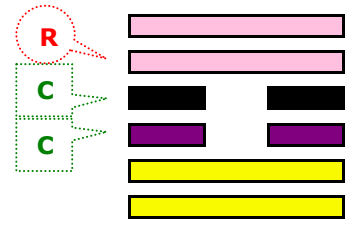

LXI

CHUNG FU

中孚

61

LA VERDAD INTERIOR

- centrar la conformidad
- fe interior
- la confianza, lo confiable
- la buena fe
- fidelidad digna de confianza
- lealtad profunda
- virtud
- rectitud
- el poder de la verdad
- conexión con el centro
- influyendo a otros
- confianza interna
- la seguridad interior
- comprensión
- sinceridad
- la verdad centrada
- descubriendo las verdaderas intenciones
- justo medio

DICTAMEN

*Verdad Interior. Cerdos y peces.
¡Ventura!
Es propicio cruzar las grandes aguas.
Es propicia la perseverancia.*

[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 ideograma *Chung* significa: “campo dividido en dos partes iguales”, o “poner en el centro“. Mientras que *Fu* muestra a un “ave encerrando un pichón”, lo que da la idea de que lo fuerte, lo luminoso, debe actuar desde fuera en lo interior (del huevo “vacío”) dando vida (empollando) a otro germen de vida que ya existe en el interior, “despertándolo” a la vida.

Verdad interior, es decir, confianza y sinceridad. La gran armonía y simetría de las estructura del signo (líneas firmes en el centro -sobre todo la quinta- que encierran a las débiles), señalan circunstancias muy favorables y un dictamen también muy favorable. Lo yin en el medio, indica confianza, el corazón del ser humano “es vacío, está vacío”, (los trazos tercero y cuarto) y se deja penetrar e influir. El vacío de corazón, la humildad, son necesarios para atraer el bien. Se puede confiar en el desarrollo de los asuntos. Buena fortuna

Cerdos y peces... (delfines), simbolizan que se gana la simpatía de otros seres. La buena fe y la confianza influyen sobre los otros. Cuando lo menos espiritual queda influido por aquello más espiritual, eso prueba el gran poder de la verdad, de la fe y la confianza.

Es propicio cruzar las grandes aguas... señala que se armoniza con la Voluntad del Cielo. El trigramo Tui= agua + el trigramo Sun= barco. El viento (Sun) que mueve el agua (Tui) del lago, explica el efecto que produce lo invisible en lo visible.

Mediante la verdad interior, transforma uno la realidad exterior, el mundo, su entorno. Se está libre de prejuicios para acoger la verdad, y hay obediencia para con los superiores. El secreto del éxito consiste en encontrar la forma adecuada de acceder al corazón de los otros, al núcleo del asunto. Hay que permitir que el influjo del otro penetre también en uno mismo. Entonces se le comprenderá (su psiquis). Al comprenderlo, la propia fuerza influirá a través de ese resquicio sobre él/ella. Luego, se podrá avanzar cada vez más, incluso cosas importantes (*cruzar las grandes aguas*, cruzar el Gran Río) y se tendrá éxito. Esto no es simple intimidad o solidaridad; sino que la constancia en los consejos recibidos, en lo recto, aportarán un fundamento tan sólido que triunfará en todo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

Signo del *I Ching* (cuando el oráculo habla de sí mismo) o de los *Maestros de Sabiduría*.

Signo de *La Unión en Comunidad*.

Signo de la *Potencia* o *Grande*.

Signo *Amarillo* o *Mayor Secuencial*.

Signo de las *Dificultades*.

Signo de *Fertilidad* y *Descendencia*.

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

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

[...] para evitar esta concepción tan equívoca y ciega (del signo 28, La Preponderancia de lo Grande) el Ser debe vivir la Verdad Interior, el signo 61, Tui-Sun, que no es otra cosa que el estado de Recogimiento Interior que permite no solamente la relación con el mundo sino que la influencia positiva sobre éste y los seres más alejados de lo espiritual.

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

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

Superior: **Sun**=el viento, certidumbre, madera, barco, saber, influjo, suave penetración.

Inferior: **Tui**= lago, agua, alegría, serenidad (en seguir el bien)

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

El trigramma superior de los esfuerzos penetrantes, SUN, se mejora y amplía por el crecimiento del trigramma inferior, TUI, la apertura. Por tanto, una actitud abierta consigue una auténtica penetración y PERCEPCION de la situación. Esto debe conseguirse antes de que se produzca cualquier acción

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

En el lugar del pensamiento se ubica Tui. En el puesto de la acción está Sun. Tui en la mente es quizás el elemento más delicado del Sujeto.

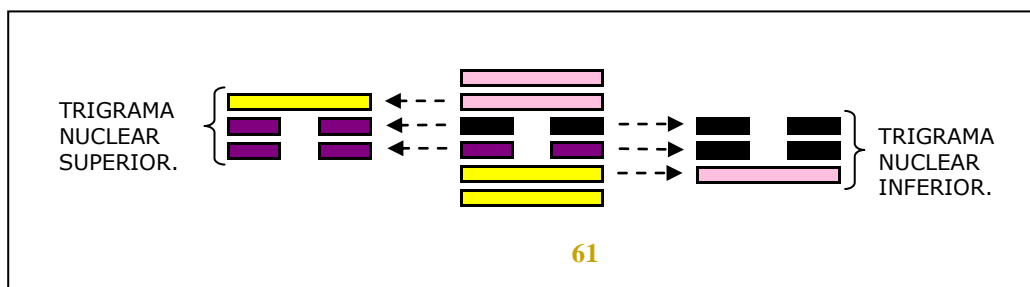
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro I: El Texto]

Las cualidades de los signos parciales Son: arriba suavidad, transigencia frente a los inferiores, abajo aceptación regocijada de la obediencia para con los superiores. Tales condiciones crean la base de una confianza mutua que posibilita los éxitos.

- 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: [Ken](#)= obstáculos.

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

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

Interiores son Chen y Ken. Chen y Ken cumplen roles de sabia influencia sobre ambos signos primordiales externos.

- 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*–]

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

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

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

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

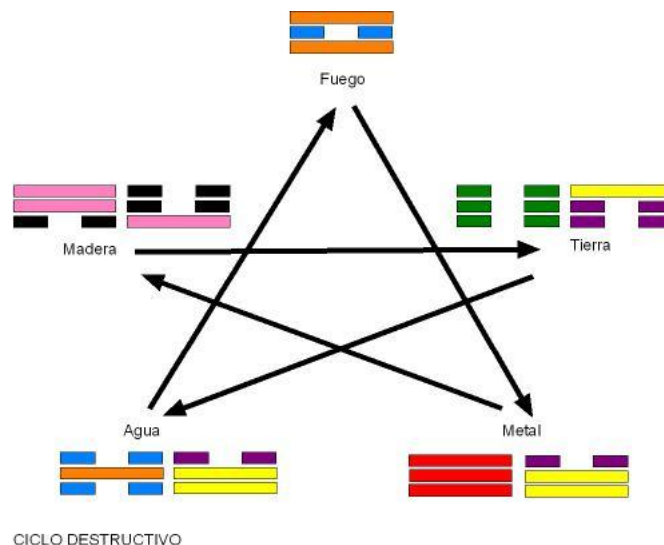
El centro abierto estimula la conformidad penetrando y acoplando lo exterior con lo interior.

- relación entre trigramas:

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

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

Los trigramas primarios son Sun (madera) sobre Tui (metal), lo que indica una relación destructiva, ya que el metal destruye la madera. Los trigramas nucleares son Ken (tierra) sobre Chen (madera), por lo que las relaciones de ambos juegos de trigramas no son nada propicias. Esto indica que la verdad interior no es duradera.

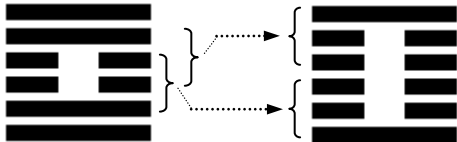

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

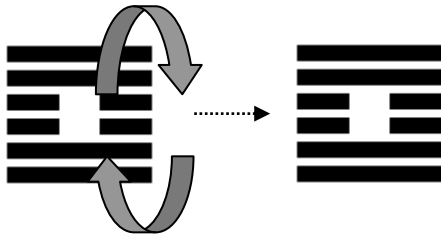
Los trigramas nucleares Restricción, Ken, y Conmoción, Chen, dan como resultado el Hexagrama Contrario [27](#), Las Fauces/tragar, Yi. Crear conformidad entre el centro y la situación exterior contrasta con el tragar cosas exteriores para digerirlas.

- 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]

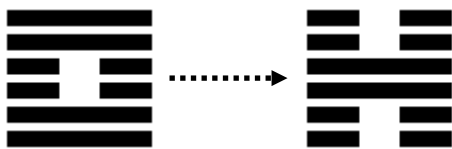
De la relación *Tsiën-kua* resulta el mismo hexagrama 61.

- hexagrama contiguo-complementario (inverso):

[En los hexagramas 1, 2, 27, 28, 29, 30, 61 y 62, no existen los “vuelcos”, así que cuando la información recibida no se comprende bien, queda justificado buscar *la respuesta contraria* que se obtiene del hexagrama con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, su *espectral*]

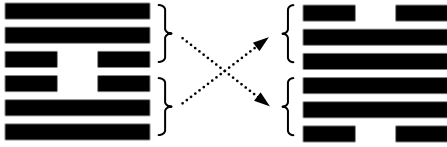
El hexagrama *espectral* del 61 es el hexagrama [62](#), la Preponderancia de lo Pequeño.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

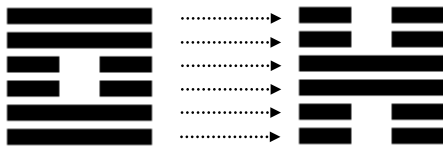
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [28](#), la Preponderancia de lo Grande.

- 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 [62](#), la Preponderancia de lo Grande.

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

[Es posible verificar un proceso de mutación en los hexagramas, mediante la transformación interna de cada uno de ellos, que los va relacionando con otros. La interpretación que pueden ofrecer estos “procesos” señalan una unidad argumental y a veces, sorprendentemente, una clara continuidad metafórica. Las 6 líneas así formadas, aparentemente inconexas, conforman un marco específico en torno a la temática central del signo original.]

La técnica es la siguiente: a partir de cualquier hexagrama dado se debe mutar una línea desde abajo, lo cual deriva en un segundo signo que muta su segunda línea, dando lugar a un tercer signo que a su vez muta su tercera línea... y así hasta completar las seis]

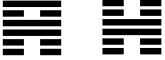
(1ª del [59](#)) Ser diligente y evitar tendencias conflictivas en sus inicios.

(2ª del [20](#)) Observación subjetiva, apta en lo doméstico, improcedente en lo público.

(3ª del [53](#)) La ansiedad conduce a la acción prematura. No adelantarse a los acontecimientos y mantener vigorosamente el propio lugar.

(4ª del [33](#)) Retirarse con amabilidad, firmeza y libertad.

(5ª del [56](#)) Aun en medio ajeno es posible desarrollar una tarea noble y eficaz, siempre y cuando se mantenga una actitud apropiada, atenta y flexible.

 (6ª del [62](#)) Estar atento a los detalles, evitar la inquietud y el inconformismo. respetar el orden natural.

- líneas:

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

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

Las líneas mutantes parecen versos de líricas inconclusas, dada la grandeza de su belleza poética; son como un dichoso fundirse de imágenes. de sonidos, de visiones amplias.

- 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–]

Los trazos tercero y cuarto son los regentes *constituyentes* del signo, el quinto es el regente *gobernante*.

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

El hexagrama está abierto por el centro, sugiriendo un corazón abierto. La línea firme de la quinta posición de autoridad es correcta, y por tanto la dominante.

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

La tercera y cuarta, son Regentes Simples o Constituyentes (es decir delicados); la quinta línea es Regente Gobernante.

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

[Libro III: Los Comentarios]

La señal distintiva constituyente del signo es el hecho de que está vacío en el centro; por eso el seis en el tercer puesto y el seis en el cuarto puesto son los regentes constituyentes del signo. Pero la verdad se funda por otra parte en que el centro es real; por eso el nueve en el segundo puesto y el nueve en el quinto puesto son los regentes gobernantes del signo. Dado que, además, encontramos como fundamento la idea de que mediante la verdad interior transforma uno todo el reino, esta tarea requiere el sitio de honor. Por eso el verdadero regente del signo es el nueve en el quinto puesto.

- relaciones entre las líneas:

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

En este hexagrama no se tienen en cuenta las relaciones de correspondencia de la primera y tercera líneas.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

Según su respectiva ubicación en el hexagrama, los trazos se modifican entre ellos, "se arrastran", se rechazan, se atraen, se combaten. Existe una "relación simpática" constante entre los trazos **1º y 4º**; si uno es positivo y el otro es negativo, da expresión a una simpatía correcta y legítima. Los trazos van colocados en el hexagrama uno antes del otro y existe algo así como un matiz de "respeto" de parte del primer trazo que está ubicado en la fila inferior y un matiz de "protección" de parte del cuarto trazo ubicado más arriba en el trigramma superior y muy cerca del quinto trazo, símbolo habitualmente del jefe, príncipe, maestro, patrón, esposo, director.

Asimismo, una "relación simpática" entre los trazos **2º y 5º** es generalmente un buen presagio. Si esas dos filas están ocupadas por un trazo positivo y uno negativo, hay acuerdo entre ellos, a pesar de la posición individual que puede ser desfavorable, tal como un trazo negativo en la segunda fila (fila negativa), signo de suavidad blanda e incierta. El trazo positivo de la quinta fila (fila positiva), por exceso de su yang, de su "dureza enérgica", vuelve a equilibrar el conjunto. Tomemos como ejemplo el *kua* 61; el cuarto trazo, *yin*, negativo, está ubicado en una fila par; el primer trazo, *yang*, está en una fila impar; cada uno tiene un "exceso" en su propia fila, pero se concilian perfectamente entre ellos y por lo habitual se le interpreta como un signo de gran rectitud. Pero como el tercer trazo es un trazo negativo que está por encima de los trazos positivos, hay un sentido de seducción, de maleabilidad llevada al placer, de inestabilidad profunda, de agitación incesante. Se advierte que el valor de la ubicación propia del trazo *yin* n° 3 está absolutamente contrabalanceado por su posición en relación con los otros trazos *yang* **1º y 2º** del trigramma inferior.

Diré ahora, como otra regla constante, que la ocupación de la segunda línea por parte de un trazo positivo *yang* puede considerarse como la acción de mantenerse en la suavidad y no abusar de la dureza enérgica, inherente a la fuerza positiva. Cuando las líneas **3ª y 5ª** están ocupadas por un trazo negativo, *yin*, que simboliza la suavidad maleable, siempre es la advertencia de un peligro; si en el hexagrama hay una positividad bien ubicada, evidentemente ella puede superar ese peligro.

No es posible descartar de plano algunas contradicciones en el texto adivinatorio y entre las fórmulas referidas a tal o cual trazo. Es preciso que el estudiante sepa que esas oposiciones sólo son aparentes y deben ser consideradas como corrientes diferentes que "luchan" entre ellas. Es necesario verlas como "obstáculos" que se compensarán entre ellos o como "momentos" diversos y sucesivos de la evolución de la pregunta.

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

a) Relación de *correspondencia*

Los trazos correlativos de los trigramas inferior y superior guardan a veces una relación particularmente estrecha entre sí: la relación de correspondencia. Se trata de las relaciones siguientes: el primer trazo con el cuarto, el segundo con el quinto, el tercero con el sexto. Es condición previa para ello que los trazos sean de naturaleza diferente. De modo que por regla general sólo están en relación de correspondencia los trazos blandos con los firmes o bien los firmes con los blandos.

De los trazos en cuestión los más importantes son los dos trazos centrales del **segundo y quinto** puesto, que mantienen la relación correcta del soberano con el funcionario, del padre con el hijo, del esposo con su cónyuge, etc. En este sentido, o bien un funcionario fuerte puede corresponder a un soberano blando, o bien un funcionario blando a un soberano fuerte. Lo primero ocurre en 16 hexagramas, en los cuales el efecto es siempre favorable; vale decir, enteramente favorable en el caso de los hexagramas números 4, 7, 11, 14, 18, 19, 32, 34, 38, 40, 41, 46, 50; menos favorable, cosa que sin embargo se explica en virtud del tiempo, resulta en los números 26, 54, 64.

La correspondencia entre el funcionario blando y el soberano fuerte no es ni por asomo tan favorable. Actúa en forma desfavorable en los números 12, 13, 17, 20, 31. Dificultades que, no obstante, se explican en función del tiempo, de modo que a pesar de todo la relación puede designarse como correcta, se presentan en los hexagramas números 3, 33, 39, 63. Favorable es el efecto de esta relación en los números 8, 25, 37, 42, 45, 49, 53.

Ocasionalmente también se produce correspondencia entre los trazos **primero y cuarto**, caso en el cual es favorable cuando una línea blanda se halla en el cuarto puesto en relación de correspondencia con una fuerte línea inicial, dado que en tal caso el sentido es que un funcionario obediente se dedica a conseguir ayudantes fuertes y capaces en nombre de su soberano: cf. números 3, 22, 27, 41. En cambio la correspondencia entre un trazo cuarto fuerte y un trazo inicial blando significa más bien una tentación de trabar relaciones íntimas con gente inferior que debe evitarse: cf. números 28, 40, 50. Una relación entre los trazos tercero y sexto se da apenas, o en todo caso como tentación; pues si se enredase en negocios mundanos, el hombre sabio, retirado del mundo, perdería su pureza, y el funcionario situado en el tercer puesto, si pasara por encima de su soberano del quinto puesto, perdería la lealtad.

En los casos en que se trata del trazo regente de un signo, se sobreentiende que han de producirse relaciones de correspondencia más allá de estas consideraciones, relaciones cuya ventura o desventura se desprende del sentido del tiempo del signo integral.

b) Relación de *solidaridad*

Entre dos trazos vecinos de carácter diverso puede tener lugar una relación de solidaridad, que se designa también como "recibir" por parte del trazo inferior, y por parte del superior como un "posarse", "reposar".

En lo referente a la relación de solidaridad deben considerarse en primer lugar los trazos **cuarto y quinto** (ministro y soberano). Por cierto, a la inversa de lo que sucede en la relación entre los trazos segundo y quinto, en este caso es más favorable que un ministro blando se solidarice con un soberano fuerte, ya que dada la mayor proximidad adquiere valor la actitud de veneración. Así, pues, en 16 signos en que se da una solidaridad semejante, ésta resulta siempre más o menos venturosa; esto es, muy buena .en los números 8, 9, 20, 29, 37, 42, 48, 53, 57, 59, 60, 61; en grado un poco menor, aunque no desfavorable, en los números 3, 5, 39, 63. En cambio, la solidaridad entre un trazo fuerte, vale decir incorrecto, en el cuarto puesto, con un soberano débil, multa casi siempre desfavorable, cosa que sucede en los números 30, 32, 35, 50, 51; un poco menos desfavorable en los números 14, 38, 40, 54, 56, 62. Sin embargo, su efecto es favorable en los hexagramas siguientes, en los cuales un fuerte trazo cuarto es regente del signo: números 16, 21, 34, 55 (regente del trigramma superior), y 64.

Además, se produce también la solidaridad entre el trazo **quinto y el del tope**. La situación representa entonces al soberano que se subordina al sabio; en este caso es casi siempre el soberano humilde (trazo blando en el quinto puesto) que honra al sabio fuerte (trazo fuerte arriba, tal como ocurre en signos números 14, 26, 27, 50). Esto es desde luego muy favorable. Cuando en cambio es un trazo fuerte el que ocupa quinto puesto y uno débil el último, hay más bien indicios de un trato con elementos de índole inferior, cosa que resulta indeseable, tal como ocurre con los números 28, 31, 43, 58. Únicamente el hexa-

grama Nº 17, Sui, el Seguimiento, constituye en este sentido una excepción, puesto que el sentido integral del hexagrama presupone como condición previa que lo fuerte se coloque por debajo de lo débil.

