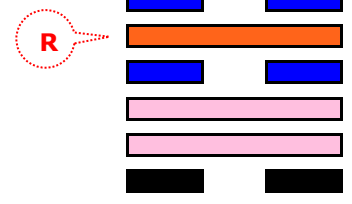

XLVIII

CHING

井

48

EL POZO DE AGUA

- el pozo profundo
- la fuente
- el manantial
- la alimentación del pueblo
- manar
- la constancia
- la estabilidad
- colaboración
- la campana
- llegando hasta el fondo
- the well

DICTAMEN

El Pozo.

Puede cambiarse de ciudad,

mas no puede cambiarse de pozo.

Este no disminuye y no aumenta.

Ellos vienen y van y recogen del pozo.

Cuando casi se ha alcanzado el agua del pozo, pero todavía no se llegó abajo con la cuerda o se rompe el cántaro, eso trae desventura.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El signo pertenece al grupo de hexagramas (junto al [27](#)-La Nutrición; el [5](#)-La Espera, y el [50](#)-El Caldero) relacionados con la alimentación. El sentido es nutrir al pueblo cuyo carácter ha de tener unos fundamentos tan profundos como el Pozo. Bebiendo del agua que contiene y que está disponible a todos los que se acercan; se alimenta el espíritu, elemento invariable de unión entre los seres.

La alusión al Pozo y a su contenido, el agua como necesidad vital, ya se advierte desde el mismo ideograma del signo, *Ching*, “dos líneas verticales, que cruzan dos horizontales”, ocho parcelas con un “pozo” central.

Los textos van describiendo la relación de la ciudad (en la antigua China era frecuente el cambio de capitales...), con el Pozo como sustento fundamental para la propia supervivencia del pueblo. Así, se alude a la construcción de asentamientos (ciudades) o a la capacidad de desplazamiento del ser humano que puede decidir dónde ir; contraponiéndolo a la idea de invariabilidad del pozo, que se encuentra únicamente donde hay agua (no cambia su ubicación)

La referencia en el Dictamen a “la cuerda” y el “cántaro” indica que nuestra actividad se halla condicionada o limitada por la razón de ser de las cosas en este momento; por circunstancias, por retrasos necesarios que se han de cumplir primero. Ahora no se consigue un resultado, pero la posibilidad se mantiene (*el agua sigue manando del pozo sin agotarse*, tal como sugiere la quinta línea)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: [K'an](#)=agua

Inferior: [Sun](#)= madera, sogá, cuerda, viento, bosque

Pozo= cosa profunda; abajo. Sun= madera; arriba K'an= agua. Madera que eleva agua.

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

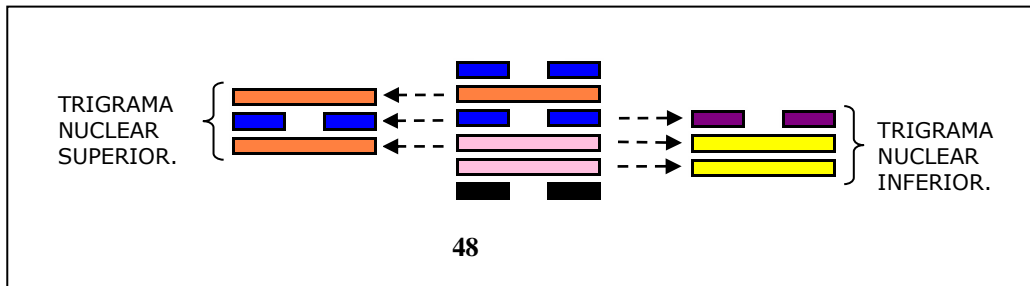
Sun, la penetración, en el trigram inferior de los asuntos humanos, asciende hacia la esfera de K'an, lo profundo.

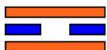
► **Ricardo Andreé** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Abajo, en el lugar del pensamiento, se encuentra Sun. Arriba, en la acción, está ubicado K'an.

- 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: **Li**= fuego, claridad, vasija

Inferior: **Tui**= romper/se

Ambos nucleares, también, de tendencia ascendente.

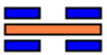
► **Ricardo Andreé** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Interiores son Li y Tui. Sun recibe la influencia Macrocósmica de Tui, la que le entrega armas y quietud. Li trabaja sobre la acción de K'an, haciendo de los últimos trazos el movimiento más armonioso.

- 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*–]

 Barranco: el arroyo se aventura y cae en el cañón, donde continúa fluyendo a través del esfuerzo y el peligro. El Barranco pone fin al hemiciclo yin nivelando y disolviendo formas.

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

 Suelo: viento y madera entran sutilmente desde el suelo, penetrando e impregnando. El Suelo es el centro del hemiciclo yang, esparciendo la acción penetrante.

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

El riesgo y la caída exteriores alcanzan una base interna donde lo nutritivo mana de las profundidades.

- relación entre trigramas:

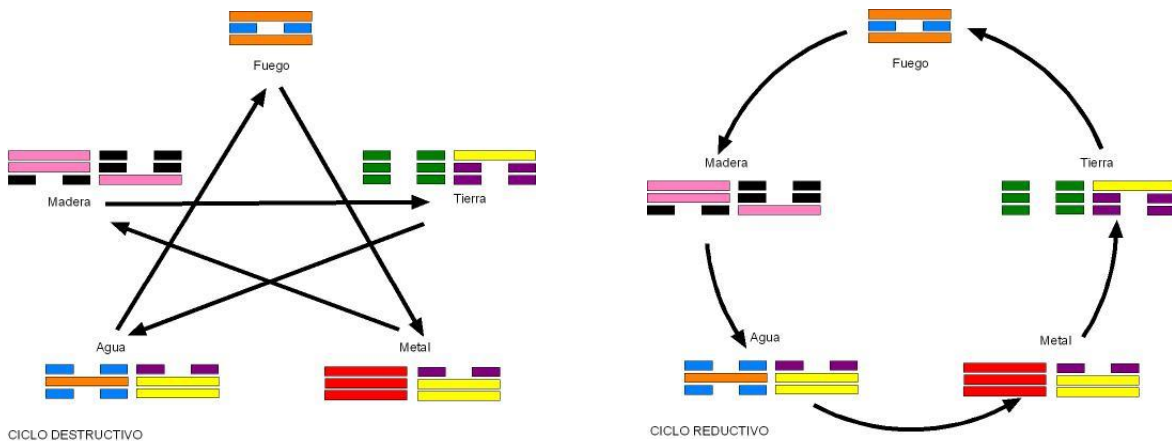
► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

[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]

K'an (agua) está sobre Sun (madera) y, en este caso, la madera agota el agua.

Los trigramas nucleares son Li (fuego) sobre Tui (metal), una relación *conflictiva*.

Ambos pares de trigramas, por tanto, son poco propicios.

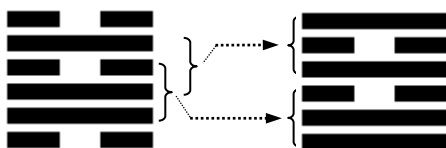

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

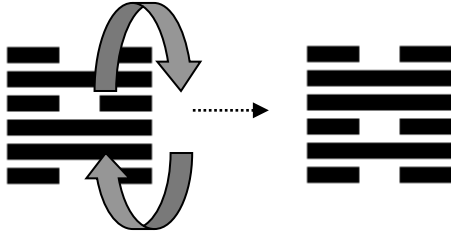
Los trigramas nucleares Fulgor, Li, y Abierto, Tui, dan como resultado el Hexagrama contrario [38](#), Polarizar, K'uei (El Antagonismo). El centro interior del pozo, que está abierto a todos, contrasta con la oposición exterior de polarizar.

- 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]

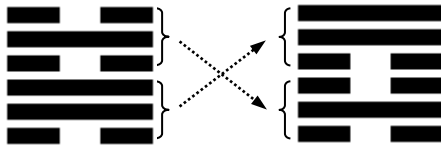
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [47](#), La Desazón.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

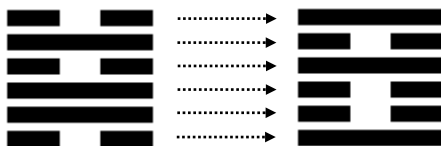
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [59](#), La Disolución.

- 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 [21](#), La Mordedura Tajante.

- líneas:

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

De abajo a arriba, purificación (agua), todo crece favorablemente y la situación avanza de más en mejor; así enseñan los diferentes trazos para superar el peligro expuesto en el Dictamen.

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

Las seis líneas mutantes precisan la forma de acercarse a la sabiduría y los límites de la sabiduría misma. Existen experiencias que debemos realizar solos, nadie puede sustituirnos, nadie puede vivirlas

por nosotros, por lo tanto hemos de aceptarlas y convertirlas en un patrimonio de sabiduría, pues es la única forma de superarlas sin dramas y sin traumas.

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

Las tres líneas inferiores son claras en su explicación y manifiestan la desarmonía entre el individuo, o el colectivo, y la fuente de energía y alimentación: falta claridad, pero también es un Tiempo aún influenciado por el signo 47.

Las tres últimas líneas están dando la pauta del progreso que debe intentar alcanzar el Sujeto. La acción de la cuarta línea está condicionando la obtención de la armonía que describe el Tiempo de la Quinta y Sexta.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Puesto que la idea del Pozo se fundamenta en el hecho de ser el agua llevada hasta arriba, el significado que adquieren las diferentes líneas se vuelve tanto más favorable cuanto más arriba se encuentren los trazos en cuestión.

- regencias:

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

El quinto trazo, regente *absoluto* del signo, es el noble que nutre, que alimenta, que educa y ayuda.

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

La dominante es fuerte en el trigramma superior de los ideales cósmicos. Percibe y nutre todo el hexagrama.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el nueve en el quinto puesto. La acción del pozo se basa en el agua, y el nueve en el quinto puesto es el regente del semisigno K'an (agua). El sentido del signo El Pozo es la alimentación del pueblo, y el nueve del quinto puesto es el príncipe que alimenta al pueblo.

- 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]

Aquí sólo se dan las relaciones entre la tercera y sexta 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]

Con el tiempo el pozo muda de estructura, por eso el Hexagrama siguiente es la Muda.

► **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]

Pozo. La fuente espiritual. Divina, inagotable, y abismal del nutrimento y sentido de la humanidad. Implica las necesidades espirituales del hombre ante las cuales se previene contra: la superficialidad o convencionalismo; cobardía y claudicación; Wilhelm indica que “...cada cual puede protegerse durante su formación, recurriendo a la fuente inagotable de la naturaleza divina de la esencia humana. Pero también al respecto existe la amenaza de dos riesgos. Primero, que durante su formación uno no penetre hasta las verdaderas raíces de lo humano y más bien quede atascado en medio de las convenciones (semejante semicultura es tan mala como la incultura) o bien que súbitamente, uno claudique y descuide la formación de su ser...”

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

El que se ve acosado y desazonado arriba, se dirigirá seguramente hacia abajo.

Por eso sigue el signo: El Pozo.

► **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]

Confinar obteniendo lo de arriba supone necesariamente revertir lo de abajo.

La anterior aquiescencia tiene el uso-del Pozo.

- 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–]

井 改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。

CHING.

KAI YI PU KAI CHING.

WU SANG WU TE

WANG LAI CHING CHING.

HSI CHIH YI WEIA YÜ.

LEI CH'I P'ING HSIUNG.

- CHING= ideograma: “dos líneas verticales, que cruzan dos horizontales”, ocho parcelas con un pozo en el centro/ pozo/ manar/ ascenso y flujo del agua en un pozo/ ascenso y surgimiento de una fuente interior/ agua vital/ núcleo de la vida/ fundar una ciudad capital.
- KAI= ideograma: “uno mismo y golpear”, luchar con los propios errores/ reparar, corregir, reformar, renovar, alterar.
- YI= ideograma: “cercado y sello oficial”, capital, símbolo del dominio que gobierna.
- PU= no.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- SANG= ideograma: “llorar y los muertos”, perder, llorar la pérdida de; no lograr obtener/ olvidado, destruido.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr lo deseado/ desear, posesiones.
- WANG= lo que se alejar, ir.
- LAI= lo que se acerca, venir.
- HSI= lodo, suelo mojado por el agua/ peligro/ lágrimas derramadas/ casi.
- CHIH= culminar, llevar al grato más alto, llegar al final o a la cumbre/ superlativo.
- YI= verdaderamente, esto es real y preciso.
- WEIA= aún no/ todavía no/ algo que ha de ocurrir, pero que todavía no ha sucedido.
- YÜ= cuerda del pozo/ soga utilizada para extraer el agua.
- LEI= arruinar, destruir, quebrar, derribar/ debilitado, flaco, enmarañado.
- CH'I= pronombre de 3ª persona/ uno de uno/ él, ella.
- P'ING= cántaro/ vasija o jarra de arcilla.

- HSIUNG= atascado y expuesto al peligro/ desdichado, siniestro, triste.

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

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

Se puede cambiar de lugar una ciudad,

pero no un pozo.

No se pierde,

no se adquiere. (Es o no es)

Se va a él y se vuelve de él.

Es de una gran utilidad.

Si el agua se seca,

si la cuerda se rompe o falta o el cubo se rompe,

son enojosos accidentes.

► 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]

Observando a 3ing,

se nos ocurre como se puede cambiar de lugar una ciudad,

mientras sus pozos no pueden cambiar de sitio.

El agua de un pozo nunca desaparece y nunca se incrementa en gran manera,

y los que vienen y van pueden sacar de ella y disfrutar de sus beneficios.

Si cuando la extracción está casi concluida,

pero antes de que la cuerda llegue al agua,

el cubo se rompe,

esto es una 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 pozo.

Una ciudad puede trasladarse, pero un pozo no.

Un pozo no sufre decrecimiento ni incremento;

pero a menudo, cuando la gente va a sacar agua de él,

la cuerda es demasiado corta o el cántaro se rompe antes de llegar al agua.

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]

El Pozo.

Puede cambiarse de ciudad,

mas no puede cambiarse de pozo.

Este no disminuye y no aumenta.

Ellos vienen y van y recogen del pozo.

Cuando casi se ha alcanzado el agua del pozo

pero todavía no se llegó abajo con la cuerda

o se rompe el cántaro, eso trae desventura.

► 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]

El Pozo: reparar la capital, no reparar el Pozo.

Sin perder, sin adquirir.

Ir, venir: Manando, Manando.

Lodosa culminación: verdaderamente aún-no la cuerda-del Pozo.

Arruinar el cántaro de uno:

Peligro.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El hexagrama está formado por Kan arriba y Sun debajo. Esta imagen se entiende como una vara de madera que desciende para sacar agua del pozo o como las plantas que extraen el agua de la tierra y la exudan hacia arriba. El regente del hexagrama es el quinto puesto.

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

[...] en el libro de los cambios se encuentra una alusión a la ciudad agónica que debe ser abandonada. Tal alusión la hallamos en el hexagrama 48, “El pozo”, que sigue al hexagrama “La opresión (El agotamiento)”, del que es, en realidad, la inversión.

Que el abandono de una ciudad sea consecuencia de una opresión, de un agotamiento, es una situación varias veces reiterada en la era de los Shang. La imagen de la opresión nos muestra el lago o el acueducto seco: un continente sin contenido. La idea del pozo surge por sí solo:

El juicio del hexagrama “El pozo” reza: *“el hombre puede cambiarse de ciudad. El pozo no se puede cambiar. Ni disminuye ni aumenta. Ellos van y vienen y sacan agua del pozo. Si se baja casi hasta el nivel del agua y la cuerda no ha llegado aún hasta abajo, o bien si se rompe el cántaro, habrá mala fortuna”*.

El pozo es una imagen arquetípica de todos los hombres y representa el acceso a los orígenes. El libro de los signos entreverados señala: *“El pozo significa la reparación de la filiación”*. La situación del texto es clara: aún el entorno familiar de la propia ciudad, la configuración –que alguna vez fuera imagen de un arquetipo genuino-, la representación del mandala, puede en ocasiones ser abandonada e incluso debe ser abandonada, pero la filiación con la fuente, con el origen, debe persistir.

La advertencia que contiene el texto está muy bien elegida: la sola existencia del pozo no es todavía garante de una clara comprensión. Sólo si se desciende lo necesario y se extrae verdaderamente agua de la fuente, se habrá utilizado el pozo; una cuerda demasiado corta, un cántaro quebrado, no sólo carecen de efecto sino que traen desgracia. Los juegos en el umbral de la oscura profundidad son tan tentadores como arriesgados. Las líneas individuales aluden a este tipo de abuso: puede tentar cazar peces en la boca del pozo en lugar de sacar agua. El pozo no sólo contiene aguas cristalinas, sino también sedimentos barrosos. El agua sacada puede dilapidarse. Evitar estas tentaciones y peligros no es fácil; pero de evitarse, el pozo se transforma en el sitio donde fluye la vida, se torna inagotable y sirve tanto al sedentario como al caminante. Puede entonces cambiarse confiadamente de ciudad.

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

3ing, que da nombre a este hexagrama, es el símbolo de un pozo. Su carácter fue originalmente pictórico (井), tratando de representar un pozo de tierra en nueve partes, perteneciendo la parte central al gobierno y siendo cultivada por la labor conjunta de las ocho familias establecidas en las otras divisiones. En el centro de la misma había además un pozo, que era propiedad conjunta de todos los ocupantes.

Lo dicho sobre 3ing podría también denominarse “moralejas de un pozo”, o “lecciones que pueden ser aprendidas de un pozo para el buen funcionamiento y gobierno de un país”; lo que un pozo significa para cuantos viven en su vecindad, y para la gente en general, es lo que un gobierno debería significar para un pueblo. Si los gobernantes apreciaran correctamente los principios de gobierno recibidos del pasado, y los aplicasen con fe en el presente, tanto ellos como su pueblo serían bendecidos con sus beneficios.

