agotamiento y falta de fuerza en el consultante, quizá por una situación francamente desfavorable, o quizá por falta de claridad espiritual. Durante tres años uno no ve nada.

Lo del “tenebroso valle” viene a dibujar una actitud mental del sujeto que consulta. Con ello se quiere decir que tiende a refugiarse en sí mismo como si se escondiera en una gruta alejada o en un oscuro valle. Esto no es un refugiarse cálido frente al fuego del hogar, como se refleja en otras partes del Libro, sino que se refiere a esconderse en el resentimiento del amor propio, del orgullo.

Si se queda trabado en o durante la adversidad, tendrá que sufrir el fracaso.

Buscar la ayuda del Maestro para solucionar los males que sufre, pues necesita protección en la posición que ocupa. Está agitado y descontento y puede llegar a actuar a ciegas o mal y eso tendría consecuencias funestas, “tres años” dice el texto. Es decir, consecuencias de largo alcance.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Situada en el trigramo *inferior* K'an= peligros.

Fuera del trigramma *nuclear* Li= claridad, quizá sea esto lo que determina que le falte esa claridad espiritual.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil en posición inferior.

- relación de correspondencia:

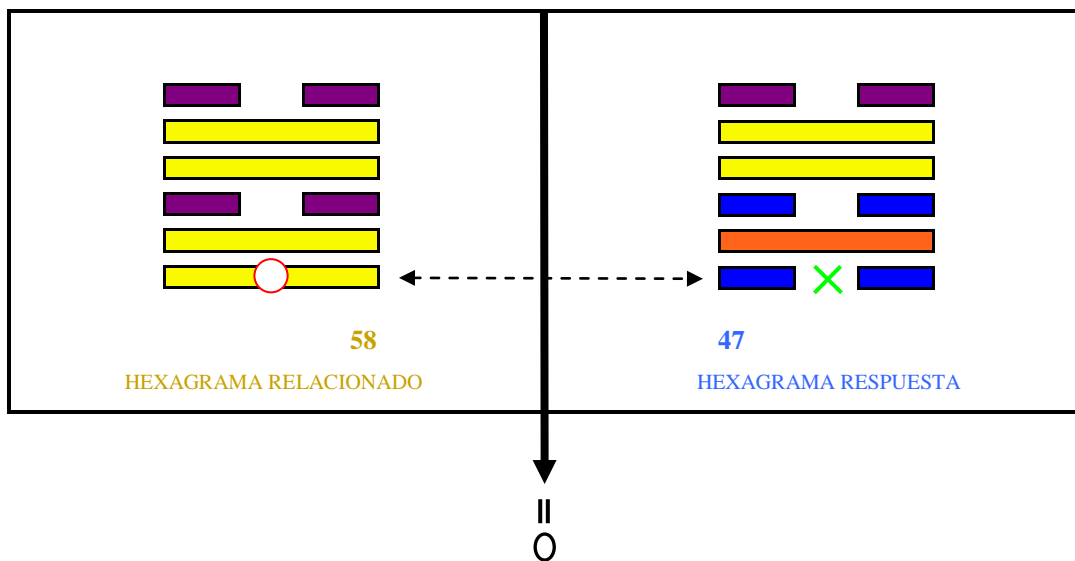
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

La relación con la cuarta línea, que le corresponde, está obstruida por el inmediato trazo segundo, por tanto seguirá sola su camino.

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

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

La mutación de este trazo convierte al hexagrama 47 en el hexagrama 58, El Lago, Lo Sereno, que ofrece la información complementaria a la contenida aquí, para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

初六 臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

T'UN K'UN YÜ CHU MU

JU YÜ YU KU.

SAN SUI WU TI.

“... YU WU MING YEN”.

- T'UN= sacro, nalgas, asentaderas, sentarse.
- K'UN= ideograma: “un árbol encerrado”, oprimido, descorazonado/ adversidad.
- YÜ= tendiendo hacia, orientándose.
- CHU= tronco/ tocón/ tallo/ poste de madera/ mantener abajo/ degradar.
- MU= ideograma: “un árbol con raíces y ramas”, madera, árbol/ todo lo de leña y madera vivas o construido con ellas/ un símbolo del trigramo Sun.
- JU= entrar, penetrar, pasar al interior, avance.
- YÜ= tender hacia, orientándose.
- YU= ideograma: “pequeño dentro de un cerro”, una caverna o una gruta/ recóndito, oculto a la vista, escondido, retirado, solitario, secreto/ oscuro, tenebroso, ignorante.
- KU= ideograma: “dividir y río”, un río que separa colinas/ hondonada, valle, garganta.
- SAN= tres/ principio de repetición.
- SUI= duración real del tiempo en un año.
- TI= encontrar/ ver cara a cara/ recibido en audiencia/ visitar/ entrevistar/ ver.
- YU= recóndito, tenebroso.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- MING= resplandor, esplendor, lucidez/ luz de los cuerpos al arder/ iluminación.
- 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]

*Un hombre comprimido contra el pie de un árbol,
lanzado a una caverna oscura,
sin poder ver durante mucho tiempo a nadie a quien recurrir.*

► 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 a su sujeto con las nalgas desnudas y aplastadas contra
el muñón de un árbol.*

*Está entrando en un valle oscuro y durante tres años
no tendrá esperanza de salvación.*

► 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:
entra en un valle sombrío en el que las ramas secas traban
la parte inferior de su cuerpo.*

Durante tres años no encuentra a nadie.

► 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:
uno está sentado en desazón bajo un árbol seco
y viene a para a un tenebroso valle.*

Durante tres años uno no ve nada.

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

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

Seis inicial

a) *El sacro Confinado, tendiendo-hacia un tronco de madera.*

Entrar tendiendo-hacia una recóndita hondonada.

Tres años corridos no encontrando.

b) *Entrar tendiendo-hacia una recóndita hondonada.*

Recóndita, no esplendorosa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] el lenguaje que caracteriza al hombre está más elaborado y diferenciado en los textos tardíos de *El libro de los cambios*. Estos textos ya conocen la figura del santo, que se mantiene en relación inmediata con las fuerzas celestiales y que por ello puede hablar autorizadamente sobre la ley y sobre la posición del hombre respecto de esa ley. Conocen, asimismo, al sabio, quien a menudo vive oculto y generalmente carece de una posición mundana destacada pero que, a pesar de esas limitaciones, encarna en su modo de ser a la duración y con que con sus actuaciones alcanza lo grande. Y, finalmente, también conocen al hombre superior, capaz de hallar en cada una de las situaciones el camino adecuado y que es conductor y ejemplo para los hombres.

Todos estos tipos fueron materia desconocida para los textos originarios de *El libro de los cambios* y cada vez que aparecen en los pasajes actualmente a nuestra disposición, queda de manifiesto que se trata de intercalaciones. Pero los textos originarios conocían al *homo teneber*, al hombre de las tinieblas, aquel que habita en el oscuro valle de las madres. El valle oscuro como asiento de las madres es una imagen mitológica que *El libro de los cambios* tiene en común con *El libro de las canciones* y con el *Tao-te-king* de Lao-tse. El valle oscuro aparece caracterizado en el I Ching como el sitio de las aflicciones (hexagrama 47, 6/1) en las que se cae cuando se cede a la desesperanza...

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

El simbolismo de las “nalgas” es un capricho del duque de Kâu. El pobre sujeto de la línea 1, sentado sobre un tronco de árbol, que no le da ningún cobijo, es suficientemente desgraciado. La línea está en la parte inferior del trigramo que indica peligro, y la 4, que es el compañero que le corresponde, no puede acudir en su ayuda. De aquí se deduce el desfavorable augurio. “Tres años” es frecuentemente usado para indicar un largo espacio de tiempo.

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

1. “*Entra en un valle oscuro*”: *por esto él está rodeado de tinieblas y sin una visión clara.*

Es tan estúpido el sujeto de la línea 1 que con sus propias acciones desencadena su desgracia.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Al comienzo un seis:

a) *uno se halla desazonado, sentado bajo un árbol sin hojas y perdido en un valle tenebroso. Durante tres años no se ve nada.*

b) *“se pierde uno en un valle tenebroso”.*

Se encuentra en tinieblas y no en la claridad.

El signo K'an está ubicado en el norte, donde reinan las tinieblas. El signo nuclear es Li, la claridad. Este trazo se sitúa fuera de la claridad. En otros casos el primer trazo da la imagen del pie, de los dedos del pie. En épocas de desazón, empero, el hombre está sentado; por eso en este caso el trazo inicial es el lugar en que uno se sienta. El valle tenebroso es el primer trazo del hexagrama K'an: el hoyo del abismo.

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

[Seis al principio]

En lo más bajo del fondo, el seis al principio se encuentra enfangado en la posición más humilde del encierro y allí donde se halla no hay sosiego. Por eso se dice: *“sus nalgas quedan atrapadas por las raíces de un árbol”*. Aunque anhela entrar en resonancia (con el nueve en cuarto lugar), el nueve en segundo lugar bloquea su trayecto. Si permanece ahí quedará atrapado por las raíces de un árbol, y si decide avanzar no recibirá alivio alguno, por lo cual debe por fuerza escaparse y ocultarse. Ésa es la razón de que diga: *“entra en un sombrío valle”*. El Dato del encierro no va más allá de unos cuantos años, por lo que, tras pasar unos años encerrado, se libera y consigue salir. De ahí que se diga: *“durante tres años no desea ver a nadie”*

[La imagen dice]

Sombrío significa que no hay luz. Entra en un lugar sin luz para ocultarse.

INTERPRETACION

a) No actuar. Consultar más si se cree necesario.

Aunque uno se ve asediado por la necesidad (física, mental o espiritual) debe contenerse, no actuar y no hacer nada de lo que tiene pensado, porque son malos momentos. Hay que ser fuerte y vencer

esas ganas de actuar, y no desesperarse o caer en la melancolía. Es cuestión de aceptar que las cosas son ahora así. Más adelante quizá sea posible actuar.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

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

Uno se ve acosado por algún tipo de necesidad y, aunque debe renunciar ahora a satisfacerla, no por ello ha de abandonarse a un estado de desánimo, pues traería consigo la pérdida de la luz espiritual o algo cuyas consecuencias serían malas durante un período más o menos prolongado. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

No hundirse a pesar de la adversidad. Hay que ser fuerte y resistente, sin perder la esperanza en que se sanará. Continuar con el tratamiento que se sigue.

Si no hay tratamiento sería muy conveniente consultar por si hay que buscar alguno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Continuar buscando. No aplicar eso ahora. Consultar luego, según se vaya necesitando. No estar triste.

- sobre temas o teorías espirituales:

No preguntar sobre esto ahora.

- sobre la conducta espiritual:

Aún falta mucho, o más, para poder avanzar por ahí con confianza. Hay que seguir estudiando, meditando, en ello y consultar según se necesite. No desesperar.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la quinta semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El que se encuentra en un momento de adversidad, sin protección ni medios para actuar, no debe desalentarse jamás: no haría más que acentuar sus dificultades.

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

Debe afrontar la situación dentro de su ser. Permitir que la desesperación tome el control evita una resolución. Esfuércese por adoptar una actitud equilibrada, alegre y receptiva.

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

La desazón es exterior: es necesario ser fuerte interiormente, y superar la adversidad en tu propio ánimo (vencer tu depresión) para que no te controle. Si te detienes, melancólico, te hundes.

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

Mientras estemos influidos por la duda o la esperanza, seremos incapaces de ver la solución del problema. Debemos resistir firmemente a la esperanza, la duda y la desesperanza, y reestablecer una mente abierta. La salida aparecerá por sí misma en el momento oportuno.

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

Si pierde de vista su ilusión y su verdadero objetivo en la vida, serán muchos los obstáculos que encuentre en su camino. Se sentirá limitado, atado y encadenado por las circunstancias. Andará a tropezones como un esclavo, sin libertad para hacer lo que realmente desea.

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

¿Perdemos el interés por las cosas y nos volvemos apáticos cuando nos encontramos agotados, exhaustos o extenuados, sintiéndonos aislados y prisioneros de nuestra propia realidad?

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

Estás deprimido. Intenta combatir este estado de ánimo o acabará controlando tus actos y te quedarás sin poder alguno.

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

Está enfrentando un prospecto muy lúgubre y pasará mucho tiempo (traducción literal, “tres años”) antes de que pueda apreciar vida y movimiento en esta situación.

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

Cualquiera que reciba esta línea debe resignarse al fracaso.

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

Cuando una persona necia se encuentra con grandes dificultades, permite que acaben con su ánimo y pierde su propio sentido de la dirección. La persona sabia acepta su destino y avanza, manteniendo intacta su fuerza interior.