Los trazos restantes: **1 y 2; 2 y 3; 3 y 4**; no guardan una relación correcta de solidaridad. En los casos en que sí sucede, implica siempre el peligro de partidismo y debe evitarse. Para un trazo débil el descansar sobre otro duro implica también a veces un motivo de contrariedad.

Nota: cuando se trata de trazos que son regentes del hexagrama en el cual se hallan, las relaciones de correspondencia y de solidaridad deben tomarse en cuenta sean cuales fueren los puestos. Aparte de los casos arriba mencionados agreguemos todavía: Nº 16, Yü, el Entusiasmo; el trazo cuarto es el regente del signo, el trazo inicial está en correspondencia con él, el trazo tercero es solidario con él. Nº 23, Po, la Desintegración; el trazo del tope es el regente, el tercero le corresponde, y el quinto se solidariza con él. Nº 24, Fu, el Retorno; el trazo inicial es regente, el segundo se ve unido a él, con el cuarto hay correspondencia. Ambas cosas son favorables. Nº 43, Kuai, la Irrupción, la Resolución; el trazo del tope es regente, el tercero le corresponde, el quinto es solidario con él. Nº 44, Kou, Ir al Encuentro; el trazo inicial es regente, el segundo se solidariza con él, el cuarto le corresponde. Se trata en estos casos ya de ventura, ya de desventura, siempre de acuerdo con la orientación que señala el sentido del signo.

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

[...] La resonancia procura la imagen de las cosas con idéntico propósito; la posición procura la imagen de la configuración espacial de las líneas hexagramáticas. Las acciones de recibir y de cabalgar proporcionan la imagen de lo inadecuado y lo adecuado; lo lejano y lo cercano proporcionan la imagen de lo difícil y lo fácil. Lo interno y lo externo procuran la imagen de avanzar y detenerse; y la primera línea y la línea superior procuran la imagen del inicio y del final. Por esta razón, [aunque una línea] esté lejos, puede ponerse en marcha si obtiene resonancia [con otras líneas]; aunque [una línea indique] dificultades, puede ocupar una posición correcta si se mueve en el momento apropiado. Es frágil, pero no teme al adversario porque ha obtenido una posición firme; está inquieta, pero no teme el desorden porque ha obtenido protección. Si aun siendo frágil no hay inquietud a la hora de hacer juicios, es porque se ha obtenido el control. Una línea que estando atrás osa ponerse en cabeza lo hace al resonar con la línea inicial. Una línea que aguanta tranquilamente y en solitario mientras otras se pelean anuncia el final. Así pues, la observación de los movimientos del cambio se debe a la resonancia entre las líneas; el examen de lo peligroso y de lo seguro reside en las posiciones de las líneas. Que el cambio actúe congruente o incongruente depende del modo en que las líneas reciben o cabalgan sobre cada una de ellas; la clarificación de si uno debe partir o quedarse depende de los trigramas externos o internos.

- secuencia:

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

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

Cuando obtiene la confianza de los seres, los pone en movimiento. Es por eso que el Hexagrama siguiente es la Preponderancia de lo Pequeño.

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

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

La verdad interior. Intuición y confianza. Se trata de un tiempo que señala los logros que puedan derivarse del poder de la intuición. Visión del corazón y el poder de la verdad, aplicado a gente terca (peces y cerdos). Transforma e impulsa. La potencia del germen. Es empollar. Manejo muy cuidadoso sugerido por... *los detalles.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando las cosas son restringidas, se las hace dignas de confianza.

Por eso sigue luego el signo: Verdad Interior.

► **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]

Articular y-también confiándolo.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de Centrar La Conformidad.

- 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–]

中孚 豚魚吉。利涉大川。利貞。

CHUNG FU. T'UN YÜ.

CHI.

LI SHE TA CH'UAN.

LI CHEN.

- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, poner en el centro, centrar/ central/ interior/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios tanto externos como internos.

- **FU**= ideograma: “garra de ave encerrando animales tiernos”, asir posesivo/ concordancia entre lo exterior y lo interior/ sincero, veraz, confiable/ de acuerdo con el espíritu/ fe y confianza.
- **T'UN YÜ**= mamíferos acuáticos, marsopa, delfín; animales acuáticos inteligentes cuyo desarrollo corre paralelo al humano/ señal de abundancia y buena suerte.
- **CHI**= propicio, favorable.
- **LI**= ventajoso, provechoso, beneficioso.
- **SHE TA CH'UAN**= vadear el Gran Río, moverse a conciencia en la corriente del tiempo, entrar en el flujo de la vida con una meta o finalidad en concreto/ embarcarse en una empresa.
- **CHEN**= consultar y su resultado/ perseverar en lo obtenido por adivinación.

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

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

*La recta sinceridad inspira confianza y conmueve hasta a los cerdos y peces,
es una fuente de felicidad;*

hará superar las dificultades y conducirá a una prosperidad segura.

► 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]

*Kung Fû mueve incluso a los cerdos y a los peces,
y a la buena fortuna.*

Será conveniente cruzar el gran río.

Será conveniente ser firme y correcto.

► 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]

Confianza Interna y Sinceridad.

Delfines: ¡buena fortuna!

Es ventajoso cruzar el gran río (o mar)

La persistencia en un curso correcto es recompensada.

► 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]

Verdad Interior.

Cerdos y peces.

¡Ventura!

Es propicio cruzar las grandes aguas.

Es propicia la perseverancia.

► 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]

Centrar la Conformidad, la marsopa propicia.

Cosechante: vadear el Gran Río.

Cosechante Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Sun arriba y Tui debajo. Su nombre se deriva de la estructura total del signo que deja un espacio vacío en el centro, el cual representa lo que hace firme y estable todo movimiento, y a la vez lo hace confiable.

Los regentes del Hexagrama son el segundo y el quinto puesto, aunque por motivos de estructura, la tercera y la sexta sean también regentes (estructurales).

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

Kung Fû, nombre de este hexagrama, representa la más elevada sinceridad. Indica una de las cualidades superiores del hombre y a su poseedor tal poder que prevalece sobre los seres espirituales, sobre los otros hombres y sobre las criaturas inferiores. Esta figura ha sugerido a los comentaristas chinos dos ideas que merecen ser señaladas. Hay dos líneas divididas en el centro, y dos enteras arriba y debajo de ellas. Las líneas divididas centrales se supone que representan al corazón o a la mente liberada de toda preocupación y sin conciencia de sí misma, y las líneas enteras a ambos lados y en el centro de los trigramas constituyentes se supone que significan la solidez de la virtud en alguien que, como se ha dicho, carece de egoísmo.

Los autores no indican la relación de los "cerdos y peces" con la sinceridad. Al parecer simbolizan a cierto tipo de hombres. El texto dice que un hombre dotado con tal sinceridad tendrá éxito en las más difíciles empresas. Es notable la conclusión de que deberá ser firme y correcto. Aquí, como en otros muchos lugares en el Yî, se manifiesta el carácter práctico que ha distinguido al pueblo chino y a sus mejores enseñanzas a lo largo de la historia.

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

1. *En Kung Fû tenemos las (dos) líneas débiles en la parte interna (de la figura), y las líneas fuertes ocupando los lugares centrales (en los trigramas). (Tenemos los atributos) de la satisfacción complacida y la penetración flexible. La sinceridad (así simbolizada) transformará a un país.*

La estructura de la figura lineal en la que se insiste aquí ha sido enfocada para explicar el *Thwan*. De lo que se dice además de los atributos de los trigramas y su efecto, *Khang-zze* observa: "en la sinceridad que se muestra en el trigramas superior, los superiores condescienden con los inferiores a ellos de acuerdo con sus peculiaridades; y tenemos en el inferior a los inferiores felices de seguir a sus superiores. La combinación de estas dos cosas tiene como resultado la transformación del estado y el país.

2. *"Cerdos y peces (son movidos), y habrá buena fortuna": la sinceridad alcanza (y afecta) a los cerdos y a los peces.*

"Habrá ventajas en cruzar el gran arroyo": (vemos en la figura) a alguien viajando (el emblema de) en madera, lo que forma un bote vacío.

Párrafo 2. Se supone que las dos líneas partidas en el centro de la figura se asemejan a un bote vacío, y se dice que un bote vacío (con veracidad dudosa) no está expuesto a ser molestado. El trigramas *Sun* simboliza tanto a la madera como al fuego.

3. *En (el ejercicio de la virtud denotada por) Kung Fa (se dice que) "habrá grandes ventajas en ser firme y correcto": en esa virtud, verdaderamente tenemos la respuesta (del hombre) al Cielo.*

Se hacen muy buenos comentarios del párrafo 3 en muchos pasajes de la "Doctrina del Medio", por ejemplo en el capítulo 20 se dice que: "la sinceridad es el camino al Cielo. El logro de la sinceridad es el camino del hombre".

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

[No hay comentario]

[Comentario del Texto]

Las líneas flexibles están dentro del hexagrama y hay líneas firmes centrales (en cada uno de los trigramas componentes). Se conjugan la alegría y la apacibilidad y hay suficiente confianza para asegurar el desarrollo sin tropiezos del reino. La buena fortuna, simbolizada por los delfines, es la de ganar la

confianza de toda criatura. Que es ventajoso cruzar el gran río (o mar) indica la utilización de un bote (o barco) sin carga. La persistencia resulta siempre ventajosa cuando es acompañada por la confianza, pues entonces armoniza con los mandatos (del cielo)

[No hay comentario]

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

El viento sobre el lago mueve su superficie, marcando los efectos de lo invisible sobre lo visible. El signo son dos trazos firmes arriba y abajo; esto es que el corazón está libre de prejuicios y capacitado para acoger la verdad. Los Signos Primordiales tienen en su centro dos trazos firmes, esto representa la fuerza de la verdad interior que se manifiesta en sus efectos. Arriba hay suavidad, transigencia frente a los inferiores, abajo hay aceptación regocijada de la obediencia para con los superiores. Es decir confianza mutua que posibilita el éxito.

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

[Libro I: El Texto]

Por sobre el lago sopla el viento y remueve la superficie del agua. Así se manifiestan efectos visibles de lo invisible. El signo se compone de trazos firmes arriba y abajo, mientras que el centro se halla abierto. Esto señala que el corazón está libre de prejuicios, de modo que está capacitado para acoger la verdad. En cambio, los dos signos parciales (trigramas) contienen en su centro sendos trazos firmes. Esto indica el vigor de la verdad interior manifiesto en sus efectos.

El carácter (ideograma) para Fu (Verdad) presenta en realidad la imagen de una pata de pájaro sobre un pichón. Contiene la idea del empollar. El huevo es hueco. Es preciso que la fuerza de lo luminoso actúe en forma vivificante desde afuera. No obstante, en lo interior ya ha de existir un germen de vida, para que la vida pueda ser despertada. Especulaciones de vasto alcance pueden asociarse con estas ideas.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

También este signo tiene la misma estructura interior cerrada que los dos anteriores, sólo que en este caso los dos trazos extremos son fuertes. Se trata de las hijas mayor y menor las que aquí se encuentran juntas en posición correcta, por lo tanto no se ve perturbada la mutua confianza. Las cualidades de los trigramas muestran una hermosa armonía: arriba suavidad, abajo serenidad, y en los signos nucleares quietud y movimiento; añádase a ello la gran armonía y simetría de toda la construcción del signo, en el cual las líneas blandas se hallan en el interior y las fuertes afuera. Todo esto señala circunstancias muy favorables. Por lo tanto el signo ostenta también un dictamen muy favorable.

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

Los blandos en el interior son los trazos tercero y cuarto. Los fuertes, que ocupan el centro de los dos trigramas, son los trazos segundo y quinto. A causa de los blandos que ocupan el medio, se crea un

vacío. Este vacío del corazón, esta humildad, es necesaria para atraer el bien. En otro sentido, son necesarias la firmeza y fuerza centrales para poseer la confiabilidad que hace falta. De este modo la interpenetración de blandura y fuerza forman el fundamento sobre el cual se construye el signo.

Serenidad y suavidad son los atributos de los dos signos: Tui, serenidad en el seguimiento del bien, y Sun, suave penetración en los corazones de los hombres. Así se conquista la base de la confianza necesaria para transformar un país.

Los cerdos y los peces son las criaturas menos espirituales que existen. Cuando hasta ellas son influidas, ello prueba el gran poder de la verdad.

(Nota: otra concepción aporta el tratado Chou I Heng Chieh. Junta las dos palabras como significado “peces-cerdos”= delfines. “Los delfines nacen en el mar (Tui) y anuncian a los barcos (Sun) la llegada de un viento. Son mensajeros de tempestades que merecen confianza, por lo tanto el símbolo de la verdad interior. El viento por llegar se anticipa mediante señales seguras y entonces los delfines emergen a la superficie. Así, pues, la verdad interior es el medio para comprender el porvenir.” Ese pensamiento es óptimo, sólo que el Libro de las Mutaciones proviene de una época en la cual el mar aún no había entrado en el horizonte de China)

Madera y agua, madera y cavidad se interpretan como imagen de un barco con el cual se hace posible atravesar la gran corriente de agua.

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

[No hay comentario]

[El dictamen explica]

[Sinceridad interior significa que las líneas flexibles están en el interior, y que las firmes han alcanzado una posición central. Gracias a la alegría y la sutileza] si se dan las cuatro virtudes mencionadas, entonces hay confianza [es capaz de transformar a toda la nación]. Cuando se establece la honestidad, la nación puede ser transformada. Las líneas flexibles están en el interior y las firmes alcanzan una posición central, de manera que cada una se ajusta a su Lugar apropiado. Las líneas firmes obtienen una posición central, de modo que son rectas y correctas; las líneas flexibles se encuentran en el interior, de modo que son tranquilas y obedientes. Gracias a la alegría y a la sutileza no se producen revueltas ni disputas. De esta manera, nadie iniciará engañosas competiciones, sino que actuará con honestidad. La honestidad se despliega desde el interior.

Los peces son unas criaturas que viven ocultas mientras que los cerdos representan al animal más humilde. El dao de las disputas y las competiciones no emerge, sino que surge la virtud pura de La sinceridad interior; la honestidad se extiende hasta los seres más insignificantes y ocultos.

Navegar sobre la madera significa emplear la parte hueca como embarcación de suerte que, al final, nadie se hunde. Emplear la sinceridad interior para atravesar las adversidades es como utilizar la parte hueca de una embarcación de madera. [La «sinceridad interior» aporta un «presagio afortunado» porque con ella entramos en resonancia con el Cielo] es la cumbre de la plenitud.

INTERPRETACION

a) Actuar con buena fe y confianza. Avanzar con humildad, pero con firmeza. Todo irá bien. El ambiente será bien influido, si el consultante avanza con buenas intenciones, sin recelos, sin picardías, sin dobles intenciones. ¿Consultar más? no parece necesario.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Esta imagen sin mutaciones se comporta como un fuerte estímulo espiritual. Con esta imagen se aconseja tener fe en que todo lo consultado irá bien, acabará bien. Un comportamiento confiado influirá en el núcleo o en el entorno de lo consultado.

Avanzar con firmeza, tranquilidad y confianza, sabiendo que se está en armonía con la Voluntad del Cielo y que se puede estar tranquilo sobre lo consultado, pues nada malo amenaza. Las relaciones, asuntos, trabajos, estudios, conducta espiritual, etc. van bien, son los adecuados.

- **sobre una enfermedad:**

Tener fe en que la enfermedad se superará. Todo acabará bien. Así pues, continuar como se va.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar uno.

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

Son buenos, correctos, adecuados; producirán buenos resultados, se puede creer en ello. ¿No consultar más sobre esto ahora?

-sobre temas o teorías espirituales:

Se puede confiar y creer en ello. Eso está en armonía con la Voluntad del Cielo. Eso aporta mucha luz. Eso es verdad. ¿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 *décimo* mes, aproximadamente Noviembre en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la semana.

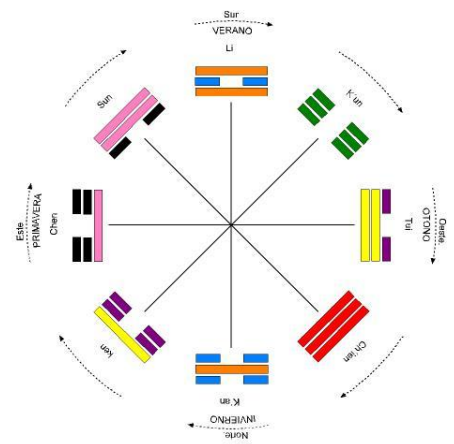
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Abril a Diciembre

- Sun= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre
- Tui= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

El centro de este hexagrama está ocupado por dos líneas débiles, en tanto que los centros de los respectivos trigramas están ocupados por líneas fuertes. Aquí tenemos la alegría combinada con la suavidad, lo cual significa sinceridad interior. ¡Una sinceridad tal, transformará un país!

La sinceridad alcanza e influencia hasta los cerdos y peces. Habrá ventajas en cruzar el gran torrente, porque el simbolismo sugiere a uno que se mueve sobre el lago (Tui), en una embarcación construida de madera (Sun).

En el virtuoso ejercicio de la firme corrección vemos la propia respuesta del hombre a la influencia de los cielos.

La sinceridad interior es la más elevada cualidad que puede alcanzar el hombre. Le confiere poder sobre los seres espirituales, los otros hombres y las criaturas inferiores. Para alcanzar este estado, el corazón debe verse libre de toda conciencia de sí mismo. Tal ausencia de egoísmo origina una virtud sin tacha, sin vestigio de irrealidad. El hombre adornado de tales dones tendrá éxito en las más difíciles empresas que emprenda. Sin embargo, incluso él deberá actuar con firmeza y en forma correcta.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Zhong fu es la conexión entre la esfera material y la espiritual. Cuando se produzca el equilibrio entre cuerpo y mente, la vitalidad generada tendrá efectos muy provechosos.

► **Angel Fernández de Castro** (extraído de su libro: *la relación entre I Ching y Tai-Chi*)

El hexagrama 61 es *chung fu*, que representa "la verdad interior" y del cual proviene la postura "el gallo dorado sobre una pierna". El trigramma superior es *sun*, que significa gallo, suavidad o viento. El trigramma inferior es *tui*, que significa dorado. El trigramma nuclear inferior es chen, que significa pie o despertar. El trigramma nuclear superior es ken, que significa pierna, mano, o montaña.

Así, los trigramas nucleares nos describen el movimiento: una pierna es levantada para golpear con la rodilla (del trigramma *chen*) y la otra es plantada firmemente en el suelo como una montaña (del trigramma *ken*). Si combinamos ambos trigramas nucleares, también sugiere que las manos están por encima de la pierna.

Esta postura se realiza apoyándose sobre la pierna izquierda y levantando la pierna derecha.

Esta postura es la repetición de la anterior pero se realiza apoyándose sobre la pierna derecha y levantando la pierna izquierda.

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

*La flor arraigada
no siente nostalgia
de mariposas.*

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

La confianza inspira confianza.

Aquel que se acerca a los demás con benevolencia, sin parcialismos ni prejuicios, manifestando su buena fe y una absoluta sinceridad en sus intenciones, terminará influyendo favorablemente incluso en los más reticentes. La perseverancia en este camino permitirá alcanzar grandes metas.