En el Thwan tenemos el pozo, siempre el mismo pese a los cambios que experimenta la sociedad. Es una fuente de dependencia para el hombre, tanto para aliviar su sed como para el cultivo de la tierra. Su forma, como la he visto en las llanuras del norte de China, es la misma que puede verse en muchos lugares de Europa. Es profundo, y el agua se saca mediante una vasija que se descuelga desde arriba. El valor de un pozo depende del agua que pueda sacarse de él. Y este mismo principio se aplica a cualquier gobierno.

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

1. *Tenemos aquí los símbolos de la madera en el agua y también del agua levantándose, y esto nos sugiere la idea de un pozo. Un pozo suministra alimento sin agotarse a sí mismo.*

Kang Khang-Khang dice: “Khân, el trigramas superior, representa el agua, y Sun, el inferior, la madera. Esta madera sugiere un pozo de agua con su polea y su cubo, el cual baja hasta la boca de la fuente trayendo el agua hasta arriba”. Esta podría ser una explicación correcta de la figura.

2. *“El lugar de una ciudad puede ser variado, pero la situación de sus pozos no admite cambios”. Esto viene indicado por las situaciones centrales de las líneas fuertes (en los lugares segundo y quinto)*

“La extracción está casi completada, pero la cuerda todavía no ha alcanzado el agua del pozo”, su servicio todavía no está completo.

“El cubo está roto”, y esto es lo que ocasiona desgracia.

En el párrafo 2 vemos que las circunstancias del pozo no permiten grandes cambios, lo cual viene ilustrado por la inamovilidad de los grandes principios de la naturaleza humana y del gobierno. Y el mismo significado podemos extraer de las diferentes frases del Thwan.

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

[Comentario del Texto]

Donde (se ponen los cántaros) en agua para sacarla, hay un pozo. El que un pozo puede dar nutrición sin sufrir agotamiento, y el que una ciudad puede trasladarse, pero un pozo no, son hechos sugeridos por la línea firme del centro (del trigramas superior). El que la cuerda sea demasiado corta indica que no se obtendrán resultados; la rotura del cántaro presagia una mala fortuna positiva.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El pozo permanece en su sitio. Tiene un fundamento firme, inagotable, y así también el carácter ha de tener fundamentos profundos y una firme conexión con el agua subterránea de la vida. El pozo no se modifica; sin embargo, por medio del agua que se extrae de él ejerce efectos de vasto alcance. El pozo da la imagen de serena donación destinada a todos los que se le acercan. Así el carácter ha de ser tranquilo y claro, a fin de que puedan decantarse los conceptos acerca de lo recto.

También este signo se refiere a la alimentación, lo mismo que los hexagramas N° 5, Sü, La Espera; N°27, I, Las Comisuras de la Boca, y N° 50, Ting, El Caldero. El hexagrama El Pozo se refiere al agua que hace falta para la alimentación como necesidad vital.

Los dos signos nucleares tienen tendencia ascendente. Así, pues, las palabras adscriptas a los diferentes trazos muestran, en forma creciente desde abajo hacia arriba, una purificación y condición favorable de la situación que avanza de más en más, en oposición peligro señalado en el Dictamen sobre el hexagrama en su totalidad.

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

Da la impresión de que las palabras del Comentario son un tanto defectuosas al comienzo. Pero no se ha perdido nada esencial en cuanto al sentido. La primera mitad del Dictamen se refiere a la índole del Pozo. El Pozo es lo invariable en el cambio. Al respecto el trigramas superior, K'an, alude al Pozo, el trigramas inferior, Sun, simboliza una ciudad. El regente del signo se encuentra en el trigramas superior; ahí no hay, pues, cambio. La segunda mitad del texto se refiere a los peligros en el uso del pozo. El signo Sun significa una cuerda, el signo nuclear Li significa una vasija hueca, el signo nuclear Tui significa romperse. Con ello se insinúa el peligro de rotura del jarro.

Otro significado simbólico más contiene este signo. Así como el agua, gracias a su inagotabilidad, constituye la condición fundamental de la vida, así también el "camino de los reyes", el buen gobierno, es el fundamento indispensable de la vida del Estado. El lugar y la época podrán variar, pero los métodos que regulan la convivencia de los hombres siguen siendo siempre los mismos. Anomalías y abusos surgen únicamente cuando no existen las personas indicadas para llevar a cabo ese orden. Esto se ve simbolizado por la rotura de la vasija antes de que haya alcanzado el agua.

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

Las ciudades pueden cambiar de ubicación, pero los pozos nunca cambian. La virtud del pozo consiste en no cambiar.

(Su agua) no se pierde, pero tampoco aumenta. Su virtud es constante.

La gente puede ir y venir, pero el pozo sigue siendo el pozo. No se lleva a cabo ningún cambio.

Si se ha secado por completo, no servirá de nada usar la cuerda para extraer agua. Llega hasta el pozo pero no saca nada de él.

Si (además) se rompe la tinaja, será nefasto. El *Dao* del pozo se cumple cuando se saca algo de él. Si se está a punto de alcanzarlo pero (el agua) se vuelve a verter (dentro del pozo), es igual que si estuviera seco.

[El dictamen explica]

Si se ocupa un lugar central y firme es posible asegurar su posición de manera que no tenga que cambiar.

INTERPRETACION

a) No actuar. Esta imagen sin mutaciones indica que ahora no se puede hacer nada más en ese asunto.

¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

Uno/a ha de continuar con los asuntos, quehaceres, según tiene pensado hacer; pero si en algún aspecto encuentra que algo se retrasa, o que se paraliza, se obstruye, o se detiene: entonces no debe preocuparse, pues seguro que se debe a una necesidad imperante en la trama de los acontecimientos. Es decir, eso se produce por una causa que ha de ser solucionada primero, o que ha de hacerse antes; o por que los demás no pueden estar accesibles ahora a nosotros, pues tienen otros deberes, asuntos imprescindibles, a los que deben atender prioritariamente en estos momentos. ¿Consultar?

- sobre la conducta espiritual:

Las vivencias que se experimentan sirven o pueden servir para ver que están en juego cosas fundamentales, o que afectan a la propia estructura espiritual de la persona.

Ser uno mismo y tener cuidado en lo que se hace. Trabajar, observarse en sí mismo, a sí mismo. Estar dispuesto a ser accesible o ayudar a los demás, aunque ahora pueda parecer que los demás no nos valoran, o que no pueden acercarse a nosotros. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Parece que sigue en las mismas condiciones, que no mejora, que no se va a mejorar, etc. Pero esta especie de “detención” no es inútil, pues la recuperación va produciéndose de un modo “casi imperceptible” aún. ¿Consultar?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Hay algo a lo que dedicarse, trabajo, estudio, o quehaceres y labores, que necesitan de nuestra ocupación. En definitiva, enfrentar la tarea, o alguna tarea por hacer.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso presenta buenas perspectivas o posibilidades; pero, por el momento, lo mejor es seguir trabajando en ello hasta que estén depuradas esas buenas perspectivas y sea el momento de “beberlas”, de aceptarlas como “espiritualmente nutritivas”, ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

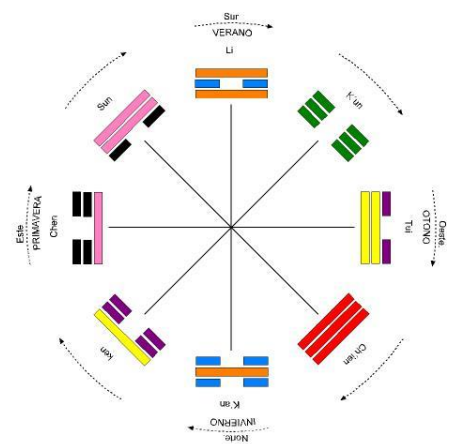
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Noviembre a Junio

- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio
- **Sun**= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre

Duración: 270 días [6 trigramas x 45 días c.u.]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *penetrar hasta el agua y extraerla, eso es el Pozo. El Pozo alimenta y no se agota. “Las ciudades pueden cambiarse de lugar, pero los pozos no pueden cambiarse de sitio”, porque la posición central se combina con la fuerza. “Si la cuerda no llega hasta el fondo” uno no ha logrado nada. “Si el cántaro se rompe” eso es una desgracia.*

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

*Pozo abandonado,
ardillas juegan
con rotos cántaros.*

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

El hombre asegura la estabilidad de sus empresas consolidando el bienestar de los hombres y exhortándolos a la colaboración; pero hay que procurar que las transformaciones no se hagan a la ligera y que no alteren las estructuras esenciales de la vida, lo que sería un mal presagio para el futuro.

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

Ninguna comunidad puede sobrevivir sin una fuente fiable de agua pura. De forma parecida, los seres humanos no pueden sobrevivir sin una fuente fiable de alimento espiritual. De hecho, necesitamos dos pozos: una fuente de guía externa, como el I Ching, y una fuente de guía interna, que debe ser nuestra propia buena personalidad. Este hexagrama aparece para animarle a concentrarse en desarrollar, purificar y utilizar sus dos “pozos”.

Observe el nombre de este hexagrama: “Ching/ El pozo de agua”. El I Ching ha sobrevivido a numerosas civilizaciones durante miles de años por una simple razón: es una fuente inagotable de alimento espiritual. Nos proporciona los materiales de construcción fundamentales para edificar una vida exitosa. Si se acerca a él con sinceridad, sin desconfianza ni frivolidad, le guiará a través de los momentos difíciles con una sabiduría impecable. Sin embargo, si cubre el pozo de barro dudando del I Ching o poniendo los deseos de su ego por encima del consejo que le da, está impidiendo su propio progreso.

El más puro de los pozos externos, el I Ching, es también una ayuda muy valiosa en el desarrollo y en la limpieza del pozo interno de su propia personalidad. Su usted es sincero, le revelará los asuntos

fundamentales de su vida y le inculcará los valores necesarios para negociar positivamente con esos asuntos.

El hexagrama Ching aparece para animarle que no ensucie el pozo de su buena personalidad de ninguna manera. Al relacionarse con los demás debe mirar más allá de los fallos externos o del “enturbiamiento” y descubrir el pozo claro que existe en alguna parte de su interior. Ninguna persona carece de ese pozo, y al hablar de él lo fortalece. Si su pozo sigue estos consejos, alcanzará la verdad y el éxito permanente en la vida.

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

Época elemental: es la fuente, el manantial que da el alimento natural si lo sabes sacar. El funcionamiento básico, natural y social: si lo haces bien, funciona, si lo haces mal (si no sabes cómo), no. La naturaleza, el I Ching son también así.

- **Emprendimientos:**

Usar correctamente los recursos (conocimiento, instrumentos, información) para el funcionamiento (tuyo, de la organización, de la relación). El manantial es útil si contiene agua fresca, cristalina y potable. Si la verdad es accedida, correctamente, todo estará bien, si no, se sufre.

- **Actitudes:**

Aliméntate: debes saber hacerlo. Nútrete de lo básico, básicamente. Relaciónate con tu propio carácter, y da y recibe de los otros, el “alimento” que lo reforzará, pero que sean relaciones, información, influencias, sentimientos buenos. Busca en el fondo la verdadera fuente de la verdad.

- **Sentimientos:**

Nútrete: ve a tu propio fondo a buscar tus sentimientos, y extráelos.

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

El Pozo representa al I Ching como una fuente de verdad universal y de nutrición, y como un camino de ganar el acceso a la verdad universal a través de nuestra naturaleza más profunda. Aún después de miles de años, el I Ching es un buen pozo, haciendo la verdad accesible a todos los que la extraen de él.

El que seamos capaces de entender su consejo o no, depende de nuestro estado mental. Si queremos confirmar ideas equivocadas, “disparamos a los peces” en lugar de beber el agua pura del pozo. Si preguntamos algo frívolo, “bebemos del fango del pozo”. A menudo, nuestros esfuerzos o son tibios, o no son sinceros, o están infectados por la duda; entonces se dice que la cuerda no llega hasta abajo. Cuando desconfiamos del consejo del I Ching se dice que el jarro, nuestra vasija para la nutrición, está roto y deja

que se pierda el agua. Si ignoramos su consejo, no “bebemos el agua”, y así no obtenemos su beneficio. Algunas veces recibimos este hexagrama cuando no estamos realmente interesados en seguir el consejo del I Ching, cuando nuestra actitud hacia él es indiferente o insensible.

El pozo también simboliza nuestro desarrollo y nuestra educación en las verdades fundamentales de la vida. El I Ching nos guía en el mundo oculto que discurre paralelo y refleja nuestra vida externa. Este mundo puede ser visto en meditación y a veces en sueños. Recibir este hexagrama significa que debemos desarrollarnos haciendo un mayor esfuerzo para comprender los fundamentos del comportamiento humano. Sobre todo, no debemos encerrarnos en una idea convencional sobre cómo funcionan las cosas.

Una persona cuyo “pozo ha sido revestido”, no ha llegado a la comprensión suficiente de los fundamentos necesarios para relacionarse con otros de forma constructiva; en consecuencia, de momento, “no puede hacer nada por los demás”.

El buen carácter es aquí comparado con un pozo limpio, bien construido y fiable, que proporciona una abundante cantidad de agua clara. La imagen de un pozo viejo que ha sido limpiado, sugiere que cualquier persona, independientemente del grado de decadencia al que haya sucumbido, puede nutrir a los demás de forma provechosa y, por lo tanto, darle sentido a su vida, con tal de que se desarrolle a sí mismo para seguir el bien de forma duradera.

Así como el agua extraída de un pozo es limpia y pura, también debemos adherirnos a lo que es verdadero y puro en nuestra naturaleza y cultivar las virtudes propias del agua: la sinceridad, la simplicidad y la serenidad. En este sentido, se nos aconseja adherirnos a lo esencial y dejar lo trivial para evitar embrollarnos en asuntos que no nos conciernen.

Recibir este hexagrama muchas veces indica que una duda escondida impide nuestro aprendizaje del I Ching. Aunque el I Ching provee de un medio para conectar con la verdad universal, debemos preguntarnos qué es lo que esperamos que diga. Para beneficiarnos de su consejo, necesitamos estar libres de motivos egoístas, personales y de ideas preconcebidas. Debemos buscar en nuestros pensamientos más profundos los sentimientos de autoindulgencia y altivez, que nos harían pasar por alto un desarrollo personal verdadero o arruinar el trabajo ya logrado. Podemos pensar que el camino del I Ching es “igual” a los demás caminos espirituales. Al pensar que ya sabemos, somos incapaces de entender lo que realmente nos está diciendo. A través de estos pensamientos, nuestro ego, en forma de orgullo, nos mantiene distantes para aprender.

Otro mensaje implícito en el Pozo es que la naturaleza humana fundamental es como el pozo clásico. Aunque la cultura, la política y la tradición cambien a través de las épocas, la naturaleza humana, como el Pozo, se mantiene inmutable; siempre podemos contar con que responderá al poder de la verdad

interior. Aún más: extraer agua de un pozo sugiera la forma correcta de extraer la bondad de la naturaleza humana innata.

Obviamente, el “pozo” de cada persona estará en una condición distinta, dependiendo de lo que haga con sus oportunidades para el desarrollo personal. A pesar de estas diferencias, si vemos sólo cosas inferiores (peces), no podremos conectar con su potencial para el bien. Si lo externo nos desanima (lodo), seremos incapaces de alcanzar la humanidad que se encuentra en lo profundo de su ser. Siempre hay algo bueno que extraer si nos mantenemos pacientes y con la mente abierta. Esto no quiere decir que aceptemos asociarnos con otros en condiciones incorrectas, sino que una actitud creativa ayuda a los demás a liberarse del dominio de su hombre inferior.

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

En los tiempos antiguos, los asentamientos se construían en torno al pozo. La vida de la población giraba en torno a esta fuente de agua. Si bien era preciso también un suministro de alimentos, el agua era aún más básica y esencial. Así, se toma a menudo el pozo profundo como símbolo de una energía vital básica compartida por todos y sin la cual es imposible la existencia de los seres humanos. Gobiernos y generaciones vienen y se van, pero esta fuente vital y básica permanece.

Sin embargo, los pozos requieren cuidados y deben mantenerse limpios. Hay que reparar las grietas para que no se pierda por ellas el agua. Del mismo modo, tanto las comunidades como los individuos deben cultivar su fuente de fuerza interior. Deben evitar derrochar su preciosa energía vital en empresas inferiores o frívolas. Deben tomarse tiempo para cultivar su contacto con los poderes cósmicos a través de la meditación diaria y las ceremonias periódicas.

Podemos experimentar la fuente misma de esta fuerza vital cuando estamos en silencio y en contacto con nuestro propio yo interior. En estos momentos de calma, tomamos pronto conciencia de la verdad que hemos tenido siempre delante de nosotros. Nuestras fuerzas creativas despiertan, y sabemos al instante cómo hacer frente a situaciones cotidianas que antes nos tenían perplejos. Este ingenio y esta creatividad no son privilegio de unos pocos, sino algo innato en todos. Todos podemos utilizar “el pozo profundo” que hay en nuestro interior.

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

Llegar al fondo de la verdad, en cualquier asunto relativo a la naturaleza humana, requiere un esfuerzo que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a realizar.

Hay veces que puede parecer suficiente una comprensión superficial o convencional de un asunto o cuestión, afrontándolo desde una perspectiva parcial y subjetiva y sin tener en cuenta muchos de los aspectos que intervienen en el mismo.