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

El primer seis: *Sentarnos, dolientes, sobre un tronco de árbol. Entrar en un valle oscuro. Tres años sin ver.*

Un momento de desaliento y soledad, es humano que nos abandonemos a la desesperanza, que perdamos la voluntad de continuar viviendo nuestras preocupaciones, pero debemos encontrar las energías para ponernos en pie y salir de la confusión de estas sensaciones, tratando de evitar la malvada fascinación que ejercen los pensamientos indolentes. No existen soluciones inmediatas, pero tampoco están muy lejos (tres años no indica un lapso excesivamente prolongado). Estaremos ciegos y sordos, y el oráculo nos advierte para que encontremos formas distintas de salir de este silencio, y así, comenzar con paciencia desde un principio a tratar de resolver nuestros problemas más urgentes, o al menos a aquellos que nos provocan el sufrimiento al que hace referencia la primera línea.

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

If you see your status as part of yourself, it is easy for anyone to hit you or make a fool of you - but actually you do it yourself. You live reactions: when they drag you down, obediently you drag yourself down. Stick to your real Self, you will be safe and warm and nobody can hurt you.

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

Está en la miseria y no puede librarse de ella por sí mismo. Es preciso que busque la ayuda del hombre enérgico ubicado encima de él a fin de remediar los males que le hacen sufrir. Pues no posee, por el momento, ninguna protección y no tiene reposo en la situación que ocupa; está como en un valle tenebroso, es como un hombre blando y negativo, siempre en agitación y descontento, cegado y que actúa mal a propósito. Así puede estar tres años.

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

La adversidad siempre le gana a los seres faltos de energía.

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

Línea inferior: está en peligro de caer en una trampa creada por una situación adversa. Usted mismo ha fabricado la trampa y está causada por la decepción. La decepción crea un modelo de fracaso que seguirá produciéndose si no lo detiene ahora.

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

Primera línea: no sentado, de pie. No bajo árboles sin hojas, es decir: de pie, actuando y con energía. En medio de ambientes y situaciones (personas) que cubren al Sujeto de males e imprevistos, éste pierde la claridad y desiste de luchar: entra así en un valle oscuro que promete un falso descanso y una luz que se apagará rápidamente.

El encabezamiento dice: “uno se halla desazonado, sentado bajo un árbol sin hojas y perdido en un tenebroso valle. Durante tres años no se ve nada”. Por lo tanto, lo primero es colocarse de pie y deponer la propia desazón, recuperar una actitud interior de combate. Luego, se debe entender que el lugar, situación, idea o personas a las cuales se ha allegado son, en realidad, un árbol seco y raído. Además, lo oscuro ha abierto paso a las fuerzas de las tinieblas y ya solamente se trata de algunos aspectos psicológicos no resueltos, sino que de una entrega en manos de los demonios. Una fuerte sacudida y una disponibilidad de acción severa evitará que caiga en un abismo del cual no podría salir ni en tres años. Lo que acosa son las “necesidades”, pero esto es más bien “temor a perder” y carencia de fe. No se puede salvar a los demás... debe salvarse a sí mismo.

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

Comentario a la línea: cuando a alguien lo acosa la necesidad es ante todo importante ser fuerte y superar la adversidad interiormente. Pues si uno es débil la necesidad lo vence. En lugar de seguir andando, se queda uno sentado bajo un árbol seco y se precipita más y más en las tinieblas y la Melancolía. Así la situación sólo se torna aún más desesperanzada. Esta actitud es consecuencia de un engeguencimiento interior que debe superarse a toda costa.

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

Tu pareja te ha herido o castigado, pero en este momento tú mismo eres tu peor enemigo. No te aísles en la melancolía y en los placeres ocultos. Te sentirás muy solo si lo haces.

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

LINEA SEGUNDA

*Uno se siente desazonado junto
al vino y los víveres.
Acaba de llegar el hombre de las
rodilleras escarlatas.
Es propicio ofrendar sacrificios.
Partir trae desventura.
Ningún defecto.*

"... el centro tiene bendición".

[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 dificultades. El consultante tiene lo básico para vivir, pero desea más, se preocupa por otras necesidades que ahora no deberían tener mayor importancia. Se puede pasar sin ellas. Se poseen buenas cualidades y energía, pero está en situación desventurada. No puede avanzar más y sufre por ello.

Pero aparece alguien de muy alto rango (Maestro) que conoce sus aptitudes y se acerca al consultante para ayudarlo a avanzar con más soltura y autonomía. Si se le recibe y uno se ofrece, según sus consejos, la mala fortuna será superada. El consultante obtendrá su recompensa por ello. Por eso no desafiar ahora al destino y esperar valiéndose por sí mismo para no atraer las malas consecuencias.

Ahora es momento de orar, de ofrecer esta situación que se vive como un sacrificio a Dios. Lo que se consulta se solucionará a su debido tiempo. La ayuda queda prometida a quien obedece.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en medio de [K'an](#)= peligros.

Al inicio del *nuclear* Li= claridad.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte. Es central, va por el medio de un trigramma.

- línea regente:

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

Regente, *constituyente* y *gobernante*, junto a la quinta.

- relación de correspondencia:

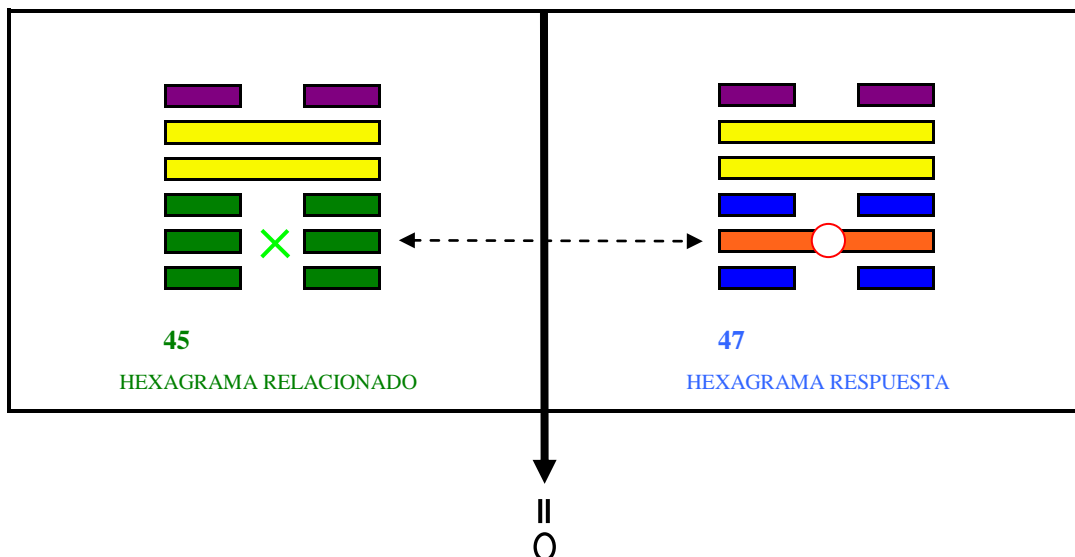
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con la quinta, su compañera.

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

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

Su mutación transforma el hexagrama 47 en el hexagrama 45, La Reunión, por tanto, lo complementario a lo expuesto aquí hay que buscarlo en ese hexagrama y en su segunda línea, cuando buscamos respuesta a la cuestión formulada,



- 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 困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶无咎。

K'UN YÜ CHIU SHIH.

CHU FU FANG LAI.

LI YUNG HSIANG SSU.

CHENG HSIUNG.

WU CHIU.

“... CHUNG YU CH'ING YEN”.

- **K'UN**= opresión, desazón.
- **YÜ**= tender hacia, orientándose.
- **CHIU**= ideograma: “líquido sobre mosto”, separar los espíritus/ licor que puede acentuar lo bueno o lo malo según el uso que se haga de él/ vino.
- **SHIH**= ingerir, comer, deglutir, tragar.
- **CHU**= rojo vívido que significa honor/ escarlata/ suerte/ matrimonio/ riqueza, logros literarios.
- **FU**= cinturón, faja, en los que se sostiene el sello del cargo.
- **FANG**= que se extiende hacia los cuatro puntos cardinales/ doquiera/ por todos lados.
- **LAI**= venir/ lo que se acerca.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, sacar ventaja, ganar con, beneficiarse con.
- **HSIANG**= presentar en sacrificio/ ofrendar con agradecimiento a Dios.
- **SSU**= sacrificios ofrecidos en una ocasión determinada.
- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, paso rectificador/ castigar, subyugar, disciplinar, imponer orden, actuar.
- **HSIUNG**= peligro/ imposibilitado de apreciar la situación/ desdichado, triste.
- **WU CHIU**= sin falta, error, daño.

- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central, punto y medio y estable que permite enfrentar los cambios.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CH'ING**= ideograma: “corazón, seguir y venado”, el corazón expresado con regalos/ recompensa/ regalo recibido por gratitud o favor del Cielo/ dones/ bendición, ayuda.
- **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]

Este hombre está en un aprieto en cuanto al beber y al comer.

Pero de pronto aparece la cobertura roja (del carro del rey) (o el auxilio),

es liberado,

podrá ofrecer dones y sacrificios,

castigará a los malvados sin sufrir ningún daño.

La llegada del rey o de la gente le salva.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra a su sujeto aplastado entre el vino y las viandas.

Llegan de nuevo hasta él rodilleras rojas (del gobernante).

Será bueno para él mantener su sinceridad como un sacrificio.

Las acciones activas por su parte lo conducirán a la desgracia,

pero se verá libre de acusaciones.

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

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

Un 9 para el segundo lugar:

surgen dificultades debidas a la libertad en la comida y en la bebida.

Aparece un portador de fajín bermellón (hombre de muy alto rango):

es aconsejable utilizar esta oportunidad de ofrecer sacrificio.

El avance trae mala fortuna,

aunque no hay error.

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

uno se siente desazonado junto al vino y los víveres.

Acaba de llegar el hombre de las rodilleras escarlatas.

Es propicio ofrendar sacrificios.

Partir trae desventura.

Ningún defecto.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Confinado, tendiendo-hacia el licor ingerido.*

Fajas escarlatas por-todos-lados viniendo.

Cosechante: aprovechar ofrendar oblaciones

Castigar: peligro, sin falta.

b) *Confinado, tendiendo-hacia el licor ingerido.*

El centro poseyendo recompensa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Las tres líneas fuertes de la figura (2, 4 y 5) se supone que representan todas al “hombre superior”, y la restricción que sufren no es en sus personas ni en sus estados, sino en sus principios, que no pueden desarrollar. Así el sujeto de la 2 sufre restricción mientras se conduce con suntuosidad. Su compañero de la línea 5 ocupa el lugar del gobernante y acude en su ayuda. Sabemos que es el gobernante quien acude por sus rodilleras rojas, diferentes de las que llevan los nobles, de color escarlata, según vemos en el párrafo 5, Que la 2 cultive su sinceridad y haga el trabajo del hexagrama como un sacrificio a los seres espirituales, y luego si se mantiene tranquilo, todo irá bien.

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

2. “*Está necesitado entre su vino y sus viandas*”: (pero) *su posición es central y habrá ocasión de felicitaciones.*

Los editores del *Khang-hsî* dicen que “las bases para la felicitación en el párrafo 2 son los banquetes y los sacrificios”. Más bien pienso que es la medida de la ayuda, lo que sugiere y que el sujeto se dará por vencido intentando eliminar la angustia y estrechez.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el segundo puesto:

a) *Uno se encuentra desazonado junto a vino y alimentos. El hombre de rodilleras de color escarlata llega en ese momento. Es propicio ofrendar sacrificios. Trae desventura partir. No hay defecto.*

b) “*Desazonado junto a vino y alimentos*”

El centro tiene bendición.

K'an es vino, Tui, alimentos. El hombre de las rodilleras escarlata es el nueve en el quinto puesto, el gobernante (signo nuclear Sun, en cuya cúspide se sitúa el nueve en el quinto puesto, significa pierna). No encontramos aquí el vínculo de correspondencia, sino el de semejanza, que debe tomarse en cuenta como vigente entre los dos regentes del signo, el príncipe, nueve en el quinto puesto, y el funcionario, nueve en el segundo puesto. Mas como debido a ello no se trata de relaciones naturales, sino más bien de sobrenaturales, se menciona la intervención activa del sacrificio. El acudir el príncipe de naturaleza semejante a la de uno, de acuerdo con el tiempo que rige no constituye de por sí una falta, pero no es factible, porque el seis en el tercer puesto obstruye peligrosamente el camino.

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

[Nueve en el segundo lugar]

Al tratarse de una línea yang que ocupa una posición yin, el nueve en segundo lugar aprecia la modestia. Se encuentra en un tiempo de encierro, ocupa una posición central y encarna lo firme. No obstante, pone en práctica el centro, se mueve con modestia y como no sólo entra en resonancia con uno, su corazón carece de egoísmo, sin que nadie le supere en abundancia. Al tratar a los seres con modestia, éstos acuden a él y, al enfrentarse a las dificultades por medio de lo firme, las adversidades se disipan. Se sitúa en el centro sin perder su posición adecuada y, aunque no entre en resonancia, su corazón carece de motivos egoístas. Al encontrarse en el hexagrama Encierro en semejantes circunstancias, no hay nadie que no acuda a él, y sus fortunas son incontables. De ahí que se diga: “*encerrado junto al vino y los manjares*” y que se le considere el colmo de la excelencia. El foso (trigrama Kan) es un trigrama asociado al

Norte, mientras que los que portan rodilleras ceremoniales escarlata están asociados al Sur. En estas circunstancias, quien se encuentra en el encierro es capaz de atraer gente de lugares diferentes. Por eso se dice: “*en cuanto lleguen (los que visten) rodilleras ceremoniales escarlata*”. Esto produce fortuna y abundancia; de ahí que sea favorable llevar a cabo sacrificios propiciatorios. Con todo, avanzar cuando ya se está repleto conduce a la ruina y, en consecuencia, ir a alguna parte sería nefasto y acarrearía desgracias. Ésa es la razón de que se diga: “*emprender la marcha sería nefasto, (pero quedarse) no comportará ninguna desgracia*”.