El hombre de calidad se inclina hacia sus inferiores, escucha sus opiniones y tiene en cuenta sus pareceres. Establece así una confianza recíproca, fundamental para el mantenimiento de cualquier empresa seria. Sabe ser indulgente con quienes han cometido faltas. Jamás emite una condena tajante: la generosidad de su carácter y su falta de prejuicios se lo impiden.

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

Llegar a la solución correcta de una situación difícil requiere aceptar la verdad interior. A menos que estemos dispuestos a dejar de lado las fuertes emociones de nuestro ego y dedicarnos a descubrir qué es lo correcto, no podremos tener la esperanza de progresar en este momento. La ayuda sólo llega cuando la invitamos con una actitud sincera e inocente.

El I Ching nos enseña un método sencillo pero eficaz de influir en las personas difíciles y en las situaciones embarazosas. En primer lugar, nos aconseja dejar a un lado los prejuicios -nuestro impulso a sentirnos heridos, enfadados o a pretender llevar la razón- y, en segundo lugar, nos aconseja tratar de comprender la postura de los demás y la lección que el Sabio nos enseña en esta situación. Incluso cuando otra persona está verdaderamente fuera de lugar, solamente puede conseguir que se produzca el cambio aceptando este hecho y permaneciendo en equilibrio. La delicadeza y el entendimiento crean en los demás una voluntad inconsciente de ser dirigidos.

Por tanto, la persona superior evita el uso de la ira y de la fuerza en tiempos difíciles, sabiendo que con ello sólo conseguirá prolongar el conflicto. Es mucho más sensato aceptar que cada experiencia que vivimos es necesaria para aprender algo sobre nosotros mismos y sobre las leyes superiores de la vida.

Las mayores oportunidades llegan cuando afrontamos la dificultad con aceptación, delicadeza y un deseo de comprender la lección que encierran.

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

Época de mirar profundo, en tu propio interior. Vale tu voz interna: lo que manda tu conciencia. Sí lo piensas, lo que está dentro, vivo, es la fuente de toda la energía: debes empollarlo. Análogamente, debes comprender, para convencer a los demás, en una comunicación mente a mente, alma a alma. Ten confianza.

- **Emprendimientos:** hasta las personas impermeables (difíciles, intratables) a las nuevas (tus) ideas, se influncian positivamente. Es el poder de la verdad. Escúchalos y los comprenderás: así los convencerás. Sabio y receptivo, confía en tu honradez. En eso, buena suerte.

- **Actitudes:** busca tu verdad: tu esencia. Haz un profundo análisis, o psicoanálisis. Entiéndete y entiende, para convencerte y convencer.

- **Sentimientos:** mira dentro tuyo. Tu sentir interior vale.

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

La verdad interior se refiere a lo que interiormente conocemos como cierto. A menudo, este hexagrama parece decir: "tú sabes cuál es el problema y conoces la verdad del asunto". Otras veces el hexagrama parece tratar con el mal de otros, a través del poder de la verdad. La imagen "cerdos y peces" se refiere al aspecto tenaz del ego. La acumulación de poder en el interior, debido a nuestra adhesión a lo recto, tiene que ser muy grande para penetrar en los otros.

Dos tipos de verdad interior se discuten: una, la que emana desde nuestros pensamientos interiores hacia afuera (correctos o incorrectos), teniendo un efecto para el bien o para el mal; y otra, la que está relacionada con el aspecto cósmico de la situación... la verdad interior como lo esencial, con su poder para subsanarlo todo ("se manifiestan los efectos visibles de lo invisible")

Antes de que la verdad interior de nuestros pensamientos pueda tener poder para el bien, tenemos que percibir la verdad cósmica o la verdad interior del asunto en cuestión. Para alcanzar esta verdad, primero tenemos que ser receptivos, suspendiendo todo juicio previo. Manteniendo la mente abierta acerca de la gente. Esto quiere decir que no los "ejecutamos", clasificándolos de una forma negativa, o no concediéndoles esperanza, o asumiendo que son deshonestos, desagradecidos, o lo que sea. También nos liberamos de la idea de que algo no va a funcionar. Aceptamos que lo improbable y lo imposible puede suceder y sucede. Entonces le entregamos el asunto al cosmos. La verdad interior del asunto se manifiesta en el momento justo.

Adherirnos a este proceso (lo que en cierta forma es proceder ciegamente) da poder a la verdad. Cuanto más descansamos, contentos de ser guiados ciegamente, dejando al poder de la verdad actuar como le parezca, más grande es éste.

La dependencia con el cosmos para ser guiado, da como resultado una total independencia interior. El poder de la verdad y la independencia interior están interrelacionados y son interdependientes. El poder de la verdad se mantiene mientras no vacilemos, pero si perdemos nuestra independencia interior, el poder de la verdad interior se bloquea.

El poder de la verdad interior se va acumulando mientras vamos ganando un mayor entendimiento de las leyes cósmicas. Por ejemplo, aprendemos pronto, a través de nuestros estudios del I Ching, que es incorrecto tratar de conseguir resultados a través del conflicto, y que la ira, aunque muchas veces justificada, se opone a la solución correcta, y que hay una ley cósmica en contra de la venganza. Adquirimos este conocimiento gradualmente, bajo la tutela del sabio, y a través del lento trabajo, paso a paso, de la autocorrección. Esto es algo que podemos tomar como guía en toda clase de situaciones, porque está relacionado con los fundamentos de cómo proceder, de la misma forma que la técnica en el canto, al tocar piano, o al jugar al tenis, ayuda a las personas a hacerlo bien.

Cuando nos adherimos a este cúmulo de verdad interior, nuestra firmeza imparte un gran poder a lo que conocemos, y de esta forma puede ser sentida y entendida a miles de millas. Penetra incluso en "los cerdos y los peces". Si de alguna forma nuestro ego introduce la duda, el poder desaparece rápidamente.

La verdad interior también se refiere a la verdad suprema que todavía no conocemos. Podemos confiar en este tipo de verdad manteniéndonos receptivos, porque al mantenernos receptivos somos capaces de resolver cualquier situación que se presente, aunque no podamos entender lo que sucede. Si necesitamos saberlo, esta verdad se manifestará en el momento justo.

La verdad interior no puede ser usada para propósitos personales; esto no es algo que podamos dominar mentalmente, memorizar, o seguir de manera servil. Primero tenemos que entenderlo de manera intuitiva, después confirmarlo experimentalmente. De esta forma, nuestra percepción llegará a ser "conocimiento del corazón". No podemos entenderlo hasta que empezamos a armonizarnos con nuestro más profundo ser interior, y con las sensaciones y vibraciones que emanan de las cosas. Una vez que nos armonizamos con la verdad interior, podemos pasar a depender de ella, como de una fuente infinita, y confiar en ésta por completo para que nos indique el camino a través de todas las dificultades.

La verdad interior también se puede alcanzar a través de la meditación, cuando llegamos a ser receptivos y abiertos, y cuando hemos dispersado todos los prejuicios y las explicaciones preconcebidas. Si vacilamos al mantener nuestra mente abierta, la puerta de la verdad y la luz permanecerá cerrada: la pre-

ocupación y el deseo mantendrán cerrada la puerta. Cuando la verdad interior de la situación emerge, su claridad es tal que todos tienen que aceptarla.

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

Este hexagrama nos muestra dos líneas blandas en el centro y dos líneas duras, una arriba y otra abajo, lo que simboliza un corazón sincero en el interior y una firme virtud en el exterior. Las personas que de este modo se guían por la sinceridad y unos principios firmes tienen una gran influencia sobre aquellos que las rodean. Con su actitud cálida llegan y motivan incluso a personas que pueden ser tan bobas como los cerdos y los peces.

Cuando estás así centrado, de tal modo que tus pensamientos y acciones proceden de tu fuente interior de fuerza y tus movimientos corporales tienen su origen en el centro de gravedad situado en torno a las caderas, puedes lograr grandes cosas con un esfuerzo mínimo. Las personas se sienten atraídas de manera natural hacia ti y están deseosas de compartir tus ideas, procedentes del corazón. Al no intentar manipular ni dominar a los demás, éstos tienden a cooperar contigo de manera espontánea. Se dan cuenta de tu actitud despreñida y cálida y se sienten cómodos en tu compañía.

Pero estos vínculos emocionales están sujetos a fluctuaciones. A la conversación agradable le sigue el silencio, y a una profunda comprensión el alejamiento. Por ello necesitas principios firmes, que impedirán que la alegría o el pesar lleguen a puntos extremos. Debes mantener un equilibrio natural entre sentimiento y pensamiento, entre corazón y cabeza. No deben predominar ni el uno ni el otro, sino que deben complementarse y ampliarse mutuamente, al igual que el hombre y la mujer cuando en verdad se comprenden.

► **Edgar Cayce** (extraído del libro de Mark Thurston: *Sincronicidad, el I Ching desde la visión de Edgar Cayce*)

Cuando trates con personas difíciles, debes concentrarte en ser firme internamente, y amable, externamente. De esta manera podrás manifestar el entendimiento penetrante necesario para la comunicación fructífera. Por medio de la discusión sincera, el sabio obtiene el conocimiento necesario para producir una respuesta verdaderamente justa, y, por tanto, evitar la desarmonía.

(P) Por favor, aconseje a Gladys Davis si hay un método mejor para manejar todo el trabajo que está bajo su supervisión.

(R) No encuentres los errores tan a menudo. Mira dentro de ti. Y así podrás crear, añadir y estimular la sinceridad en las mentes y en los corazones de tus ayudantes —que cambiarán completamente en menos de sesenta días—, ¡y puedes empezar nuevamente con todo! De este modo, empieza primero por el yo. Sé sincera. Sé paciente. Sé amable y bondadosa. Y permite que cada uno entienda que, para alguien,

este trabajo significa la vida o la muerte, la esperanza o la desesperación, y que si éste fuera tu único canal de ayuda, ¿cuál sería tu actitud?

254-115

¡No es lo que sabes lo que cuenta, sino lo que haces con lo que sabes! Es la aplicación de estos atributos a donde debe adherirse cada alma (para evitar la confusión, para traer la armonía, para traer no la gratificación en todo momento, sino la satisfacción en la experiencia); para que en la sinceridad de propósito, en el sufrimiento paciente con los demás, en la paciencia con el yo, en el entendimiento del punto de vista de los demás, y viéndote, como otros te ven en la luz, proclames a los demás lo que crees.

1.182-1

Sé amable, sé bondadoso y paciente. Pues aquel que espera al Señor en la paciencia, en la sinceridad y en la honestidad, no le faltarán ni principios ni oportunidades, tanto en las cosas materiales como en la paz que trae un entendimiento más perfecto.

1.983-1

Recuerda que la fama, la fortuna y el poder no son la norma, sino la sinceridad, la paciencia, la amabilidad, el sufrimiento paciente y la bondad. Contra éstas no existe ninguna ley, pues son la ley: del amor, del conocimiento y de la sabiduría.

189-3

Reitera en tu yo, y en los demás, que el cuerpo está asociado no a la actitud que siempre es buena, ¡sino a tener propósito y a ser siempre bueno para algo!

No hagas un desfile con tus ideales. Sé humilde, sé amable, sé bondadoso, sé sincero.

Sé fiel a tu yo, a las obligaciones del yo, a las promesas del yo; para que exista dentro del yo el propósito de conocer todos los factores —buenos, malos o indiferentes—, de tal modo que la experiencia sea siempre para las mejoras de cualquier tipo, para cada miembro de la familia, al igual que para todos aquellos que conoces en tu día a día.

934-6

Entonces, de acuerdo a cuán intensamente las vives, encontrarás la misma cantidad de paz, armonía y desarrollo en esta experiencia. Pues la sinceridad y la constancia son virtudes reales; y en una mujer, la sinceridad es verdaderamente una joya, ya que en el hombre ¡raramente existe!

2.175-8

► **Elena Judica Cordiglia** (extraído de su libro: iniciación al *I Ching*)

Tcén y *Chên* son el tema básico del discurso iniciado por Huên porque están frente a tiempos prolongados, soluciones posibles pero no claras aún y a las cuales se llegará sólo con empeño y seriedad, sin renunciadas.

Pero *Tc'iong* parece diseñar una realidad menos inquietante, algo está cambiando (*Tc'uan*) al menos superficialmente; los problemas son menos graves y desapareció el peligro de abandonarse resignado a los eventos sin siquiera tratar de reaccionar. Los obstáculos, siempre presentes como en *Huên* y *Cié*, incentivan la voluntad de logro, aunque en ocasiones y momentos diferentes, indicados precisamente por las composiciones respectivas. Se evidencia en particular la necesidad de un examen interior porque con la férrea confianza en sí mismo se alcanzan los objetivos propuestos, aunque la espera se prolongue. Sin embargo, a veces esta confianza puede debilitarse hasta faltar ("Previsiones felices; sin embargo, hay pensamientos inquietantes" I Nueve). Pero no son tiempos prolongados los de *Tc'iong fu*, las metas son más cercanas de lo que se cree ("Ningún error si se es leal como para un empeño" v Nueve)

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

Hay veces que las cosas no son lo que parecen, las personas que conocemos no son como creemos, e incluso podemos llegar a descubrir en nosotros mismos aspectos de nuestra personalidad y reacciones que nunca hubiéramos llegado a imaginar.

Pero, al fin y al cabo, somos nosotros mismos quienes interpretamos la realidad que nos rodea, quienes valoramos a las personas, y quienes vemos lo que queremos ver, y cómo lo queremos ver.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *Chung Fu* nos dice que lo que se expresa es tan auténtico que no deja lugar a dudas sobre la verdadera intencionalidad; los que antes eran incommovibles se ven sacudidos, y en el aspecto más humano, conmovidos y comprensibles.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** el porqué de *Chung Fu* refiere a la previa sinceridad interna como condición *sine qua non* para poder modificar la realidad que se mueve fuera de uno. Se sincera uno consigo mismo y con ello el mundo.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Chung Fu* nos indica, primeramente, que debemos actuar asumiendo la realidad de lo que internamente nos pasa, más allá de que ello nos guste o no, mostrándonos luego con total transparencia, sin ocultar nuestros sentimientos ni tampoco temiendo exteriorizarlos. En lo posible, se trataría de ser confiables.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Chung Fu* nos lleva a un momento que si bien en su primera fase puede ser constante, pasa inadvertido o, dicho de otro modo, transcurre negado o en la sombra. Por lo tanto, *Chung Fu*, propiamente dicho, es cuando lo sumergido se transforma en profundo y nos lleva hasta lo más hondo de nuestro ser.

El instante de *Chung Fu* es cuando la verdad de lo que nos pasa ya no tiene más excusas.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Chung Fu* nos ubica en un lugar íntimo, tal vez solitario, pero no necesariamente desierto. Es un sitio que guarda en su interior formas u objetos reconocibles para nosotros mismos, lo cual se presenta como el lugar más verdadero en el que se pueden reconocer las emociones, buenas o malas, pero sin autoengaño.

Entre las muchas cosas, *Chung Fu* puede tratarse de cualquier sitio donde podamos encontrarnos con nosotros mismos.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *Chung Fu* nos describe a alguien sincero, pero sobre todo que nada tiene que ocultar, es decir, transparente. En *Chung Fu* vemos a una persona confiable, sensible, segura de sí misma, capaz de conmover y de influir, no por el modo coloquial de su discurso, sino por la presencia íntegra y cabal con que acompaña sus acciones.

► **Gustavo Andrés Rocco** (extraído de su libro: *I Ching, el alma del oráculo del cambio*)

- **Significado básico:** es una mirada hacia adentro; verdad profunda; sentimientos intensos. No mentirse a uno mismo. Expresarse con sinceridad. No fingir. Necesidad de ser confiable. El hecho de convencer como desafío.

- **La trama:** *Zhong Fu* describe el poder de la verdad interna como la verdad más poderosa; la idea de que en el interior de uno mismo se encuentra la seguridad para lanzarse hacia fuera se basa, precisamente, en este tipo de sinceridad.

En principio la manifestación de la verdad interior consiste en ser hacia afuera tal como uno se siente por dentro. No necesariamente uno da cuenta de las cosas, sino que la misma actitud es suficiente para entablar vínculos y atraer a quienes nos son afines. Sin embargo, uno puede verse influido por sentimientos que no son realmente los propios. En efecto, en algunas ocasiones los estados de ánimo ajenos contaminan nuestra verdad interna. Por eso, llega el momento de poner distancia y afianzar el propio camino reafirmando nuestro sentir. Finalmente, el valor radica en la verdad y no en las palabras.

► **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]

Las relaciones comerciales son sólidas. Las personas adecuadas están en los lugares adecuados y la cosa marcha perfectamente. Hasta la gente impermeable a las nuevas ideas y al cambio están influenciadas de manera positiva. Buena suerte.

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

La comunicación con gente difícil e intratable tiene éxito, mediante una comprensión superior y compasiva de las cosas. Podemos conseguir un éxito inusual, basado en ideas verdaderas, contrariamente a la cooperación que podría esperarse recibir de criminales.

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

Una atmósfera de cooperación que hace realizable hasta el proyecto más ambicioso.

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

La cooperación es uno de los elementos más importantes en los negocios y la interacción con los demás, y no sólo con el personal de tu empresa sino de cara al exterior y a tus demás colegas. Los problemas se vuelven irresolubles si las ideas no pueden ser comunicadas de forma efectiva. Aquí, hasta las ideas más difíciles pueden comunicarse a personas de mente estrecha y llena de prejuicios, mediante la comprensión adecuada de las limitaciones del individuo. Fin el hexagrama [57](#): lo gentil y lo penetrante, la comprensión se consigue mediante el poder de la mente, y su habilidad para concentrarse y penetrar hasta lo más mínimo. En este caso, el proceso es a la inversa. La comunicación y la comprensión se consiguen siendo receptivos a la comprensión de los demás. Deja que hablen los demás y límitate a escuchar.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

- **Amor:** acepte la declaración; es sincera. Ponga en duda otros hechos colaterales que bien pueden ser fruto del entusiasmo y no de la realidad.
- **Viajes:** hallará solaz y gratificación espiritual.
- **Salud:** su médico tiene la última palabra.
- **Relaciones:** no conceda crédito a la maledicencia.
- **Juego:** ponga atención o se perjudicará.
- **Trabajo:** una manifestación indiscreta pero cierta le obligará a disculparse.

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

- **La interpretación:** la buena fortuna es probable. La perseverancia y un viaje al exterior probablemente fomenten sus metas.
- **La situación:** el punto focal del momento es la verdad interior por encima de las apariencias superficiales. Si hablar contribuye a prevenir que ocurran cosas malas, ciertamente debe hablar.

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

Es fácil persuadir a quienes son receptivos a nuestras ideas, pero muy difícil convencer a aquellos con quienes no tenemos nada en común. Para influenciar a estos últimos debemos descartar juicios preconcebidos, y encontrar un terreno común para abordarlos. Entonces será posible influenciar a otros y conseguir grandes cosas. Es importante entender que esto no implica comprometer nuestros principios por el bien del proyecto. El verdadero éxito sólo llega cuando uno se adhiere vigorosamente a lo correcto.

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

«Ningún mal les sucederá a los justos» (Proverbios 12, 21)

[...] *la gente que conoce a Dios será fuerte* [...] (Daniel 11, 32)

Es justo cuando piensa, siente, hace y actúa correctamente de acuerdo con la Regla de Oro y la Ley de Dios. Tenga una convicción firme en el amor de Dios y en la bondad de Dios, y comunicará subconscientemente esta asunción interior a los demás, lo que le revelará que cualquier unión con los demás está basada en el vínculo del amor y las acciones correctas. Esta actitud le bendice y le permite seguir adelante hacia su meta. Prosperará.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

No hay que temer mostrarse tal cual uno es; la sinceridad con uno mismo y con los demás es la clave para obtener su confianza.