Otras veces, actuamos sin preocuparnos demasiado de cómo, por qué y para qué hacemos o se hacen ciertas cosas.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ching nos dice que se hacen intentos por cambiar las cuestiones de forma, pero el carácter esencial no se modifica, es inalterable. Existe una fuente de recursos inagotable, pero que no en todos los casos está siendo bien aprovechada; hay un poco de negligencia y superficialidad.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ching* refiere a que hay cosas que no pueden modificarse, tan solo se les puede mejorar su aspecto o condiciones pero, en definitiva, llegado el momento se manifiestan en concordancia con su esencia natural; es decir, siempre aflora lo profundo de cada cosa.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ching nos indica que debemos ir a lo profundo de las cosas, dejando de lado lo superficial, y lo transitorio, pero hay que tener mucho cuidado de no quedarnos estancados a mitad del camino, o de no cometer errores cuando se está a un paso de cumplir con el propósito. *En lo posible, se trataría de llegar a la verdad o de alcanzar lo verdadero.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ching nos lleva a un momento que nos saca de lo superfluo, que nos pone en una instancia inalterable, que encaja perfectamente en cualquier tiempo o época. Es un periodo que nos induce a la búsqueda de ciertas respuestas y nos obliga, para ello, a bucear en la esencia de las cosas.

El instante de Ching es cuando ya es hora de recurrir a la fuentes.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ching nos ubica en un lugar que está lejos de perder su esencia, es decir, es siempre el mismo en el mismo espacio. Es un sitio en realidad central, vital, del cual depende todo lo que está a su inmediato alrededor, y al que se accede con facilidad y con frecuencia.

Entre las muchas cosas, *Ching* puede tratarse simplemente de cualquier sitio que, al modificarse, su contorno no se modifica.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ching nos describe a alguien a quien las circunstancias coyunturales no lo modifican ni lo trastocan. En *Ching* vemos a una persona no superflua, poseedora de conocimientos, así como de sabiduría que

no guarda celosamente para sí sino que está dispuesto a transmitir a quien se lo requiera. Pero *Ching* es también buscador de la verdad, un sujeto que siempre quiere llegar al fondo de las cosas a pesar de la complejidad que ello signifique. Por otra parte, *Ching* se trataría de alguien que tiene mucho para dar y, sobre todo, un individuo de profundos sentimientos.

► **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]

Todo está en orden si se han utilizado la sabiduría, el conocimiento y la información para una comprensión absoluta. La desgracia sobrevendrá si no se han utilizado correctamente esos recursos.

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

No importan las condiciones preexistentes (transculturales, transpolíticas, transociales, transideológicas). Este concepto es fundamental a ellas y los abarca a todos. La verdad sigue siendo la verdad pese a sus manifestaciones y cambios. (Véase el [hexagrama 17](#): Seguimiento)

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

Neutral mientras El manantial siga accesible. ¿Llegará a utilizarse? Afirmativo, si pensamos en el tesoro que es la vida misma y el importante significado que tiene para los avatares humanos, ya sean espirituales o temporales.

- **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]

El manantial es algo muy útil si contiene agua fresca, cristalina y potable. Si el agua es totalmente accesible, y la gente acude a por ella como si fuera el remedio y el consuelo al dolor provocado por la necesidad, todo fructificará. El manantial es una metáfora de la forma que contiene la verdad. Si la verdad no es accesible porque el Manantial está escondido, la gente sufrirá sumida en la ignorancia. ¿Y si El manantial no está escondido pero la gente no lo reconoce? Seguirán sufriendo en la ignorancia. El manantial debe ser accesible a todo el que lo necesite.

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

- **La interpretación:**

Aunque el escenario puede cambiar, la máxima fuente de nutrición de su vida, en realidad –no puede ser cambiada– permanece igual, como siempre ha sido, ni más ni menos. Todos nos alimentamos de ella y si por alguna razón se encuentra incapaz (e incluso posiblemente desanimado) de buscarla, el infortunio se presentará.

- La situación:

En esta situación su atención se concentra en la máxima fuente de su bienestar. En momentos como este, debe apoyar a quienes le rodean en sus labores y animarlos a que se colaboren mutuamente.

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

La construcción de una ciudad depende de nosotros; pero los pozos no pueden trasladarse a los lugares en donde la naturaleza no proporciona agua. Lo que quiere decir es que nuestras actividades son limitadas por las condiciones naturales.

Lo que deseamos está a nuestro alcance, pero quizá no logremos tomarlo.

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

Aunque las situaciones y condiciones externas puedan cambiar, algunas cosas permanecen inmutables. Un pozo siempre se basa en los mismos principios, extendiéndose hacia el interior de la tierra para obtener agua vitalizadora. Si todas sus partes se hallan en armonía, funcionará adecuadamente. Esto también es verdad tanto en los asuntos externos del Hombre como en los internos. No es satisfactorio prestar demasiada atención a una sola faceta de la sociedad o de la existencia humana. El inagotable pozo de la fuerza espiritual interna debe ser siempre tenido en cuenta, y sus contenidos desarrollados a un nivel superior.

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

...no tienes nada con qué recoger el agua y el pozo es profundo... (Job 4, 11).

El pozo de agua es su subconsciente. Puede obtener todo lo que quiera de este pozo. La cuerda que utiliza para hacerlo es su fe y su confianza en la Infinita Inteligencia de su subconsciente, cuya naturaleza es responder a su convicción. Si no tiene la convicción necesaria, no puede recoger el agua.

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

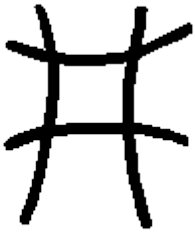
El sentido del ideograma se refiere a un orden predispuesto, a la inmovilidad de cosas definidas, a la firmeza sin discusiones.

Un pozo no es transferible, da agua sin variar por causas externas, es duradero, misterioso, profundo, no mira a quien saca agua de él; inmóvil, concede la riqueza de su linfa vital hasta que se seca, cosa que siempre está muy lejos en el tiempo. Por ello, Ying abre otro paréntesis de meditación en el cambio de los tiempos tratados por el oráculo, y ofrece muchos motivos de reflexión y de sabiduría sobre los que pensar.

Tiempo de estabilidad: la primera parte de la sentencia, ya de por sí bastante clara, define una actitud, una personalidad, un comportamiento, en sentido general, mientras que la segunda parte centra la

atención en casos que el hexagrama evidencia y discute para aconsejar cómo afrontarlos y cómo resolverlos. El pozo es símbolo de la abundancia y fuente de vida; un pozo lleno de agua y descubierto simboliza sinceridad, la rectitud, es presagio feliz a pesar de los peligros que corre quien incautamente a él se asoma para sacar agua, y olvida que el cántaro, como toda situación, es frágil y puede romperse con facilidad.

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

Changing the city, not changing the well

Not dying away, not increasing

They go, they come, always getting water

Almost reaching the water and not yet actually hauling

up water, or breaking one's pitcher - pitfall

Life is psychogenic. If there is an inner spring, everything receives refreshing water. To make life alive, there must be a source. So dig a well, keep it clean and drink from it, then the water will always be fresh and pure. Don't depend on an occasional shower,

it works only temporarily, when it is over, everything will dry up again. But your own well never dries up. The source is always there, but it will only fill the well if it is being taken care of. Never leave the place where your well is situated.

JING: The character represents a well curb, the wooden or stone frame of a well or of a mine-entrance. Some say it is the way of dividing the fields among 8 families, in the center is a common field with the well. JING: well

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

Es el pozo, la cosa profunda; arriba está K'an, el agua; abajo, Sun, el bosque. El bosque ha penetrado en el agua y se eleva sobre el agua: la acción de agotar el agua. El pozo no puede ser desplazado; no se seca; nunca gana nada ni pierde nada. No perder nada, no ganar nada es una virtud constante. Si las cosas permanecen en su antiguo estado no habrá pérdida ni ganancia y será preciso permanecer circunspecto y activo. No hay que destruir la obra cuando se está a punto de terminarla. Mientras el agua no sale del pozo, no calma la sed de nadie; si se destruye el cubo que saca el agua fuera del pozo, ya no producirá efecto y el presagio será desgraciado.

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

En este hexagrama, el trigramasun (el viento) significa, por extensión, el árbol, el bosque. Y es la imagen de un pozo con las paredes impermeabilizadas a la antigua manera china, por tablas de madera,

que nos presenta *ying*. Ahora bien, un pozo, para existir debe obedecer a principios inmutables (no puede ser ni horizontal, ni estar constituido por un tamiz, etc.) Paralelamente, el que saca *jing* no debe tratar de modificar esas condiciones actuales de su supervivencia. *Jing*, sin embargo, no es un presagio particularmente desdichado: del pozo, prueba de la ingeniosidad humana, se saca el agua vital. Pero ¡atención! “es necesario que la cuerda no sea demasiado corta y que el cántaro no se quiebre”. No sea mezquino, ni en posición de debilidad.

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

Este hexagrama trata sobre las múltiples enseñanzas y comparaciones que es posible extraer de un pozo. Los comentarios del rey Wan nos introducen a las primeras características del pozo, y nos revelan sus primeras lecciones:

- 1) “*Un pueblo puede ser transportado, mientras que nada puede mover a sus pozos*”; evidentemente aquí se trata de un doble significado de la palabra “pozo” y una deliberada ambigüedad. Si bien trasladar a un pueblo es desarraigarlo, privándolo así de la posibilidad de beber, regar, etc., también se puede entender la frase como indicando que los pozos de un pueblo no pueden ser movidos de él, y que el recurso de trasladarlo a otra parte no lograría privar al pueblo de sus fuentes (vemos aquí a la cultura y a las costumbres). En ambos casos la lección es que las fuentes –históricas o geográficas- son inamovibles.
- 2) “*Las aguas de un pozo jamás desaparecen, jamás reciben aumento alguno, y los que vienen y van pueden beneficiarse de ellas*”; el pozo es autosuficiente, su existencia no depende de aquellos a quienes beneficia y le es indiferente el fin que pueda darse a sus aguas, es decir que el pozo no pertenece al pueblo, sino el pueblo al pozo.
- 3) “*Si poco antes de concluir la extracción, antes de que la cuerda alcance el agua, el cubo se rompe*”; la mala fortuna de esto puede deberse a que el pueblo ha perdido los medios de aprovechar el pozo, sin los cuales éste, con toda su permanencia, les será inútil. Esta frase del rey Wan habla sobre la relación que une al pueblo con el pozo. Es así como tenemos al pozo representando a todo aquello que es la raíz de un pueblo y que para ser aprovechado requiere de conocimientos, que lo antecede, es independiente de él y determina su circunstancia actual. Las seis líneas del duque de Kâu ilustran diversas situaciones en la relación entre un pueblo y su pozo.

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

Este hexagrama representa a LA FUENTE profunda, inagotable y divinamente centrada de la nutrición y el significado de la humanidad. Aunque la gente puede pasar de la disciplina espiritual a la polí-

tica, explorar diversas filosofías y escuelas, alterar su conciencia de mil modos, siempre tiene que volver a LA FUENTE de su verdadera naturaleza para lograr su cumplimiento. El texto chino original representa el hexagrama como El pozo. Afirma: “la ciudad puede cambiar, pero el pozo no puede cambiar. No puede aumentar ni disminuir”. LA FUENTE contiene la verdad colectiva de la humanidad, de la que nace. Recibe de la experiencia del individuo y da a la naturaleza del individuo. La penetración en LA FUENTE puede ser considerado como el tema más importante de la filosofía china. Confucio, el gran filósofo chino, afirmó: “si pones tu mente en la humanidad, te liberarás del mal”. El texto del hexagrama dice que si no se penetra plenamente en El pozo habrá mala fortuna.

LA FUENTE se refiere particularmente a los sistemas sociales y políticos de la humanidad, a los que gobierna. Estas organizaciones deben estar centradas alrededor de las predisposiciones de la naturaleza humana. Este ordenamiento orgánico hace sonar la verdad en el corazón y la mente de la gente cuando se satisfacen sus necesidades y prejuicios. Para organizar a los otros de este modo se necesita una personalidad excepcional. Si es usted un líder así, asegúrese de penetrar en los auténticos sentimientos de los demás hombres. Si un líder carece de sentido de la humanidad y de esos pensamientos previos, el buen gobierno es imposible y la consecuencia es la mala fortuna. El mal y el desorden social reinan porque el líder no es el hombre adecuado para ejecutar el “plan”. El hombre correcto puede ser reconocido por su capacidad para inspirar a aquellos a quienes dirige. Les estimula en sus búsquedas individuales y promueve la cooperación.

En asuntos sociales, procure desarrollar la intuición sobre la naturaleza de sus compañeros los hombres. Si trata de juzgar a los demás sin penetrar en LA FUENTE de sus instintos humanos, sus observaciones serán superficiales y carecerán de perspectiva. Sin embargo, procure no perderse en generalizaciones excesivas ni en un pensamiento dogmático. El tema humano tiene innumerables variaciones.

En sus relaciones personales, trate de discernir los impulsos biológicos y sociológicos que le unen, en lugar de reducir su énfasis a la cuestión que está tratando. Hay verdades universales que unen a determinados individuos. Descubrir LA FUENTE de esas verdades y percibir su naturaleza eterna le dará iluminación, mientras que en este tiempo un punto de vista miope traería mala fortuna.

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

*“Poseer alimento para sí mismo, es digno;
alimentar a los hambrientos, es santo.”*

Generalidades: signo del Carácter y corresponde al tiempo de la Alimentación y Unión en Comunidad. También participa de la clasificación de signo Amarillo o signo Mayor Consecuencial. Denota alimentación en comunidad. Unión y trabajo en torno a las Aguas Vivas. Realzamiento de la Unión Espi-

ritual. Unión entre los creyentes en Dios. Reconstrucción de la Ciudad (interna y externa). Solidaridad en el nuevo tiempo de reconstrucción. El Pozo representa el trabajo, la fuente laboral y de alimentación colectiva. En el Sujeto corresponde a su interior con sus propias aguas. Las aguas del Hombre son divinas, por esto son “aguas vivas”. Un ser humano es un pozo y sus aguas son su religiosidad y su sabiduría; si cuida su pozo sus aguas pueden alimentar a toda la humanidad, aún después de la muerte física. El Pozo es “alimento social”. El pueblo se nutre en comunidad de un Pozo común. El Pozo debe ser cuidado.

Comentario: el Pozo significa cohesión, unión para lograr metas comunes; representa el trabajo, la fuente laboral y de alimentación (en toda su extensión) colectiva. En el Sujeto es el Pozo de su interior que contiene sus propias aguas. Las aguas del Hombre son divinas, por esto son “aguas vivas”. Las aguas comunes no son de exclusiva reserva para un solo individuo, y el individuo en soledad difícilmente podrá revestir adecuadamente un pozo para extraer la buena agua para todos. Por último, plantea la manutención del pozo y de las aguas de éste. Hay entonces dos conceptos: el agua, es decir, la materia prima elemental que subyace en las oquedades de la tierra y del individuo; y el instrumento colectivo, El Pozo, el cual es un medio, no un fin, y debe construirse y mantenerse limpio para beneficio de todo el que acuda a éste. Un ser humano es un pozo y sus aguas son su religiosidad y su sabiduría: cuidando el pozo del Ser, sus aguas pueden alimentar a toda la humanidad, aún después de la muerte física.

Cada línea enuncia en total seis estados del Pozo. Es llamativo el comentario de la Imagen, donde se menciona la forma en que una comunidad organizaba su vida en torno al Pozo. En el orden antiguo el número 9 es “el lugar del Pozo”, y dicho número representa también a la humanidad y sus formas de alimentarse de lo divino (la suma de 4+8, 48; el número del signo El Pozo es 12, es decir el número de la unión del Hombre con la divinidad). Los campos 1 y 8 estaban destinados al uso comunitario de las familias (colectivo). El 9 es el Pozo y el sembradío central. El 6 y el 3 se dedicaban a la crianza de animales. El 4, el 2, el 7 y el 5 pertenecían a los campos donde se alzaban las casas.

En términos comunes es un excelente signo si la pregunta es para la calificación de un trabajo o de una fuente laboral. Si el Sujeto desea saber si está bien ubicado ante una determinada situación, el Pozo lo reafirma y lo insta a profundizar. En términos interiores, el Pozo es la psiquis que encuentra su conexión con la verdad interior y se armoniza. En lo espiritual el Pozo es la religión, la comunidad religiosa, la unión entre personas con ideas afines. En la santidad es la llegada de las Aguas Vivas, es decir, la verdad de la vida y la muerte, los misterios.

El I Ching se autocalifica como un “Pozo de Aguas Vivas”. Recuérdese el episodio de Jesucristo con la samaritana al borde del Pozo en la tierra de Jacob y la concepción del Ungido sobre las aguas vivas.

El otro aspecto del pozo, inherente, son sus elementos y su cuidado: cuidar que el balde no esté roto, o que la cuerda no esté floja; prever si el Pozo está descuidado o abandonado; fijarse si el Pozo está revestido o que sus aguas no sean fangosas. Es decir: un aspecto es “encontrar el Pozo” y otro muy distinto es “cuidar, mantener el Pozo”. Lo vital es llegar a las cristalinas aguas más profundas, y para eso se requiere un cuidado en los detalles y mucha paciencia en la labor. Los medios, los instrumentos, las formas, el comportamiento, los detalles deben ir al unísono con la buena conciencia sobre el bienestar del Pozo.

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

[Libro I: El Texto]

Abajo está la madera, arriba el agua. La madera descende al interior de la tierra a fin de elevar el agua. Es la imagen de un pozo de palanca, de la antigüedad china. La madera no hace referencia a los cubos que en la antigüedad eran de barro cocido, sino a la vara de madera mediante cuyos movimientos se extraía el agua del pozo. La imagen alude asimismo al mundo vegetal que en sus arterias eleva el agua de la tierra. El pozo del que se extrae el agua contiene además la idea de un inagotable don de alimento.

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Las ciudades capitales eran a veces trasladadas en la antigua China, en parte por motivos de ubicación, en parte al producirse los cambios de dinastía. El estilo de edificación se modificaba en el curso de los siglos, pero la forma del pozo sigue siendo la misma desde tiempos antiquísimos hasta nuestros días. Así el Pozo es un símbolo de la organización social de la humanidad en cuanto a sus necesidades vitales primarias, e independiente de todas las formaciones políticas. Las formaciones políticas, las naciones, cambian, pero la vida de los hombres con sus exigencias sigue siendo eternamente la misma. Esto no puede modificarse. Asimismo, esa vida es inagotable. No disminuye ni aumenta y está ahí para todos. Las generaciones vienen y se van y todas ellas disfrutaban de la vida en su inagotable plenitud.