INTERPRETACION

a) Aunque actuar, partir, no sería malo, sin embargo no conviene hacerlo en estos momentos, pues se toparía con ciertos impedimentos no visibles, que no podrían ser superados sin una ayuda del Cielo y de I Ching. Lo que se desea se conseguirá más adelante. Ahora paciencia.

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:

Algo obstruye el camino, pero se tiene lo fundamental para vivir y con ello hay que conformarse hasta que pase este período de adversidad. La ayuda de arriba y la oración vencerán tales obstáculos. Por lo tanto se pide serenidad y “ser grande”.

- sobre una enfermedad:

Hay que tener entereza y paciencia ante la enfermedad, o ante las dificultades. Todo irá bien si se obedecen los presagios recibidos a lo largo de las consultas. ¿Consultar?

Si no hay tratamiento conviene consultar por si acaso conviene buscar uno.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Continuar examinando, tiene buenas perspectivas. Consultar sobre ello más tarde.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar. No aplicarlos. No es que no sean eficaces, pero aplicarlos ahora provocaría otra serie de molestias, inconveniencias, que complicarían mucho las cosas. De momento seguir como se va y consultar luego, según vaya siendo necesario.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando los acontecimientos son decididamente contrarios, no es el momento de desafiar el peligro. Es mejor aceptar la situación existente, sin perder la confianza. La ayuda de un amigo será inestimable.

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

Su corazón se siente agotado. Si es así, son la impaciencia y la ambición las que lo han cansado. Advierta activamente sus bendiciones, concéntrese en la verdad interior y deje que el Poder Superior renueve sus fuerzas.

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

La desazón es interior: afuera todo va bien (*hay vino y víveres*), pero uno se agota por la insatisfacción, hasta por trivialidades. Hasta te parece que no tienes salida. Aguanta y ten confianza, te llegará ayuda (de alguien, de una idea o un sentimiento) exterior. Paciencia y sé agradecido, la actitud positiva será esencial.

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

Una obstrucción en nuestra actitud nos impide progresar. Debemos sacrificar los sentimientos impacientes y las exigencias internas de que haya un progreso visible como resultado de nuestros esfuerzos. Si dudamos de alcanzar nuestro objetivo, de que los asuntos puedan cambiar, o de que sea posible una relación correcta con los demás, la fuerza oscura estará operando y la fuerza de la luz permanecerá oculta.

Al sacrificar las opiniones negativas que nos consuelan, nos liberamos de la opresión que obstaculiza la unidad con el sabio.

“...*oprimido mientras come y bebe*”, también se refiere al estar oprimido aunque nada nos haga falta. Una depresión puede sobrevenir si todavía no sabemos el propósito de nuestra vida, o si hemos decidido que simplemente no hay propósito; la depresión se presenta cuando percibimos que no hay progreso, lo ignoramos. Algunas veces tememos que haya algún progreso porque nos hemos ido acostumbrando a la situación.

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

Cuando se ve agobiado por muchas pequeñas frustraciones y casi todo cuanto hace parece salir mal, es adecuado buscar consejo o guía de personas sabias.

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

¿Buscamos motivaciones que nos ayuden a superar el cansancio y el hastío provocado por la superficialidad de nuestra comodidad y por la banalidad del materialismo en el que nos encontramos?

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

A juzgar por las apariencias todo marcha bien, pero te inunda una profunda insatisfacción. Te sientes hundido, quemado, sin esperanzas. Aguanta, porque la ayuda está en camino. Ten paciencia e intenta mantener una actitud positiva. ¿Cuál es la actitud positiva? Estar agradecido. Ésta te levantará el ánimo y te dará fuerzas para aguantar; entonces aprenderás a cambiar la situación.

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

Hay agotamiento, incluso aunque las cosas puedan parecer normales en la superficie. Dentro de poco una persona poderosa y con autoridad aparecerá en el escenario y podría ofrecerle ayuda o empleo. Pero es importante no buscarlo desesperadamente, aunque nadie podría culparle en las actuales circunstancias, pues podría ocasionarle percances. Espere pacientemente y sacrifíquese para tener disponible su ayuda espiritual.

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

Una reconstrucción imaginativa de la historia que hay tras este pasaje consiste en que un hombre que ha perdido lo último de su sustancia en una vida desenfrenada recibe en su mesa a un huésped importante y, haciéndole un sacrificio o mediante sus buenos oficios, logra que desaparezca su mala fortuna. Si estamos sufriendo por nuestras propias extravagancias, ha llegado el momento de emular al héroe de este relato.

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

Es posible que el ser interior se vea drenado, incluso cuando no parecen haber problemas externos y nos vemos rodeados por las trampas del éxito. Llegará una ayuda que nos alejará de este difícil estado, pero el camino no debe ser emprendido antes de adoptar la actitud interior correcta por un considerado fortalecimiento del carácter.

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

El segundo nueve: *estamos angustiados entre la comida y el vino, entonces viene hacia nosotros un hombre de charreteras escarlata (1). Ventajoso hacer ofrendas y sacrificios (2). Prosiguiendo, desventura. Ninguna culpa.*

Momentos difíciles, penosos, aunque en apariencia todo nos parezca favorable. Tal vez se trate de pensamientos atormentados, o incertidumbres, dudas, malestares sin un nombre definido, temores o advertencias interiores, algo se ha puesto a rodar y todavía no podemos intervenir con eficacia para evitar el desastre. Sin embargo, existe una posibilidad de solución, alguien acude en nuestra ayuda, un acontecimiento imprevisto nos restituye un poco de fe... bastará con que sepamos verlo y detenerlo mientras pasa por nuestro camino, para no perder una ocasión que quizá no vuelva a presentarse durante mucho tiempo. Detenerse, meditar, estudiar con atención la propia condición y las propias capacidades; si continuamos inmóviles, escuchando los temores y rumiando nuestras desilusiones, los acontecimientos acabarán por arrastrarnos.

(1) Las “charreteras escarlata” eran el distintivo de los Príncipes y de los altos funcionarios de la corte.

(2) La expresión indica casi siempre una invitación a actividades diversas que ocupen la mente y el corazón, como solían ser los ritos para las gentes simples de aquellos tiempos, un motivo festivo que liberaba, por lo menos durante un momento, de los apremios cotidianos.

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

Life is never perfect, there are always a lot of frustrating things, even in a good life. And there are always good things, even in a hard life. Live both sides, enjoy the good, accept the hard. Go a bit overboard in the good things to compensate for the lack in other area's. Soften the hard things by thinking of the good ones.

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

Lleno de aptitudes y de energía, está en un momento de miseria; se conforma con lo que le sucede; no se lamenta por la escasez, por la pobreza y los peligros. No puede extender su influencia y sufre por eso. Pero un príncipe, un jefe, un día reconocerá sus cualidades y lo llamará, pues sus respectivas virtudes estarán de acuerdo. Irá y volverá, con una libertad que aumentará cada vez más. Por lo tanto, que no de-

safie el peligro, que espere su destino y que no atraiga la desdicha pues sería necesario que se culpara a sí mismo. Al emprender, hay una advertencia desgraciada, pues es actuar sin tener en cuenta el momento; en sí, no hay presagio perjudicial si él obedece a la advertencia de la suerte. Su vía futura estará libre.

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

La resistencia ante la suerte contraria es una fuerza moral que, una vez adquirida, nunca se pierde. En lo inmediato, que es penoso, no nos damos cuenta exactamente del valor de esa cualidad. Se la apreciará más tarde.

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

Línea segunda: una ADVERSIDAD a la que se enfrenta ahora procede del aburrimiento. Las indulgencias y placeres pueden llegar a ser demasiado fáciles para usted. Trate de entregarse a una causa digna. En esos actos altruistas está la rendición.

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

Segundo lugar: aquí la situación no toca la sobrevivencia: comida y bebida están aseguradas, sin embargo la desazón es interior. No se debe buscar soluciones en lo externo, en lo aparente, sino que debe estar receptivo a las ayudas que puedan llegar en forma inesperada y/o como producto de nuestras relaciones divinas. El príncipe de “rodilleras escarlatas” (también traducido por “charreteras doradas”) representa la parte invisible, lo divino, que acude a lo humano por medio de la fe y el recogimiento interior. Este príncipe “busca ayudantes”, es decir: el Sujeto puede cambiar su vida y superar las causas de los estados de cansancio interior y de incertidumbres provenientes del mundo externo colocándose bajo la guía y devoción de una misión superior, ligada al Cielo y a Dios. Y como los obstáculos son energías que no se hacen ver, éstas pueden ser vencidas solamente con el recogimiento y la fe. Cualquier incredulidad o tentativa de avanzar sin preparación previa correspondería a un acto mal realizado que comportaría una exacerbación de la desazón. Para entender esto el Sujeto debe abrir su mente y su corazón; las soluciones no siempre llegan como uno quisiera...ni de quien se espera.

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

Comentario a la línea: en este caso la desazón en que uno se encuentra es de índole interior. Exteriormente todo va bien, uno tiene qué comer y beber, pero se siente agotado por las trivialidades de la vida de las que no parece haber escapatoria. Pero desde arriba llega una ayuda. Un príncipe –en la antigua China los príncipes llevaban rodilleras de color escarlata- ha emprendido la búsqueda de ayudantes capaces. Aún quedan, sin embargo, obstáculos en lo invisible mediante sacrificios y oración. Partir sin estar preparado para ello conduciría a la desgracia, a pesar de que moralmente no sería incorrecto. En este caso debe superarse una situación adversa con paciencia interior.

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

Está claro que tienes todo lo que necesitas, pero tu pareja no se da cuenta de la importancia de la relación. No te preocupes, ese reconocimiento llegará pronto, y cambiará por completo tu visión de ti mismo y de la relación. Ofrece un sacrificio ahora a las cosas en las que crees. El hecho de no tratar de ofrecer más, atrae la culpa y la censura para ti y tu situación. No se trata de un error.

Dirección: haz acopio de recursos para un gran proyecto nuevo. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

LINEA TERCERA

*Uno se deja acosar por rocas
y se apoya en espinas y cardos.
Entra en su casa y no ve a su mu-
jer. ¡Desventura!*

"... esto augura desdicha".

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

COMENTARIO A LA LINEA

La línea firme de debajo indica lo de las rocas y los cardos. Está incómodo, como sentado entre cardos. No está tranquilo y eso puede ser fatal. No debe desafiar a lo fuerte, sería rechazado.

El tercer trazo simboliza inquietud e indecisión, se deja oprimir por cosas que no deberían oprimirle, o consulta preocupado por algo que no debería inquietarle. Esta actitud es la que podría llevarle al fracaso; pero si se muestra decidido y hace aquello que le sea aconsejado por esta línea, no perderá la verdadera visión de la realidad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo *inferior* K'an= peligro

En medio del signo *nuclear* Li= claridad.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin, es débil, no está en su sitio pues ocupa un lugar impar que es el de lo fuerte.

Pero es central y eso le da un aspecto de bondad.

- relación de correspondencia:

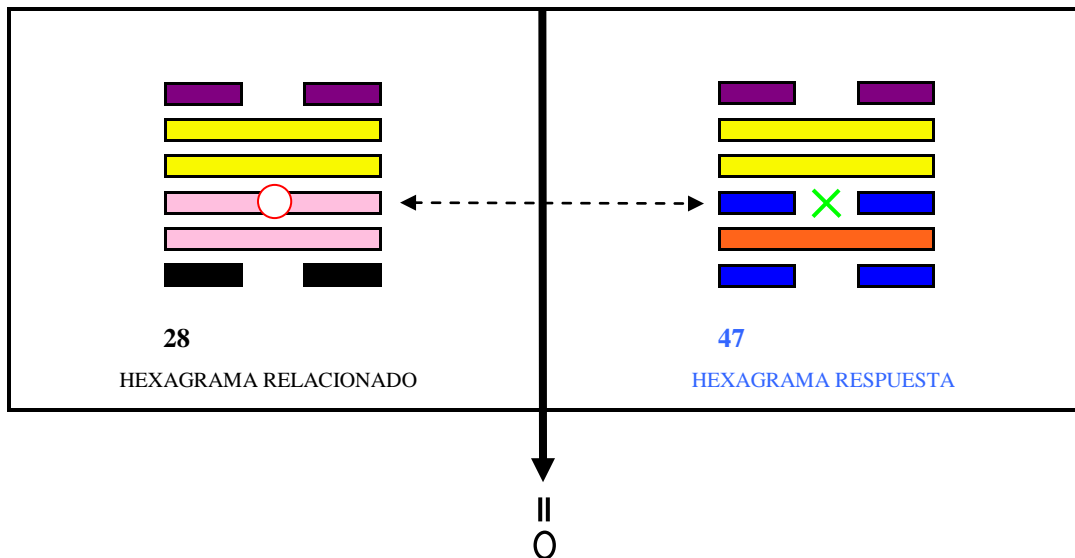
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No guarda relación de correspondencia con la sexta línea, su compañera (el texto dice: *...entra en su casa y no ve a su mujer*)

- 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]

Con la mutación del tercer trazo, el hexagrama 47 se convierte en el hexagrama 28, La Preponderancia de lo Grande, donde encontraremos lo complementario a lo expuesto aquí para la consulta realizada,



- lenguaje oracular:

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

六三 困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

K'UN YÜ SHIH

CHÜ YÜ CHI LI.