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

Fe interior. Kung Fû habla siempre de equilibrio, de firmeza, de la necesidad de formar el carácter para tener un comportamiento adecuado incluso en las circunstancias más difíciles, pero añade la exigencia de tener fe en uno mismo para conquistar la de los demás, de ser firmes y sinceros para obtener la estima de todos.

Las situaciones aclaradas en los tiempos de Kieh llegarán al cumplimiento, los errores evidenciados en los tiempos de Kieh podrán repararse; los interrogantes dejados por Kieh encontrarán alguna respuesta en Kung Fû, quizá la única posible.

Tiempo de *fe interior*: una condición de gran claridad, sin prejuicios, con ideas lúcidas, esperanzas fundadas, programas concretamente realizables. El cochinito (1) y el pez resbaladizo (2) expresan simbólicamente lo afortunado y lo positivo de un tiempo en el que se evidencian los valores, se actualizan las posibilidades, se bosquejan cosas precisas, largamente meditadas. La honestidad de las intenciones, la energía de las decisiones son importantes para vivir los días preciosos e interesantes de Kung Fû, como un bello don del destino que las mutaciones convierten en alterno y distinto, componiendo y descomponiendo sus líneas de la oscuridad a la luz, a través de inquietantes penumbras.

(1) El cerdo es símbolo de abundancia, de prosperidad, al menos en el Extremo Oriente, porque en las tradiciones occidentales y en las de otros países se le considera expresión de tendencias oscuras, de la perversidad y de la bajeza moral.

(2) En la China, el pez es símbolo de felicidad y de fortuna, especialmente si se trata de un pez “resbaladizo”; por el brillo de sus escamas y por la vivacidad de sus movimientos, representa la inteligencia viva y clara, que sabe captar incluso los pensamientos más ocultos.

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

Inner truth. Porkers and fish, auspicious. Harvest: to wade through the great stream. Harvest: determination

The great image says: winds over the Lake: inner truth. The noble one discusses criminal cases in order to delay executions

Do not believe what a man says he is, or thinks he is. But when he is in real danger, then one can see his real nature. Truth does only show when all human things are gone, on the edge of life.

Y cuando un hombre goza de poder absoluto, también se muestra como es. No habrá castigo, por eso se manifiesta sin restricciones. Pocos son aquellos que, aún en el poder, mantienen un comportamiento ético.

Cuando encuentras a alguien en estas circunstancias, sabes que estás ante una persona en quien poder confiar. You can build on the true kernel.

ZHONG FU: The first character, zhong, is a flag in the middle of a target or something similar: central, middle, halfway. There is a very different other possibility though. In her book "China, empire of living symbols", Cecilia Lindqvist has pictures of drums with a pole through the middle (pages 319-310), at the top with ornaments and at the bottom four feet to keep it upright. On page 324 the character zhong -

a picture of a hand drum. It was used if festivities or by tradesmen, but especially in battles. Everyone focused on the sound and movements of the drum in their center, which told them to advance or retreat. It became the symbol for the state, the "middle kingdom".

The second character, fu, consists of a claw (1, 3) grasping a child or small person. Maybe a bird's claw above its young, one meaning is hatching, but another meaning is loot, the things (or boys) armies grasp.

FU: to hatch, loan for confidence, sincere, verification. Nowadays for loot the radical 'man' or 'road' is added, but in old characters they had these meanings without the specifying radical. Some characters which have fu + a radical have army-related meanings: drumstick, starve.

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

Sentido general: el de la confianza, de la certidumbre, de la rectitud; arriba está Sun, el viento; abajo está Tui, el pantano; el viento actúa sobre el pantano hasta lo interior y lo conmociona profundamente. Los trazos negativos, en el medio, simbolizan la fe interior, la ausencia de prevención. Por la buena fe y la confianza él puede influir sobre todo el mundo y el presagio es afortunado. Hay ventaja en atravesar un gran río. La sinceridad más extrema puede emocionar a los seres más obtusos, hasta los peces, dice el texto. Lo mismo que el agua, el corazón del hombre está “vacío” y fácilmente se deja penetrar e influir.

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

El viento arriba, no puede ocultarle nada al lago que refleja sus movimientos; el lago, abajo, no puede disimularle nada al viento que lo vigila y lo agita. Están uno frente al otro en un estado de sinceridad recíproca a veces accidental, alguna vez perfectamente reflexiva, pero siempre en un gran impulso de confianza. Si usted es sincero, sacar este hexagrama es un buen presagio. Sus especulaciones serán felices.

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

Grullas: se trata de aves cuyos hábitos migratorios y peculiar forma de vuelo les han ganado una celebridad poética similar a la del ganso salvaje. Cerca de Wuchang existe una torre desde la cual es posible contemplar un gran trozo del río Amarillo y cerca de la cual, afirma una vieja leyenda taoísta, pasó Tse An encaramado sobre el dorso de una grulla amarilla. El poeta chino Mao Tse Tung toca el tema en un poema llamado La Torre de la Grulla Amarilla: «a través de la tierra corren los anchurosos nueve tributarios, / se ve hasta el infinito prolongada la línea norte-sur, desvanecidos en medio de la brumosa lluvia / vigilan en las aguas los montes de la Serpiente y la Tortuga. / ¿Hacia dónde ha remontado el vuelo la grulla amarilla? / Ya sólo queda el lugar de descanso para los viajeros. / Con mi copa de vino brindo por

el torrente que brota. / ¡La marea de mi corazón es tan alta como las olas!» (Trad. de Luis Enrique Delano). La segunda grulla aparece en un poema anterior, perteneciente al poeta Tsui Hao, y que lleva el mismo nombre. «Antaño un inmortal pasó en su grulla amarilla, / ya nada queda sino una torre desierta, / la grulla ha partido, ha volado para siempre...»

Este hexagrama nos habla sobre la seguridad interior, sus ventajas y sus peligros. La seguridad interior, sus ventajas y sus peligros. La seguridad interior debe estar apoyada sobre la propia persona. Quien logre esto vivirá tranquilo, como la grulla que logra reunir a toda su familia en un nido: todo lo que ella necesita para su bienestar se encuentra allí. El dialogo del ave con su cría o el de la pareja que habla sobre los buenos espíritus es similar al del hombre cuya seguridad interior se manifiesta como un diálogo consigo mismo.

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

En su estado estático, este hexagrama sugiere que el objeto de su pregunta no puede verse afectado, ni le afectará a usted, hasta que se haya establecido una relación sincera. Empiece inmediatamente.

El tiempo exige logros importantes mediante el poder de la PERCEPCION. Para producirla, es necesario confiar en la fuerza interior y en la corrección de su carácter, al tiempo que permite que las fuerzas de la situación actual actúen plenamente sobre usted. De esta manera establecerá un contacto directo que le permitirá comprender esas fuerzas y obtener ventajas sobre ellas. Esta idea puede compararse con el arte marcial chino llamado T'ai Chi Ch'uan, donde se cede ante el oponente con el fin de recibir su poder y comprender su dirección. Así sabrá dónde y cuándo dirigir un esfuerzo correspondiente para vencerle. El objetivo es coordinar sus fuerzas de modo que haya un mínimo de conflicto y un máximo de efecto. Los maestros de este arte suelen decir: hay que utilizar cuatro gramos para derrotar a mil kilos.

Acceder ante el objeto de su pregunta, manténgase totalmente abierto y sin prejuicios con respecto a su verdadera naturaleza. Traspase la objetividad para llegar a la pura observación y la aceptación. Aquí ha permitido a su mente que sea plenamente influida por lo que ha observado y experimentado. Deténgase ahora. Vuelva a su carácter, sus principios, su ser, llevándose con usted una comprensión penetrante y una PERCEPCION basada en una experiencia real. Piense en ello como en la encarnación del espíritu de otro, o como si se pusiera en el lugar de otro. No perderá su perspectiva ni pondrá en riesgo sus principios por hacer este viaje. Pero sí ganará una valioso PERCEPCION de algo que, de hecho, puede controlar una parte de su vida. Esta PERCEPCION es una gran ventaja. Ahora sabrá cuáles son las palabras correctas que debe pronunciar. La acción necesaria pero mínima que debe emprender, las actitudes adecuadas que ha de mantener para dar forma en realidad a los acontecimientos.

En las relaciones, base su camaradería o amistad en verdades superiores a la simple interacción o el placer ocioso. Creará así vínculos firmes y duraderos. En general, es un momento excelente para esta-

blecer una relación significativa con los que le rodean, utilizando las energías así intercambiadas para lograr hechos significativos. Recuerde que en todos los asuntos se necesita una actitud correcta y virtuosa para impedir una PERCEPCION distorsionada producida por la astucia y la falta de realismo. Cuando haya ganado la PERCEPCION, no será necesario dar pasos radicales o violentos para producir armonía o justicia. Podrá conseguir más cosas con unas cuantas palabras compasivas pero bien dirigidas.

Con el desarrollo de la PERCEPCION creará en última instancia un rasgo de carácter de auténtico valor que facilitará sus relaciones con todos los aspectos del entorno. Esto está de acuerdo con el cosmos, que se ve mejorado. Con la PERCEPCION puede conducir ahora a otros con auténtica visión, o vivir su vida tranquilamente con buena salud, con pocas interferencias y una notable riqueza de experiencia.

► **Reginald H. Wilson** (extraído de su libro: *I Ching*)

- **Base** (o sentido global de la respuesta): sinceridad, firmeza y corrección. Cruzar el gran arroyo, y habrá buena fortuna. Los complots traerán disgustos e intranquilidad. La unión en sinceridad conducirá a un feliz fin.

- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): evitar la crueldad y la venganza. Ser sincero y no jactarse.

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

- **Generalidades**: denota el estado de recogimiento interior que permite no solamente la relación con el mundo sino, además, la influencia positiva sobre éste y los seres más alejados de lo espiritual. Es la verdad que yace en el interior y no "la verdad" que se muestra en lo externo. Es la imagen de un huevo que guarda en su seno a una vida luminosa.

- **Comentario**: signo de gran significado Microcósmico. De esta unión de Tui y Sun (Ken-Chen Interiores) nace un vacío, las dos líneas intermedias: allí vive la Verdad. En la alegoría se habla de un nido, de una forma ovalada que vivifica; se ve una zampa de pájaro que protege a su criatura. Representa la Verdad del Espíritu, el Tao que "no se nomina". Verdad Intrínseca quiere decir una verdad que está en el interior sin que el individuo pueda determinar su existencia o menos: "está". La forma de vivificar esta fuerza interior es el camino espiritual: solamente cuando dicha energía sabia y potente entra en relación con su polo Creador, fuera de sí mismo, sucede la apertura de la Verdad Intrínseca y ésta actúa no solamente sobre el individuo y su vida sino que influencia a todo el que la percibe estando en su círculo de acción.

Se trata de "poner en práctica" esta fuerza, debido a que la persona, en este signo, está en relación con puercos y peces, es decir, personas poco espirituales, incrédulas, de costumbres sucias, vulgares y comportamientos salvajes. Aunque esto parezca exagerado, y en realidad el Sujeto afirme que "no es para

tanto”, la verdad desnuda es esta. Sin embargo, el modo de actuar, en ningún caso debe ser violento. La Sentencia o Dictamen en el Libro de los Cambios plantea muy bien las cosas: permitir que este tipo de seres errados se acerquen y entren en el círculo de la influencia de la Verdad Interior, y cuando se piensa que la influencia va de lo negativo a lo positivo, es decir, cuando la psiquis del equivocado ya no tenga defensas, pues se ha manifestado en demasía, es ahí entonces que el Ser Espiritual iniciará su influencia con actos, hechos y palabras, tomando como base fundamental su Verdad Espiritual y su energía Intrínseca: el Espíritu.

Queda establecido, además, que NO debe existir acuerdo secreto, ni intimidación dañina, con los que se desea influenciar. Las distancias van establecidas en concordancia con el objetivo propuesto, y en este sentido toda intimidad podría arrastrar al Sujeto dentro del círculo negativo, perdiendo toda posibilidad de buena influencia.

La idea de la Imagen de que *el Noble discute aspectos penales para suspender ejecuciones capitales*, quiere decir que el resultado de este signo, su sabiduría, debe tender al perdón. Para que haya perdón primero se debe fijar la pena. La pena se establece sobre la base de un juicio. Por lo tanto, no está en discusión todo el proceso anterior a la fijación de la pena, sino que lo vital ahora es que se perdone y se demuestre magnanimidad una vez fijada la sentencia.

Este signo tiene una clave para los sabios, y de hecho es el “Signo Sello de los Sacerdotes del Jade de las Alturas”.

En lo más común: se está en relación con personas insensibles y tremendamente mundanas. Sólo si se posee el poder de la Influencia de la “Verdad Interior” podría verificarse un cambio en éstas, de otra forma ni siquiera vale la pena el intento.

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

[Libro I: El Texto]

Los cerdos y los peces son los animales menos espirituales y por lo tanto los más difíciles de ser influidos. Es preciso que el poder de la verdad interior haya alcanzado un alto grado antes de que su influjo alcance también a semejantes seres. Cuando uno se halla frente a personas tan indómitas y tan difíciles de ser influidas, todo el secreto del éxito consiste en encontrar el camino adecuado para dar con el acceso a su ánimo. En primer lugar, interiormente hay que liberarse por completo de los propios prejuicios. Se debe permitir, por así decirlo, que la psiquis del otro actúe sobre uno con toda naturalidad; entonces uno se le acercará íntimamente, lo comprenderá y adquirirá poder sobre él, de modo que la fuerza de la propia personalidad llegará a cobrar influencia sobre el otro a través de esa pequeña puerta abierta. Cuando luego ya no haya obstáculos insuperables de ninguna clase, podrán emprenderse aun las cosas más riesgosas — como la travesía del agua grande— y se obtendrá éxito. Pero es importante comprender en qué se funda la

fuerza de la verdad interior. Ésta no se identifica con una simple intimidad o con una solidaridad clandestina. Vínculos íntimos también pueden darse entre bandidos. También en este caso significa, por cierto, una fuerza. Pero no es una fuerza venturosa puesto que no es invencible. Toda asociación basada en intereses comunes sólo puede llegar hasta un punto determinado. Donde cesa la comunidad de intereses, también termina la solidaridad, y la amistad más íntima se transforma a menudo en odio. Tan sólo allí donde lo recto, la constancia, constituye el fundamento, la unión seguirá siendo tan sólida que triunfará de todo.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Este hexagrama comprende el viento sobre el lago, indicando un baile de las ondulaciones sobre la superficie mientras que una leve brisa juega sobre ellas. Como lo invisible convierte en visible por las ondulaciones, así se podría percibir la existencia espiritual, a través de las acciones de aquellos a quienes toca.

La forma del hexagrama indica tanto un corazón abierto (el pequeño espacio creado por las líneas centrales de yin en la forma que usualmente suele ser sólida) como el encuentro de los labios que van a dar un beso (los trigramas que se reflejan). Ambas imágenes refuerzan la recomendación de Zhong Fu de ofrecer nuestros esfuerzos para hacernos más receptivos a la compasión universal y a las verdades espirituales que trascienden las diferencias individuales y culturales.

La generosidad y la comprensión crean más voluntad en las personas para seguir que la fuerza o la intimidación, pero su efectividad requiere la más grande sinceridad y no glorificarse en el ego.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Para influir sobre la situación debe usted comprometerse con la verdad. Incluso las personas más difíciles responderán a quien consideren genuinamente sincero. Pero para salir triunfante, debe encontrar la táctica adecuada. Es cuestión de hallar un punto en común. En primer lugar, debe dejar a un lado cualquier idea preconcebida. Muéstrese abierto y receptivo quienquiera que sea la persona implicada. Parta de la base de que no sabe nada de los otros y que por tanto le queda todo por aprender. De esta forma, será capaz saltar las barreras que lo separan y contemplar la vida desde la perspectiva ajena. Una vez haya entendido lo que es esencial para el prójimo, sabrá cómo establecer contacto. Si habla con el corazón en la mano, logrará hacer notar su influencia. Si procede de este modo, manejará con éxito las situaciones más difíciles.

Una oportunidad para el crecimiento personal: la única manera de originar un cambio duradero es ser fiel a uno mismo. A menos que se comporte honestamente consigo mismo, su vida estará vacía y carecerá de significado. Debe aprender a ser muy valiente. Prepárese a defender la verdad tanto en los bue-

nos como en los malos tiempos. No adule a los demás ni intente impresionarlos o manipularlos. Al contrario, aprenda a aceptar a la gente como es. No juzgue ni critique. Mire, escuche y, sobre todo, tenga una mentalidad abierta. Intente valorar todas las circunstancias en juego. Al mismo tiempo, debe dejar muy claro que no es usted una persona fácil de convencer. No dude en hablar con sinceridad, aunque eso suponga quedarse solo. El hecho de que quizá no haya intereses en común no debe desalentarlo. Los lazos profundos y duraderos entre las personas se basan no en intereses mutuos sino en la verdad.

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

- **El escenario:** modulas algo y luego lo haces digno de confianza. Así que llega el tiempo de la Conexión con el centro. Acéptalo. No tengas miedo. Conexión con el centro significa ser digno de confianza.

- **La respuesta:** conexión con el centro describe tu relación, o tu papel en ella, en términos de la necesidad de que os armonicéis con las verdades del corazón. La manera de encarar la situación es convertir en vuestro principal objetivo el hacer que vuestras vidas interior y exterior vayan al unísono. Hacer que lo que queréis en el mundo coincida con lo que sabéis en vuestro corazón. Es un tiempo para ser sincero, veraz y de confianza. Vacíad vuestro corazón de miedo y codicia. Esto os traerá cerdos y peces, fertilidad y abundancia en todos los niveles. Sumergíos juntos en la corriente de la vida con una intención y un propósito compartido. Permitid que la expresión de vuestro interior impregne el mundo.

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

Este hexagrama describe tu situación según la relación entre tu núcleo interior y las circunstancias de tu vida. Destaca que poner tus intereses centrales y la situación de tu vida en un acuerdo sincero y confiable es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡centra la conformidad!

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

El hexagrama se refiere a una sinceridad profunda que acompañada de suavidad y de serenidad, es la base de la confianza recíproca. Esta verdad interior puede llegar hasta a influenciar a los cerdos y a los peces, los animales tradicionalmente menos espirituales. Hay que tomar decisiones importantes, aunque éstas sean arriesgadas, y mantener un comportamiento firme y constante.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

- **Comentario:** hay que dialogar con todos, aunque ello sea difícil. Abrirse es mejor que no hablar. Honestidad y disponibilidad son la base del diálogo, que es prerrogativa de toda relación humana.

- **En la práctica:**

Trabajo: la honestidad y la confianza llevan a la comprensión.

Amor: sinceridad y lealtad conquistan el corazón del compañero.

Salud: todo marcha bien, no hay dificultades.

- **Decisiones importantes:** limitar los gastos y los placeres, sin seguir los propios impulsos. Para obtener resultados dominar los excesos, pues sólo dominando la propia vida se alcanza el éxito.

- **Situación:** es de buen augurio. La verdad finalmente triunfa y se impone la comprensión. Si tienes que juzgar a alguien o bien ser juzgado tú, emplea la clemencia y la humanidad invitando también a los demás a tenerla contigo. Armonía universal, más allá de las luchas que hay que librar.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

En este *kua*, dos líneas partidas en el centro de cuatro líneas enteras representan el vacío. Este es momento de definir las metas y tomar decisiones con respecto a otros. La manera en la que puede obtener esa claridad es vaciando la mente de todo pensamiento prejuicioso, conclusiones anticipadas o expectativas deliberadas. Deje que su mente esté abierta, receptiva y libre de ideas preconcebidas. Una vez que haya alcanzado ese estado de vaciamiento, estará abierto para recibir sabiduría y conocimiento de otras fuentes como ser de otras personas, objetos, libros y del Universo propiamente dicho. Será como si hubiera abierto su mente pura, la mente con la que nació, y estuviera dándole la bienvenida a la información, al conocimiento y a la sabiduría. Esa apertura hará posible que perciba el estado de la mente de otros. Su entendimiento se acrecentará y su habilidad de inspirarlos para que lo sigan y acaten sus órdenes crecerá.