Sin embargo, para una buena organización estatal o social de los Hombres hacen falta dos cosas. Es necesario descender hasta los fundamentos de la vida. Toda superficialidad en el ordenamiento de la vida, que deje insatisfechas las más hondas necesidades vitales, es tan imperfecta que no difiere de un estado en el cual ni siquiera se hubiese hecho algún intento de ordenamiento. Asimismo, acarrea males una negligencia a causa de la cual se rompe el cántaro. Cuando la protección militar de un Estado, por ejemplo, se exagera al punto de provocar guerras por las que se ve destruido el poderío del Estado, esto equivale a la rotura del cántaro. También en lo relativo al hombre individual debe tomarse en consideración este signo. Por diversas que sean las inclinaciones y las formaciones de los hombres, la naturaleza humana en sus fundamentos es la misma en todos los casos. Y cada cual puede proveerse durante su formación, recurriendo a la fuente inagotable de la naturaleza divina de la esencia humana. Pero también al

respecto existe la amenaza de dos riesgos: en primer lugar, que durante su formación uno no penetre hasta las verdaderas raíces de lo humano y más bien quede atascado en medio de las convenciones –semejante semicultura es tan mala como la incultura-, o bien que súbitamente uno claudique y descuide la formación de su ser.

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

El escenario: si te encuentras oprimido por lo que está arriba, la situación por sí misma, tiende a cambiar hacia abajo. Así que llega el tiempo de El pozo. Acéptalo. No tengas miedo. El pozo significa compenetración.

La respuesta: el Pozo describe la relación, o tu papel en ella, en términos de una estructura subyacente o fuente interior y de la fuerza natural que mana de allí. La manera de encarar la situación es clarificar y renovar tu conexión con esa fuente. Reconoce las necesidades profundas que todos sentimos y busca las fuentes de la vida que están ahí para que podamos usarlas. Si no, tu relación se marchitará.

Puedes cambiar tu forma de vestir, o incluso puedes cambiar de ciudad e irte a vivir a otra parte, pero el Pozo y las necesidades humanas comunes a todos y las fuerzas que representa nunca cambiarán. El Pozo te muestra cómo comunicarte reconociendo lo que tienes en común con el resto de la humanidad. Contacta con esta fuente profunda de vida. Si dejas que el agua de la vida se convierta en fango, si no eres capaz de llegar hasta ella, o se rompes el recipiente que la contiene, el camino se cerrará. Te verás separado de las personas que quieres. El Pozo puede liberarnos a ambos de la soledad. Significa comunicación e interconexión. Mantente en tu lugar y trabaja con lo mejor que hay en ti y en la relación. El Pozo te nutrirá sin agotarse nunca.

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

Este hexagrama describe tu situación en función del agua vital que surge de las profundidades para que todos puedan aprovecharla. Destaca que mantener el acceso a esta fuente central es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡ve al pozo!

► **Wu Ho** (extraído del foro www.e-ching.com)

El pozo está emparejado con la revolución, por eso nos habla de estabilidad y de fundamentos. Pues un pozo es estable, no cambia su forma aunque las capitales cambien.

El pozo está relacionado con el caldero, por ser ambos signos objetos concretos. El pozo se refiere al sustento material de la vida y a la alimentación del pueblo; y el caldero al sustento espiritual y cultural y a la alimentación de los nobles. El pozo nos habla también de profundidades, de las necesidades vitales que no cambian con los cambios culturales y de las corrientes vitales que las satisfacen.

IMAGEN

Así el noble alienta al pueblo durante el trabajo y lo exhorta a ayudarse mutuamente.

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

De esta manera, con una buena alimentación, las gentes podrían ayudarse con acciones comunitarias y favorecer el bienestar del pueblo.

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 LAO MIN

CH'ÜAN HSI HSIANG.

- CHÜN TZU= noble.
- YI= acostumbrar, usar, por medio de.
- LAO= ideograma: “fuerza y fuego”, producir calor/ esforzarse, trabajar, tomarse molestias, exigirse, cargado/ lleno de preocupaciones/ acciones dignas.
- MING= plebeyo, pueblo trabajador/ potencia no desarrollada fuera de la personalidad.
- CH'ÜAN= incentivar, exhortar, estimular, influir, amonestar.
- HSI= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, trasladarse/ moverse/ caminar, actuar, hacer.

- HSIANG= mutuo/ ayuda recíproca, alentar, ayudar/ reunir, fundir con/ examinar, inspeccionar/ por turnos.

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

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

Agua por encima de la madera representa el pozo.

Así el sabio anima al pueblo y lo excita al afecto mutuo.

► 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) *bosque y sobre éste el del agua, forman a 3ing.*

En concordancia con esto,

el hombre superior consuela a la gente y la estimula para que se ayuden mutuamente.

► 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 agua sobre madera.

El Hombre Superior estimula al pueblo con su consejo y ayuda.

► 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]

Sobre la madera está el agua: la imagen del pozo.

Así el noble alienta al pueblo durante el trabajo

y lo exhorta a ayudarse mutuamente.

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

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

Arriba la madera poseyendo la corriente. El Pozo.

El chiün tzu usa esforzados plebeyos para incentivar el hacer-mutuo.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Aquí, el Gran Simbolismo puede muy bien representar un manantial, entendiéndose que el agua sobre los bosques es la que, elevada por estos, sirve para los riegos y otros usos. Además, lo que se dice de la aplicación es más congruente con la idea del hexagrama que en la mayoría de los otros casos. Es ciertamente una forma en la que el gobernante debería nutrir al pueblo.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes. La madera puede sugerir el fondo de una cubeta o el revestimiento de madera de un pozo antiguo.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

También en esta sentencia el símbolo del Pozo se aplica al gobierno. En este sentido, el pozo se considera como centro de organización de la sociedad. Se encuentra aquí, al mismo tiempo, una alusión a la constitución agraria atribuida a la más remota antigüedad. Los campos se distribuían de modo que ocho familias circundarán con las tierras feudales que les eran adjudicadas, un centro que había que cultivar obligatoriamente en mancomún a beneficio del gobierno central. La forma de esta colonización se insinuaba en el ideograma Ching. Los campos se distribuían del siguiente modo:

1	4	6
2	9	7
3	5	8

Los campos 1 a 8 estaban destinados al uso familiar, y 9 contenía el pozo con la población y los campos públicos. En estas circunstancias los convecinos dependían desde luego de una cooperación social entre ellos.

Ahora bien, el influjo del gobierno sobre el pueblo se desprende de dos trigramas al signo Sun, que simboliza la difusión de las órdenes.

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

[La imagen principal dice]

Sobre la madera hay agua: es la imagen del pozo. Con el agua que se extrae del pozo se alimenta, y quien está bien alimentado no desfallece. La reciprocidad se refiere a la ayuda. Para alentar al pueblo a

que realice sus tareas y exhortarlo a que se ayude mutuamente, nada hay como alimentarlo y no permitir que quede exhausto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los árboles extraen agua de la tierra y el hombre puede utilizar la madera para construir un pozo con el mismo propósito. Las partes de una planta cooperan en el proceso de transpiración. Una persona sabia organiza a la gente en un esfuerzo cooperativo para su beneficio mutuo.

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

...y *David vivía errando en el bosque...* (Samuel I 23, 18).

La madera, en tiempos remotos, no sólo se utilizaba para construir barcos, sino también para quemar ofrendas. La palabra "David" simboliza a un hombre que ama o que se alía con la Infinita Inteligencia en su interior. "Errar en el bosque" significa que busca sustento, fuerza y sabiduría en el Dador de Vida. La madera es el árbol de la Vida dentro de usted. Beba inspiración, gozo y coraje.

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

Resulta claro que no todos saben cómo sacar agua del pozo, como tampoco es posible que el pozo pueda dar siempre agua fresca y limpia. Hay que aprender a pedir, a consultar el oráculo, del cual el pozo es un emblema, y a leer las respuestas aceptando también las negativas con confianza y reconocimiento.

Las imágenes dibujan un tiempo firme, preciso, generoso, pero también secreto, un tiempo de grandes cosas y de pensamientos profundos, severo e inflexible, que no debe ser mal interpretado como tampoco puede interpretarse mal el mensaje del oráculo mismo, bajo pena de sufrir la venganza del dios, el abandono a un implacable destino de sufrimientos y errores.

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

Abajo Sun, madera y arriba K'an, agua. La madera succiona el agua hacia arriba. La madera como organismo imita la actividad del pozo para beneficio de todas las partes de la planta. Así el Noble ordena la sociedad humana de modo que haya una compenetración mutua para el beneficio de todos. Así organizaban los antiguos la comunidad en torno al pozo.

Pozo: 9 (al centro)

Números de crianza de animales $6+3=9$

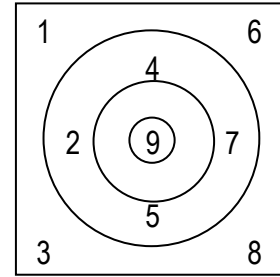
Número de lo Colectivo $1+8=9$

Número de Campos Norte-Sur $4+5=9$

Número de Campos Este-Oeste $7+2=9$

Número de la buena cosecha y de la justa reunión $9+9+9+9=45$

$4.5=9$

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Abajo está el signo Sun, madera, y encima el signo K'an, agua. La madera succiona el agua hacia arriba. Así como la madera en cuanto organismo imita la actividad del pozo que redunda en cuanto organismo imita la actividad del pozo que redunda en beneficio de las diferentes partes de la planta, ordena el noble la sociedad humana, de modo que la madera de un organismo vegetal haya una mutua interpenetración para bien del todo.

LINEA PRIMERA

*El limo del pozo no se bebe.
A un pozo viejo no acuden animales.*

*"... se encuentra demasiado abajo.
... el tiempo lo abandona".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Lo del *limo que no se bebe*, indica que esa actitud no es útil para la formación del buen carácter, que es algo que no sirve para nutrirse.

No acuden animales... indica que el agua es inútil, no sirve para nada ni para nadie, no es potable, “no sube” (yin en puesto incorrecto y sin relación de correspondencia). Algo que no sirve para la nutrición y que hasta los mismos animales rechazan.

Lo de que “el tiempo lo abandona” viene a decir que es momento de dejar pasar las cosas, sin hacer nada en eso, en ese asunto.

Así pues, no deambular por bajíos pantanosos, la vida se hundiría en el lodo. Una persona así pierde su utilidad para la humanidad. A quien se abandona a si mismo tampoco acuden los demás.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Abajo del trigrama *inferior* [Sun](#)= madera, viento.

No pertenece a ningún *nuclear*.

Arriba está el trigrama K'an= peligro.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin, débil, en puesto incorrecto. Abajo del todo en el pozo= idea del fango.

“Tapado” por el segundo y tercer trazos. De ahí la expresión: *que no acuden animales*. Permanece fuera del movimiento y el tiempo pasa de largo junto a él.

El estar todos los yang encerrados entre lo yin; (aunque no sea tan grave como en La Adversidad, hexagrama [47](#)), sí implica la idea de retraso.

- relación de correspondencia:

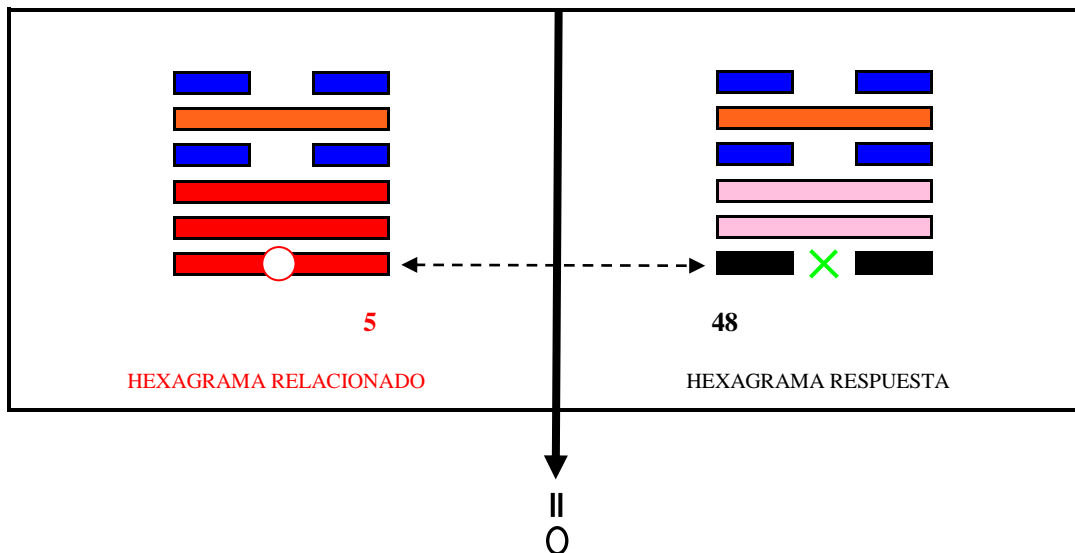
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación de correspondencia con el cuarto trazo.

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

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

Si la primera línea del hexagrama 48 muta, este se convierte en el [5](#), La Espera, La Alimentación, que es donde encontraremos respuesta a la cuestión consultada,

- 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 井泥不食。舊井无禽。

CHING NI WU SHIH.

CHIU CHING WU CH'IN.

“...HSIA YEN.

...SHIH SHE YEN”.

- CHING= pozo, manar.
- NI= pantano/ suelo esponjoso y mojado/ ciénaga, fango, arenas movedizas/ no poder moverse.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- SHIH= ingerir, comer, deglutir, tragar, devorar, incorporar.
- CHIU= viejo/ de antaño/ hace mucho/ gastado, arruinado/ difunto.
- CH'IN= todas las aves silvestres y de caza/ no domesticado.
- HSIA= abajo/ todo lo de abajo/ trigramas inferior.
- YEN= por cierto.
- SHIH= ideograma: “sol y templo”, el tiempo como sagrado/ estación, cualidad del tiempo/ el momento correcto, oportuno, en armonía con el tiempo.
- SHE= apartar, dejar a un lado, reservar, almacenar, retener/ detenerse, descansar, albergue temporario/ tiempo de un aliento.
- YEN= ciertamente.

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

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

Un pozo fangoso no puede servir para la alimentación;

un viejo pozo (seco) ya no atrae ni a los pájaros;

ya no se reúnen en él,

ya no viven con él.

► 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 un pozo tan enfangado,
que los hombres no pueden beber de él,
o un pozo viejo al cual no acuden ni las aves (ni otras criaturas)*

► 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]

*El agua llena de barro del fondo del pozo no puede beberse;
un pozo viejo no atrae a los animales.*

► 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:
El limo del pozo no se bebe.
A un pozo viejo no acuden animales.*

► 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 Pozo: un pantano, no ingerir.
El viejo Pozo sin aves-silvestres.*

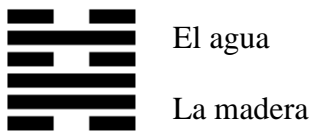
b) *El pozo: un pantano, in ingerir.
Lo de abajo por-cierto.
El viejo Pozo sin aves-silvestres.
La estación apartada por-cierto.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] el libro de los cambios comprende algunas situaciones en que (como se describe en el Gran comentario del [hexagrama 40](#)) aguardar el tiempo propicio es imposible o no ha sido alcanzado, ya sea

por el ordenamiento de los hechos o por propia culpa. Allí tenemos, por ejemplo, seis al principio del hexagrama 48, Dsing (El pozo):

No se bebe el barro del pozo.

Ningún animal viene al pozo viejo.

El Comentario de la imagen acota:

El tiempo lo ha condenado.

La situación habla de por sí. La función del pozo, dar el agua que es vida, no puede ya cumplirse. Ningún esfuerzo personal logra remediar esto.

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

La línea 1, siendo débil y en el lugar inferior de la figura, sugiere o se le hace sugerir el simbolismo de la misma. Muchos hombres poseedores de autoridad son como dicho pozo, corruptos, inservibles e inapreciados.

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

1. “*Un manantial tan lodoso que nadie beberá de él*”: esto se indica por la baja posición (de la línea)

“Un manantial viejo al que no se acercan los pájaros”: ha sido abandonado por el tiempo.

Se dice en el párrafo 1: “aquellos que tengan la idea de hacer algo en el mundo sabrán cómo esforzarse cuando vean el simbolismo de esta línea”.

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

[Comentario]

La primera frase significa que nuestros asuntos tienen una tendencia a la baja; la segunda que es el momento de abandonar.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es débil y se halla abajo del todo, de ahí la idea del fango en el pozo. Lo oculta el trazo firme del segundo puesto, de ahí la idea de que no acuden animales. Permanece totalmente fuera del movimiento. El tiempo pasa de largo junto a él.

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

[Seis al principio]

Situado en lo más hondo del pozo, no entra en resonancia con ninguna línea superior, y entonces queda sumergido y atascado en los sedimentos. Por eso se dice: “*el agua del pozo está llena de lodo y no se puede beber*”. Si el pozo está lleno de lodo, no es posible beber su agua y, en consecuencia, se trata de un pozo viejo que no ha sido convenientemente acondicionado, los pájaros no tienen dónde beber, ¡cuánto menos los hombres! Durante un tiempo ha sido abandonado por todos. El pozo es algo que no cambia, el lugar donde mora la virtud. Si la virtud permanente llega a envilecer, nadie podrá hacer uso ya de ella.

INTERPRETACION

a) No actuar. No perderse en lo superfluo, en lo insignificante, en lo vulgar, o lo pecaminoso. Hacer algo ahí ahora, o actuar, es abandonar la conducta correcta y menospreciarse a sí mismo. No consultar sobre esto ahora

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

No es momento de consultar ahora.