JU YÜ KUNG

WU CHIEN CH'I. HSIUNG.

“... PU HSIANG YEN”.

- K'UN= opresión, desazón.
- YÜ= tender hacia, orientándose.
- SHIH= rocas, terreno pedregoso/ tornarse como una piedra (duro)/ estéril.
- CHÜ= asir, sujetar, agarrar, apoyarse en/ testimonio, evidencia.
- YÜ= tender hacia.
- CHI LI= abrojos/ toxos/ tojos/ hierbas espinosas que se enredan a los pies/ trampas de metal.
- JU= entrar, penetrar, avanzar.
- YÜ= tender hacia.
- KUNG= casa, morada, residencia, techo.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- CHIEN= ideograma: “ojo sobre una persona”/ verbo “ver” en todos los aspectos/ visión.
- CH'I= consorte/ esposo.
- HSIUNG= peligro, desdicha, tristeza.
- PU= no.
- HSIANG= auspicioso/ presagio de buena suerte y prosperidad/ señal favorable.
- 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]

Oprimido contra una roca,

Agarrando (para sostenerse) arbustos llenos de grandes espinas,

o regresando a su casa y no encontrando a su mujer (raptada por unos bandidos)

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra a su sujeto aplastado contra una roca rugosa.

Se agarra a unas espinas.

Entra en su palacio y no ve a su esposa.

Habrà desgracia.

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

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

Un 6 para el tercer lugar:

enfrentado a dificultades semejantes a rocas y (con nada) para apoyarse

(salvo) cardos y espinas,

entra en su morada pero no encuentra a su esposa.

¡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]

Seis en el tercer puesto significa:

uno se deja acosar por rocas y se apoya en espinas y cardos.

Entra en su casa y no ve a su mujer. ¡Desventura!

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

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

Seis en-la-tercera

a) *Confinado, tendiendo-hacia la petrificación.*

Asir tendiendo-hacia los abrojos.

Entrar tendiendo-hacia la casa de-uno.

Peligro.

b) *Asir tendiendo-hacia los abrojos.*

Montar lo sólido por-cierto.

Entrar tendiendo-hacia la casa de-uno.

No visualizar el consorte de uno.

No auspicioso por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Para una explicación completa del párrafo 3 Kû Hsî remite a sus lectores a lo que dice Confucio en el apéndice III, II, 35. No obstante el lector tal vez no encuentre mucha luz en dicho pasaje. Los editores de Khang-hsî dicen: “los sujetos de las tres líneas divididas (1, 3 y 6) son todos ellos incapaces de arreglar el estado de restricciones que la figura indica. La primera está en el lugar más bajo, sentada y afligida. La segunda ocupa el tercer lugar, donde puede avanzar o retroceder; avanza y es afligida. Maltratada fuera, regresa a su familia y no sale nadie a recibirla. De esta forma tan gráfica se muestran los tristes resultados de una acción irreflexiva.

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

3. “*Se agarra de espinas*”: (esto es sugerido por la posición de la línea) *de encima de la* (línea) *fuerte*.

“El entra en su palacio y no ve a su esposa”: esto es un mal auspicio.

Vea el extracto de los editores del *Khang-hsî* sobre el simbolismo de la tercera línea del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el tercer puesto:

a) *Uno se deja acosar por rocas y se apoya en espinas y cardos. Entra en su casa y no ve a su mujer. ¡Desventura!*

b) *“Se apoya sobre espinas y cardos”*; *Reposa sobre uno que es duro. “entra en su casa y no ve a su mujer”*; esto augura desdicha.

El acoso desazonador de este trazo procede del trazo duro que se encuentra debajo de él, y del otro trazo duro que pende como una roca por encima de él. Así no puede ni avanzar ni retroceder. Representa a un hombre que ocupa una falsa posición y se encuentra así en una situación insostenible. Por eso los

dictámenes anexos hablan en forma directa de la muerte inminente: a ello se refiere la expresión “augura desdicha” que figura en el texto b).

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

[Seis en el tercer lugar]

Las rocas son un material rígido e inhóspito y aquí se refieren al nueve en cuarto lugar. El seis en tercer lugar consiste en una línea yin que ocupa una posición yang, lo cual representa un propósito militar. El nueve en cuarto lugar ya ha aceptado al seis al principio, por lo que no acogerá al seis en tercer lugar. El nueve en segundo lugar no puede ofrecerle apoyo alguno, puesto que una línea firme no debería cabalgar sobre una línea flexible. Las líneas que se encuentran por encima del seis en tercer lugar se emparejan con las rocas del encierro, mientras que las que están por debajo procuran aferrarse a un abrojo. Pero al no entrar en resonancia con nadie, ¿cómo podría hallar un verdadero cofrade? Si se encuentra en el hexagrama Encerrar bajo estas circunstancias, es probable que resulte nefasto.

INTERPRETACION

a) Hay que tomar la decisión de actuar. No hay que dar importancia a cosas que ciertamente no la tienen. Por tanto, hay que ser claro y actuar, pues todo sale bien al final

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

El sentido general de ésta línea es el de no caer en las dudas ni en la pérdida de la facultad de tomar decisiones. Uno está capacitado para ser claro y fuerte, pero corre el peligro de extraviarse en detalles o en dudas poco importantes. Por este motivo esta es una advertencia para protegerse contra ese peligro. El consultante debe moverse como sabe hacerlo y sin dudar. Sabrá hacer lo que tiene que hacer y todo marchará bien al final.

- **sobre la conducta espiritual:**

Eso no debería dudarse o ser causa de adversidad.

- sobre una enfermedad:

Todo avanza bien y nada debe preocupar ahora. Continuar con el tratamiento que se sigue, y no consultar ahora sobre esto.

Si no hay tratamiento: no deberíamos preocuparnos, se trata de algo fácil de solucionar con remedios habituales. Observar y consultar luego, más tarde.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se pueden aplicar sin ningún tipo de problema. Todo será favorable, todo irá bien. No se necesita consultar más sobre ello ahora.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar estudiando, reflexionando sobre eso. Todo tiene aspectos favorables. Avanzar e ir consultando según se vaya necesitando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquél que está perpetuamente nervioso, inquieto, vacilante, y que utiliza sus fuerzas de forma irreflexiva, no hace más que agravar sus problemas. Sus allegados y sus propios familiares terminarán alejándose de él. Mal presagio para el futuro.

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

Un esfuerzo continuo acaba por minar nuestros intereses. No es prudente cargar repetidamente contra una puerta cerrada. Retírese a meditar y acepte tanto las dificultades como las bendiciones que le proporciona el día.

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

Desazón exterior e interior: estás indeciso, en una época adversa. Arremetes mal y te das la cabeza contra la pared y/o te apoyas en cosas inconsistentes. Así te expones en serio peligro. Sustituye tu agitación por calma, medita y reflexiona seriamente. No tomes esto a la ligera: es grave.

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

Confiamos en el esfuerzo en lugar de confiar en el no-esfuerzo, y así interferimos en las fuerzas beneficiosas que removerían las obstrucciones. Puede ser que no consigamos esta ayuda mientras sigamos dudando del camino.

La roca oprime porque es inerte. Cuando decidimos que algo o alguien es imposible, los ejecutamos en nuestras mentes; es opresivo verlos muertos. “*Se apoya en espinas y cardos*” significa sentir las punzadas de la falsedad, especialmente la falsedad de la duda, ya sea que esté relacionada con nosotros mismos, con los demás, con el sabio, con nuestro camino o con la situación. Cuando no confiamos en el potencial para el bien que tienen los demás, no podemos verlos. Cuando los hemos declarado muertos al dejar de importarnos, no están nunca más para nosotros. Todo lo que queda es un sentimiento depresivo.

Una roca también simboliza una forma de ver la situación peor de lo que es en realidad.

La afirmación de que somos oprimidos por cosas que “no deberían oprimirnos”, hace referencia a deprimirnos porque sabemos que necesitamos corregir un hábito mental pernicioso, o desapegarnos de una persona que no es receptiva con nosotros.

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

A veces, se siente confuso y pasa por alto hechos y claves importantes, ignora a las personas y se ve metido en situaciones escabrosas. En tales casos deberá serenarse, abandonar ideas preconcebidas, hallar su centro y fijarse nuevas metas.

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

¿Buscamos la solución a nuestro cansancio, estrés o hastío en la satisfacción de nuestro orgullo, de nuestras pasiones y de nuestros deseos, consiguiendo el efecto contrario al que necesitamos?

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

Has perdido la confianza, tu fuerza. Tienes que sentarte y reflexionar seriamente sobre el asunto. Sustituye tu agitación por calma y quietud. No puedes conseguir nada en estos momentos. Medita o aprende a hacerlo.

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

En muchas formas, el agotamiento y opresión que está experimentando son generados por usted mismo y ni siquiera puede ver cómo aquellos seres más cercanos pueden ayudarle. Si sigue así, el infortunio ciertamente llegará.

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

Esta línea puede presagiar innumerables dificultades: la palabra “esposa” no ha de tener necesariamente una aplicación en nuestro caso, como puede verse por el comentario de la línea.

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

Cuando una persona se enfrenta a grandes dificultades, es importante no permitir que éstas echen abajo su ánimo. Estrellarse repetidamente con el problema no servirá para superarlo. El buscar refugio en personas y cosas que meramente la desvían del curso apropiado de acción, sólo la conducirá a mayores preocupaciones.

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

El tercer seis: *él está como oprimido por piedras. Él se apoya sobre cardos espinosos y sobre zarzas. Él entra en el palacio imperial. Él no ve a la esposa. Desgracia.*

Una serie de acontecimientos negativos, y el abatimiento se convierte en desesperación, tocamos el fondo de la angustia, no logramos siquiera reconocer los valores auténticos (*el palacio imperial*), los afectos estables (*la esposa*)); todo parece conjurar contra la voluntad de salir de un embrutecimiento moral que condiciona incluso la evolución de la vida cotidiana. Es el momento de medir nuestra propia dimensión (Li en la estructura) para colmar (Sun en la estructura) las deficiencias interiores que nos han conducido a tan grave caída. Lentamente, recuperaremos la voluntad, la calma y la confianza.

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

Never let feelings be conditioned by what 'ought' or is 'good' or is admired by others. Conditioning is one of the worst prisons, it needs not even walls. Let your own feelings speak and listen well. Follow only what they acknowledge as worthwhile.

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

Sin justicia ni rectitud, blando y negativo, está ubicado en lo más fuerte del peligro y usa la dureza energética, que es la peor actitud posible en ese momento de desgracia. Al avanzar e impulsado por su dureza energética, choca con las dos positividades que están por encima de él y así agrava su propia miseria; está incómodo y como “sentado sobre ortigas”. Pierde lo que constituye su reposo y no le queda más re-

medio que morir; el presagio es nefasto. El desafía equivocadamente las dos positividades, se vuelve miserable, es difamado y, cuando actúa, actúa mal.

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

La inquietud y la hesitación son malas consejeras.

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

Línea tercera: deja que le opriman cosas que no son opresivas. Pone fe en cosas que no pueden apoyarle. Aunque sus prioridades son evidentes, es incapaz de verlas. Esto trae mala fortuna.

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

Seis en el tercer lugar: la explicación con un comentario del Maestro Kung Tse (Confucio) es más que clarificante, dice: *cuando uno se deja oprimir por algo que no debiera oprimirlo, su nombre sin duda sufrirá vergüenza. Cuando se apoya en cosas en que uno no puede apoyarse, su vida sin duda caerá en peligro. A quien se halla ya humillado y en peligro. Se le acerca la hora de su muerte; ¿cómo entonces podrá ver todavía a los suyos!?* Agreguemos solamente que quien se apoya en su enemigo obtendrá heridas y no sanación. Quien se obstaculiza a sí mismo frente al obstáculo, está encerrado entre muros de piedras. Quien descuida con negligencias las relaciones con los seres amados, obtendrá su casa vacía cuando requiera de abrigo.