Si desarrolla la apertura de la mente, ganará el respeto de todos los que lo rodean. Asimismo, a menudo encontrará soluciones que de otro modo se le escaparían, y rara vez cometerá errores de juicio. Dado que ha abierto su mente a enormes fuentes de conocimiento e información, dirá palabras de gran sabiduría que influenciarán no sólo a los que lo rodean, sino también, como dice el antiguo texto "a los cerdos y a los peces", que es una manera graciosa de decir que influenciará aún hasta a aquellos que son difíciles de influenciar.

Practicar la búsqueda del vacío le traerá buena fortuna y sus percepciones florecerán como las flores en un verano perfecto. Su claridad interna hará posible que discuta problemas difíciles y los resuelva. Se beneficiará al emprender un proyecto importante en este momento y esto le traerá buena fortuna.

IMAGEN

Así el noble discute los asuntos penales, con el fin de detener las ejecuciones.

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Así, el noble acostumbra a sopesar (consultar) los argumentos, sin prisa (dejando que todo siga su curso, lentamente) para ejecutar la acción correcta, la sentencia justa.

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 YI YÜ HUAN SSU.

- **CHÜN TZU**= noble.
- **YI**= acostumbrar, soler.
- **YI**= ideograma: “palabras y correcto”, deliberar, consultar, sopesar las opciones y buscar el mejor curso de la acción/ ordenar/ seleccionar/ leyes, reglas, reglamentos.
- **YÜ**= ideograma: “dos perros y palabras”, ladrarse mutuamente argumentos/ pleitos, litigios, procedimientos legales.
- **HUAN**= demorar, retardar, postergar/ dejar que las cosa sigan su curso/ atar con flojedad/ sin prisa, laxo, lento/ negligente/ gradualmente.
- **SSU**= morir, morirse/ muerte súbita o temprana/ quedarse sin energías/ inmóvil, fijo.

► 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 viento encima de una marisma forma el Kua tchông fu.

El sabio, examinando cuidadosamente las causas judiciales,

limita las penas capitales.

► 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 las aguas de) *una condensación y el del viento encima*

forman a Kung Fa.

De acuerdo con esto,

el hombre superior delibera acerca de litigios y demora (la pena de) muerte.

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

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

Este hexagrama simboliza el viento soplando sobre un lago pantanoso.

El Hombre Superior piensa cuidadosamente sus juicios y es lento para condenar

a muerte a alguien.

► 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]

Por sobre el lago está el viento:

la imagen de la verdad interior.

Así el noble discute los asuntos penales,

con el fin de detener las ejecuciones.

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

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

Arriba la laguna poseyendo el viento.

Centrar la Conformidad.

El chün tzu usa deliberar el litigio para demorar morir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Insatisfechos con los intentos previos de explicar el Gran Simbolismo, los editores del Khang-hsî dicen: "el viento penetra las cosas. El pasto y los árboles al nivel del suelo son sacudidos y meneados por él, los valles rocosos y las cavernas en sus rincones son rodeados por él, actúa en las profundidades del agua recolectada cuyo frío desaparece y el hielo se derrite ante él. Esto es lo que hace el emblema de la perfecta sinceridad que penetra en todas partes. Los litigios de la gente son como los lugares profundos y oscuros de la tierra. Los reyes examinan con discriminación todos los secretos asuntos conectados a ellos, aun aquel los que son mencionados aquí, hasta que no queda nada que no haya sido penetrado por su perfecta sinceridad". Pero todo esto es impresionante. El simbolismo de los ocho trigramas actúa muy bien durante el curso de los 64 hexagramas.

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

[Símbolo]

Una referencia del texto a los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Tui es la imagen de la boca, de ahí el debatir. Sun es lo Suave, vacilante. De ahí el detener las ejecuciones. Por lo demás, Sun tiene también, en otros signos, la significación de órdenes. Tui tiene como atributo el matar y juzgar.

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

[La imagen principal dice]

Cuando la honestidad se despliega desde el interior, aunque haya cometido un exceso podrá gozar de crédito.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

El viento (Sun) sopla sobre el lago (Tui). El hombre superior medita con cuidado sobre los casos criminales y duda antes de solicitar la pena de muerte.

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

El invisible poder del viento puede mover la superficie de un lago, y con ello demostrar su fuerza. La mente de una persona sabia busca penetrar por debajo de la superficie de las cosas, a fin de comprender las acciones de los demás. Con tal comprensión, sabremos cuando perdonar y cuando castigar con absoluta justicia. Los demás apreciarán esta sabiduría.

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

«No juzgues de acuerdo con las apariencias, sino juzga honradamente» (Juan 7, 24)

Su juicio o decisión debe basarse siempre en la verdad. Separe lo falso de lo verdadero y llegará a una decisión que se basa en los principios y verdades de Dios, que son inmutables. Pensando, hablando y actuando desde las leyes de Dios, estará ejerciendo un juicio correcto y honrado.

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

El viento ha limpiado el cielo, ha aclarado las aguas; todo tiene transparencias vivas, nada permanece oculto. La apertura hacia los demás, y en relación con situaciones incluso difíciles, posibilita las revisiones, una mayor comprensión de los problemas a cualquier nivel, y la inteligencia de la vida misma, si se quiere recorrer vastos horizontes del destino y del sentido último de las cosas.

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

El viento mueve el agua porque es capaz de penetrar en sus intersticios. Así el Noble, si tiene que juzgar las faltas ajenas, penetra en su interior con comprensión y caridad. La más elevada comprensión, que sabe perdonar, es la más alta justicia; ésta es la antigua jurisprudencia china. La impresión moral así producida era tan fuerte que no se temían abusos posteriores. Esto no era flaqueza sino que claridad interior.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El viento mueve el agua porque es capaz de penetrar en sus Intersticios. Así el noble, cuando debe juzgar faltas cometidas por los hombres, trata de penetrar en su fuero interno con gran comprensión para formarse un concepto caritativo de las circunstancias. Toda la antigua jurisprudencia de los chinos tenía por guía esa idea. La más elevada comprensión, que sabe perdonar, se consideraba como la más alta justicia. Semejante procedimiento judicial no carecía de éxito; pues se procuraba que la impresión moral fuese tan fuerte como para no dar motivos de temer abusos como consecuencia de tal lenidad. Pues ésta no era fruto de la flaqueza, sino de una claridad superior.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Suavidad y serenidad son las características del viento y del lago. Esos son los sentimientos de los que buscan suspender las ejecuciones capitales.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

El viento sopla sobre el agua suavemente; casi no se nota. El hombre sabio debate asuntos penales y consigue retrasar la pena de muerte.

LINEA PRIMERA

*Estar dispuesto trae ventura.
Si hay segundas intenciones,
es inquietante.*

*"... la voluntad aún no ha
cambiado".*

[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

Estar dispuesto...o permanecer a la expectativa es lo venturoso. Lo principal para ejercitar la Verdad Interior es estar firme y dispuesto. De esto surgirá la conducta correcta frente al mundo externo. (El ideograma “dispuesto” significa originariamente el sacrificio celebrado al día siguiente de la inhumación -enterrar un cadáver- y de ahí adquiere el significado de “preparación”)

Si hay segundas intenciones...aún cuando esta actitud no le deja estar tranquilo, no hay que cambiar (actuar) todavía hacia ese propósito (... *la voluntad aún no ha cambiado*)

Es tiempo de sopesar lo que se puede creer con confianza y luego adaptarse a ello. Hay que dar pruebas de cautela, de cuidado. Ahora calma y juicio preciso. No perder la independencia, incluso la interior; tampoco preocuparse ni inquietarse por si eso es respaldado por los otros, por el otro, ya que se perdería la paz interior y la fuerza de la Verdad Interior.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramo *inferior* Tui= lago, serenidad.

No pertenece, todavía, a ningún trigramo *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte, confiable, en su sitio.

- 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 tiene relación de correspondencia con el cuarto trazo, no debe recibir influencias desde afuera ahora, no hay lugar para relaciones “secretas” o “particulares”.

- relación de solidaridad:

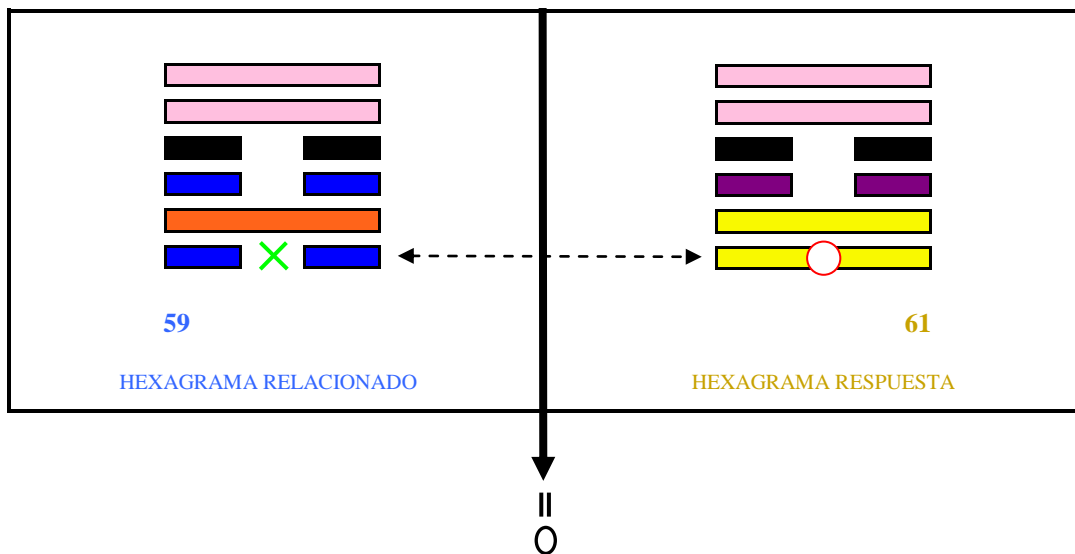
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta este primer trazo, se convierte en el hexagrama [59](#), La Disolución, La Dispersión, que es donde encontraremos la información complementaria para 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]

初九 虞吉。有他不燕。

YÜ CHI.

YU T'A PU YEN.

“... CHIH WEIA PIEN YEN”.

- YÜ= cautela/ tomar medidas contra, precaución, precauciones/ ansioso/ vigilante, dispuesto/ preocupado por/ pensar en/ estar a la expectativa/ acontecimiento desdichado, accidente.
- CHI= propicio, favorable.
- YU= poseer, tener, haber.
- T'A= ideograma: “persona y por cierto”, esto, esta/ específicamente una cosa, esta cosa.
- PU= no.
- YEN= golondrina/ martín pescador/ vencejo/ tranquilo, apacible/ privado.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- WEIA= aún no, todavía no.
- PIEN= mutación abrupta, radical y fundamental de un estado del ser a otro/ mutación de las líneas de I Ching.
- 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]

Una circunspección firme es feliz;

una conducta diferente no dará motivos de alegría.

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto descansando en sí mismo;

habrá buena fortuna.

Si buscarse algún otro,

no encontraría el descanso.

► 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 funcionario está a cargo de la caza y la pesca.

¡Buena fortuna!

La presencia de otros daría lugar a la ansiedad.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

estar dispuesto trae ventura.

Si hay segundas intenciones,

es inquietante.

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

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

Nueve inicial.

a) *La cautela, propicia.*

Poseer esto, no una golondrina.

b) *El nueve inicial, la cautela propicia.*

Propósito aún-no transformando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La traducción del párrafo 1 se ha efectuado según la opinión de los autores de Khang-hsî. La interpretación normal hace que el otro a quien el sujeto de la 1 mira o puede mirar, sea el sujeto de la 4. La virtud de la sinceridad está concentrada en sí mismo, y de aquí se deriva su poder.

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

1. *"La primera línea, indivisa, muestra a su sujeto descansando (en sí mismo). Habrá buena fortuna": todavía no se han producido cambios en su propósito.*

"No ha habido cambios en el propósito": la sinceridad, que es perfecta en sí misma, continúa.

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

Toda la frase es traducción de una sola palabra china. Los comentarios adicionales que poseo difieren mucho en su interpretación de esa palabra (que tiene otros muchos significados) y de la totalidad del pasaje. Ninguno de ellos proporciona una explicación que me parezca satisfactoria, y he de confesar que me siento incapaz de interpretar el significado.

A la luz del comentario de la línea siguiente, esto podría significar: «cualquier otro camino (que no sea el que estamos siguiendo) nos haría perder nuestra paz mental»

[Comentario]

La buena fortuna presagiada por esta línea indica que nuestros propósitos permanecen inalterados.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El ideograma traducido por “dispuesto”, significa originariamente el sacrificio celebrado al día siguiente de la inhumación, y desde ahí adquiere el significado de preparación. El ideograma *yen*, quietud (en “inquietante”), en realidad quiere decir golondrina, pero desde antiguo se usa también en el sentido de *an*, tranquilidad. El trazo es fuerte y confiable, reposado y dispuesto. Su voluntad no recibe influencias desde afuera. Las segundas intenciones están sugeridas por el vínculo de correspondencia con el seis del cuarto puesto. Y en el signo “Verdad Interior” no debe haber lugar para relaciones particulares secretas de ninguna clase.

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

[Nueve al principio]

El término *yu*, «complacencia», significa «devoción». El nueve al principio representa el inicio de la honestidad y entra en resonancia con el seis en cuarto lugar. Se trata de alguien que obtiene un resultado afortunado gracias a su devoción. Como el nueve al principio no es aún capaz de cambiar su propósito, su corazón debe asociarse a una sola línea. De ahí que se diga: «si hubiese otras personas alrededor, no se sentiría tan tranquilo».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. ¿De momento no se necesita consultar más sobre este asunto? Habrá o se podrá actuar en eso luego, un poco más adelante; pero todavía hay que estar quieto y tranquilo. Tener fe y confianza, eso que se espera llegará.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

Esta mutación significa, sobre todo, que no se necesita consultar en este momento o sobre este asunto. En lo referente a la conducta, hay que seguir como se va y tener fe y confianza, pues todo irá bien.

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No aplicarlos aún. Seguir reflexionando sobre ello y consultar luego, más adelante. El sentido es permanecer firmemente donde se está, para ir practicando así la fe y la confianza.

- **sobre una época, tiempo o fecha aproximada:**

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Confiar en el corazón de la propia virtud interior conducirá a la buena fortuna.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Nada mejor que la autosuficiencia.

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

Antes de creer en algo, el hombre de calidad procede a formar su juicio: examina y verifica las cosas. Pero cuando se ha formado su opinión, cree en ella firmemente. Es un buen presagio para el porvenir. Mal presagio para el que se muestra inseguro en sus creencias.

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

La fuerza pertenece a aquellos que, tanto interior como exteriormente, son fieles a todo lo bueno. Examine sus hábitos negativos y despójese de ellos antes de que provoquen una caída.

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

Convicción interna: que no haya alianzas secretas, subterfugios, relaciones ocultas, que te "den respaldo". De tu convicción interior debe venir el sostén, el único sostén. No te tientes, perderías tu paz y tu conciencia.

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

Esta línea implica que existe el peligro de que formemos una relación secreta, o que tengamos segundas intenciones. Esto quiere decir que, en lo más profundo de nuestro corazón, construimos una barrera entre nosotros y el sabio. Esto sucede cuando nos aliamos con nuestro ego y nos dejamos guiar por él, o cuando eludimos nuestra responsabilidad de hacer el bien diciendo: "seguiré el camino del bien sólo hasta cierto punto, y sólo por este determinado tiempo; entonces, si no consigo lo que merezco, lo abandonaré". En tales situaciones formamos una alianza con nuestro ego. Esto también sucede cuando la formalizamos con otros, o cuando hacemos cosas que intuitivamente sabemos que están equivocadas.

Recibir esta línea nos indica que tenemos que buscar en nuestros pensamientos más recónditos cualquier forma de barrera, alianza, pacto, promesas secretas, que nos aíslan de la unidad con la verdad, o con el sabio, y lo sacrifican en nuestro altar interno.

Nuestra primera responsabilidad debiera ser servir a la verdad, y, en este servicio, mantener para siempre nuestra independencia. Este es un compromiso para casarse con uno mismo, porque sólo entonces podemos casarnos, o extender nuestra lealtad a otro. Si al unirnos a otro (o a una idea, o a un plan),

esta primera lealtad es derrocada, perdemos nuestro equilibrio interior, nuestro amor propio y nuestra conexión con el sabio, que nos ayuda.

La unidad con otro es tripartita: siempre incluye el invisible poder supremo, o el sabio. Si ponemos a otro, o algo, por encima del poder supremo en nuestra jerarquía de compromisos, excluimos, en consecuencia, al poder supremo; al hacerlo, menospreciamos la base para la unión duradera.

Otra forma de relación secreta tiene lugar cuando evitamos ser verdaderamente dependientes del cosmos, al dejar un poquito de margen para el deseo, o insistimos en pretender ser mejores que otros, o tener el derecho de avanzar a su costa, al señalar sus errores y nuestro mejor juicio. Cuando tienen lugar tales pensamientos, a pesar de lo que hemos aprendido acerca del mundo interior y de lo creativo, significa que abrigamos dudas a un nivel más profundo. Estas dudas aseguran el fracaso; el poder negativo no permanece inmóvil, es una fuerza activamente destructora.

Otros ejemplos de actitudes secretas de reserva: nos encontramos con alguien bajo una apariencia inocente, pero realmente planeamos resolver, como en una emboscada secreta, un asunto controvertido; cultivamos la amistad para poder conseguir algún beneficio; asumimos una opinión sombría de alguien para no sentirnos desilusionados si acaso esta persona no llega a dar la talla, como esperamos o deseamos, olvidándonos de la igualdad cósmica de todos los seres; asumimos derechos y privilegios como de padres a hijos, de profesores a alumnos, o nos arrogamos cualquier otro título de ascenso o de propiedad sobre otra persona de "condición más baja". El comportamiento que excede el medio viola la ley cósmica. Cualquiera que esté en posición de poder sobre otros, debe tener más cuidado de ser correcto, y no menos. Al recibir esta línea deberíamos examinar nuestras actitudes ostentosas y decadentes. En la inocencia consciente y en la humilde dependencia del cosmos, radica el poder de la verdad interior.

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

Si sus pensamientos y acciones surgen de un corazón sincero y se ponen en práctica con una firme convicción, nada podrá irle mal. Los problemas surgen tan sólo cuando se guía excesivamente por cosas externas.

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

¿Evitamos cualquier intencionalidad que pudiera desvirtuar o tergiversar la interpretación que hacemos de la realidad?

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

No te ayudará en nada mantener alianzas secretas a las que acudir en caso de que «surja la necesidad». El subterfugio y la conspiración minan la fortaleza y la acción efectiva. Sé autosuficiente. Si no

puedes realizar tus planes con honradez es que los planes no merecen llevarse a término. Vigila este tipo de tentaciones. Sólo provocan tensiones y nerviosismo.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Decir la verdad implica conocimiento y valentía.

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

Una cuidadosa preparación probablemente lo llevará a la buena fortuna aunque puede que descubra elementos secretos que son inquietantes.