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

- sobre el día/hoy:

Continuar haciendo lo que se pueda en los asuntos, estudios, y no consultar ahora. Todo va conforme debe ir.

- sobre una enfermedad:

Seguir el tratamiento que se viene siguiendo, el prescrito, y no consultar ahora.

Si no hubiese tratamiento, consultar una vez más por si fuera necesario “actuar”, es decir, buscar uno.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No conviene hacer nada, ni aplicarlos, pues no serían de utilidad ahora, incluso podrían ser perjudiciales. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

No hacer caso de eso. Eso no es alimento espiritual, ni agua limpia. No beber de ello.

¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que no pone los medios para resultar útil a la sociedad no atraerá a nadie hacia él ni será acogido con simpatía en ninguna parte.

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

Si se despoja de sus principios adecuados, el pozo se enturbia y nadie puede alimentarse. Sea paciente con los demás y concéntrese en la conducta correcta.

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

Pozo enlodado: esa persona (idea, sentimiento) nada tiene que ofrecer, su naturaleza es mala, abandónalo. Atención: quien se abandona a sí mismo, provoca que los demás tampoco acudan y que al final nadie se ocupe de él.

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

El limo simboliza involucrarse en trivialidades, con lo superficial, tal como irritarse por la forma en que una persona se viste o se presenta a sí misma. Contemplar estas nimiedades de otra persona o sus cualidades negativas, es desperdiciarse uno mismo.

De igual forma, no debemos contemplar la difícil situación que hemos tenido que soportar. Ha pasado, debemos desapegarnos y seguir nuestro camino. Habitar en los elementos negativos significa “beber el limo del pozo”.

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

Tendrá éxito si mantiene la pureza de su fuente de vitalidad. Las personas que descuidan su fuerza interior son como aquellos que se contentan con el agua procedente de un pozo enfangado.

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

¿Renunciamos a la posibilidad de llegar al fondo de un asunto que nos importa y afecta, menospreciando su importancia?

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

Esta persona no tiene nada que ofrecer y no debe ser consultada. Su naturaleza acabará degenerando. Déjale solo.

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

Evite buscar nutrición espiritual y emocional en fuentes que están secas. Siga sus instintos para encontrar algo mejor.

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

Quienes se conforman con lo segundo y dejan de luchar por cosas mejores, pierden tanto su propio respeto como el de los demás. Si no hay fuerza interior no hay nada que se pueda buscar.

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

No contamos ni con la posibilidad ni con la capacidad de intervenir o resolver el problema que interesa, al menos por ahora. No se saben las cosas, no se conocen con claridad los detalles de la situación, por lo tanto, será mejor esperar un poco, no demasiado, para poder enfocar los hechos y darles la exacta dimensión para concluir cuanto nos interesa.

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

Es “el agua que no sube”; suave y maleable, este trazo permanece en la línea inferior. El pozo es inútil y el agua no es potable. Ya no tiene utilidad para los seres, no puede hacer nada por éstos y todo el mundo lo abandona en el tiempo presente.

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

Un hombre sin generosidad no atrae a nadie. Al igual que un pozo agotado.

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

Confía demasiado en sus opiniones y percepciones y por tanto tiene poco que ofrecer a los demás en forma de percepción o nutrición. Cuando no hay un intercambio con los otros, se siente perdido y olvidado.

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

El tiempo pasa por el lado, no hay progreso en este Sujeto. Nadie lo aprecia porque él mismo no se aprecia. Su interior es lodo y en él no ven las aguas.

El encabezamiento dice: “*el fango del Pozo no se bebe: al Pozo viejo no acuden animales. El tiempo lo abandona*”. Significa que el Pozo ha sido habido pero no ha sido bien utilizado y se ha descuidado. Esta negligencia consigo mismo es un desprecio por los dones y capacidades que Dios le ha consignado a la persona. Es un pésimo uso de los instrumentos de los que dispone. Quien no se valoriza ni potencia su propio pozo, es abandonado y sus aguas son fangosas. Entonces no eche la culpa a otros que no valorizan las formas y contenidos de uno. Es un Tiempo bajo y es menester aguardar y no consumir nada de aquello que se cree propio. Lo mejor es esperar y no abandonar el Pozo: ideas, proyectos, dones, capacidades.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando alguien deambula por bajíos pantanosos, su vida se hunde en el lodo. Una persona así pierde su importancia para la humanidad. A quien se abandona a sí mismo, tampoco acuden los demás. Finalmente ya nadie se ocupa de él.

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

Las fuentes de tu relación están fangosas y empantanadas. Nada bueno conseguirás actuando de esa manera. Ha llegado el tiempo de que cambies.

Dirección: espera el momento adecuado para actuar. Transforma el conflicto en tensión creativa. Puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

LINEA SEGUNDA

Junto al agujero del pozo uno dispara a los peces.

El cántaro está roto y pierde.

"... no tiene a nadie que colabore con él".

[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 un lado, es desventurado porque las condiciones internas (sugeridas por el pez) no son muy adecuadas: dudas, miedo, inquietud, deseo, etc. Por otro lado, las condiciones externas tampoco son favorables (el cántaro que rezuma), hay mala suerte.

Como no puede subir ni progresar, tiene tentaciones de caer y relacionarse con lo bajo, lo yin del primer trazo. Pero eso tampoco sería de utilidad para nadie. Tampoco tiene colaboración. Ahora no es posible el avance, el acuerdo. Si cultiva el trato con lo vulgar, ya no podrá hacer algo de valor.

Parece que sus cualidades (el agua es clara) son estériles pero no lo son. Hay buenas dotes pero se descuidan. Nadie le tiene en cuenta, ni se preocupa por él; entonces puede hundirse en el fango en cualquier momento.

También se traduce: “*el agua de la fuente del pozo mana únicamente para peces*”. En cualquier caso es indicado que el agua no es utilizada para beber.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigramo [Sun](#)= pez

Al inicio del nuclear **Tui**= quebrar.

Tiene encima a **Li**= sarro.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte y central.

- relación de correspondencia:

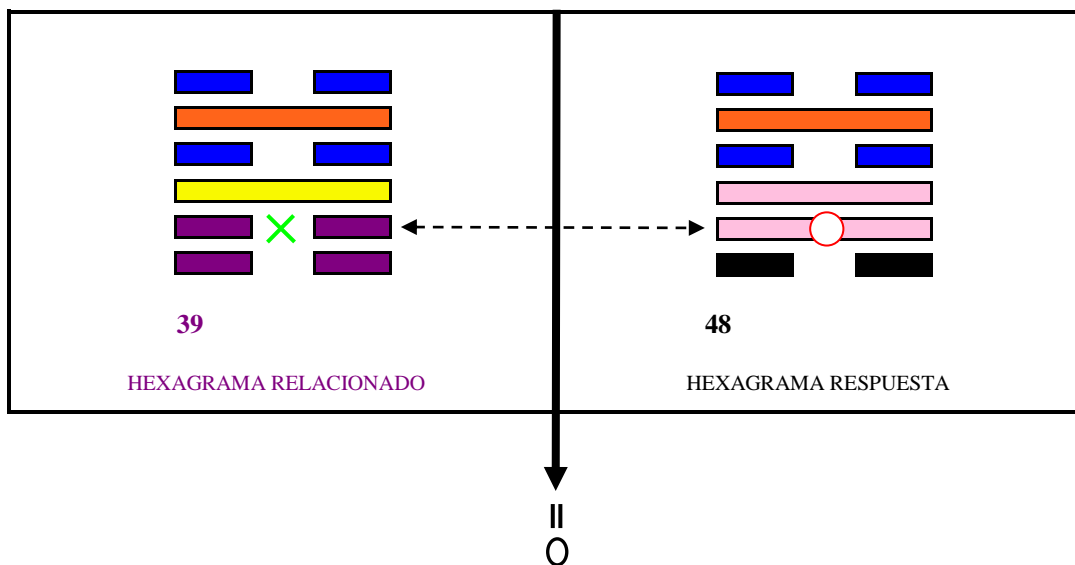
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación de correspondencia con el quinto trazo (no puede subir y no puede descender) Este trazo no obtiene respuesta de los otros.

- 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]

Si muta este segundo trazo, el hexagrama 48 se convierte en el **39**, El Impedimento, que es donde encontraremos la información complementaria en la respuesta a la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九二 井谷射鮒。甕敝漏。

CHING KU SHE FU.

WENG PI LOU.

“... WU YÜ YEN”.

- **CHING**= pozo, manar.
- **KU**= ideograma: “dividir y río”, un lecho de río que separa colinas/ hondonada, valla, garganta, brecha.
- **SHE**= ideograma: “flecha y cuerpo”, disparar con arco, proyectar desde, brotar, surgir, echar una mirada rápida, trazas planes para..., etc.
- **FU**= róbalo/ pez de agua dulce del que se dice que anda siempre en pareja y es fiel.
- **WENG**= jarro de arcilla utilizado para extraer agua.
- **PI**= ideograma: “golpear y romper”, quebrar, rajar, arruinara/ en harapos, inadecuado, indigno.
- **LOU**= filtrar, perder, gotear, exudar/ revelar/ olvidar, omitir.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YÜ**= ideograma: “par de manos extendidas hacia abajo, que se encuentran con un par de manos extendidas hacia arriba”, asociación útil/ reunirse con/ compañeros, compañía/ grupo/ concordar con, cumplir, ayudar, colaborar.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Un pozo, un vivero,

que por un agujero deja escapar a los peces,

o cuyo cubo está agujereado, roto o deja escapar el agua,

ya no puede servir.

► 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 un pozo del cual el agua escapa por un agujero fluyendo hacia los renacuajos

(y otros animalillos que viven en la hierba),

o a uno cuyo agua se escapa por un cesto roto.

► 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]

La perca se precipita desde el agua al agujero del pozo;

el cántaro está agrietado y rezuma.

► 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:

Junto al agujero del pozo uno dispara a los peces.

El cántaro está roto y pierde.

► 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) *El Pozo: una hondonada, flechando el róbalo.*

La jarra rajada, filtrando.

b) *El Pozo: una hondonada, flechando el róbalo.*

Sin reunión por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte y puede muy bien simbolizar una activa fuente que alimenta al pozo y, mediante él, a la tierra y a sus cultivadores, pero está en un lugar inapropiado y carece de un buen compañero. Sus frescas aguas no pueden ser sacadas; así de importante es que los ministros de un país quieran

administrar correctamente su gobierno. En el relato del antiguo *Shun* se indica que una vez salvó su vida gracias a la abertura existente en la pared de un pozo.

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

2. “*Un manantial del que el agua se escapa por un hoyo y fluye alejándose hacia los camarones*”: (el sujeto de esta segunda línea no tiene) *a nadie que coopere con él* (arriba)

[No hay comentario]

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

Somos doblemente desafortunados, pues las condiciones naturales (indicadas por el pez en el agua) y nuestra propia ineptitud o mala suerte se combinan para asegurar nuestro fracaso.

[Comentario]

Esto es indicado por el hecho de que esta línea no obtiene respuesta (de las otras líneas)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo en sí mismo es fuerte y central, pero no guarda la relación de correspondencia con el regente del signo. El trigramma Sun significa peces. El trigramma nuclear superior, Li significa jarro, el inferior, tui, significa quebrar, de ahí el jarro roto.

Este trazo es por así decirlo el polo opuesto del regente del signo. Representa el punto al que se refiere la segunda mitad del Dictamen sobre el signo integral (el del jarro roto).

La expresión: “*junto al hoyo del Pozo uno dispara sobre peces*”, que ha sido traducida de conformidad con los antiguos comentarios, más tarde se interpreta también del siguiente modo: “*el agua de la fuente del Pozo mana únicamente para peces*”. El ideograma “she” por disparar significa de un chorro de agua. En todo caso el sentido es que el agua no la utilizan los hombres para beber.

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

[Nueve en segundo lugar]

De la oquedad de un torrente el agua fluye hacia abajo desde lo alto, y se precipita constantemente. El *Dao* del pozo consiste en dar a los de arriba desde abajo. Pero el nueve en segundo lugar no entra en resonancia con las líneas de arriba, sino que, al revés, lo hace con el seis al principio. Por eso se dice: “*desde una oquedad del pozo los peces quieren huir precipitadamente*”. Los peces se refieren al seis al principio. Si se abandona el *Dao* del pozo, las aguas no brotan hacia arriba, sino que, al contrario, se filtran hacia abajo. Por eso se dice: “*como si se tratase de una jarra vieja y gastada que va perdiendo agua*”. Lo que ocupa una posición arriba debiera descender y lo que ocupa una posición abajo debiera

ascender. El pozo ya está en una posición inferior, pero ahora el agua se filtra aún más hacia abajo, con lo que el *Dao* del pozo no se cumple aquí. En consecuencia, nadie responde.

INTERPRETACION

a) No actuar. O no se puede, o no se encontraría la colaboración necesaria por parte de otros. Además, si se intentara que fuera así como se piensa, el consultante perdería sus propias buenas cualidades muy necesarias para su futuro. Soledad. Cuidar de sí mismo, aún en la peor de las condiciones, es lo más importante que debe hacer ahora. Tampoco conviene consultar más sobre este asunto ahora.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

No consultar ahora. Soledad. Cuidar de sí mismo. Avanzar entre los asuntos, trabajo, según se pueda; pero tener en cuenta que quizá nadie te ayude, que se debe ser fuerte y no perder lo bueno que hay en ti. Ser uno mismo, pues se poseen ciertas cualidades muy necesarias para el futuro, que serán fructíferas tanto para uno, como para los demás.

Así pues, continuar como se está, o como se va. Y saber dejar transcurrir todas estas circunstancias siendo uno mismo, saber dejar que transcurra este tiempo, y no consultar más ahora.

- sobre una enfermedad:

La mejoría va produciéndose dentro de sus limitaciones. Continuar con el tratamiento; cuidarlo/se con atención, y no abandonarse para recoger los beneficios más adelante. Las condiciones no empeorarán si se obra con el suficiente cuidado. No se necesita consultar más sobre esto por ahora; esperar “un poco”.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, ni aplicarlos ahora. No hacer nada más de lo que se viene haciendo hasta ahora. No consultar más sobre ello.

- sobre temas, o teorías espirituales:

No aceptar, no colaborar con eso. Definitivamente no hay beneficio en moverse por ahí, pues eso es más bajo de lo que uno/a representa. No consultar más sobre ello ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien se sitúa al margen de la sociedad no podrá emprender nada útil: mal presagio para el porvenir.

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

Si uno posee buenas cualidades pero las rechaza, rompe la jarra y no puede extraer nada del pozo. Despójese de la arrogancia y siga el camino del Sabio.

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

Pozo roto: existen los recursos (personas, ideas, energía, habilidad) pero no se los usa. Las habilidades entonces se descuidan, arruinan y decaen. Atención: si uno cultiva el trato con lo vulgar, nada de valor podrá hacer.

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

El cántaro se refiere a nuestra vasija interior para la nutrición y a la cantidad de bien que se puede obtener en una situación determinada. Si dudamos de poder alcanzar nuestro objetivo siguiendo el camino el cántaro se romperá y aunque extraigamos un buen alimento del pozo, éste será inútil y se perderá. La duda nace porque somos irresolutos y descuidados. Al abandonar nuestro camino, se pierde el potencial para lo bueno que habríamos logrado.

Los peces simbolizan las ideas inferiores. La presencia del deseo y del orgullo nos previenen para que juzguemos los errores de los demás con moderación. Nos damos cuenta de que los demás son potencialmente buenos, pero nos concentramos en sus malas cualidades (los peces)

Venir al pozo a disparar a los peces, también quiere decir venir al pozo en busca de respuestas equivocadas, o que hacemos preguntas equivocadas (consultar El conflicto, [hexagrama 6](#), para una explicación sobre las preguntas de conflicto interior) En lugar de ver la esencia del asunto, ponemos atención en la periferia.

Esta línea también se refiere a las veces en que vamos al pozo con mala cara, esperando que nos dé una respuesta incomprensible o desagradable, y sólo aceptamos las respuestas que queremos escuchar. La verdad no es decepcionante: cuando la percibimos, va acompañada de alivio y júbilo.

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

Si disipa sus energías vitales, será como si dependiera de un pozo que tiene infiltraciones y deja el agua a peces y babosas.

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

¿Malgastamos y desaprovechamos nuestra capacidad para poder comprender las relaciones que existen entre los acontecimientos y para llegar al fondo de cualquier asunto relativo a la naturaleza humana?

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

La habilidad existe pero no se la ha empleado en lo más adecuado. Son consecuencias de mezclarse con la gente errónea y una gimnasia mental inadecuada. Si no la utilizas acabarás perdiéndola, y lo que hayas podido dar te resultará muy difícil. Tendrás que perfeccionarte para mejorar este estado de cosas. (Véase el [hexagrama 43](#): Ruptura)

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

Podrá sorprenderse con las huecas formalidades de su acercamiento a la fuente, pero en realidad es muy poco lo que está obteniendo de ella.

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

Si una persona tiene buenas cualidades pero las descuida, es como permitir que el agua vitalizada se seque. Quienes se asocien con esa persona sólo serán compañeros sin valía, y no podrán conseguir nada.

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

Cuando hay peces, es señal de que el agua es clara y limpia; se podría beber, pero el cántaro está roto. Una condición difícil, a pesar de que las circunstancias en su conjunto sean favorables y abran a todas las posibilidades. Probablemente se trata de la disposición interior que dificulta todo contacto con la realidad; desearíamos obrar y hacer pero no logramos concluir nada, nos faltan las convicciones; sin mo-

tivo, desconfiamos de todos, tememos las evoluciones futuras. Y sin embargo, el agua del pozo es clara, en ella hay peces vivos, no existen motivos válidos que justifiquen esta tensión. El oráculo lo confirma con su tranquila sabiduría, y escuchándolo, creyendo en su palabra, podremos reencontrar la serenidad inútilmente perdida.