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

Comentario a la línea: aparece aquí un hombre inquieto e indeciso en épocas de adversidad. Su primer impulso es avanzar; entonces tropieza con obstáculos que, por cierto, implican la desazón únicamente si se arremete contra ellos de un modo irreflexivo. Uno da con la cabeza contra un muro pretendiendo atravesarlo y en consecuencia se siente abrumado por el muro. Luego se apoya en cosas que no brindan sostén en sí mismas y sólo ofrecen riesgos para el que se apoye en ellas. En consecuencia uno se vuelve, indeciso, y se retira hacia su casa, mas sólo para descubrir con renovado desengaño que no está allí su mujer.

Kung Tsé dice al respecto: “cuando uno se deja oprimir por algo que no debiera oprimirlo, su nombre sin duda sufrirá vergüenza. Cuando se apoya en cosas en que uno no puede apoyarse, su vida sin duda caerá en peligro. A quien se halla ya humillado y en peligro, se le acerca la hora de su muerte; ¿cómo entonces podrá ver todavía a su mujer!”

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

No necesitas a nadie que te oprima. Por el momento, tú mismo lo haces muy bien. Te das de cabezazos contra obstáculos imposibles y te agarras a cosas que te hacen daño. Ni siquiera puedes ver a tu pareja, que te quiere y que está dispuesta a apoyarte. Esta clase de conducta no te lleva a ninguna parte.

Dirección: tiempo de transición. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala bien.

LINEA CUARTA

*El llega muy quedo, oprimido en
áureo carruaje.
Humillación, pero se llega a un fin.*

*"... su voluntad se dirige hacia abajo.
... aunque el puesto no es el debido,
tiene sin embargo compañeros".*

[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

Llegada lenta. Retraso en la ayuda, pero finalmente llega, pues realmente tiene un compañero o compañeros. La situación mediocre, humillante, vergonzosa, inmerecida... tiene un buen final. No está solo.

Este trazo se refiere casi siempre a alguien de quien el consultante espera algo, pero también puede referirse al propio consultante (aclarar esto consultando al propio I Ching). De todas formas, se refiere a alguien que le gustaría ayudar a otros que le necesitan, y él lo sabe; sin embargo, no actúa con rapidez debido a otras causas que le entretienen. Pero este es pasajero y por fin la acción o la ayuda necesitada llega.

Como dice Richard Wilhelm: *la fuerza primitiva de la naturaleza repara la falta cometida y se alcanza la meta.*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramo *superior* Tui= alegría

Arriba del *nuclear* Li= claridad, y en medio del también nuclear Sun= penetración.

- 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*–]

No está en su puesto correcto, adecuado; es fuerte y está en lugar par.

- relación de correspondencia:

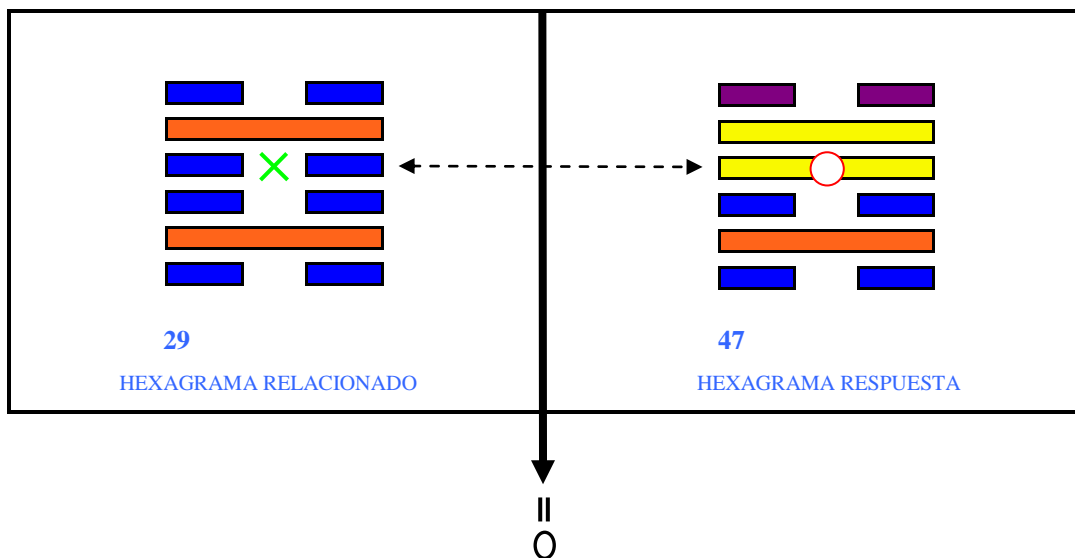
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

En relación de correspondencia con el primer trazo, pero éste se retrasa, duda o no quiere avanzar.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 47 en el hexagrama 29. Lo Abismal, El Agua, donde se guarda la información complementaria a lo expuesto aquí para la consulta realizada,



- lenguaje oracular:

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

九四 來徐徐。困于金車。吝。有終。

LAI HSÜ HSÜ

K'UN YÜ CHIN CH'E.

LIN, YU CHUNG.

“... CHIH TSAI HSIA YEN.

... SUI WEI PU TANG,

YU YÜ YEN”.

- LAI= venir, lo que se acerca.
- HSÜ, HSÜ= caminar lenta y cautelosamente/ sin prisa, lento/ la duplicación del carácter intensifica esa cualidad.
- K'UN= oprimido, desazonado.
- YÜ= todo lo relacionado con el metal, sobre todo oro.
- CH'E= carroza para viajar/ no carro de carga.
- LIN= confusión/ arrepentimiento, inquietud, situación vergonzosa.
- YU= poseer, tener, haber.
- CHUNG= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, fin de un ciclo que enlaza con el siguiente/ consumir.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, voluntad.
- TSAI= situar, sitio, lugar, puesto.
- HSIA= abajo/ todo lo de abajo/ trigramas inferior.
- YEN= por cierto.
- SUI= aunque/ aún si, suponiendo que, si... aún cuando.
- PU= no.
- TANG= adecuado, apto, en su lugar.
- WEI= posición, puesto, situación.
- YU= poseer, tener, haber.
- YÜ= ideograma: “un par de manos extendidas hacia abajo, que se encuentran con otro par extendido hacia arriba”, reunirse, reunión, compañía, compañeros, grupo, ayuda.

- **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]

*Hombre que avanza con precaución,
en un apuro en cuanto al dinero y a su carro (que ha perdido);
está en gran peligro de que le prendan.*

► 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 disponiéndose muy lentamente a ayudar
al sujeto de la primera línea,
quien se encuentra aplastado por un carro adornado con metal
en su parte delantera.*

► 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:
una lenta llegada.
Problema en un carruaje de oro.
Vergüenza,
pero no por mucho tiempo.*

► 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:
él llega muy quedo, oprimido en áureo carruaje.
Humillación, pero se llega a un fin.*

► 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) *Venir, amblando, amblando.*

Confinado, tendiendo-hacia una metálica carroza.

Confusión.

Poseer la consumación.

b) *Venir, amblando, amblando.*

El propósito situado abajo por-cierto.

Aunque no adecuada la situación, poseer la reunión por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es el compañero adecuado de la 1, pero al ser una línea fuerte en un lugar par, su ayuda llega demasiado tarde. Así la 1 es atropellada por la 2, representada por un “carro de metal”. Es muy difícil para los sujetos de las líneas 1 y 4 unirse y hacer gran cosa, pero la 4 está junto a la 5, que es una línea fuerte. Gracias a una común simpatía, el sujeto de la 5 tendrá éxito en cierta medida. Y así ha sido explicado el simbolismo de esta línea, aunque no muy satisfactoriamente.

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

4. “*Procede muy lentamente* (a socorrer al sujeto de la línea de arriba)”: *su objetivo está dirigido a (ayudar) a la (línea) de más abajo. Aunque él no está en su lugar apropiado, él y ésta, estarán (al final) juntos.*

Las dificultades respecto al simbolismo del Texto de las líneas 4, 5 y 6 no son esclarecidas por lo que encontramos en este Apéndice.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el cuarto puesto:

a) *Se allega muy quedamente, desazonado en un carruaje de oro. Humillación, pero se llega a término.*

b) “*Se allega muy quedamente*”; *su voluntad se dirige hacia abajo. Aun cuando el puesto no es el debido, tiene sin embargo compañeros.*

K'an es el carruaje, Tui es el metal. El trazo ocupa el puesto del ministro, afronta por lo tanto la tarea de encontrar solución a la desazón. Da lugar a que el honor que le cupo al recibir del príncipe un

carruaje de oro, influya en él induciéndolo a no cumplir su deber con la celeridad necesaria. Esto es vergonzoso. Sin embargo, finalmente todo va bien. El trazo no ocupa su puesto correcto; el puesto es blando, el trazo es duro. Pero está en relación de correspondencia con el seis inicial, hacia el cual se dirige su voluntad, y por esta razón tiene un compañero que lo induce a la acción.

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

[Nueve en el cuarto lugar]

El carro de metal se refiere aquí al nueve en segundo lugar. El nueve en segundo lugar es suficientemente firme como para soportar al resto y, por tanto, se le considera un carro de metal. La expresión “muy, muy lentamente” expresa incertidumbre y recelo. El propósito del nueve en el cuarto lugar se dirige hacia el seis al principio, pero es obstruido por el nueve en segundo lugar y, en consecuencia, se mueve en una posición inadecuada sin poder llevar a la práctica las órdenes de la autoridad. El nueve en cuarto lugar es incapaz de desligarse del seis al principio y anhela moverse hacia él aunque teme al nueve en segundo lugar. Por eso se dice: “*viene muy, muy lentamente, puesto que está encerrado en un carro de metal*”. Aunque tenga con quien entrar en resonancia, es incapaz de socorrerlo, por lo que se dice: “*humillante*”. Sin embargo, al tratarse de una línea yang que ocupa una posición yin, representa el Dao de la modestia. Calcula su fuerza y ocupa una posición sin enfrentarse con el nueve en segundo lugar, de suerte que, aunque su posición no le corresponda, al final el resto se lo cede, le ofrece la suya. De ahí que se diga: “*tendrá un (buen) final*”.

[La imagen dice]

Aquel que está por debajo se refiere al seis al principio.

INTERPRETACION

a) Se tropezará con algún tipo de inconveniente; no obstante, eso por lo que se pregunta, en cuanto se pueda, habrá que hacerlo o se conseguirá. Vale lo mismo si se espera algo de otros. ¿Consultar?

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 se espera algo de alguien, éste se retrasará; o si se espera algo del consultante, tampoco él se moviliza con la suficiente rapidez, y deja para más tarde lo que podría hacer ya. Pero todo esto es momentáneo, y la meta se alcanzará a pesar de tales retrasos.

- sobre temas o teorías espirituales:

¿Qué retrasa o hay atrasado? Consultar una vez más sobre el tema propuesto, sin preguntar nada en concreto, dejando que el propio I Ching se exprese sobre ello.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

¿Es conveniente seguir retrasando la aplicación de ese remedio, solución, tratamiento nuevo; o bien será mejor aplicarlo ya, cuanto antes?

Consultar así y obra luego en consecuencia.

- sobre una enfermedad:

Aunque pudiera parecer que la mejoría no se produce (o se retrasa); se está realmente en camino hacia la mejoría, hacia la curación. Continuar pues con el tratamiento que se sigue. Y volver a consultar más, sin preguntar nada en concreto, por si acaso I Ching quiere ampliar esta información.

*Si no hay tratamiento, consultar, quizás haya que buscar uno.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la quinta semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

En la adversidad, el que se turba inútilmente, vacilando entre varias soluciones, tendrá que temer el futuro. Haría mejor en solicitar consejo a una persona de experiencia, capaz de ayudarle a elegir. Si lo hace, será un buen presagio para el porvenir.

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

Incluso la persona superior también se ve oprimida en este momento. La modestia y la confianza en la verdad serena le resguardan en esta hora difícil.

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

Desazón interior, desde la riqueza: el hombre próspero (*en carro de oro*) puede (y lo sabe) servir de ayuda a los de abajo, pero vacila, lo distraen los de su círculo “acomodado”, y se siente mal por eso. Debe tener valor para resolver esa situación y reparar la falta. Lo hará.

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

Un carruaje de oro puede simbolizar alguna de estas posibilidades: dar rienda suelta a las ideas negativas, como si autocastigásemos al ego que busca minar nuestra voluntad para seguir adelante; adoptar una idea negativa de forma fija, acerca de lo que está sucediendo; imaginándonos un mal final para una cierta secuencia de acontecimientos; pensando lo peor acerca de alguien para así ser duros en su contra. Las ideas fijas son cercos que ponemos en contra de lo desconocido. Son opresivas por naturaleza y mantenerlas resulta agotador.

Perdemos nuestro camino cuando tenemos dudas acerca de lograr algo, cuando nos dejamos desanimar por la opresión de los inferiores de otra gente, o cuando titubeamos porque pensamos que no tenemos la resistencia necesaria para perseverar hasta el final. Abandonarse a esta clase de alimentación perjudicial es asociarse con “personas poderosas y ricas” en forma de ideas. Podemos superar este peligro si renovamos la aceptación de nuestro camino y nuestra decisión de resistir a la duda dentro de nosotros. Es importante pedir la ayuda del sabio.