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

Para mantener nuestra fuerza interior y nuestra integridad es necesario atenernos a lo correcto cuando tratamos con el mundo exterior. El buscar el éxito por medio de acuerdos secretos con otros sólo puede conducir a dudas sobre su sinceridad y a la pérdida de confianza en todas las cosas.

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

«*Tu fe te ha salvado; ve en paz*» (Lucas 7, 50)

La fe es la confianza en los principios espirituales. Es el mayor grado de confianza. Ponga su confianza en su propia naturaleza interior, que es Dios en usted. Si su confianza se deposita en lo externo — como en las personas, el linaje, los vínculos, o las relaciones personales— debe recordar que todas estas cosas cambian y no son estables. Si pone su fe en Dios y en la bondad de Dios, prosperará y tendrá éxito.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Es tiempo de pensar en uno mismo y no en los demás. Si se sigue este precepto, habrá buena fortuna.

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

La condición fundamental para que se realice lo positivo de este tiempo, rico de momentos exaltantes, es contar con la serenidad interior y la claridad de pensamientos, que nos permita llegar a las decisiones.

No se trata de tener dudas, reflexiones o inquietudes; hay que intervenir con tranquilidad, pero con intransigencia en las cuestiones que nos interesan, para concluir finalmente los asuntos suspendidos que aun nos dan cierta preocupación; además debemos abrirnos a una visión más vasta de las cosas, tal como el tiempo propone.

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

En primer lugar es necesario medir lo que es posible creer con confianza y luego ajustarse a ello. Si la cosa no es digna, en efecto, no resultan más que lamentaciones; el presagio sólo será feliz si se da prueba de mucha circunspección. Hacen falta la calma, la serenidad majestuosa y un juicio siempre preciso. Es necesario que él aprecie lo que conviene creer para tener un juicio final recto.

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

La perfecta sinceridad y la verdadera confianza no se otorgan al primero que llega.

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

Concéntrese ahora en su virtud interior. Báse en sus principios y en las cosas de su naturaleza que sabe que son ciertas. Con esta actitud vendrá la buena fortuna. Si busca ayuda en el exterior, puede sucumbir al caos y todos los actos posteriores estarán descentrados y serán impropios.

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

La primera línea es una advertencia importante y restablece los mismos puntos enunciados en el texto anterior. El Sujeto debe hacerse una revisión para limpiar su propio camino y evitar errores.

El encabezamiento dice: "estar dispuesto trae ventura. Si hay segundas intenciones es inquietante". "La voluntad aún no ha cambiado". Esto quiere decir que la disposición en la Verdad Interior no debe tener intenciones escondidas o deseos secretos; por otro lado, el Sujeto recibe aquí influencias que no deberían alterar su voluntad, la que debe marchar al unísono con su Verdad Espiritual y sus buenos propósitos. No para lograr apoyo se debe renunciar a la propia autonomía. Toda unión debe ser en torno a los principios y objetivos de la Verdad Espiritual, de otra forma se corre el riesgo de perder esa verdad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Lo principal para el ejercicio de la fuerza de la verdad interior consiste en hallarse uno en sí mismo firme y dispuesto. De tal actitud interior emergerá la conducta correcta frente al mundo externo. Si, en cambio, se pretendiera cultivar relaciones secretas de índole particular, sería motivo de verse uno privado de su independencia interior y cuanto más seguro se sintiera en la convicción de hallar en otros su respaldo, tanto más se hundiría en la inquietud y la preocupación de saber si tales uniones secretas son realmente consistentes. Con lo cual perdería la paz interior y la fuerza de la verdad interior.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Un sentido de tranquilidad sí es posible cuando se carece de esquemas inquietantes.

Nivel de auspicio: signo de buen augurio.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Sea sincero. Base sus acciones en lo que verdaderamente cree que es correcto. No cuente con nada excepto consigo mismo. El resultado podría ser la confusión. No se involucre en nada de naturaleza dudosa.

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

Quédate solo y tranquilo y piensa en lo que quieres hacer. El camino se abrirá. Si estás siempre preocupado con tu pareja, no tendrás paz. No asumas los problemas de los demás en este momento

Dirección: disipa las falsas ilusiones. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

El gran poder de una profunda sinceridad no se ejerce sino de manera rápida y espontánea. Un comportamiento muy reflexionado, dudoso, provoca inquietudes.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Hay que tener confianza en la propia alma, lo cual trae fortuna.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Se encuentra recién en el comienzo de este momento de vacío. Prepárese buscando la apertura y la claridad interna. Elimine los prejuicios, las ideas preconcebidas y los planes determinados. Imagine que su mente es una pura fuente receptiva que da la bienvenida a la información y al conocimiento, lo absorbe, lo procesa y toma decisiones excelentes basadas en esto. Vea su mente como un pizarrón vacío en el que escribirá la mano del Universo. Esta preparación antes de comenzar le traerá buena fortuna. Si continúa manteniendo motivos o expectativas ocultas en la mente mientras pretende alcanzar el vacío, fallará en el intento. Si se prepara de manera correcta, como se describe en esta línea y en el párrafo introductorio de este *kua*, tendrá buena fortuna.

LINEA SEGUNDA

*Una grulla que clama en la sombra.
Su pichón le responde.
Tengo una buena copa. Quiero
compartirla contigo.*

"... he ahí el afecto de lo más íntimo del corazón".

[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

Su pichón le responde... simboliza un deseo sincero. Hay que compartir este deseo. La buena intención influirá sobre los demás, que responderán con simpatía y la misma confianza. La sinceridad en los sentimientos fluye y se comunican sin impedimentos.

Con el influjo involuntario entre personas afines, aparece un compañero para compartir algo. La simpatía tiene eco en otros. Los actos que expresan la actitud interior, influyen a distancia por su verdad y pureza. Así los círculos van ampliándose y es grande el influjo como imagen que refleja aquello que surge de uno mismo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en el trígama inferior Tui= lago y otoño; y también copa y beber (de ahí lo de la *buena copa*)

También pertenece al nuclear Chen= llamar, (en otoño la grulla “llama”)

- 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, que representa una gran confianza interior.

Bajo las dos líneas yin (en la sombra y pertenecientes al nuclear Ken= montaña). ¿Quién es su hijo?, el primer trazo -de la misma especie- o el quinto -acción ejercida a lo lejos-, (Wilhelm se inclina por esto último, lo más lógico dice)

- 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.

- relación de solidaridad:

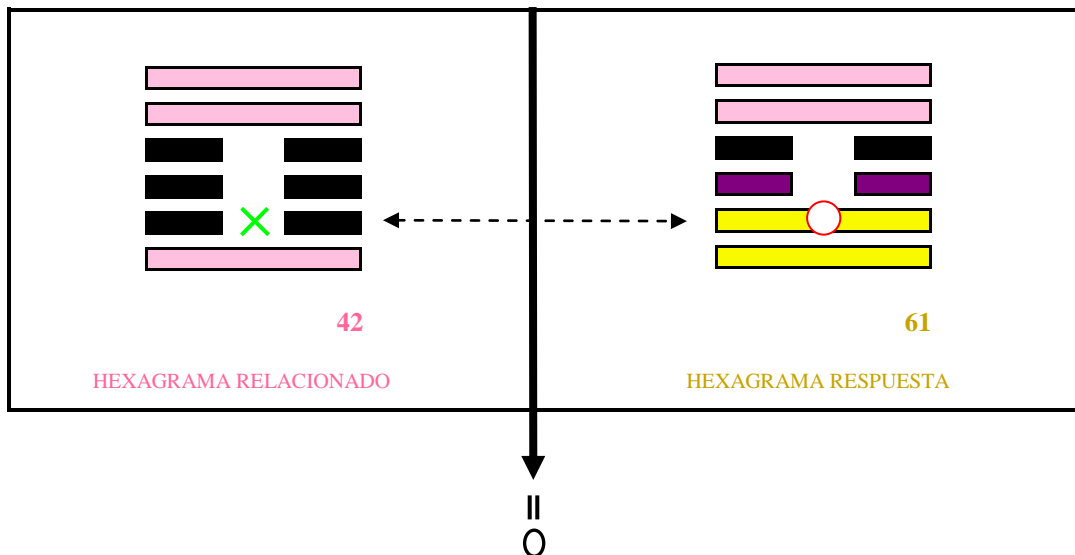
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta este segundo trazo, el hexagrama 61 se convierte en el 42, El Aumento, que es donde encontraremos la información complementaria a la obtenida aquí para la consulta efectuada,

- lenguaje oracular:

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

九二 鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之

MING HAO TSAI YIN.

TZU CH'Í HO.

WO YU HAO CHIO

WU YÜ ERH MI.

“... CHUNG HSIN YÜAN YEN”.

- **MING**= ideograma: “ave y boca”, una llamada característica/ gritos de las aves/ sonido distintivo/ canción/ aseveración.
- **HAO**= grulla/ símbolo de vida larga, sabiduría y bienaventuranza, mensajeras de lo inmortal/ relación entre padre e hijo.
- **TSAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, situado.
- **YIN**= aspecto consolidante y oscuro de los fenómenos/ conserva, da sustancia, crea estructuras/ extensión espacial/ limitado, confinado/ que ha recibido un ser específico/ edificar/ concretar algo/ líneas yin (partidas)/ sombra, oscuro.
- **TZU**= hijo/ huevo/ sabio/ Maestro.
- **CH'Í**= uno, de uno/ su, sus.
- **HO**= armonía, concordia/ unión, conciliar/ en paz, manso/ ajustar, afinar.
- **WO**= yo, mi, me.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **HAO**= amar, amor/ afecto, cariño/ encontrar placer en/ fino, elegante.
- **CHIO**= cáliz que originariamente tenía la forma de pájaro/ rango de nobleza/ conferir rango a alguien.
- **WU**= yo mismo/ intensificador del pronombre personal de 1ª persona/ intensifica la persona en particular (“el que soy yo”)

- **YÜ**= ideograma: “par de manos extendidas hacia abajo, que se encuentran con otro par extendidas hacia arriba”, asociación útil, reunirse, compañeros, compañía concordante/ cumplir, ayudar, ayudarse.
- **ERH**= simplemente/ justamente así/ tan solo.
- **MI**= derramar, verter, dispersar, extender, volcar/ vistoso.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, poner en el centro, centrar/ central/ interior/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios tanto externos como internos.
- **YÜAN**= deseo, desear/ ansiar o tener esperanzas de conseguir/ codiciar/ lo deseado.
- **YEN**= por cierto.

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

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

La grulla llama desde el lugar de su retiro y sus crías le responden

con el mismo sentimiento

(del mismo modo, el sentimiento de concordia hace decir:)

tengo una copa de excelente vino,

quiero vaciarla con vosotros.

Esto representa la concordia,

dos pájaros que se responden,

dos hombres que hacen lo mismo.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra a su sujeto como una grulla que grita oculta en su guarida,

y a sus crías respondiendo.

Es como si dijera: "tengo una taza de buenos espíritus",

y la respuesta fuera: "la compartiré contigo".

► 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]

En la sombra canta una grulla;

sus crías la siguen

Tengo una hermosa copa y la compartiré contigo.

► 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:

una grulla que clama en la sombra.

Su pichón le responde.

Tengo una buena copa.

Quiero compartirla contigo.

► 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) *Llamando la grulla situada-en el yin.*

La condición-de-hijo de uno, armonizarla.

Yo poseo un amado cáliz.

Yo-mismo reuniendo, simplemente derramándolo.

b) *La condición-de-hijo de uno, armonizarla.*

Centrar el corazón deseando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] dice el texto de 9/2:

Una grulla que llama en la sombra.

Su polluelo le contesta.

Tengo una buena copa,

la quiero compartir contigo.

No es la fuerza del espíritu la que determina la esencia de esta línea, sino afinidades personales expresadas en forma poética así como alegrías compartidas [...]

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

En relación con el párrafo 2, ver el apéndice III, sección I, 42. Las "crías de la grulla" están representadas por la línea 1. En la línea tercera y cuarta vemos simbolizados a dos hombres unidos por su virtud. El sujeto del párrafo es el efecto de la sinceridad.

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

2. "*Sus crías le responden a ella*": desde el (común) deseo de lo más profundo de su corazón.

Un lazo de respeto amoroso une a la pajarita y a su polluelo, así contesta el corazón de un hombre a otro.

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

Esto significa un deseo de que los otros lo compartan.

Deberíamos permitir que otros se beneficiasen de alguna cosa o circunstancia que nos es beneficiosa.

[Comentario]

La frase «sus crías la siguen» indica un deseo sincero.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La grulla es un ave acuática que profiere su llamado en el otoño. Tui significa lago y otoño. El signo nuclear Chen significa propensión a llamar, de ahí la imagen de la grulla clamante. Se halla por debajo del signo nuclear montaña, bajo la sombra de dos trazos Yin, en medio del lago, por eso "en la sombra". Su hijo es el nueve inicial que es de la misma especie de él y pertenece al mismo cuerpo (el trigramo de abajo). De acuerdo con otra interpretación, la relación se daría con el nueve en el quinto puesto. Esto —la acción ejercida a lo lejos— en realidad parece más pertinente aún en razón de la explicación de Kung Tse (cf. Libro 1). La copa y el beber se derivan del significado de Tui= boca.

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

[Nueve en segundo lugar]

El nueve en segundo lugar se halla en el trigramo interno, debajo de dos líneas yin. Camina sin perder el centro y no pide ayuda del exterior. Representa a alguien que se preocupa por la veracidad. Es-

tablece la honestidad y la conduce hasta el extremo, de manera que, aunque se encuentre en la penumbra, los otros le responden. Por eso se dice: «una grulla canta en la oscuridad y su cría responde». No recurre a su poder de influencia con fines egoístas, sino que propaga su virtud y se comporta con la máxima honestidad. De ahí que se diga «tengo una copa de buen vino, y quisiera compartirla contigo».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar, avanzar según se tiene pensado y según fluyan las circunstancias. Hay cosas buenas que compartir, hay felicidad, buenos sentimientos, simpatía; y se tiene la confianza del Maestro. Muy buena suerte (quizá algo inesperada, pero se agradece). ¿Consultar? Si se cree necesario.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

El Maestro llama y el consultante responde con una buena sintonía. Continuando con la conducta que se lleva, se alcanzará un gran resultado.

Esta mutación indica sobre todo que el consultante y el Maestro están en buenas condiciones para consultar más si se necesita. El Maestro ama al consultante y le da esta señal de amor, el cáliz lleno de buenas intenciones y de la Verdad.

El día será muy favorable. Si se consultó por una relación, en ella hay buenas intenciones, amor y verdad, se puede confiar. En el quehacer cotidiano se presentará una señal de Cielo, algo que nos alegrará con toda seguridad.

- **sobre una enfermedad:**

Todo va excelentemente, en armonía con el tiempo, con los tiempos. Es momento de consultar por si acaso el Maestro tiene algo que decir.

Si no hay tratamiento: consultar por si acaso es necesario buscar uno.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos traerá excelentes resultados. Consultar más por si fuera necesario ampliar esta información.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso es algo que el Cielo comparte con el consultante. Encierra belleza, armonía, y quizá el germen de algo mejor aún. El amor fluctúa entre lo de arriba y lo de abajo. Consultar más por si hubiera que saber algo más al respecto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Una sinceridad sin afectación evoca una cálida respuesta.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

La sinceridad arroja sus dividendos.

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

Quien da muestras constantes de sinceridad termina por influir y conmover a las personas que hay a su alrededor. Buen presagio para el porvenir.

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

La fuerza o la debilidad interior siempre se comunica a los demás. Si es devoto de las cosas superiores, así lo transmitirá. Si no lo es, también lo transmitirá.

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

Convicción oculta: aunque no aparezca en la superficie, aunque no se manifieste, la convicción entra en resonancia con los semejantes, aunque se vean (o estén) separados. Si tus ideas, fuerza, senti-

mientos se basan en la verdad, no necesitan promoción especial. La intención de influir, destruye la influencia.

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

Esta imagen nos muestra que la firmeza o la debilidad en nuestros valores, y la dependencia o independencia emocional son comunicados a otros a un nivel interno. Nuestra actitud interior es lo que la gente siente o conoce de nosotros, de la misma forma que los políticos astutos saben lo que el electorado aceptará o rechazará. Si nos olvidamos de nuestra primera lealtad a la verdad, los demás sabrán que estamos divorciados de nuestra fuente de vigor, y nos pondrán a prueba. No vale la pena pretender que somos fuertes cuando no lo somos.

El desarrollo personal es la única forma de alcanzar el poder de la verdad interior. Cuando nuestros valores están firmes en su lugar, y cuando nos alimentamos de pensamientos correctos, no se puede evitar una buena influencia.

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

Del mismo modo que la grulla comparte su felicidad con sus pequeños, un espíritu sincero y libre está dispuesto a compartir sus ideas con aquellos que se muestran receptivos.

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

¿Tenemos en cuenta la influencia que puede llegar a tener y el influjo que puede llegar a ejercer la interpretación que hacemos de la realidad, tanto en nosotros mismos como en los demás?

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

El poder de la verdad se hace notar. La verdad se difunde más allá de toda estrategia y técnica publicitaria. Si las ideas se basan en la verdad darán la vuelta al mundo. La causa y efecto parecerán misteriosos, pero la gente que busca una reacción favorable por parte del público debe vender las ideas apropiadas. Las cosas se mueven fluidamente, con la resonancia adecuada. Lo que es bueno no necesita promocionarse. Acabará conociéndose. No hay por qué planear nada. Las cosas pasarán por sí solas.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

No será comprendido en el primer instante. La verdad suya penetrará gradualmente y, al fin, se impondrá sin discusiones.

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

Puede expresarse y comunicarse con aquellos seres cercanos que, usted descubrirá, están preparados para compartir lo que poseen.

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

Si hablamos a partir de la verdad de nuestro corazón, nuestras palabras obtendrán un rápido reconocimiento de aquellos que piensan de modo similar. Nuestra influencia no debe ser proclamada abiertamente, pues se extenderá por sí misma. Los intentos deliberados inhibirían, de hecho, la difusión de nuestras ideas. Lo mismo ocurre con los actos. Los actos abiertos surgidos de los sentimientos internos pueden tener grandes efectos.

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

« [...] *La grulla* [...] *observad el momento de su llegada*» (Jeremías 8, 7)

El significado de la grulla, en el I Ching y en la Biblia, es el gozo. Cuando emana gozo y entusiasmo, automáticamente emite una vibración que los demás sienten de modo subjetivo, y atrae hacia sí a los compañeros espirituales para el viaje que es la vida. Su humor tiene sus afinidades. Mientras camine en la consciencia del gozo del Señor, que es su fuerza, sus vibraciones mentales bendicen a todos los que tengan la mente abierta para recibirlos. Su gozo interior y estado mental superior son contagiosos, y todos están bendecidos porque usted ha actuado de este modo.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Cuando se es veraz y no se oculta la propia fortaleza, se despierta la confianza y la admiración de los demás ya que no se ha hecho nada para conseguirlos.

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

[[Ver comentario a la cuarta línea](#)]

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

Este trazo es enérgico y de la más grande confianza interior. En este grado, la buena fe puede emocionar e influir en muchas personas que responderán con simpatía y con la misma sinceridad. La sinceridad de los sentimientos se comunica libremente.

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

Cuando se otorga no hay límite para la sinceridad.

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

Aquí la PERCEPCION y la influencia se encuentran en su mejor momento. Los actos que realice, las palabras que hable, resonarán en los corazones y las mentes de otras personas cercanas y lejanas. Puede esperar una respuesta afortunada y benéfica en su entorno.