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

No puede subir ni descender, pues está sin correspondencia por encima de él. Este trazo es esencialmente incapaz de ayudar; no puede subir y “correr” hacia abajo, sin tener ninguna utilidad y ningún efecto. Ningún acuerdo es posible y de ese modo sus cualidades se vuelven estériles.

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

Un hombre que descuida sus cualidades es como un pozo sin cántaro y sin cuerda.

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

Por no utilizar su habilidad y talento de un modo digno, el mundo no se fijará en usted. Cuando sus contemporáneos no le buscan ni cuestionan, sus talentos se disipan. Cuando se vuelve más importante, no puede cumplir su misión.

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

Si el balde está roto es porque no ha sido utilizado adecuadamente, y quien intentara extraer agua con éste constataría la pérdida del líquido. Un lugar común, colectivo, no es correctamente utilizado. De esta relación no se bebe sino que sólo se observa; “otros” (peces) usufructúan mejor de sus aguas. Pero un pozo no es lugar de peces, y si las aguas son buenas ¿por qué no recomponer el pozo y sus utensilios?

El encabezamiento original dice: “*junto al hoyo (del Pozo) uno dispara sobre peces*” “*no tiene a nadie que colabore con él*”. Aquí enuncia dos hechos: los instrumentos (medios, ideas, relaciones, etc.) representados por un balde roto, son inadecuados; el pozo no ha sido revestido, es aún un hoyo y además no está claro si es un pozo o un lugar de peces. La carencia de colaboración es por la falta de claridad del individuo, y por negligencia de los colaboradores. Lo primero que se debe aclarar es si el punto constituye realmente un pozo (trabajo que tiene potencial), luego, si los instrumentos (medios) son los idóneos; y por último, si los colaboradores están convencidos y quieren trabajar verdaderamente.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El agua en sí misma es clara. Pero no se la utiliza. Así sólo peces moran en el pozo. Y el que acude sólo llega para recoger peces; sin embargo, el cántaro está roto, de modo que uno no puede conservar en él los peces.

Se describe una situación en la que alguien, en principio, tendría buenas dotes; pero éstas se descuidan. Nadie se preocupa por él ni lo tiene en cuenta, por consiguiente él decae interiormente. Cultiva el trato con gente vulgar y ya no podrá realizar nada de valor.

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

No estáis cuidando de las fuentes de la relación. Cada uno busca su propio beneficio. El cántaro está roto. Es tiempo de cambiar.

Dirección: imagina la situación desde otra perspectiva.

LINEA TERCERA

El pozo se ha limpiado, pero no se bebe de él.

*Este es el pesar de mi corazón;
pues se podría tomar de él.*

*Si el rey fuese preclaro
se disfrutaría conjuntamente de la dicha.*

*"... es esta la pena del que actúa.
... ellos ruegan que «el rey sea claro» a fin
de alcanzar 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

El pozo se ha limpiado..., es decir, la posibilidad de... está dada. Si no llega ahora eso es porque no se sabe aprovechar la oportunidad y esto, a veces, no depende sólo del consultante. Habría que saber aceptar esta oportunidad.

Consultante capaz (pozo limpio del que se puede beber); pero no es utilizado. Esto duele a la gente que le conoce. Se desea que quien puede hacer algo al respecto, lo haga, pues sería una suerte para todos. Se necesita de él, y no debe retirarse ni ocultarse. Si el otro, los otros, son inteligentes sabrán utilizar y aprovechar el buen hacer de la línea.

Ahora bien, el hecho de que no se hayan decidido a utilizarle todavía, puede hacer que aparezcan motivos de inquietud y tristeza. Pero no es cuestión de ser impaciente ahora para actuar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Trazo en la cúspide del trigrama *inferior* Sun (pozo limpiado)

Pertenece a los *nucleares* Tui y Li (claridad) que actúan como elementos, tendencias enlazantes.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte en puesto correcto.

- relación de correspondencia:

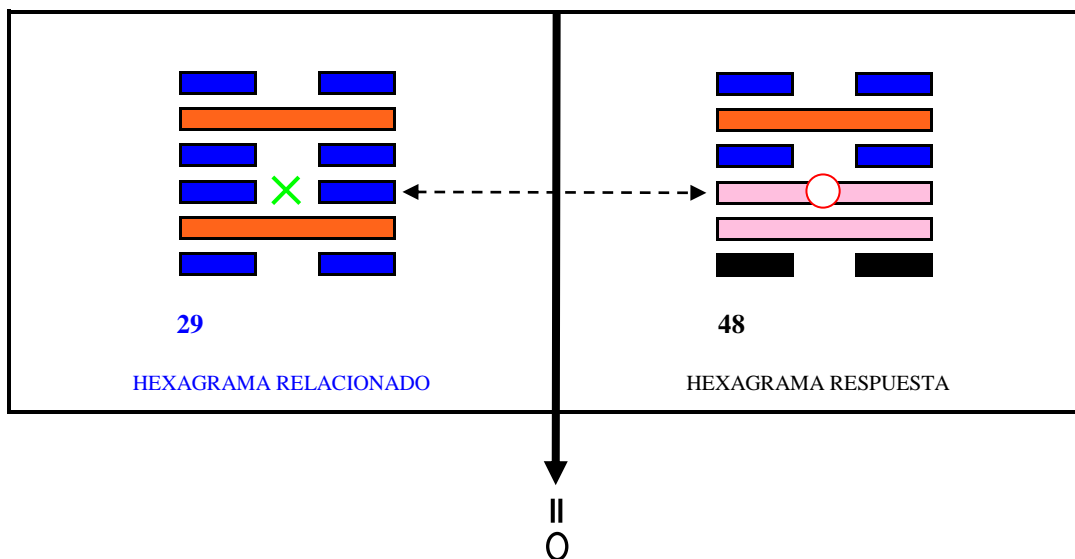
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Aunque existe relación de correspondencia con el sexto trazo, está aislado, no se le usa.

- 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]

Si este tercer trazo muta, el hexagrama 48 se convierte en el 29, Lo Abismal, donde encontraremos información complementaria a la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 井渫不食。為我心惻。可用汲。王明。並受其福。

CHING TIEH WU SHIH.

WEI WO HSIN TS'E

K'O YUNG CHI.

WANG MING

PING T'UNG FU CHIH.

“... HSING TS'E YEN.

... CH'U WANG MING

T'UNG FU YEN”.

- **CHING**= pozo, manar.
- **TIEH**= rezumar, exudar humedad, turbio, manchado.
- **WU**= no/ sin.
- **SHIH**= ingerir, comer, incorporar.
- **WEI**= activar/ actuar o causar acción/ hacer, atender, ayudar.
- **WO**= pronombre de 1ª persona/ yo, mi, me.
- **HSIN**= corazón/ el corazón como centro del ser/ fuente de deseos, voluntad, inclinación.
- **TS'E**= dolor o pena aguda/ pesar/ apenado.
- **K'O**= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento silencioso/ permitir/ posible, factible.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, sacar ventaja, ganar con.
- **CHI**= ideograma: “agua y estirarse hacia”, extraer el agua/ sacar agua de un pozo/ hacer salir/ adoptar una doctrina/ seguir un ejemplo.
- **WANG**= rey.
- **MING**= luz, esplendor, lucidez.
- **PING**= ideograma: “dos personas de pie juntas”, ambos, junto con, también, al mismo tiempo.

- **T'UNG**= ideograma: “cubrir y boca”, entendimiento silencioso y ajuste perfecto/ armonizar/ unir, igualar, acordar, compartir/ de inmediato/ al mismo tiempo y en el mismo lugar.
- **FU**= ideograma: “espíritu y abundancia”, dones celestiales en abundancia/ poder espiritual y buena voluntad/ bendición, hacer feliz.
- **CHIH**= el, ella/ uno, de uno.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, actuar.
- **TS'E**= dolor.
- **CH'U**= buscar, apuntar a, desear, implorar, suplicar, codiciar.
- **WANG**= rey.
- **MING**= esplendor, lucidez, claridad.
- **YEN**= por cierto.

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

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

«El pozo está lleno de barro y ya no puede dar agua para beber.

Esto nos aflige,

pues antes se podía sacar agua de él y beberla.

Si el príncipe (que tolera esto) fuera inteligente,

podríamos obtener de ello un gran beneficio».

Súplica dirigida al príncipe.

Nota: se trata de un pozo público y de una época en que no había muchos y en la que, por consiguiente, el pozo público era de la máxima importancia para una ciudad.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a un pozo que ha sido limpiado pero que nadie usa.

Esto entristece a nuestros corazones pues el agua podía ser extraída y usada.

Si el rey fuese inteligente,

tanto él como nosotros nos beneficiaríamos del pozo.

► 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]

Se ha limpiado el pozo;

con gran pena de mi corazón, nadie bebe de él,

aunque podría ser utilizado para proporcionar agua potable.

El rey es prudente y es posible que el pueblo comparta su 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]

Nueve en el tercer puesto significa:

El pozo se ha limpiado pero no se bebe de él.

Este es el pesar de mi corazón;

pues se podría tomar de él.

Si el rey fuese preclaro

se disfrutaría conjuntamente de la dicha.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *El Pozo: rezumando, no ingerir.*

Activar mi corazón doliente.

Permitiendo aprovechar el extraer-agua:

El Real Esplendor.

Junto-con aquiescer-con la bendición de-uno.

b) *El Pozo: rezumando, no ingerir.*

Mover: dolor por-cierto.

Buscar el real esplendor:

Aquiescer-con la bendición por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte y está en su lugar adecuado. Debe representar a un ministro o funcionario hábil. Pero pese a que el agua del pozo es clara, nadie la utiliza. No he podido encontrar en la figura nada conectado en este hecho. Tras la primera sentencia del párrafo, el duque de Kâu cesa de generar símbolos, y se dedica a moralizar.

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

3. *“El manantial ha sido despejado, pero no es utilizado”*: (aún) los viajeros lamentarían esto.

Es elevada una plegaria “que el rey sea inteligente”: porque entonces se recibirán bendiciones.

[No hay comentario]

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

[Comentario]

La primera frase implica actividades que exigen piedad; la segunda, que deberíamos aceptar nuestra buena fortuna.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ocupa, en su calidad de trazo fuerte, la cúspide del trigramma inferior, por eso el Pozo aparece limpiado. No existe ningún vínculo del signo inferior con el superior, de ahí el aislamiento. Sin embargo, hay tendencias enlazantes gracias a los signos nucleares: tanto el trigramma nuclear Tui como el trigramma nuclear Li se orientan en sus movimientos hacia arriba. De ahí la lamentación de los “actantes”, esto es de los signos nucleares que señalan hacia arriba, y la esperanza de que “el rey se vuelva claro”. El rey es el regente del signo, nueve en el quinto puesto, relacionado con el nueve en el tercer puesto mediante el signo nuclear superior Li, claridad.

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

[Nueve en tercer lugar]

Limpia significa que no ha sido enturbiada. El nueve en tercer lugar se encuentra en la parte superior del trigramma inferior, ocupa una posición adecuada y entra en resonancia con las líneas de arriba, de modo que logra cumplir con el sentido del pozo. Cumple con el sentido del pozo y, sin embargo, no se puede beber; a pesar de que el nueve en tercer lugar se ha cultivado y es íntegramente puro, no puede ser utilizado. De ahí que ello cause dolor a nuestros corazones. Pero como no se filtra hacia abajo sino que entra en resonancia con los de arriba, puede “ser extraída y utilizada”. Se llegase un rey iluminado, ve-

ríamos resplandecer la iluminación. Su conducta sería alabada y se elogiarían sus prácticas. Por eso se dice: “*si llegase un rey iluminado, todos compartiríamos su felicidad*”.

[La imagen dice]

Produce una reacción emocional en el hombre honesto; de ahí que se hable de dolor.

INTERPRETACION

a) No actuar. ¿Consultar?

La posibilidad está dada; es decir, se podría actuar si los demás quisieran, pues el consultante está preparado para ello. Pero puede ser que ahora se produzca algún tipo de retraso, o de falta de decisión por parte de alguien, etc. Entonces, lo mejor es no actuar y esperar a que llegue la señal o el momento de hacerlo. No impacientarse por actuar.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

La posibilidad de consultar está presente, se puede consultar si se desea, pues es un buen momento para ello. También puede significar que el consultante alberga buenas cualidades, que podrían ser de mucha ayuda o utilidad para otros; pero o no las ven, o no se deciden.

De todas formas el Maestro ya elogia y anima a seguir así al consultante, como va.

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

- sobre el día/hoy:

Las buenas cualidades del consultante no son aprovechadas por los demás. Eso implica avanzar “como en soledad”, como con retrasos. El entorno es indiferente al consultante; pero hay que seguir trabajando en uno mismo, saber esperar, no es un trabajo que se hace en vano. Aunque ahora los demás no le reconozcan sus cualidades o no colaboren adecuadamente con él/ella; el Maestro elogia y le anima a avanzar entre los asuntos, trabajo, estudio, así, como va, sabiendo esperar su oportunidad.

I Ching, el Maestro, se lamenta de esta situación por la que está pasando el consultante y pide luz para todos los afectados, y que comprendan y vean la realidad de la situación y las buenas intenciones y cualidades del consultante.

Consultar según se necesite.

- sobre una enfermedad:

La mejoría se ha producido y hay que aprovechar esta oportunidad para afianzar el buen resultado final. Continuar con el tratamiento y consultar una vez más por si fuera necesario tener algo más en cuenta.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos daría buenos resultados; todo depende de que se crea en esto. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Esta es una señal para indicar que es buen momento para consultar sobre eso, en primer lugar. En segundo lugar, volver a indagar una vez más, sin preguntar, y analizar la nueva respuesta, pues en ella estará contenido el mensaje sobre la actitud que debe tenerse en cuenta con respecto a ese tema.

Después, consultar según se necesite y según el Maestro aconseje.

Nota: si la primera respuesta obtenida fue “retirarse”, “no elevarse”, “no consultar”; entonces es señal de que lo mejor es no hacer nada al respecto y esperar a tener más información sobre el asunto antes de volver a consultar.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No es malo estar impaciente por actuar cuando se posee un talento que todavía no se nos ha reconocido; no hay que seguir lamentándose, sino actuar una y otra vez para hacerse notar. Todo el mundo saldrá ganando.

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

Su pozo está limpio, pero no bebe de él: entiende lo que es correcto, pero lo evita. Déjese arrastrar por la fuerza del Sabio y corrija eso.

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

Pozo no usado: los recursos (la persona, energía, información, poder) existe, tiene mucho que ofrecer y está preparado. En este caso no se lo usa (no se bebe) y hay quien se da cuenta que eso es un desperdicio. Atención: quien decide (el jefe, guía) debería darse cuenta y usarlo, sería un beneficio para todos.

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

A pesar de entender las cosas correctamente, nos aferramos a defensas tradicionales. El rey, el yo interior, no tiene la claridad mental suficiente para confiar en lo desconocido y para perseverar, dejándose guiar dócil y receptivamente. La sabiduría del I Ching es fidedigna. Nadie beberá el agua de nuestro pozo si no la bebemos nosotros.

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

Un buen pozo es inútil si nadie bebe de él. ¿Utiliza adecuadamente su propio potencial y su fuente de energía vital?

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

¿Eludimos la posibilidad de llegar al fondo de un asunto que nos importa y afecta, por propia inseguridad o por miedos y temores inexistentes, a pesar de poseer la capacidad y las condiciones necesarias para hacerlo?

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

La persona a la que se refiere la línea está dotada de gran habilidad y tiene mucho que ofrecer, pero la situación resulta triste dado que nadie sabe cómo utilizar a esa persona. Es una pérdida para todos. Si la situación no cambia, el destino acabará interviniendo y abrirá algún resquicio. La sociedad necesita utilizar a semejantes individuos, y no puede permitirse no hacerlo.

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

Si fallamos ahora no es por falta de oportunidad, sino porque no sabemos aprovecharla.

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

Tiene la fuente perfecta de la cual alimentarse, pero permanece inutilizada para pesar de aquellos que le asisten espiritualmente. Si pudiera ver la situación claramente, esta fuente podría nutrirlo no sólo a usted sino a toda la comunidad.

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

Existe una persona sabia cuyo conocimiento podría ayudar a otros, pero quienes se hallan en posiciones de poder no conocen sus talentos, así que sus amigos se encuentran tristes. Todo el mundo podría beneficiarse por la dirección apropiada de los esfuerzos de aquél.

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

Continúa la sensación injustificada de abatimiento, que resulta difícil de superar. El momento nos ofrece múltiples posibilidades, pero no sabemos ver, quizá tampoco logramos comprender la sugerencia del oráculo (*el pozo*) que nos invita a mostrarnos serenos y a indagar con paciencia la realidad de las cosas. Sin embargo, contamos con la capacidad de comprender y construir, sólo nos falta la voluntad; finalmente, logramos aplicar la mente y el corazón para alcanzar cuanto deseamos, aquello por lo que hemos trabajado y sufrido en tiempos menos claros, pero quizá más confiados que los de Ying.

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

Enérgico, se ubica según la rectitud; puede producir un efecto reparador y útil. El efecto del pozo se cumple subiendo; lo que está abajo no produce ningún efecto; él corresponde simpáticamente al sexto trazo. Todavía no puede producir efecto; enérgico pero desprovisto de justicia, se apresura a actuar. No se retira y no se esconde cuando ya no se tiene necesidad de él. Si el superior es inteligente podrá emplearlo. Pero aún no ha llegado el momento de utilizarlo. Dotado de capacidad y de saber, no se lo emplea y ése es un motivo de inquietud y de pena. Sus tendencias lo vuelven impaciente para actuar.

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

El consultante es semejante a un pozo ignorado por todos. Un poco de autopublicidad es deseable.