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

Si persevera con paciencia en una causa digna, se acumularán las acciones acertadas y todo irá bien. De otro modo, el progreso será lento y trabajoso.

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

¿Nos sentimos prisioneros de nuestros compromisos y obligaciones sociales, incapaces de prescindir de la opinión de los demás?

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

Puedes servir de ayuda, pero temes dar la espalda al exponer tus intenciones. Esta timidez es la que trae dificultades. Acabarás haciéndote cargo de la situación, pero deberías tener el valor necesario para no dar marcha atrás.

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

Alguien que puede ayudarle entra en escena sin ser notado, su ayuda puede ser de aspecto financiero, sin embargo no es la solución completa a sus problemas. Podrá encontrar esta situación humillante, pero al menos le ayudará a culminar su proyecto.

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

El que el problema en un carruaje dorado vaya unido a la vergüenza sugiere que tenemos dificultades por nuestra presunción, o por haber puesto demasiada confianza en alguien que se halla en una situación muy superior a la nuestra.

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

Sucede a menudo que quienes se hallan en posición de ayudar a los demás no lo hacen adecuadamente. Son distraídos por la influencia de otros, y anulados por las dificultades. No obstante, supuesto que la fuerza interior esté presente, superarán finalmente estos problemas y conseguirán ayudar a los menos afortunados que ellos.

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

El cuarto nueve: *ir al encuentro dulce, dulcemente. Estamos angustiados en una carroza de oro. Inquietudes. Se llega a una conclusión.*(1)

Sin duda, el encontrar las guías adecuadas no es tarea de un día; resulta difícil tomar ciertas decisiones después de tantas dudas y tantas desilusiones, cuesta mucho tener una visión clara de los problemas para poder resolverlos; se trata de una tarea que ocupa un gran período de tiempo, como grande ha sido el período de tiempo que malgastamos persiguiendo fantasmas sin sentido, pero de apariencias prometedoras. Habrá más inquietudes, pero después de la hora oscura, aparecerá el primer temblor blanquecino de un alba distinta, que se abre a un horizonte olvidado.

(1) Es decir, a un momento de pausa y de resultados.

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

When the mind is not free from fears, wishes, fixed ideas or other obstructions, then thinking is dragging. A free mind finds the right choice, decision or action without much effort. So make it free, hand all your ideas over to the gods, and start living. But if you cannot, then do your best - you will also reach your goal, with hard work and later, but an honest effort will get its reward too.

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

Está en la miseria a causa de su falta de rectitud y de justicia, y sus aptitudes son insuficientes para socorrer la miseria de otro. El primer trazo, con el que simpatiza, sospecha que lo desprecia, entonces es

ganado por la incertidumbre y no se atreve a avanzar. Pero si tiene graves aprensiones, el presagio no es desdichado y con seguridad habrá un fin aceptable por una posibilidad de alianza o de unión.

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

Sea modesto, si no afectará a los que quiere socorrer.

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

Línea cuarta: su progreso se hace más lento por la posición que ocupa la situación. Aunque sus intenciones son buenas, las tentaciones le alejan del camino. Hay algo de humillación pero conseguirá el objetivo.

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

Cuarta línea: aquí el Sujeto es vacilante, pleno de dudas y cavilaciones. Cuando uno requiere de ayudas gusta que esas colaboraciones lleguen en el momento preciso, sin tardanzas; sin embargo cuando otros nos llaman a tender una mano nos quedamos pensando si es el momento de hacerlo o en qué podría afectarme tal acto de solidaridad. Quien haya vivido el error de la desazón no debe caer en la insensibilidad de no ayudar a otros que están en el foso de la depresión. El miedo a involucrarse en la realidad de otro Ser es el temor a la propia debilidad ante el fantasma de la crisis. El ambiente que rodea al Sujeto le obnubila y el oro brillante (o lo que cree oro) lo enceguece. Basta que comprenda que la liberación de otros de este mal —el cansancio psíquico— es la propia reafirmación; y la mejor defensa en contra del propio mal, es ayudar a otros en la sanación del daño, acudiendo con resolución a tender una mano al caído: se verificará que al alzarse éste el Sujeto se habrá elevado más de lo que piensa.

En lo espiritual: el Santo, en medio de la fatigosa tarea, es atraído a círculos de poder y dinero: esto no cuadra con él, pero es algo pasajero y no podrá afectar si el Noble no cae en el juego de sus “amigos temporales”.

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

Comentario a la línea: un hombre próspero ve la necesidad de los de abajo y por cierto mucho le complacería ayudar. Pero no interviene con rapidez y energía donde es necesario, sino que aborda el asunto con vacilación y mesura. Entonces se topa con impedimentos. Personas poderosas y ricas de entre sus conocidos lo atraen hacia sus círculos. Se ve obligado a acceder y no puede sustraerse a ellos. Por lo tanto se halla en una situación muy embarazosa. Pero la emergencia es pasajera. La fuerza primitiva de la naturaleza repara la falta cometida y se alcanza la meta.

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

La solución a tus problemas emocionales llegará despacio. Esto se debe en parte a que te encuentras absorto en tus viejas ideas y en tus sueños de grandeza. Será necesario un cambio profundo para que reconozcas la verdad de tu relación. Al final, todo acabará bien para todos.

Dirección: cuando llegue el momento correcto, asume riesgos. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

LINEA QUINTA

*Se le cortan la nariz y los pies.
Uno se ve acosado por el de las
rodilleras purpúreas.
Quedamente llega la alegría.
Es propicio ofrendar sacrificios y
dádivas.*

*"... todavía no logra el cumplimiento
de su voluntad
... es rectilíneo y central.
... con ello se obtiene la dicha".*

[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

Por el momento no se logra lo deseado. Ofrecer sacrificio, orar para asegurar la buena fortuna. Aunque está oprimido por la negatividad se le anima a seguir esperando la buena fortuna. El consultante es fuerte y correcto.

El presagio es de buena suerte, pero un poco más adelante. Las cosas, aunque uno no se de cuenta, están mejorando y se obtendrá lo deseado casi cuando menos se lo espera.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trigrama *superior* Tui= alegría.

Esto sugiere que viene la alegría de la que habla el texto.

Al final del *nuclear* Sun= penetración, viento.

- carácter y posición del trazo:

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

Posición correcta y firme del trazo.

- línea regente:

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

Regente *gobernante*, junto con la segunda.

- relación de correspondencia:

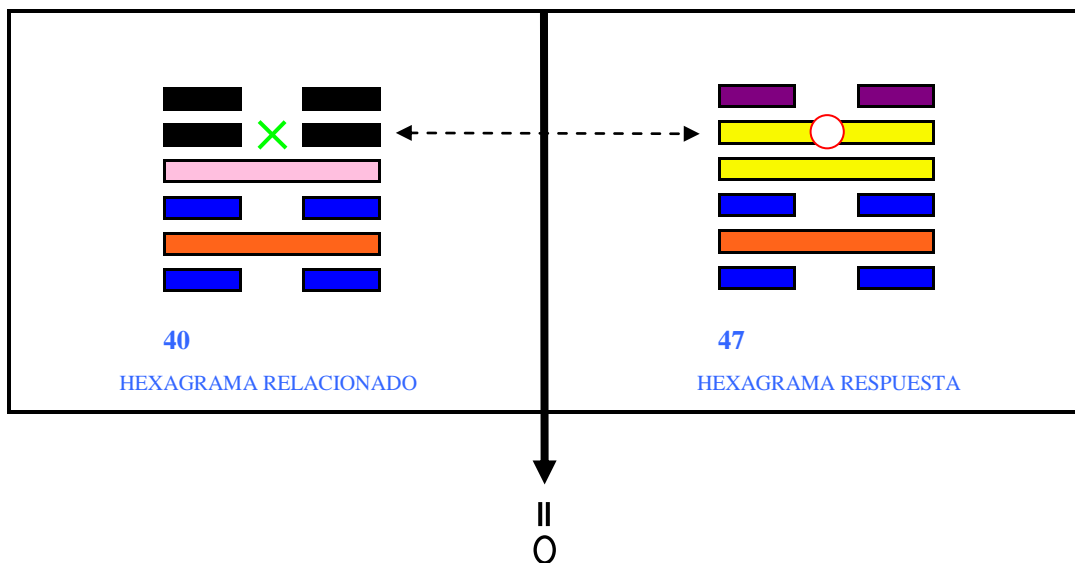
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el segundo trazo, pero igual que él es fuerte y está sereno.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 47 en el hexagrama [40](#), La Liberación, donde encontraremos la información que complementa lo dicho aquí, para la consulta realizada,



- lenguaje oracular:

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

九五 劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

YI YEH.

K'UN YÜ FU CH'IH.

NAI HSÜ YU SHUO.

LI YUNG CHI SSU.

“... WEIA TE CHIH YEN.

... YI CHUNG CHIH YEN.

... SHOU FU YEN”.

- **YI**= cortar la nariz, pérdida de prestigio, honor.
- **YEH**= cortar el pie, castigo por falta grave.
- **K'UN**= oprimido, desazonado.
- **YÜ**= tender hacia.
- **FU**= faja, cinturón en el que se sostiene el sello oficial.
- **CH'IH**= carmesí, púrpura, señal de rango oficial.
- **NAI**= por tanto/ debido a.
- **HSÜ**= caminar sin prisa, lento.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **SHUO**= ideograma: “palabras e intercambio”, estimular, incitar a la acción y a los buenos sentimientos, persuadir, animar.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, ganar con.
- **CHI**= ofrecer a Dios y los maestros.
- **SSU**= oblaiones, sacrificios.
- **WEIA**= aún no/ todavía no.

- **TE**= adquirir, lograr.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, voluntad.
- **YEN**= por cierto.
- **YI**= por medio de/ usar/ acostumbrar.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes”, centro, central.
- **CHIH**= enderezar/ corregir lo torcido, arreglar, proceder directamente/ sincero, justo, que se exprese sin rodeos/ derecho, correcto/ firmeza.
- **YEN**= por cierto.
- **SHOU**= aceptar, concordar con, hacer las paces con/ satisfecho, paciente.
- **FU**= ideograma: “espíritu y abundancia”, bendición, dones celestiales/ felicidad, poder espiritual y buena voluntad.
- **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]

Hombre al que han cortado la nariz y los pies,

maltratado por gente del pueblo (los camisas rojas)

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a su sujeto a quien han cortado la nariz y los pies.

Es aplastado por sus ministros, vestidos con sus delantales escarlata.

Sin embargo, está satisfecho con sus movimientos.

Será bueno para él ser tan sincero que se sacrifique a los seres espirituales.

► 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:

le cortan la nariz y los pies por unas dificultades con un portador de

fajín bermellón (hombre de alto rango),

pero con el tiempo puede venir la alegría.

Es aconsejable ofrecer sacrificio.

► 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:

se le cortan la nariz y los pies.

Uno se ve acosado por el de las rodilleras purpúreas.

Quedamente llega la alegría.

Es propicio ofrendar sacrificios y dádivas.

► 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) *Cortar la nariz, cortar el pie.*

Confinado, tendiendo-hacia una faja carmesí.

Por-tanto amblar posee estimulación.

Cosechante: aprovechar ofrecer oblaiones.

b) *Cortar la nariz, cortar el pie.*

Propósito aún-no adquirido por-cierto.

Por-tanto a-paso-lento posee estimulación.

Usar el centrar enderezante por-cierto.

Cosechante: aprovechar ofrecer oblaiones.

Aquiescer-con la bendición por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 está reprimida por la 6 y presionada por la 4. Por arriba y por abajo su sujeto se encuentra afligido. Es especialmente oprimido por el ministro de la 4, con sus rodilleras de color escarlata. Pero el trigramma superior es Tui, cuya cualidad es la complaciente satisfacción. Y esto indica que el sujeto de la

5 consigue superar dichas presiones, especialmente gracias a su sinceridad. Aunque esta explicación no sea más satisfactoria que la anterior.

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

5. *“Le amputan los pies y la nariz”: aún no logra sus objetivos.*

“Sin embargo, es despreocupado en sus movimientos y se siente satisfecho”: su posición es central y (su virtud) es correcta.

“Será bueno para él ser (tan sincero) como en los sacrificios”: así recibirá bendiciones.

Las dificultades respecto al simbolismo del Texto de las líneas 4, 5 y 6 no son esclarecidas por lo que encontramos en este Apéndice.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el quinto puesto:

a) *Le cortan la nariz y los pies. Uno se ve acosado por el de las rodilleras púrpuras. Quedamente llega la alegría. Es propicio ofrendar sacrificios y dádivas.*

b) *El cortársele la nariz y los pies significa que todavía no logra el cumplimiento de su voluntad.*

“Quedamente llega la alegría”,

Porque el trazo es rectilíneo y central. “Es propicio ofrendar sacrificios y dádivas” Con ello se obtiene la dicha.