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

El encabezamiento dice: "una grulla clamante en la sombra. Su pichón le responde. Tengo una buena copa. Quiero compartirla contigo". "He ahí el afecto de lo más íntimo del corazón". Toda la explicación del Libro de los Cambios apunta al poder de la Meditación y la transmisión del Buen Espíritu, aun a distancias siderales. Si se ha logrado comprender el secreto de la vibración más sutil y potente en el mundo, el Noble debe ser cauto en el uso de dicha clave. Repetiremos aquí parte del amplísimo comentario de R. Wilhelm en su traducción. Dice: "así se manifiesta el eco que la simpatía despierta en los Hombres. Allí donde una disposición anímica, un sentimiento, se anuncia con verdad y pureza, donde un acto es clara expresión de la actitud interior, tales manifestaciones actúan misteriosamente y a distancia, en primer término sobre quienes se hallan interiormente receptivos. Pero tales círculos van ampliándose. La raíz de todo influjo reside en el propio interior. Cuando el interior se expresa con plena verdad y vigor, tanto en las palabras como en los actos, es grande el influjo. Ese influjo es, pues, sólo la imagen refleja de aquello que surge del propio pecho. Así toda intención de ejercer un influjo sólo destruiría ese mismo influjo".

Sin embargo, nos extenderemos aún más, porque ésta línea es uno de los secretos más ricos de las 4.096 combinaciones básicas del I Ching. Por lo mismo, este signo ha sido desde siempre uno de los principales contenidos de todo estudio serio y profundo sobre la Sabiduría. Contiene la clave para influenciar a personas absolutamente ciegas y sin luz espiritual. En esta línea se determina que el ser humano no tiene límites en sus posibilidades de extensión, y que no requiere de las máquinas para entrar en altos grados de unidad con el cosmos. También fija una regla fundamental: si el Poder Espiritual es una Verdad absolutamente adquirida, el Noble puede influenciar fuertemente en las Almas afines y los corazones receptivos, aun si mentalmente no estén conscientes o a la distancia no sepan cómo está sucediendo el hecho. Por esto que el Maestro Kung Tse advierte que una buena influencia puede traer dicha y amor supremo, y una influencia mal ejercida puede comportar vergüenza y horror para el Noble. Confucio dice al respecto: "El Noble permanece en su cuarto. Cuando expresa bien sus palabras, encuentra aprobación a una distancia de más de mil millas. ¡Cuánto más aún en la cercanía! Las palabras parten de la propia persona y actúan sobre las gentes. Las obras se generan en la cercanía y son visibles desde lejos. Palabras y obras son los goznes de la puerta del Noble, son el resorte de su arcabuz. Al moverse estos goznes y este resorte, acarrearán ya honor, ya vergüenza. Mediante sus palabras y sus obras el Noble mueve Cielo y Tierra. ¿No hay que ser cauteloso entonces?".

En esta línea se encuentra una clave de Poder Espiritual que acerca al Hombre a su calidad divina. Incluso en esta revelación se halla una llave que conduce al umbral del mundo de los muertos.

Recientemente los Físicos descubrieron, a raíz de experimentos realizados en la plataforma espacial "Mir"; un fenómeno que llamaron "Holograma Cuántico", y éste se acerca a lo que este signo menciona en ésta línea. Según esta teoría de la Física moderna, la Tierra emana, naturalmente, una serie de imágenes sobre si misma que pueden ser captadas en el espacio y tiempo. Si esto lo hace el planeta, ¿cómo no podría realizarlo, en forma consciente, también el Hombre'?

En lo común: es el compartir el amor más sincero, el que no requiere de llamados especiales ni de muchas palabras. Cuando de verdad se percibe el amor, en la mirada y en el cuerpo, el otro acude confiado y se entrega sin dudas ni temores.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se trata aquí del influjo involuntario que la naturaleza interior ejerce sobre personas anímicamente afines. No es necesario que la grulla aparezca mostrándose sobre una alta colina. Aun oyendo su llamado desde lo más oculto, el pichón percibe su voz, la reconoce y le da respuesta. Donde reina un ánimo alegre, también aparece un compañero para compartir con uno una copa de vino.

Así se manifiesta el eco que la simpatía despierta en los hombres. Allí donde una disposición anímica, un sentimiento, se anuncia con verdad y pureza, donde un acto es clara expresión de la actitud interior, tales manifestaciones actúan misteriosamente y a distancia, en primer término sobre quienes se hallan interiormente receptivos. Pero tales círculos van ampliándose. La raíz de todo influjo reside en el propio interior. Cuando el interior se expresa con plena verdad y vigor, tanto en las palabras como en los actos, es grande el influjo. Ese influjo es, pues, sólo la imagen refleja de aquello que surge del propio pecho. Así toda intención de ejercer un influjo sólo destruiría ese mismo influjo.

Kung Tse dice al respecto: “el noble permanece en su cuarto. Cuando expresa bien sus palabras, encuentra aprobación a una distancia de más de mil millas. ¡Cuánto más aún en la cercanía! Si el noble permanece en su cuarto y no expresa bien sus palabras, encuentra oposición a una distancia de mil millas. ¡Cuánto más aún en la cercanía! Las palabras parten de la propia persona y actúan sobre las gentes. Las obras se generan en la cercanía y son visibles desde lejos. Palabras y obras son los goznes de la puerta del noble, son el resorte de su arcabuz. Al moverse estos goznes y este resorte, acarrearán ya honor, ya vergüenza. Mediante sus palabras y sus obras el noble mueve cielo y tierra. ¿No hay que ser cauteloso entonces?”

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Será de gran beneficio para usted buscar la compañía de gente con espíritu alegre.

Nivel de auspicio: signo de buen augurio.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Sea absolutamente sincero en lo que dice y hace. Si expresa la verdad, sus palabras influirán en las mentes y los corazones de aquellas personas que sintonizan con usted. Las relaciones basadas en esos cimientos serán profundas, duraderas y alcanzarán la felicidad.

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

Se trata de la profunda llamada de un alma a otra. Respóndele y puede que cambie tu vida. No dudes en responderle a tu pareja.

Dirección: se acerca un tiempo floreciente. Aumenta tus esfuerzos. Deja a un lado las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

El misterio de una sutil afinidad, de un entendimiento que no necesita manifestaciones espectaculares (la grulla llama en la sombra). Tenemos algo bueno y lo compartimos con el otro: es el milagro de la amistad y del amor. Esto basta.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

La sinceridad exige un estado de ánimo sereno.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Al alcanzar el vacío, influenciará a personas cercanas y lejanas con sus palabras y hechos. Atraerá a aquellos que comparten sus metas y ellos se acercarán y también le traerán alegría a la situación. Lograr el vacío es el resultado de su intención de dar la bienvenida y estar abierto a la nueva información, de librarse de ideas preconcebidas y de ser imparcial y justo en sus decisiones. Su meta más importante debería ser desarrollar el vacío de la mente más que el intento consciente de producir un efecto. Sólo entonces será receptivo a los pensamientos más internos de los demás y a los sutiles avisos del Universo

LINEA TERCERA

*Él se encuentra con un compañero,
ya toca el tambor, ya cesa de
hacerlo; ya solloza, ya canta.*

"... el puesto no es el debido".

[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 encuentra con un compañero... y puede llegar a depender (o depende) de la buena fe de los demás, de otro. Su debilidad permite que pueda ser atraído por puro placer. Pasa con facilidad por distintos estados emocionales. Por su sentimentalismo, le parece imposible o muy difícil decidir, decidirse. La fuente de energía no está en el propio yo, sino en la relación con otros, o con algo. Saltar hasta el Cielo de alegría y luego desear ser tragado por la tierra, es lo que espera a quien depende de los demás, o de otros para ser feliz.

Esta ley es así: ¿pena o dicha suprema de amor?, elige el propio consultante.

Si todo va bien, nos alegramos; si no, desesperamos.

A veces, tenemos fe y confianza; otras veces no creemos en nada.

A veces, el deseo nos puede; otras veces hay que dominarlo con todas las fuerzas.

A veces, uno se siente fuerte; otras, débil.

Amor fuera de mí:

saltar

hundir.

Amor dentro de mí:

si me aman, mejor.

si no me aman, yo sigo en marcha hacia la felicidad.

Hay que tener más valor frente a todas estas emociones. El noble no se mueve así, el noble permanece dueño de sí mismo y sigue con confianza lo correcto, sin dejarse influir o sentirse preocupado por otros, sin dejarse dominar siempre por el placer.

¿El cuarto trazo es el compañero?

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigramo *inferior* Tui= alegría

Entre los trigramas *nucleares* Chen= agitado y Ken= quieto; cambios de reír y llorar; tocar tambor= ir adelante y gong metálico= la retirada

- carácter y posición del trazo:

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

Débil en puesto fuerte, es incorrecto, no está en su sitio. Falta autodominio.

- línea regente:

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

Regente constituyente junto a la cuarta línea.

- relación de correspondencia:

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

En este hexagrama no se tiene en cuenta la relación de correspondencia (aunque es atraído por el sexto trazo)

- relación de solidaridad:

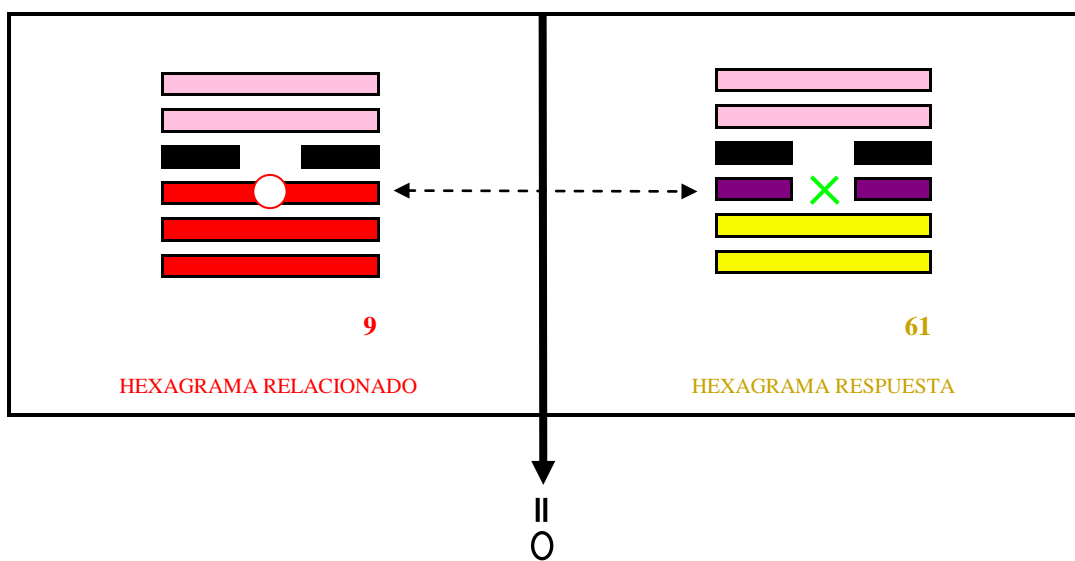
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta este tercer trazo, el hexagrama 61 se convierte en el 9, La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño, que es donde encontraremos la información complementaria para la pregunta 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]

六三 得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

TE TI,

HUO KU HUO PA; HUO CH'I

HUO KO.

“... WEI PU TANG YEN”.

- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos/ adquirir (el objeto deseado)/ desear/ codiciar.
- TI= opuesto e igual (antagónico); competidor/ enemigo/ contienda entre iguales.
- HUO= quizá.

- **KU**= tambor (tocarlo)/ excitar/ gozoso.
- **PA**= desistir, cesar, abandonar, discontinuar, terminar/ suficiente.
- **CH'I**= sollozar/ lamentarse sin palabras, apesadumbrado, con el corazón destrozado.
- **KO**= cantar/ canciones tristes o luctuosas.
- **WEI**= ideograma: “persona y estar erguido”, situación, puesto.
- **PU**= no.
- **TANG**= apto/ adecuado, en su sitio.
- **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]

Si uno recibe a un rival (un igual),

unas veces está excitado (toca el tambor),

y otras está como abatido;

unas veces llora, y otras veces ríe

(según haya algo que temer o no, según triunfe o no, y, en este caso, ya no puede

observar el justo medio)

Ya no mantiene una actitud conveniente para su posición.

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra a su sujeto que se encuentra con su pareja.

Unas veces toca su tambor, y otras se va.

Unas veces llora, y otras canta.

► 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 hace un enemigo.

Tocando y dejando de tocar el tambor,

llora y canta alternativamente

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

se encuentra con un compañero,

ya toca el tambor,

ya cesa de hacerlo,

ya solloza,

ya canta.

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

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

Seis en la tercera

a) *Adquirir antagonismo.*

Quizá tamborilear, quizá desistir.

Quizá sollozar, quizá cantar.

b) *Quizá tamborilear, quizá desistir.*

Situación no adecuada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La "pareja" de la línea 3 es la 6. El principio de correspondencia entra en funcionamiento. La sinceridad, cuando no permanece centrada en sí misma, es influenciada desde fuera, y de esta forma se definen los cambios y las incertidumbres tanto en la situación como en los hábitos del sujeto de dicha línea.

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

3. *"Ahora toca su tambor y se va": la posición (de la línea) es la apropiada para ello.*

[No hay comentario]

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

Somos conscientes de haber hecho un enemigo, pero no podemos decidir lo que debemos hacer al respecto. Lo que se deduce es que deberíamos tener más valor.

[Comentario]

El que toca alternativamente el tambor es indicado por la inconveniente posición de esta línea.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Una línea blanda en el quinto puesto, en la cumbre de la alegre serenidad, hace que se eche de menos el autodominio. La línea se ve atraída por el nueve superior, pero —puesto que las atracciones son contrarias al espíritu del hexagrama— no halla ninguna posición firme; tampoco la encuentra con respecto al vecino seis de igual naturaleza en el cuarto puesto, al que seguramente se hace alusión como compañero. Tocar el tambor era en la antigua China señal de que se iniciaba la marcha hacia adelante; la retirada, el cese del ataque, se daba a entender haciendo sonar un gong metálico. El trazo se encuentra situado en los dos signos nucleares Chen y Ken, de los cuales uno significa agitación y el otro quedarse quieto. El cambio de sollozar a reír y viceversa está motivado por el signo Tui y el signo nuclear Chen.

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

[Seis en tercer lugar]

El seis en tercer lugar se encuentra en la parte superior del yin menor, mientras que el seis en cuarto lugar lo hace en la parte inferior del yang mayor. Enfrentados el uno con el otro, no forman pareja, y ello significa que son adversarios. Cuando una línea yin ocupa una posición yang, indica que alguien desea avanzar. Desea avanzar, pero resulta bloqueado por un adversario, de ahí que se diga: «ahora redoblan los tambores». El seis en cuarto lugar se sitúa en una posición correcta y sostiene al nueve en quinto lugar, con lo cual el seis en tercer lugar no puede conquistarlo. De ahí que se diga: «ahora se detienen». Al no lograr la victoria, recula por miedo a ver su territorio invadido. Por eso se dice: «ahora hay lágrimas». El seis en cuarto lugar se mueve en la obediencia y no participa en disputas con otros; recula, pero no se ve perjudicado. Por eso se dice: «ahora cantos». Si no se pondera convenientemente la fuerza, resulta que quedará extenuado.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) A veces, hay que actuar, otras veces no. Así pues, consultar de nuevo para comprobar esto.

Esta mutación significa, sobre todo, que el consultante no debe depender de eso, o de esas personas, para estar bien. Ser dueño de sí mismo, hacer frente a todas esas emociones siendo consciente de que en estos momentos cada uno ha de ser uno mismo. La fuente del bienestar ha de manar del propio interior del consultante.

d)

- **sin preguntar nada:**
- **sobre la conducta espiritual:**
- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**
- **sobre el día/hoy:**
- **sobre una enfermedad:**
- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**
- **sobre temas o teorías espirituales:**

No depender de lo externo para estar bien. Tener fe y confianza por dentro.

Es muy importante ser uno mismo, sometiéndose a los consejos del Maestro (el quinto trazo, el Superior)

- **sobre una época, tiempo o fecha aproximada:**

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Busca fuera de sí mismo, mejor que en su interior, el medio de tranquilizarse, y no puede lograr un estado de encalmada tranquilidad.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

No depender de los demás.

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

He aquí el destino de los corazones que se atraen y se conjugan: el uno influye sobre el otro. Tan pronto se ríe como se llora.

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

Si confía en otra persona para su paz interior, pierde su equilibrio. No se deje vencer por las fluctuaciones en el afecto de otra persona. Al mantener su independencia interior gestiona positivamente el camino.

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

Convicción externa: no estás centrado, no dominas tu propio interior. Has cedido tu centro de gravedad, dependiendo enteramente de las alegrías o tristezas, que deriven de ellos (tu pareja, tus compañeros). Que te guste o no, que sea bueno o no, es otra cosa.

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

Esta línea subraya la importancia de mantener nuestro centro de gravedad (independencia interior). El poder de la verdad interior depende de ello; lo cual significa que debemos estar libres de preocupaciones y deseos.

La independencia interior significa exactamente eso: no dependemos emocionalmente de nadie. Nos volvemos dependientes de otros cuando les decimos: "y ahora me entrego a ti, y, por lo tanto, mi felicidad y mi amor propio dependen de ti y de cómo me consideres. Yo te pertenezco". Esta es, por supuesto, la labor de la auto-imagen/ego, que quiere perpetuar nuestra imagen, que no puede existir a no ser que se vea reflejada en los ojos de otros. El ego está dispuesto a hacer cualquier clase de concesión con la esperanza de verse afirmado. Si hemos dejado que nos suceda algo así, tenemos que recobrar lo que hemos entregado. No tenemos el derecho de darnos a nadie, y aunque esto podría halagar a la otra persona, sólo podrá despreciarnos por ello, pues no aceptará tal responsabilidad. Una vez que se canse de este halago, o se convenza de nuestra servidumbre, nos abandonará. La única relación correcta que podemos tener con otra persona es aquella en la que ambos, de forma independiente, seguimos el camino del bien y la verdad.

Incluso si no hemos llegado tan lejos como para entregarnos por completo, debemos evitar "apoyarnos emocionalmente en otros". Lo que sucede cuando "miramos de soslayo". Esto significa que decidimos el sentido de nuestras vidas o medimos nuestro progreso, por el efecto que tenemos en otros, y por lo que otros hacen y piensan. Es imposible observar la necesaria atención para seguir nuestro camino si nuestra visión interior está puesta en ellos. La única forma de llegar a ser autosuficientes y fuertes inte-

riormente, cualidades inseparablemente ligadas al poder de la verdad, es seguir nuestro camino independientemente de los demás e incluso aun de la secuencia de los acontecimientos.

Perdemos nuestra independencia interior cuando la gente es incorrecta al relacionarse con nosotros, y, para llevarnos bien con ellos, simplemente "perdonamos y olvidamos". No debemos alimentar sus egos al dar la impresión de que no importa lo que hagan, todo estará bien. Con esta actitud sólo es cuestión de tiempo para que se vuelvan unos tiranos con nosotros. Por otro lado, debemos reconocer la situación en lo que es y mantenernos cuidadosamente desapegados de ella. Es decir, juzgarla, sin dejar que nuestra actitud se vuelva una crítica subjetiva; en estas condiciones, necesitamos la ayuda del poder supremo. Ser conscientes de esto nos permite guardar el equilibrio "en la cuerda floja", por así decirlo, que a fin de cuentas es lo que se requiere.

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

En sus relaciones más íntimas va a experimentar alegría y pesar, altibajos emocionales, periodos de comunicación y periodos de silencio. Sin embargo, manteniendo la firmeza de sus principios podrá evitar los excesos.

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

¿Depositamos toda nuestra confianza en otras personas, en lugar de intentar alcanzar por nosotros mismos una visión independiente y objetiva de la realidad?