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

Puede estar perdiéndose una oportunidad que se ha puesto en su camino, o quizá usted y su talento sean subestimados por los otros. Esto es algo muy desafortunado. Si algo así pudiera ser reconocido, usted y todos los que le rodean se beneficiarían de ello.

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

Se plantea la situación con respecto a un individuo que ocupa un lugar destacado. Son las relaciones entre quienes se corresponden las que no están en su plena armonía y eso causa amargura en las partes

involucradas. Falta claridad en las ideas y en quienes están al mando de la situación. La esperanza está en que si alguien superior (lo colectivo o un juez de parte) entrara a tallar en el caso, las cosas podrían desbloquearse y el pozo daría sus buenas aguas.

El encabezamiento dice: “*el Pozo fue limpiado, pero no se bebe de éste. Esa es la pena de mi corazón, pues se podría tomar sus aguas*”. Esto está determinando que no es el Pozo el problema sino que la administración de éste, y la poca claridad del Noble. Muchas capacidades no son manifiestas no porque no existan, sino porque simplemente el Sujeto no las expresa ni las usa en forma adecuada. La claridad y las aclaraciones harán activo este buen medio.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En este caso existe un hombre capaz. Es comparable a un pozo que se ha limpiado y cuyas aguas se podrían beber. Pero no es utilizado. Esto causa aflicción a la gente que lo conoce. Reina el deseo de que el príncipe se entere de ello, pues sería una suerte para todos los afectados.

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

Esto es la tristeza de alguien que tiene mucho que dar, y nadie a quien dárselo. No puedes hacer nada. Sigue adelante y no tengas miedo. Al final, tu esfuerzo se verá reconocido.

Dirección: asume el riesgo. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

LINEA CUARTA

El pozo es revestido; ningún defecto.

"... pues se trata de la puesta en condiciones del Pozo".

[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

Se produce un retraso; pero la situación tiene perspectivas favorables. La situación es todavía insuficiente y ahora le corresponde esperar como cuando se reviste un pozo y no se puede beber de él todavía. Pero este arreglo o ajuste, este retraso, sirve precisamente para que luego surja la oportunidad de beber, de actuar.

Revestir no es una tarea sin sentido, sino que es necesaria para recibir y mantener el agua limpia. Ahora no se puede usar el pozo, no se puede hacer nada más que esperar e ir preparándose (perfeccionándose) para cuando llegue el momento de la acción, de la cooperación, del trabajo. Así se impone orden en la vida y uno aumenta sus energías y sus capacidades, por eso este tiempo, este lapso, tiene su importancia y es valioso para lo que se desea.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Traza inferior del trígrama *inferior* [K'an](#)= agua

Pertenece al *nuclear* [Li](#)

- carácter y posición del trazo:

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

La línea yin, débil, es correcta, está en el sitio que le corresponde-. Su rango (arriba), implica responsabilidades ahí, en eso.

- relación de correspondencia:

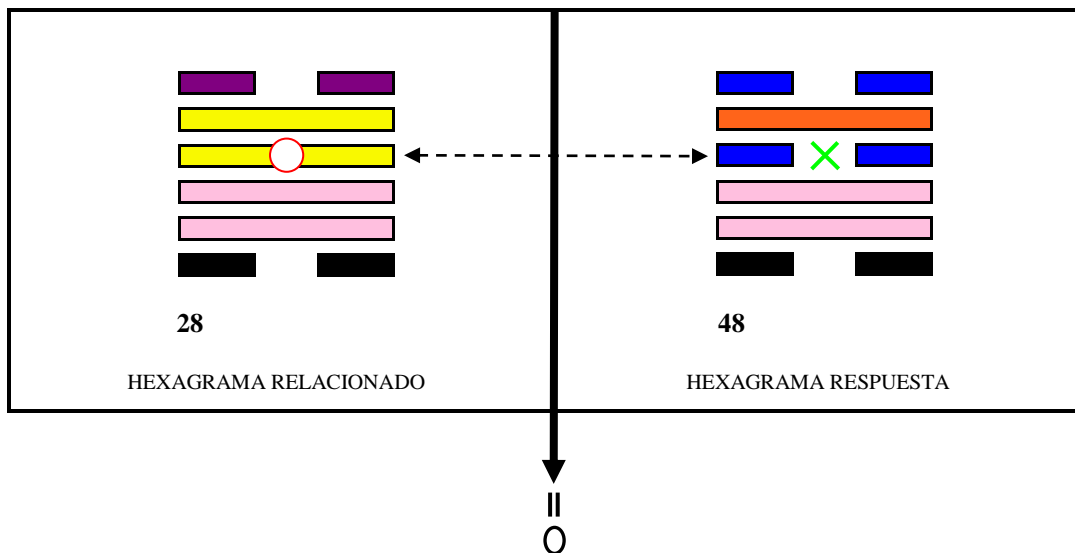
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Aunque no tiene relación con su compañera, la primera línea; es capaz de dejarse guiar por la quinta, regente.

- 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]

Si este cuarto trazo muta, el hexagrama 48 se convierte en el 28, [La Preponderancia de lo Grande](#), que es donde encontraremos información que complementa la respuesta 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]

六四 井甃无咎。

CHING TS'OU WU CHIU.

“... HSIU CHING YEN”.

- **CHING**= pozo, manar.
- **TS'OU**= revestir, encamisar o reparar un pozo.
- **WU CHIU**= no hay daño, ni error/ no hay falta.
- **HSIU**= ajustar, regular, reparar, limpiar, renovar.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Un pozo bien construido,

dispuesto como cisterna,

es una cosa de una elevada utilidad.

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra un pozo cuyas paredes están bien construidas.

No habrá error.

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

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

El pozo está siendo cubierto de tejas.

¡No hay error!

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

El pozo es revestido; 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*–]

Seis en-la-cuarta

a) *El Pozo: revestir, sin falta.*

b) *El Pozo: revestir, sin falta.*

Ajustar el Pozo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil, pero está en su lugar apropiado. Su sujeto no va a ser condenado, pero tampoco será alabado. Se ocupa de sí mismo, pero no hace nada por los demás.

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

4. “*Un manantial cuyo revestimiento está bien hecho. No habrá error*”: *el manantial se ha reparado muy bien.*

Más bien en oposición a lo que he dicho en el Texto acerca de la línea 4, el “Daily Lecture” hace la siguiente observación: “el cultivo de uno mismo que está representado aquí, es fundamental para gobernar a otros”.

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

[Comentario]

Pues lo están reparando.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo está en relación de solidaridad con el regente del signo situado en el quinto puesto, de ahí la idea de que el Pozo es puesto en condiciones, hallándose capacitado para recibir el agua de manantial que surge del nueve del quinto puesto. Aquí el ministro se halla en inmediata proximidad del príncipe que coopera con él para bien de la totalidad.

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

[Seis en cuarto lugar]

El seis en cuarto lugar obtiene una posición adecuada, pero no entra en resonancia. Se protege a sí mismo, pero resulta incapaz de ayudar a los de arriba. Es posible utilizarlo para reparar los defectos del pozo, pero para nada más.

INTERPRETACION

a) No se puede actuar. ¿Consultar? Se ha producido o se está produciendo un retraso debido a una causa necesaria. Pero este arreglo, ajuste, retraso, servirá precisamente para que el consultante siga preparándose hasta que surja la oportunidad de actuar. Así pues, no conviene actuar todavía.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

Continuar con el comportamiento y la conducta que se viene siguiendo y no sentirse inútil, o tentado a abandonarse a sí mismo. Pues estos momentos y vivencias sirven para avanzar luego con mayor soltura, sin impedimentos.

No consultar ahora más sobre esto.

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

- sobre el día/hoy:

Continuar con los asuntos, quehaceres, estudios; pero si se presenta alguna circunstancia o condición que impide seguir avanzando, o se producen ajustes, retrasos, atascos; entonces no preocuparse y dejarse fluir a través de las circunstancias según se pueda. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Parece que la enfermedad/dolencia. Sufre o pasa por un momento en que no se ven resultados, o mejoría; pero no es así. El tratamiento continúa haciendo su efecto reparador. No alarmarse y continuar así, con cuidado, sin abandonar/se, ¿Consultar?

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No conviene aplicarlos ahora. Quizá lo sean más adelante. Consultarlo otra vez antes de actuar, de aplicarlos.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Continuar trabajando, estudiando, reflexionando en ello, y no consultar en estos momentos. Seguir profundizando, limpiando, reparando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El hombre de calidad no se precipita jamás al actuar. Antes de hacerlo, corrige sus defectos y se asegura de su capacidad.

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

El pozo necesita guarecerse. Hay que hacer un trabajo de fondo antes de poder conseguir el resultado deseado.

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

Pozo en transición: atención, hay épocas de desarrollo interno, de perfeccionamiento, de capacitarse y ejercitarse para estar preparado para el momento de actuar. Al poner orden en uno, tal vez no puede hacer cosas para los demás, ahora, pero después podrá mucho más.

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

Esta línea se refiere a uno mismo, a otro, o a una situación. Esto quiere decir que no ha llegado el momento de lograr nuestro objetivo. Es más importante que ocupemos nuestro tiempo en el desarrollo personal. Si esta línea se refiere a otra persona, esto indica que realmente podemos confiar en lo que vamos a lograr, pues “el pozo es revestido” a través de su esfuerzo en él mismo y de su relación con el poder supremo.

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

Del mismo modo que hay que mantener el pozo en buen estado, las personas deben cultivar su fuente de vitalidad. Pon a un lado, pues, parte de su tiempo para este fin.

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

¿Buscamos los recursos necesarios y establecemos las condiciones adecuadas con el fin de desarrollar nuestra capacidad para poder comprender y llegar al fondo de cualquier asunto relativo a la naturaleza humana?

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

Uno se aplica en perfeccionarse, en desarrollarse como persona, en prepararse y en practicar. Uno aumenta sus habilidades para cuando llegue el momento de usarlas. Utiliza este momento al máximo.

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

Probablemente sufriremos un retraso necesario, pero la situación es esperanzadora.

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

No hay culpa asociada al hecho de que la fuente no esté siendo utilizada en estos momentos ya que se está trabajando para mejorar la situación.

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

Hay momentos en que debemos poner nuestra propia casa en orden a fin de ser capaces de ayudar posteriormente a otros. Este trabajo interior no es malgastado, pues permite mayores beneficios en el futuro.

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

Un indicio velado, pero consolador, de los renovados tiempos de Ko ([hexagrama 49](#)), tiempos que el mensaje de Ying parece preludiar. Hace falta un trabajo de reestructuración, una reflexión meditada y profunda de los casos que interesan y de los problemas por resolver, para prepararnos a hechos nuevos, a pensamientos distintos, a una vida reencontrada en toda su claridad, tal como nos lo indicará el hexagrama siguiente. Si existe una cuestión por resolver, habrá que retomarla desde el principio, analizar lo que hemos concluido, retomar pensamientos antiguos para adaptarlos a las exigencias presentes. Una sugerencia extraordinaria, pero muy sabia.

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

Aunque ubicado sin rectitud, maleable y negativo, obedece al jefe (el quinto trazo), todavía sus capacidades son insuficientes y es necesario que se observe a sí mismo. Si puede adaptarse y corregirse, evitará las faltas. Así como “se reviste con ladrillos un pozo”, es preciso que él “se repare” y se mantenga corrigiéndose y enmendándose. Si estuviera en una jerarquía que exigiera la dureza enérgica positiva, no podría permanecer sin culpabilidad a causa de sus responsabilidades.

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

Cuando se repara un pozo el agua se enturbia; luego reencontrará su limpidez acrecentada. Al igual que el hombre que revisa sus defectos intensifica sus cualidades.

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

Ha llegado el tiempo de ir hacia atrás y reorganizar su vida o volver a evaluar sus objetivos. Esto significa que no tomará una parte activa en los asuntos de los demás. Sin embargo, poniendo su vida en orden, será capaz de contribuir más plenamente en una etapa posterior.

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

Revestir el Pozo por dentro tiene el significado de “Pozo Interior”, capacidad para recibir tareas espirituales o de gran trascendencia para un colectivo o agrupación. El acto de revestir significa: prepararse internamente, capacitarse, refinar ideas y conocimientos. Este Tiempo es idóneo para comenzar a poner en actividad el pozo; si no se lo usa mientras se prepara, no es un error. Mejor no mostrarse hacia afuera cuando el Sujeto se está reforzando interiormente. El Pozo ya está preparado, hay que hacer trabajos de refinamiento. Es bueno planificar. Cuidar de los detalles.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando el pozo se revoca, no puede utilizárselo por cierto en ese ínterin, pero el trabajo no se hace en vano; gracias al revestimiento el agua permanece clara. Así también en la vida hay épocas en que uno debe poner orden en su propia persona. Si bien durante esta época nada puede hacerse por los demás, resulta sin embargo valiosa, puesto que mediante el perfeccionamiento interno incrementa uno su energía y sus facultades, y de este modo podrá luego realizar mucho más.

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

Se trata de un tiempo para el trabajo y el desarrollo interior. Es posible que te sientas distanciado de tu pareja, pero no tengas miedo. El trabajo interior no es un error.

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

LINEA QUINTA

*En el pozo hay una fuente clara y fresca
de la que se puede beber.*

*"... el beber del claro y fresco manantial
se basa en su posición central y correcta".*

[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 belleza en las cualidades de esta línea, como una fuente pura y fresca. Si estas cualidades son comprendidas y observadas por los demás, entonces se comprobarán sus efectos y habrá felicidad.

Consultante que posee en eso (por lo que se ha consultado) virtudes como las que posee un conductor o salvador de hombres. Posee agua viva.

En el texto no se añade “¡Ventura!”, pues sólo se señala que la posibilidad de beber de él está dada, pero todo depende de que los demás quieran y se beneficien de ello.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio de K'an= agua, representa el manantial claro y frío, dispuesto a relacionarse, a servir, a moverse con los demás.

Trazo superior del *nuclear* Li

- carácter y posición del trazo:

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

Fuerte y positiva en el puesto correcto.

- línea regente:

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

Línea regente, gobernante absoluto del signo.

- relación de correspondencia:

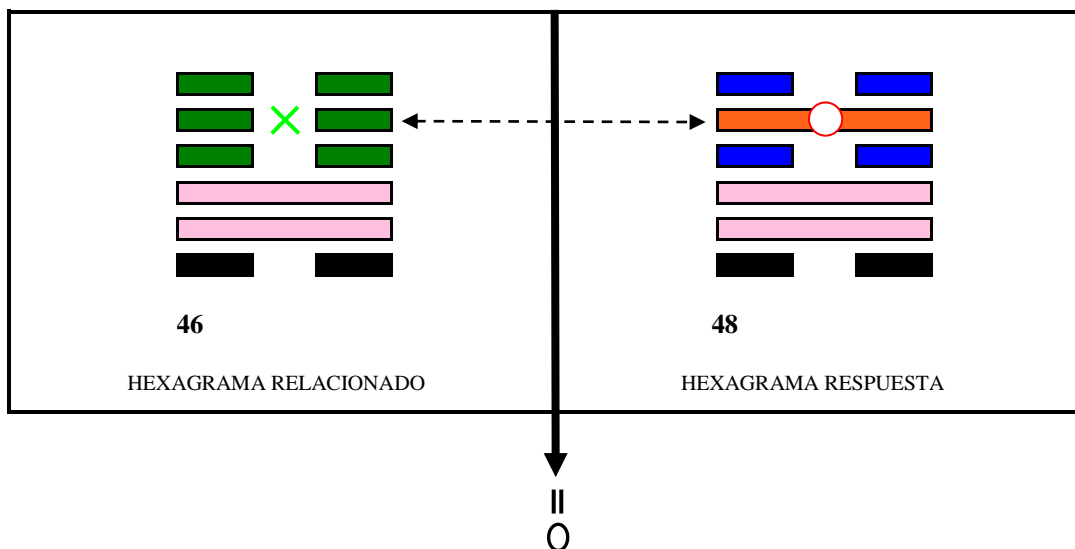
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No hay, no se da con su “compañera”, la segunda línea.

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

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

Si esta quinta línea muta, el hexagrama 48 se convierte en el 46, [La Subida](#), El Empuje hacia Arriba, donde encontraremos la información que completa la respuesta 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]

九五 井冽。寒泉食。

CHING LIEH HAN CH'ÜAN SHIH.

“... HAN CH'ÜAN SHIH

CHUNG CHENG”.

- **CHING**= pozo, manar.
- **LIEH**= límpido, puro, claro/ líquido limpio.
- **HAN**= ideograma: “persona acurrucada en la paja bajo un techo”, frío/ helado/ ventoso/ temblar, miedo.
- **CH'ÜAN**= ideograma: “agua y blanco”, agua pura en la fuente /agua de manantial/ agua pura/ nacimiento de un río.
- **SHIH**= ingerir, deglutir, tragar, beber.
- **CHUNG CHENG**= central y correcto/ llegar a un punto estable donde uno puede ir al compás de las necesidades de la situación.

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

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

Cuando el pozo es muy claro,

se bebe en su fuente fresca y pura.

► 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 un pozo cristalino;

las aguas de su fresca fuente son libremente bebidas.

► 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]

El pozo está frío, su agua sabe como el agua de un manantial helado.

► 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:

En el pozo hay una fuente clara y fresca

de la que se puede beber.

► 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) *El Pozo: límpida, fría agua-de-manantial ingerida.*

b) *De la fría agua-de-manantial el ingerir.*

Rectificar el centro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte y está en su lugar correcto. Es el lugar del gobernante, y nos sugiere un pozo lleno de agua clara que es extraída y lleva a cabo una función útil. Así es un buen gobernante para su pueblo.

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

5. “*Las aguas del frío arroyo se beben (con libertad)*”: esto es indicado por la posición central y correcta de la línea.