El trazo está encerrado entre trazos oscuros. Arriba hay un trazo oscuro. Si pretende eliminarlo, es como si le cortaran la nariz. Si pretende dirigirse hacia abajo encuentra también allí un trazo obstaculizador semejante: el seis en el tercer puesto; si uno quisiera alejar a éste, sería como si se le cortaran los pies. Por eso no puede cumplir su voluntad. Del mismo modo, el funcionario con el que mantiene una relación de semejanza, tampoco es capaz de ayudarlo, ya que también él se encuentra encerrado y acosado por trazos oscuros, si bien la naturaleza fuerte de ambos asegura el éxito que finalmente llega. También aquí, como en el caso del nueve en el segundo puesto, se hace mención al sacrificio.

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

[Nueve en el quinto lugar]

Al tratarse de una línea yang que ocupa una posición yang, goza de una enorme fortaleza, pero si resulta incapaz de servirse de la modestia para atraer al resto, éstos no se aliarán con él. Afligido por el hecho de que el resto no se alía con él recurre entonces a su fortaleza, pero cuanto más se sirve de la autoridad de los castigos, más desmandamientos hay en las distintas regiones y tanto los que se encuentran

cerca como los que están lejos se rebelan contra él. Recurre a los castigos para satisfacer su anhelo de ganar a los otros, pero con ello no hace sino perderlos. Por eso se dice: *“como castigo se le cortan la nariz y los pies. Es encerrado por los que visten rodilleras ceremoniales escarlata”*. El nueve en segundo lugar obtiene el favor de los que visten rodilleras ceremoniales escarlata por medio de la modestia, mientras que el nueve en quinto lugar lo pierde por medio de la dureza. Con todo, al encarnar el centro recto, es capaz de no persistir en el error, y por lo tanto, aunque ahora se halle encerrado, más tarde será capaz de utilizar el Dao. El éxito en atraer hacia sí a los otros no reside en la inclemencia. Por eso se habla de actuar lentamente. Primero resulta encerrado y luego actúa lentamente, pero al hacerlo obtiene alegría. De ahí que se diga: *“es encerrado por los que visten rodilleras ceremoniales escarlata. Sólo si actúa lentamente obtendrá alguna alegría”*. Por la ofrenda de sacrificios se recibe felicidad. El nueve en el quinto lugar se mueve en posición privilegiada, de manera que, aunque esté encerrado, es capaz de alterar su situación al no persistir en sus errores. Si ofrece sacrificios en estas circunstancias, obtendrá la felicidad. Por eso se dice: *“será favorable que realice todos los sacrificios a los dioses y a los difuntos”*.

INTERPRETACION

a) No actuar todavía si se quieren evitar las humillaciones. ¿Consultar?

Todo va mejorando poco a poco, y hay que pedir la ayuda de Dios para uno y los demás. Luego, vendrá la alegría. La adversidad se acaba y el momento de alcanzar lo deseado llega a su debido tiempo. Si se tiene fe, sin duda se logrará más adelante.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

El éxito se consigue ahora doblegándose a la adversidad, pero superándola más adelante y convirtiéndola en alegría, en logro.

La oración y el sacrificio son los pilares de su conducta; el saber ser flexible, la capacidad de actuar o no (según el tiempo o los designios del Cielo), la constancia en la sinceridad y la aceptación serena son las cualidades de una persona grande, espiritualmente “noble”.

- sobre una enfermedad:

Apenas se aprecia; pero la mejoría se está produciendo. Continuar, pues, con el tratamiento que se sigue e ir consultando según se crea necesario. La oración es muy importante en esta situación.

Si no hubiera tratamiento, consultar más por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos todavía. Se está ya más cerca de la solución correcta. Mientras tanto, continuar madurando la cosa. La ayuda de arriba llegará, sin duda. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

No preguntar ahora. Más adelante, en otro momento.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la quinta semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

En un momento de adversidad, quien ocupa una posición notable y no cuenta con simpatías a su alrededor tiene motivos para lamentarse.

En las mismas circunstancias, el hombre de calidad procura obtener la colaboración de sus inferiores, mostrándoles el más sincero respeto. Poco a poco acudirán en su ayuda.

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

La dificultad llega a su fin, pero sólo si uno se mantiene firme contra la severidad, la duda y la desesperación. La ayuda sólo puede venir cuando le haya dejado sitio para entrar.

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

Desazón por los demás: tiene la fuerza (poder, energía, información, voluntad) para aliviar una situación opresiva (de necesidad, de adversidad) de los demás (tu grupo, tus compañeros, tu pueblo). Pero

no te ayudan los otros que podrían. No te esfuerces en persuadirlos: es problema de ellos. Poco a poco las cosas mejorarán. Mientras tanto ora y trabaja por los demás. Naturalmente, llegará el final, la alegría.

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

Para recibir ayuda debemos volver a la aceptación y a la dependencia de lo desconocido y rechazamos la resistencia interna y silenciamos las quejas de los inferiores consentidos. De esta forma la modestia supera las obstrucciones.

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

Manteniendo una actitud humilde y sincera, hace que las cosas se vuelvan a su favor. Puede moverse de nuevo. En cuanto recupere la confianza en sí mismo, los demás tendrán más confianza en él.

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

¿Recuperamos y acumulamos fuerzas cuando creemos haber llegado al límite, esperando hasta que se abra o encontremos una salida, y evitando que se quiebre nuestra voluntad y nuestra libertad interior?

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

Tienes el poder y la decisión necesarias para aliviar una situación opresiva. Tienes las cosas claras, pero necesitas la ayuda de los demás, de los que tienen el conocimiento y el poder para poder cumplir tus intenciones. Sin ellos no podrás hacer nada. Podrían ayudarte, pero no lo harán. Su comportamiento es reprochable y ofensivo. Pero es su mal karma. Ni siquiera los que necesitan ayuda, los desamparados y los oprimidos, saben ver las necesidades del momento ni reconocer el redentor que se oculta entre ellos. Estás solo, pero prevalecerás. No te esfuerces en persuadirlos. No es el momento adecuado. Sumérgete en la meditación y atesora energía a la espera del momento adecuado. Todo lo que puedes hacer ahora es rezar pidiendo su comprensión. Es difícil que les llegue. Su concepto del progreso es de la peor clase: ilusorio.

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

Está lastimado e incapaz de moverse como consecuencia de las acciones de un sacerdote, ministro o alguno de este tipo. Sin embargo su situación mejora gradualmente y ampliará su capacidad para realizar ofrecimientos espirituales.

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

Es bastante seguro que tendremos que sufrir amargamente. No es tan cierto que la alegría haya de llegar, pero podemos asegurarlo haciendo un sacrificio conveniente.

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

A veces una buena persona no puede conseguir algo, pues los que se hallan por encima no le ayudan, y quienes están por debajo no le apoyan. En tales momentos, debemos atenernos a nuestra propia fuerza interior, y dejar que las cosas tomen lentamente su propio curso hacia mejor.

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

El quinto nueve: *nariz cortada, pies cortados. Está angustiado aunque tenga una cinta de terciopelo rojo (1). Luego, habrá palabras tranquilas. Ventajosas. Ofrecer sacrificios a los Espíritus del Cielo y de la Tierra. (2)*

Existe aún la imposibilidad de obrar libremente porque no tenemos una visión exacta de las cosas, pero en voz muy baja, comienza a hacerse oír una seguridad interior que los hechos no desmentirán. Meditando convenientemente sobre los hechos y considerando con calma la situación, lograremos mantenernos con el juicio sereno y el corazón tranquilo. Los tiempos oscuros de *Khwan*, al acercarse a su fin, dejan su enseñanza difícil y grande: debemos ser fuertes y pacientes y muy firmes al soportar los inevitables golpes de la vida, que no duran demasiado, pero que suelen hacernos más fuertes y seguros.

(1) Una charretera escarlata, como se ha explicado anteriormente.

(2) Los denominados “Grandes Sacrificios”, los solemnes.

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

Your spirit needs freedom. Every man-made rule, fear, insecurity, lack of self-confidence, will diminish its charisma. People listen to a true and large mind, they shun narrowness. As soon as you let the world oppress you, the world will stop listening to you. Even your own body, which needs your guidance, will stop listening.

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

Lo alto y lo bajo también están cubiertos por la negatividad; el quinto trazo está en la miseria pues nadie se alía con él. Sin embargo, él posee la justicia y la dureza enérgica. El segundo trazo, que es sabio, se acercará poco a poco a él y la felicidad se producirá dulcemente; hay un presagio de dicha lejana.

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

En las condiciones actuales, el éxito espera al final de un camino solitario.

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

Línea quinta: en su medio existe una frustrante falta de información. La burocracia impide el progreso. Los que necesitan ayuda están varados. Lo único que puede hacer es mantener la compostura hasta que las cosas cambien para mejor.

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

Quinto lugar: a pesar de estar en el puesto que le corresponde, el Sujeto no obtiene los resultados requeridos debido a la falta de ayuda del ambiente y colaboradores. Si quisiera avanzar perdería la orientación (pérdida de la nariz), si quisiera recurrir a estamentos más bajos (o del pasado), vería dificultado su caminar (pérdida de los pies). Quien debería colaborar (el de las “rodilleras” o “charreteras” púrpuras) no sólo no lo hace, sino que, además, inconscientemente, aumenta la desazón debido a que él o ella también se encuentra en un estado temporal de oscurecimiento. La salida se encuentra precisamente en no exigir a los demás una ayuda extraordinaria y permanecer fiel a sí mismo y a quienes corresponden. Las plegarias, la meditación, el recogimiento y la Fe son grandes armas en estados como los aquí señalados. Toda buena intención no halla eco ni es comprendida: mejor mantenerse silencioso y en retirada.

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

Comentario a la línea: alguien que se toma a pecho el bienestar de los hombres se ve oprimido desde arriba y desde abajo (este es el sentido de la nariz y los pies amputados). No se encuentra ayuda entre los hombres cuyo deber sería cooperar en la obra de salvación (los ministros llevaban rodilleras purpúreas). Pero las cosas poco a poco van evolucionando hacia su mejoría. Hasta que ésta se produzca es preciso acudir a Dios, en gran recogimiento interior, y orar y sacrificar por el bien de la totalidad.

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

Te sientes castigado y oprimido por una autoridad malentendida en esta relación. Es bastante serio, pero los sentimientos amargos irán desapareciendo poco a poco y te sentirás liberado. Mientras llega ese día, haz ofrendas a tus ideales. Eso que sientes en el fondo de tu corazón te ayudará a seguir adelante.

Dirección: libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

LINEA SEXTA

*Está oprimido por lianas.
Se mueve inseguro, y habla diciendo: "el moverse trae arrepentimiento".
Si uno siente por eso arrepentimiento y se moviliza, tendrá ventura.*

*"... todavía no está en correspondencia.
... se trata de una mudanza que augura felicidad".*

[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

Las enredaderas, las lianas... la adversidad que se agarra o pretender arraigarse más de lo debido.

La línea se muestra insegura e indecisa y piensa: "...si hago esto me arrepentiré". Pero, todo lo contrario, si se arrepiente de esa actitud mental y hace lo que tiene pensado en aquello por lo que pregunta, entonces encontrará la buena fortuna que tiene a su alcance. La adversidad ha llegado a su fin y ha llegado el momento de tomar la decisión.

Emprendiendo lo que desea, saldrá de la adversidad. Todo irá bien si actúa.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está situado en lo alto del trigramo Tui= habla.

Ya 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*–]

Trazo débil, inseguro; pero en su sitio correcto, tiende a arraigarse en lo alto (como la cizaña en el hexagrama [43](#))

- relación de correspondencia:

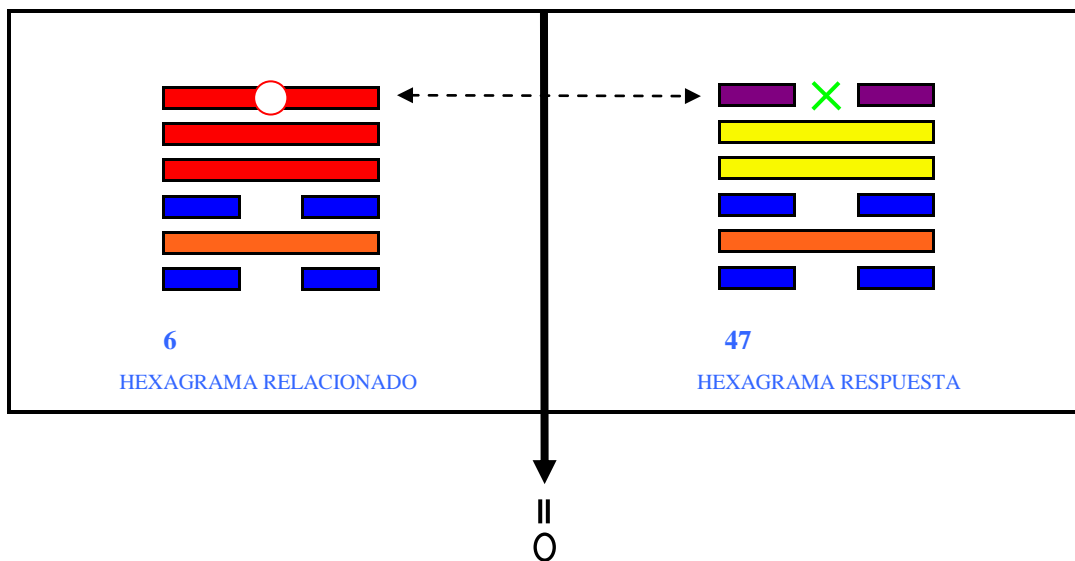
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación de correspondencia con la tercera línea, teóricamente su compañera.