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Esto es indicado por la conveniente posición de ésta línea, que es central (al trigramma superior)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Aquí se encuentra el regente, el señor del signo. En el trigramma superior, el trazo luminoso entre los dos sombríos es el que representa el agua entre los bordes: de ahí la idea de un manantial claro y frío. En su calidad de regente del signo, el trazo está a disposición de los demás debido a su posición central y correcta.

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

[Nueve en quinto lugar]

Pura significa cristalina. El nueve en quinto lugar se mantiene en una posición central y recta. encarna la firmeza que no se doblga, que no bebe lo que no es apropiado. Centrada, recta, elevada, límpida, el agua del pozo es pura y proviene de un manantial de agua fresca. Por lo tanto, se puede beber.

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere. ¿Consultar?

Existe la posibilidad de hacer eso por lo que se pregunta; sólo que, en caso de que la cosa dependa también de que otros quieran; entonces todo depende también de ellos. Actuar, moverse, todo va bien.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Esta mutación es un elogio hacia el consultante y representa una oportunidad para consultar si se desea o se necesita. Todo avanza favorablemente. La conducta y el comportamiento son beneficiosos para uno y para los demás. Ayudar a quien nos pida ayuda, colaboración, etc. según la propia capacidad.

Avanzar entre los asuntos según se tiene pensado hacer, pues se va muy bien.

- **sobre una enfermedad:**

La curación, la mejoría en un grado elevado, ya se ha producido o está a punto de producirse. Continuar así hasta el final, un poco más. Y consultar según se crea necesario.

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

Eso es muy útil y beneficioso para lo que se pretende. ¿Consultar?

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

Eso esconde y tiene esencia espiritual necesaria para nutrirse. Agua viva, que conviene beber de ella. Creer y actuar en consecuencia. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando la fuente está limpia de toda mala intención, los hombres acuden espontáneamente a beber de ella.

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

No sólo debemos extraer agua del pozo, sino también beberla. La sabiduría que no se pone en práctica no sirve para nada.

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

Pozo claro: una fuente de agua viva. Un hombre (idea, grupo, sentimiento) lleno de virtudes. atención: recurrir a él y usarlo, es vital.

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

No es suficiente extraer el agua del pozo, para que sea de utilidad debemos beberla. Si dudamos del I Ching y su camino, éste no podrá funcionar con nosotros. Sólo podemos hacer nuestro el conocimiento al aceptar el riesgo de depender de él y al ponerlo a prueba a través de la experiencia. Es importante, por lo tanto, que no nos perdamos temiendo al futuro o anticipando situaciones negativas. Debemos mantener nuestras mentes inocentes y libres, dejándonos guiar por lo desconocido.

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

En el fondo mismo del pozo está el punto del cual mana el agua pura y refrescante. En lo más hondo de sí mismo podrá hallar una fuente pura de energía vital.

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

¿Hemos llegado a comprender y aplicar en la realidad la idea de que todos los seres humanos compartimos, sin excepciones, el mismo origen y el mismo destino?

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

Hay personas que tienen un don natural. Tienen una gran afinidad con lo humano y deben escucharse sus palabras. Beneficiará mucho si se toman en serio. Pero deben prevalecer ciertas condiciones antes que éstas se difundan acordes con las necesidades de la humanidad. Nuestro deber nos exige apoyar y ayudar a personas semejantes. Son el Manantial encarnado y lo que dan es más que bueno para la gente; es vital.

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

Hay una fuente excelente e inagotable que puede nutrirle espiritualmente.

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

Todo nos va bien.

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

La sabiduría de los grandes hombres es como un pozo inagotable. Sin embargo, no puede conseguir nada si no es aceptada por los demás y bien utilizada.

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

Finalmente hemos logrado comprender muchas cosas, las guías son las adecuadas, el corazón está sereno y el espíritu tranquilo. Un momento de realizaciones, de encuentros importantes, de alegría activa y justa porque nos es dada por haber superado inquietudes, dudas, titubeos que han resultado inconsistentes, pero difíciles de vivir. La sugerencia del oráculo es clara: escuchar los consejos y poner en marcha las obras, porque el tiempo es positivo y la voluntad firme; se trata, por lo tanto, de una condición rara en la teoría de los días humanos.

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

La dureza positiva y enérgica ocupa una situación preminente; sus virtudes son bellas; la fuente es pura y fresca; es la perfecta excelencia. Pero es necesario que esas virtudes sean exaltadas y estén visibles para producir sus efectos; entonces habrá un presagio feliz.

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

Un ser dotado debe dejar que los otros abreen en él.

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

Posee todo el potencial posible de percepción y sabiduría. Este don es la marca de un líder sin paralelo. Sin embargo, esa capacidad y percepción deben aplicarse a su vida diaria para que siga creciendo y desarrollándose.

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

Aquí el Pozo es fuerte y bien revestido, las aguas son claras y buenas. Es el tiempo de la colaboración y la acción mutua. Todo está en orden para alimentarse y crecer. Procure que el agua no se ensucie y que el Pozo no se deteriore. Hora de trabajar sin descanso.

El Santo lleva la Palabra a hechos manifiestos y claros. Gran momento. La palabra sabia y profunda tiene valor sólo si se aplica en la vida y se hace de ésta una práctica concreta.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

He aquí un buen pozo que en su fondo guarda una fuente de agua viva. Un hombre que posea semejantes virtudes ha nacido para salvador y conductor de los hombres. El posee el agua de la vida. Sin embargo falta aquí el signo: ventura. En el caso del pozo todo depende de que el agua sea extraída. La mejor de las aguas sólo existe como posibilidad de refrescar a los hombres, mientras no sea llevada hacia arriba. Así también en el caso de los conductores de la humanidad todo depende de que se beba de su fuente, de que sus palabras sean transferidas a la vida.

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

Esta relación es una fuente de agua de vida pura y clara de la que todos pueden beber. Úsala y muéstrate agradecido.

Dirección: haz un esfuerzo. Si te dejas llevar, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

LINEA SEXTA

*Extraen del pozo sin impedimento.
Se puede confiar en él. ¡Elevada Ventura!*

"... en el puesto del tope implica una gran perfección".

[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 cuerda del pozo no está oculta... una gran consecución. Usar el pozo produce efectos de vasto alcance y grandes beneficios. Tener fe y confianza, todo irá bien, lo que surge es agua pura, que no cesa de fluir. Por numerosas que sean las personas, todas pueden confiar en este pozo, encontrarán lo que necesitan. Su fuente no se seca, es un bien para todos. Cuanta más gente se nutra de él, más grande se tornará la riqueza del pozo.

Lugar donde el agua puede ser usada por los hombres. El agua ha llegado arriba, la acción de sacarla ha sido hecha con gran perfección (no cántaro roto, no lodo, no retrasos) Por eso, ¡Gran Ventura!

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba de [K'an](#)

No pertenece ya a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo arriba del todo del Pozo.

Correcto en su sitio, es un trazo yin en puesto par.

- relación de correspondencia:

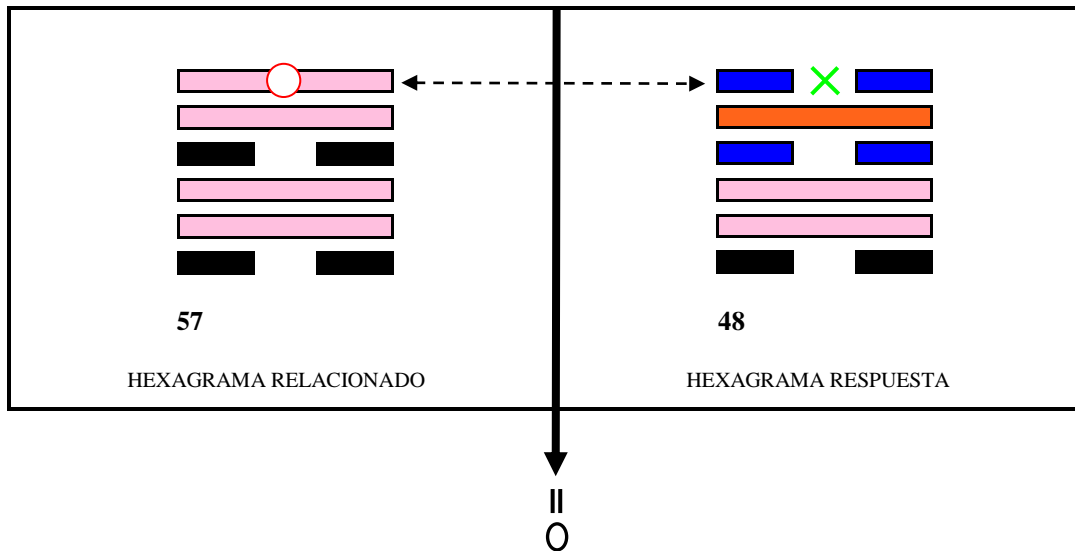
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Corresponde simpáticamente con el tercer trazo.

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

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

Si esta sexta línea muta, el hexagrama 48 se convierte en el hexagrama [57](#), Lo Suave, Lo Penetrante, El Viento, donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 井收勿幕。有孚元吉

CHING SHOU WU MU.

YU FU. YÜANG CHI.

“... TA CH'ENG YEN”.

- **CHING**= pozo, manar.
- **SHOU**= juntar, cosechar, recibir lo que corresponde/ ligar, recaudar.
- **WU**= no/ sin/ des/in.
- **MU**= lona que cubre, cubierta, tela encerada usada para proteger el pozo.
- **YU**= tener, poseer, haber.
- **FU**= confianza, veracidad/ fe y confianza.
- **YÜANG**= fuente, origen/ grande, excelente, surgir, generar poder/ primavera.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **TA**= grande, noble, capacidad de guiar la propia vida.
- **CH'ENG**= ideograma: “arma y hombre”, capaz de llevar armas, hombre desarrollado, completar, terminar, hacer que suceda/ perfecto, pleno, entero/ maduro/ deber cumplido, cumplir el deber.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Un pozo bien lleno de agua y no recubierto es el emblema de la sinceridad,

de la rectitud,

y un símbolo de felicidad.

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

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

La línea superior, dividida,

muestra el agua del pozo que ha sido llevada hasta su boca,

a la que no se permite cubrir.

Esto sugiere la idea de la sinceridad.

Habrà grande y buena fortuna.

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

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

La cuerda del pozo no está oculta.

¡Confianza y suprema buena conducta!

► 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:

Extraen del pozo sin impedimento.

Se puede confiar en él. ¡Elevada ventura!

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

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

Seis arriba

a) *El Pozo: recaudar, no cubierta.*

Poseer conformidad, la Primavera propicia.

b) *La Primavera propicia situada arriba.*

Lo grande cumpliendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 está en su nivel adecuado pero es débil. Si la idea general del hexagrama fuese otra, indicaría un mal augurio. Pero aquí vemos el símbolo de sacar agua y de mantener la boca del pozo sin cubrir, lo que indica que el pozo es de uso libre para todos. La palabra *sinceridad* sugiere lo inagotable del elemento suministrado por el pozo.

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

6. “*La gran buena fortuna*” en el lugar superior indica el gran logro (de la idea del hexagrama)

[No hay comentario]

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

[Comentario]

La buena fortuna aquí presagiada está en la naturaleza de una gran consecución.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se halla arriba del todo, es decir allá donde el agua puede ser usada por los hombres. El empleo del Pozo se hace posible precisamente por el hecho de que el agua llegue hasta arriba. Por eso, con este trazo se establece la perfección del signo, motivo por el cual aparece el añadido de “gran ventura”.

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

[Seis arriba]

El seis arriba ocupa el extremo superior del hexagrama. El agua ya ha sido extraída del pozo y éste cumple con su función respecto al resto. Por eso se dice: “el pozo es fecundo”. El resto de las líneas que se encuentran por debajo alzan su mirada hacia el seis arriba con el fin de solventar sus problemas, y desde el manantial se pone en contacto con ellas. El término *mu*, “cubierta”, significa aquí “cubrir”. No aferra a sus posesiones ni se muestra egoísta con sus beneficios, de suerte que el resto se gira y se encamina hacia él sin agotarlo. Por eso se dice: “*no debe cubrirse. Se muestra sinceridad, por lo que (el momento) es fundamentalmente afortunado*”.

INTERPRETACION

a) Actuar con fe y confianza. Si se actúa, se alcanzará un gran resultado favorable. Línea muy muy favorable. No sólo será bueno para el consultante el actuar; sino que todos los afectados por la situación también sacarán un gran provecho de ello. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Voz de elogio y de ánimo por parte del Maestro hacia el consultante. El comportamiento y la conducta espiritual son excelentes, de una gran perfección, lo cual va a producir, y ya está a punto de ello, unos resultados muy valiosos para todos.

Algún asunto da un gran resultado (en el trabajo, estudio, conducta espiritual). En este caso está asegurada la buena fortuna para todos, pues este trazo elevado, en su sitio, representa el agua que ha sido sacada con gran cuidado y llega arriba, a la boca de todo aquél que se acerque (afectado) al consultante en ese asunto.

Todo ello significa: “más riqueza espiritual para el consultante y para todo aquél que sepa beneficiarse de esas grandes cualidades”. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

La salud ya rebosa hacia fuera, como el agua (interna del pozo) cuando ha sido sacada de un pozo con gran cuidado y efectividad hacia la superficie, hacia el exterior.

Tratamiento preciso y constante ha dado/producido un resultado de una gran perfección (o producirá, si se pregunta en futuro y no en presente)

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Ese remedio, solución, es de los más inteligentes, elevados, efectivos, etc. que pudieran ser aplicados para el fin que uno/a busca. Ponerlos en práctica, es triunfar de un modo brillantísimo, y eso significará una gran satisfacción y beneficio para todos, o para el Todo. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Se puede confiar totalmente en eso. El beneficio es/será muy grande. Agua viva espiritual, que calma la sed y las ganas de aprender sobre lo interno y lo elevado.

Se puede esperar lo mejor para todo aquel que se nutra de eso. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El efecto de la perfección no tiene límites: son muchos los que beben de esta fuente, y sin embargo no se agota jamás. Muy feliz presagio para el porvenir.

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

La opulencia interior consiste en la modestia, el equilibrio, el entendimiento y la compasión hacia los demás. Cuando haya conseguido esto, su fortuna externa será ilimitada.

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

Pozo inagotable: fuente eterna, para todos, usada y vuelta a usar; es más, se realimenta al usarla. El hombre (idea, sentimiento) es inagotablemente valioso, regenera su interior cuanto más ofrece.

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

Los impedimentos para el entendimiento han sido salvados. A través de la comprensión de la verdad del asunto y de corregirnos a nosotros mismos somos capaces de soportar los errores de los demás. Al saber que sus errores son como los nuestros –ocasionados por miedos escondidos y conceptos equivocados- somos capaces de sentir compasión.

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

El pozo se halla en el centro del pueblo, y su agua es para uso de todos. Todos tienen acceso a la energía vital cósmica.

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

¿Compartimos con los demás nuestra capacidad para comprender las relaciones que existen entre los acontecimientos y llegar al fondo de cualquier asunto relativo a la naturaleza humana?

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

Véase el Modelo Conceptual. El Manantial es accesible y es una fuente eterna de alimento. En este caso, no importa lo mucho que se utilice, porque su abundancia aumenta con el uso continuado. Los beneficios se difunden entre todos y todo es alimentado y fertilizado. Estamos en una situación brillante.

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

Reconoce su fuente de nutrición y puede alimentarse de ella sin ningún impedimento. No lo decepcionará. La mejor de las buenas fortunas resultará de ello.

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

Un buen pozo nunca se seca, no importa cuánta agua se saque de él. Del mismo modo, una persona sabia nunca se agota por la necesidad que otros tienen de su consejo. Cuanto más tomen los otros libremente, mayor será su acopio de sabiduría interna.

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

El tiempo de Ying no propone para nuestros problemas soluciones ya listas ni tampoco fáciles, sino sugerencias que no son más que una pista para llegar, con fe y la ayuda de presagios afortunados, por lo tanto electrizantes para el corazón, a realizar cuanto nos proponemos. La conclusión del mensaje de Ying constituye una máxima de sabiduría que no debemos dejar de lado. El oráculo dice que no existe conquista sin un serio compromiso y un trabajo constante, voluntarioso, atento, porque nada le es regalado al hombre, sino que todo ha de obtenerlo aplicándose con seriedad y disciplina para vivir activamente los días que le son dados.

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

La finalización de la vía racional del pozo; el efecto producido por el uso del pozo es amplio y grande; es el presagio feliz de un gran bien. Está el sentido de cubrir, de esconder cubriendo, de producir un efecto subiendo. Es preciso tener confianza y todo irá bien, pues lo que sale puro no cesa.

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

Cuando una fuente es pura se puede abreviar en ella sin temor. Lo mismo ocurre con los hombres.

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

Puede compartir ahora con los otros unos logros excepcionales y unos consejos buenos. Habrá una buena fortuna suprema en su vida.

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

Tiempo óptimo; los frutos del trabajo pueden tomarse con facilidad, el agua del Pozo está arriba y puede accederse con notable fluidez. Que este Tiempo se mantenga y perdure dependerá de las personas y del buen criterio en el uso de esta riqueza. Todo dependerá de la buena administración.

El Santo enseña y se alimenta con su labor hacia los demás, siendo él mismo una fuente inagotable de enseñanzas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El pozo está ahí para todos. Ninguna prohibición detiene a los que sacan agua de él. Por numerosos que sean los que acuden, encontrarán lo que necesitan, pues se puede confiar en este pozo. Tiene una fuente y ésta no se seca; de ahí que aporte gran ventura para todo el país: así es el hombre realmente grande, inagotablemente rico en cuanto a su acervo interior. Cuantos más sean los hombres que se nutren de él, tanto más grande se tornará su riqueza.

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

Recibe y da las cosas con libertad. Tu relación es una fuente de alimento espiritual para todos. No la ocultes. El camino está completamente abierto. Podéis lograr grandes cosas juntos.

Dirección: adéntrate con suavidad en el corazón de las cosas. Transforma el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.