- 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]

Con la mutación de este trazo el hexagrama 47 se convierte en el hexagrama [6](#), El Conflicto, que es donde se complementa lo dicho aquí para la consulta realizada,



- lenguaje oracular:

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

上六 困于葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。

K'UN YÜ KO LEI.

YÜ NIEH WU YÜEH: "TUNG HUI

YU HUI.”

“... WEIA PU TANG YEN.

... CHI HSING YEN”.

- **K'UN**= oprimido, desazonado.
- **YÜ**= tender hacia.
- **KO LEI**= plantas trepadoras, colgantes, lozanas y de rápido crecimiento/ lianas, progenie.
- **YÜ**= tender hacia.
- **NIEH WU**= indeciso y vacilante/ mal cimentado/ inquieto, azaroso, intranquilo, nervioso/ mareado, como en un sitio alto.
- **YÜEH**= ideograma: “boca abierta y lengua”, diciendo/ esto- es/ llamar, designar.
- **TUNG**= ideograma: “fuerza y pesado”, mover cosas pesadas, suscitar, excitar, mover, afectar, trabajar, entrar en acción.
- **HUI**= arrepentimiento, insatisfacción con la conducta que provoca un cambio de intención.
- **YU**= poseer, tener, haber.

► 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]

Un hombre en un aprieto,

atrapado en arbustos espesos

en una altura expuesta a los peligros,

y que se dice a sí mismo: si me muevo, lo pagaré caro.

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

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

La sexta línea, dividida,

muestra a su sujeto aplastado,

como atrapado entre enredaderas,

en una alta y peligrosa situación y diciéndose a sí mismo:

si me muevo me arrepentiré.

*Si se arrepiente de sus pasados errores,
su avanzar será afortunado.*

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

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

Un 6 para el lugar superior:

*trabado por enredaderas y caminando con dificultad,
se lamenta de sus acciones.*

Siempre que se sienta pesar,

el avance traerá buena fortuna.

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

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

Al tope un seis significa:

está oprimido por lianas.

Se mueve inseguro, y habla diciendo: “el moverse trae arrepentimiento”.

Si uno siente por eso arrepentimiento y se moviliza tendrá ventura.

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

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

Seis arriba

a) *Confinado, tendiendo-hacia las plantas trepadoras.*

Tendiendo-hacia lo indeciso[y]vacilante.

Esto-es: suscitar arrepentimiento posee arrepentimiento.

Castigar propicio.

b) *Confinado, tendiendo-hacia las plantas trepadoras.*

Aún–no adecuado por-cierto.

Suscitar arrepentimiento posee arrepentimiento.

Propicio moverse por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 está en la cúspide de la figura, donde las presiones se suponen que alcanzarán su punto máximo. Su sujeto aparece atado en una peligrosa cumbre. Pero lo extremo de su situación hace que también sea para él una oportunidad. Se ve inclinado a arrepentirse, y si se arrepiente y sigue avanzando, su hacer será afortunado.

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

6. *“Está limitado como si lo hubiesen atado enredaderas”*: (su espíritu y acción) *son inadecuadas*.

“(Él dice), si me muevo me arrepentiré. Y se arrepiente (de errores pasados), lo que lleva a la fortuna: debido a esto (ahora) continúa.

Las dificultades respecto al simbolismo del Texto de las líneas 4, 5 y 6 no son esclarecidas por lo que encontramos en este Apéndice.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis al tope:

a) *Se ve oprimido por lianas. Se mueve con inseguridad y dice: “El movimiento lleva al arrepentimiento.” Si uno siente arrepentimiento a causa de ello y se levanta y emprende la partida, tendrá ventura.*

b) *“Se ve oprimido por lianas”*: esto quiere decir que todavía no está en correspondencia. *“El movimiento lleva al arrepentimiento”*: si uno siente arrepentimiento a causa de ello, se trata de una mudanza que augura felicidad.

Un trazo débil en la culminación de la desazón, esto no es todavía el modo que corresponde. Empero, mediante el movimiento y un despertar interior del conocimiento adecuado, se llega a salir de la desazón. De ahí la ventura que puede preverse cuando el tiempo de la desazón haya alcanzado su fin.

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

[Seis arriba]

El seis arriba se encuentra en el extremo del hexagrama y cabalga sobre una línea firme. Por debajo carece de alguien con quien entrar en resonancia, de manera que cuando se pone en movimiento se ve atrapado y en aprietos. Si al moverse se ve atrapado y en aprietos, es que su posición no es segura. Por eso se dice: *“encerrado entre enredaderas, se siente debilitado e incómodo”*. La segunda frase carece del

término “encierro”, pero éste ya aparece en la primera. Ocupar la posición extrema del hexagrama Encerrar, moverse sin poder llegar a ningún camino y encontrarse en una posición insegura, es el colmo del encierro. En general, cuando alguien se halla en apuros piensa en cómo transformar la situación, y al estar encerrado se hacen planes para liberarse. Al encontrarse en una posición de encierro máximo, es el momento de poner en práctica los planes. La expresión “se dice a sí mismo” expresa ese pensamiento en los planes. Para llevar a la práctica los planes debe aprovechar el más mínimo intersticio. A la pregunta: ¿cómo hacer para librarse de este encierro extremo?, se contesta diciendo: “haz algún movimiento y te arrepentirás”. Sin embargo, aunque haya arrepentimiento, si se pone en marcha se disiparán las dificultades. Por eso se dice: *“aunque se arrepienta, ponerse en marcha le será afortunado”*.

[La imagen dice]

Al no ocupar una posición adecuada, le ha ocurrido este encierro.

INTERPRETACION

a) Actuar.

Hacer lo que se tiene pensado, pues esto es un augurio de felicidad. Hay que tomar la decisión de moverse y actuar. Y no se necesita consultar más sobre esto ahora.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

El consultante no necesita indagar ahora a I Ching. Se encuentra inseguro de sí mismo y de las circunstancias que le rodearán, y esto es lo único que se le advierte: muévete con seguridad, y encontrarás todo propicio y adecuado para conseguir lo que deseas. Por eso está dicho que este es un cambio (de actitud mental) que augura felicidad.

- sobre una enfermedad:

La curación, la sanación ya está al alcance de la mano. Continuar un poco más con el tratamiento que se sigue. Todo es favorable. Ahora no se necesita consultar más.

Si no hay tratamiento, el consultante debería confiar en su propia iniciativa, está capacitado para saber salir de esta adversidad. Si se quiere, consultar para confirmar.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Ahora sí que se está realmente preparado para aplicar eso y obtener éxito, buenos resultados. No dudar. No consultar más.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Si se cree en eso que se ha preguntado, todo estará bien. La fe y la ausencia de inquietud, de dudas, de miedo, fortalecerán espiritualmente al consultante. Lo consultado es bueno para él y para los demás.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la quinta semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando la adversidad alcanza su punto culminante, no es momento para actuar con ligereza. En primer lugar, hay que examinar cuidadosamente los hechos y hacerse una idea clara de la situación, y sólo después de actuar. Será un buen presagio para el futuro.

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

La dificultad llega a su fin, pero sólo si uno se mantiene firme contra la severidad, la duda y la desesperación. La ayuda sólo puede venir cuando le haya dejado sitio para entrar.

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

Desazón por trivialidades: la opresión está por terminar. No juzgues por los criterios del pasado: te impiden ver las cosas como son. Lo que te angustia son lazos fáciles de cortar. Examínalos, puedes romperlos y liberarte. Es cuestión de actitud interior.

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

Las lianas simbolizan la forma en que los sentimientos más mínimos negativos crecen sin ser notados, hasta que usurpan nuestra actitud y vencen nuestra resolución. Entonces empezamos a dudar de que podamos tener éxito. Lo inferior siempre nos da la impresión de que estamos indefensos para hacerle frente, pero si somos decididos nos daremos cuenta de que sólo es una ilusión. La resolución rompe ese hechizo de indefensión que lanza el ego sobre nosotros.

Si dudamos de que una persona pueda superar su yo inferior, nuestra incredulidad sólo hará más difícil su camino. Estas son las lianas que sofocan la verdad.

Las lianas también se refiere al no darnos cuenta de que se nos está ayudando y de que ha habido progreso. Caer en la cuenta de ello es superar las lianas de la duda y sus efectos negativos.

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

¿Se ha equivocado de dirección? Vacila antes de ponerse en movimiento porque está incapacitado por muchas pequeñas frustraciones, pero, si se corrige, las cosas se pondrán en marcha de nuevo y alcanzará su objetivo.

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

¿Somos prisioneros de miedos y temores inexistentes que nosotros mismos hemos creado, y de los que nos podríamos liberar fácilmente si quisiéramos?

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

Padeces inercia y juzgas el momento actual por criterios del pasado. Abre los ojos. Ponte al día. Examina tus ataduras, ya puedes romperlas. Decide hacerlo ahora, y te liberarás.

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

Está enredado, inseguro de lo que debe hacer y temeroso de lamentarse por las acciones que tome. Si puede superar esta actitud y comienza a hacer lo que necesita hacer la buena fortuna llegará.

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

Podemos estar seguros de que sufriremos, pero la sincera lamentación nos aprovechará.

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

Las dificultades y fallos del pasado pueden hacer que nos resulte lento sacar partido de las oportunidades presentes. Un cambio interno de actitud permitirá el movimiento hacia delante, y el yugo del pasado podrá ser eliminado.

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

El seis arriba: *angustiados como lianas y guisantes trepadores. Estamos en equilibrio como en la orilla de un río. Los movimientos se muestran inseguros. Existen preocupaciones. Presagios de fortuna.*

Después de las piedras, las espinas, las zarzas, la frágil inseguridad de los guisantes perfumados y de las lianas sueltas, móviles, tenaces, por tanto, se trata de una situación que se aligera aunque todavía no está del todo segura, porque la orilla de un río, arenosa como las de los ríos chinos, requiere un gran sentido del equilibrio para poder recorrerla sin incidentes. No existe una estabilidad completa en las cosas y en los sentimientos, nos damos cuenta de la precariedad de nuestra situación y nos preocupamos, pero pronto llegarán los tiempos firmes de Yin, ese “pozo” que no se mueve, que ofrece aguas fresquísimas, que asiste sin agitarse a la mutación de los acontecimientos, y este es, sin duda, un anuncio de esperanza, un motivo de alegría.

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

Every ability comes from out the mind. If the mind says you cannot, then you can not. So exercise your mind, rather than your hands. When you stop believing in obstacles, the mind removes its shackles, and only then your movements can be free.

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

Al estar la miseria en su colmo, debe modificarse. Las circunstancias son las de un momento peligroso en el que el movimiento lleva en él la lamentación. Por lo tanto, que se modifiquen las causas que le ocasionan esos lamentos y entonces podrá emprender lo que desea con un presagio feliz. Si avanza pasivamente saldrá de la miseria.

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

Los lazos que se rompen fácilmente casi no tienen valor. No tema romperlos antes que cedan por ellos mismos.

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

Línea superior: no permita que las dificultades del pasado reciente afecten a sus actitudes sobre el futuro. Si se ha vuelto cínico o porfiado está perdido. Mejore su actitud y también lo hará la situación. Buena fortuna.

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

Sexto lugar: aquí está el miedo después de lo sucedido. El pasado amarra como si fuesen cadenas sin embargo son apenas ramitas que fácilmente podrían ser rotas y eliminadas. El tiempo de la desazón ya ha pasado. Objetivamente no existen motivos para considerarse en acoso, pero la mente crea un estado

subjetivo donde el trauma incentiva los temores y las falsas posturas. Ahora la desazón ya no es “objetiva” sino que mental, anímica y “subjetiva”.

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

Comentario a la línea: uno se ve agobiado por lazos fáciles de cortar. La opresión se aproxima a su fin. Pero todavía hay indecisión. Todavía se siente la influencia del estado anterior y se piensa que si uno se mueve tendrá que arrepentirse. Pero no bien llega a comprender la situación y deja de lado esta actitud mental, tomando una vigorosa decisión logra dominar esa desazón.

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

¡Deja de ser tan complaciente contigo mismo! Esa actitud incluso debería preocuparte un poco. Si te dedicas a quejarte todo el tiempo de tu relación, lo único que oirás serán lamentos. Coge el toro por los cuernos. Aclárate y actúa en consecuencia. Eso te abrirá el camino. No andes por ahí tratando de conseguir que todo el mundo se sienta culpable.

Dirección: aléjate de peleas y disputas. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.