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

No conoces tu propia mente, eres demasiado rebelde, te distraes demasiado fácilmente. No estás centrado, entonado contigo mismo. Esto quiere decir que tu estado de ánimo varía fácilmente entre la alegría y la pena. Tienes que encontrar tu centro de gravedad. Esto ayudará a que encuentres tu lugar en la vida.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Su vida de relación le servirá para fortificar su carácter. Dicha y pesar compartirán sus días.

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

Puede encontrar una compañía, pero su comportamiento es errático.

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

Si tomamos nuestra fuerza de los demás en vez de nuestro propio ser interior, nunca podremos estar plenamente a cargo de nuestras vidas. El humor de los otros controla el nuestro propio; un estado que debiéramos considerar cuidadosamente.

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

«Lo guardarás en perfecta paz, cuya mente está en ti [...]» (Isaías 26, 3)

Sintonice con el infinito, que yace en sonriente reposo en su interior. Clame que el río de paz pasa a través de sus pensamientos, palabras, acciones y reacciones. En sus relaciones con los demás, no sea posesivo ni intente que ellos actúen como cree que deberían hacerlo. Nunca permita que los demás le roben su paz de mente. Su paz y su equilibrio interior vienen de Dios, y no de otras personas. Bendígalos y camine en paz.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

La fuerza no emana de la personalidad sino de las relaciones que uno ha establecido. Esto trae desasosiego ya que no se es totalmente dueño de la situación.

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

[[Ver comentario a la cuarta línea](#)]

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

De él depende la finalización de la buena fe; está desprovisto de justicia y pierde la rectitud; maleable, blando, inclinado al placer, es atraído y retenido a la vez; pasa fácilmente por estados sentimentales diversos: llora, canta, grita, se agita, está alegre, en reposo. Actúa así porque es atraído por el que le inspira confianza. Guiado por completo por su sentimentalidad, es imposible decidir el presagio; pero el hombre dotado no actúa así. Aquí él no es dueño de sí mismo pero, por suerte, lo que le inspira confianza es correcto. Tiene tendencia a mantenerse definitivamente en el placer.

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

La sinceridad puede ser un arma al igual que un escudo.

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

Depende de las relaciones externas para dictar sus estados de ánimo o calibrar su confianza en sí mismo. Esto puede elevarle a veces a las alturas de la alegría o hundirle en las profundidades de la desesperanza. Es muy posible que goce de esta gama tan amplia de emociones.

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

La tercera línea retrata a alguien que ha perdido el propio centro y basa sus elecciones en su relación afectiva. Si todo va bien el Sujeto canta y toca el tambor; si las cosas van mal, ora llora, ora se lamenta. El I CHING no califica esta actitud, solamente la menciona. Pero de todas formas la Verdad Interior no cumple aquí un rol preponderante y eso no es bueno. Se depende de otros, y eso puede ser dichoso

o penoso, pero nunca es un buen conducto para alcanzar la propia verdad. Si para vivir al Verdad Interior la persona debe perder lo que ama... cabe una justa duda sobre la buena calidad de dicha dependencia.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí la fuente de energía no se halla en el propio yo, sino en la relación con otros. Por grande que sea la intimidad que uno tenga con otros hombres, si nuestro centro de gravedad descansa en ellos, no podremos evitar vernos ora invadidos por la alegría, ora sumidos en la aflicción. Saltar de alegría hasta el cielo, apesadumbrarse hasta sentir la muerte, he ahí el destino de quienes dependen de la concordancia interior con otros seres a los que aman. Aquí sólo se enuncia esta ley; se afirma que es así. El que este estado sea sentido como penoso o como una dicha suprema de amor, es algo que queda librado al juicio subjetivo del afectado.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

La calma interior es necesaria para contrarrestar el flujo emocional de la vida social.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Si depende de otras personas para sentirse fuerte y seguro de sí mismo, se verá profundamente influido por sus caracteres y opiniones; podría sentirse muy feliz un día y extremadamente desgraciado al día siguiente. Le resultaría beneficioso aprender a conocerse y confiar más en sí mismo.

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

Adelante y atrás, esto y lo otro, una y otra vez; hay muy poco que puedas hacer en esta relación. Estás con alguien a quien amas y con quien te peleas continuamente, y no puedes derrotarlo. Puede que quedes atrapado en esta situación. Al final, no tendréis más remedio que rectificar los dos y cambiar las cosas, o tú tendrás que marcharte.

Dirección: acumula lo pequeño para lograr lo grande. Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Es el juego de la vida, con sus altibajos: es lo que le ocurre al que encuentra un compañero.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Mirando fuera de nosotros en vez de en nuestro interior no se consigue nunca la tranquilidad.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Depende de otras personas para su felicidad y bienestar. Esto a veces conduce a la felicidad y a veces, a la tristeza. Si depende de otros para su felicidad, puede que esté feliz o triste, ya sea que su relación se eleve o decaiga. Para evitar ese destino, desarrolle una alegría calma y autónoma, no espere nada de afuera y descanse satisfecho con todo lo del interior. Entonces podrá seguir siendo independiente y libre porque abriga la tranquila seguridad de un corazón fuerte en sí mismo.

LINEA CUARTA

*La luna que está casi llena.
Se pierde el caballo de yunta.
No hay falla.*

*"... se separa de su especie y se
torna hacia arriba".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La luna que está casi llena... es una metáfora acerca de cómo obtiene su luz. Para aumentar la fuerza de la Verdad Interior, es necesario dirigirse (dejarse conducir) hacia lo Superior, hacia aquello de lo que se obtiene iluminación, (como la luna del sol). Para ello es necesario ser humilde, (como la luna no llena del todo). Si por una parte es necesario sentir veneración y humildad ante la fuente de iluminación espiritual; por otra, se hace necesario renunciar a relaciones partidistas, privadas, más estrechas... con otros.

Se eleva por encima de; se separa de... (lo anterior; su entorno, sus compañeros) tal y como le indica el Superior. Y lo hace en calidad de ministro, de servidor. En ello no habrá falta ni error. Todo parece depender de su buena intención. El Superior (la quinta línea) confía totalmente en él.

Avanzar hacia delante, solo, sin mirar de reojo hacia los compañeros. Como uno que avanza por su camino, para conservar la libertad e independencia interior, que es lo que hará posible que crezca y se eleve espiritualmente cada vez más.

Se separa de su especie... también significa que no se tiene en cuenta la relación de correspondencia con el primer trazo, sino que ha de elevarse, seguir al quinto (... *hacia arriba*)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramas superior Sun= viento, suavidad.

Por el medio del trigramas nuclear Ken= impedimentos.

- 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*–]

Elevado y correcto, ocupa el puesto debido (trazo yin en posición par)

- línea regente:

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

Regente *constituyente* junto a la tercera.

- relación de correspondencia:

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

No se tiene en cuenta, porque si la cuarta fuera retenida por la primera, no avanzaría como le sugiere la quinta, por ello debe separarse y seguir sólo al Superior. (Wilhelm señala que el caballo ladero es el tercer trazo, de igual naturaleza yin; pero esta igualdad no tiene ningún efecto determinante)

- relación de solidaridad:

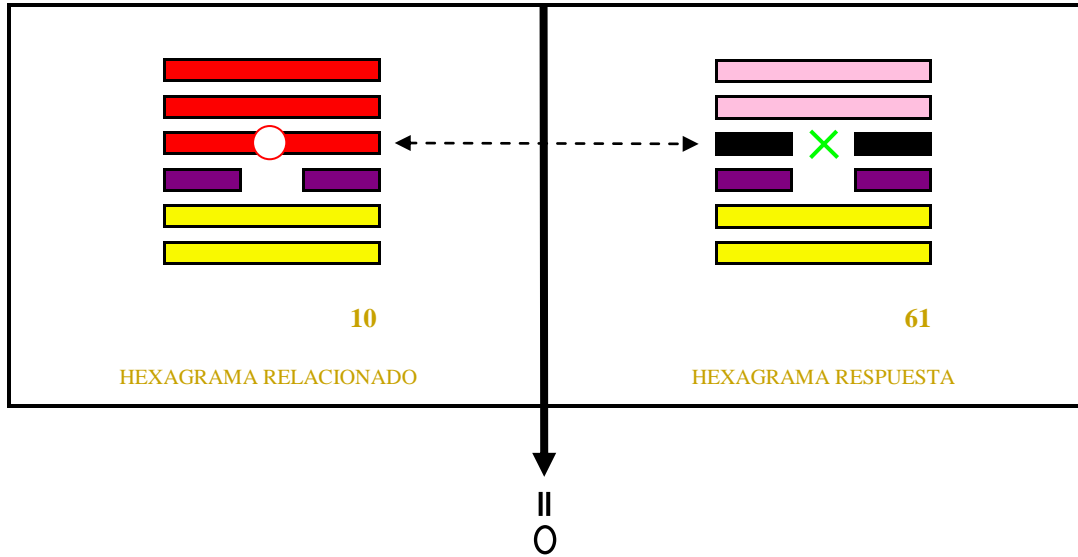
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

La primera línea simpatiza con la cuarta (relación de correspondencia) y ésta simpatiza y sigue a la quinta (los dos caballos)

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

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

Cuando la cuarta línea de este hexagrama 61 muta, se convierte en el 10, El Porte, La Pisada, que es donde encontraremos la información complementaria para 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]

六四月幾望。馬匹亡。无咎。

YÜEH CHI WANG.

P'I MA WANG.

WU CHIU.

“... CHÜEH SHANG LEI YEN”.

- YÜEH= literal: “luna y mes lunar”, yin.
- CHI= casi/ cerca de/ a punto de/ primera señal.
- WANG= plenilunio/ 15º día del mes/ mirar con esperanzas.
- P'I= yunta/ par de caballos emparejados/ compañero, pareja/ unido.
- MA= caballo/ símbolo de fuerza.
- WANG= ideograma: “persona oculta por una pared”, fuera de la vista/ extinguir, arruinar, destruir/ desaparecido, muerto, perdido, sin huellas/ fuera de la memoria.

- WU CHIU= sin error, ni falta.
- CHÜEH= ideograma: “seda, cuchillo y nudo”, atravesar cortando/ cercenar/ abreviar, interrumpir, desconectar, quebrar, amputar, renunciar.
- SHANG= arriba/ todo lo que está arriba.
- LEI= agrupar según la clase/ de igual naturaleza o propósito/ especie, clase, género/ tipificar.
- YEN= por cierto.

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

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

La luna que se acerca a su plenitud (está en el tchông)

Un caballo que abandona a sus compañeros (para ser empleado en más nobles menesteres)

no siente ningún pesar (y observa así el medio)

Nota. Imagen del que, avanzando en dignidad, se acerca más al príncipe, y del que rompe con sus iguales para ascender en categoría y dignidad. La figura del caballo se utiliza a menudo. El dinero del caballo significa los honorarios del médico. El caballo conductor es el preceptor del príncipe.

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto como la luna casi llena,

y como un caballo en un carro,

cuyo compañero ha desaparecido.

No habrá error.

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

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

Un grupo de caballos se extravía justamente antes de la luna llena.

¡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:

la luna que está casi llena.

Se pierde el caballo de yunta.

No hay falla.

► 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) *La luna casi plenilunio.*

La yunta de caballos extinguida.

Sin falta.

b) *La yunta de caballos extinguida.*

Cercenar lo de arriba, tipificar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] la imagen del caballo, cuya aplicación es múltiple en *El libro de los cambios*.

[...] en seis en el cuarto lugar del hexagrama 61, *Dshung Fu* (La verdad interior), en que el caballo de tiro debe ser abandonado para salvar la integridad de la situación, que exige máxima humildad, probablemente se trate del mismo caballo que se extravía en nueve al principio del hexagrama 38, “La oposición” [...]

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

La línea 4 es débil y ocupa el lugar adecuado; su sujeto ha descartado a su compañero de la línea 1, y aspira a la confianza del gobernante de la 5, simbolizado por la luna casi llena. El otro símbolo sobre el caballo desaparecido se refiere al abandono del sujeto de la 1. Antiguamente los carros y las carretas eran tirados por 4 caballos, dos interiores y dos externos. Las líneas 1 y 4 forman un par de ellos, pero al desaparecer la 1, la 4 va en busca de la 5.

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

4. “Un caballo cuyo compañero desaparece”: se separa de sus (antiguos) compañeros y monta hacia arriba.

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Que los caballos se extravían significa que se eleva por encima de los de su propia clase.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El caballo ladero es el seis en el tercer puesto. Pero la igualdad de naturaleza, la homogeneidad, no tiene aquí efecto determinante. El trazo es correcto en su puesto, y está en relación de receptividad frente al regente del signo, nueve en el quinto puesto, al que acompaña en calidad de ministro. De ahí el apartarse del compañero de especie y el dirigirse hacia lo superior.

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

[Seis en cuarto lugar]

En un momento de sinceridad interna, el seis en cuarto lugar ocupa el comienzo del trigramma Xun y entra en resonancia con el nueve al principio del trigramma Dui. El seis en cuarto lugar se mantiene en lugar correcto, se sitúa en la obediencia y sostiene al nueve en quinto lugar. El seis en cuarto lugar representa a alguien que, en el interior, ofrece ayuda a la línea privilegiada [el nueve en quinto lugar], mientras que, en el exterior, transforma al resto por medio de la virtud. Aprovecha toda la capacidad de lo yin; de ahí que se diga: «casi ha llegado el tiempo de la luna llena». Que uno de los caballos uncidos desaparezca significa que rechaza la compañía de los de su mismo género. Por mucho que se halle en una posición en la que alcanza el máximo de virtud, si responde a los ataques y provocaciones de los otros, perderá esa plenitud. De ahí que se afirme que debe separarse de los que pertenecen a su propio género para poder ascender. El seis en cuarto lugar se sitúa en una posición correcta y sostiene a la línea privilegiada [el nueve en quinto lugar] sin disputarse con el seis en tercer lugar, de suerte que no hay desgracia alguna.

[La imagen dice]

Los del propio género se refiere aquí al seis en tercer lugar. Ambas son líneas de naturaleza yin y, por tanto, se habla de géneros iguales.

INTERPRETACION

a) Actuar conforme surjan las circunstancias, adaptándose a lo que ahora es posible. Es decir, actuar con fe y confianza, pero sin forzar las situaciones. Ahora no se necesita consultar más sobre eso. Si se considera necesario, consultar luego, más tarde.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

El consultante puede confiar en forma de avanzar entre los asuntos, en su conducta, en su quehacer. El Maestro también confía en él y le deja que tire por sí solo de sus responsabilidades, de sus ocupaciones, de sus planes. Es decir, avanzar según se pueda y no consultar ahora, no se necesita.

- sobre una enfermedad:

Continuar como se va. Se puede estar tranquilo, todo está bien. No se necesita consultar ahora.

Si no hay tratamiento: el consultante está perfectamente capacitado para tomar la decisión que crea deba tomar. Puede moverse si lo necesita. Aún así, consultar de nuevo si se cree necesario.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos con fe y confianza. Todo irá bien. No se necesita consultar más sobre esto, hacerlo luego, más tarde.

- temas, teorías espirituales:

Continuar avanzando por ahí, en eso. Los resultados serán buenos al final. Es decir, queda labor, pero tener fe y confiar en ello y progresar según vaya aconsejando I Ching a lo largo del tiempo, o del asunto. Ahora no se necesita consultar más sobre esto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Aun cuando todos los que le sostienen y de quienes depende 'le abandonen, cuando el gran momento se aproxima, su íntima sinceridad es tal que le permitirá llevar a la práctica sus planes con éxito y sin ayuda.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Las decepciones sólo se superan con sinceridad.

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

El hombre de calidad no vacila jamás en separarse de aquellos que no le merecen total confianza, para ir hacia aquellos en quienes confía plenamente. No lo lamentará jamás.

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

Debemos reconocer la fuente de nuestro propio poder con el fin de mantenerlo. Cuando su ego se lleva los méritos del progreso, caemos en el infortunio. Cuando reconoce la ayuda del Sabio, continúa la buena fortuna.

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

Convicción iluminada: busca, honestamente, quien te ilumine o gente superior a ti (un maestro, un jefe, un guía, un amigo) para que te refuerce y acreciente la verdad interior. Claro, con la actitud adecuada. Sabes que vas a recibir, aprender, mejorar. Sé humilde, sin egoísmos ni envidias.

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

El poder de la verdad interior es el resultado de nuestra dependencia del sabio, del destino y del tiempo, para arreglar las cosas. Esta dependencia es el centro y el alma de nuestra autonomía y de nuestra fortaleza, y es lo que incita el poder de lo creativo. Una vez que se ha generado este poder y las cosas empiezan a mejorar, no podemos olvidarnos de su origen, alabándonos nosotros mismos, creyendo que "nosotros lo hicimos". Cuando, sin modestia, nos olvidamos de que la dependencia con el sabio es la fuente de nuestro poder, éste empieza a menguar, exactamente como la luz de la luna, que depende de la luz del sol, empieza a menguar al llegar a su plenitud. Cuando medimos nuestro progreso en el espejo de nuestra propia aprobación, es cuando el ego se ha entrometido para reclamar el éxito. Si no rechazamos los halagos del ego, formamos una facción con él que excluye al sabio. Nunca debemos presumir de que poseemos el poder de la verdad interior; pues éste siempre proviene de relacionarnos correctamente con el poder supremo como su fuente.

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

Cuando los lazos emocionales se hagan más fuertes, podrá a veces verse lejos de sus compañeros sin que ello sea culpa suya. Pero, si la relación es válida, ésta volverá pronto a la normalidad.

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

¿Evitamos dejarnos influir por opiniones ajenas intencionadas y por condicionamientos o prejuicios externos en la interpretación que hacemos de la realidad?

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

Tu honestidad se verá fortificada asociándote con gente más fuerte y más sólidamente centrada que tú. Con esto no se quiere decir nada relacionado con una lealtad ciega a un gurú, religión o sistema de creencias determinado. Tú mismo eres el que tiene que atesorar la energía anímica, para poder mantenerte en una dirección dentro de la vida. Esto es algo de suma importancia para todo aquel que busca respuestas en otra persona o grupo. No hay nada erróneo en ello; puede significar la diferencia entre vivir en la luz o vivir en la oscuridad, No hay que «seguir al líder» sino reforzar la comprensión de ti mismo para poder vivir libremente tu vida con toda la fortaleza posible. De este modo podrás vivir con independencia de espíritu y con los fuegos de la creatividad vivos en tu corazón. El deseo de aprender debe ir acompañado de la búsqueda de un guía. De todas formas. procura no empezar por el techo.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Busque la verdad con espíritu de humildad reverente. En lo alto siempre está la última respuesta.

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

El momento de una sutil influencia está en su punto máximo. No es quien para culpar si alguno de sus asociados pierde el camino.

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

Es sensato prestar atención a quienes son más sabios para que nos guíen a través de la vida. Esto no significa que debamos estar buscando amigos que nos guíen, pues es esencial mantener nuestra propia dirección. Deberíamos ser humildes frente a un conocimiento mayor que el nuestro, pero no permitir que esto nos convenza de que el sendero de una persona es necesariamente mejor que el de otra.

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

« [...] *El sol se quedó quieto y la luna se paró* [...] » (Josué 10, 13)

El sol es la mente consciente y la luna representa su subconsciente. Del mismo modo que la luna refleja la luz del sol, el subconsciente refleja los decretos o pensamientos habituales e imaginación de su

mente consciente. Cuando detiene y apacigua su mente consciente («el sol se quedó quieto») y contempla la Presencia de la luz, el amor, la verdad, el poder y la belleza de Dios, su subconsciente también se detiene, y todos sus movimientos negativos se neutralizan y detienen. Al hecho de llenarse del sentimiento de ser lo que le gusta ser se le llama luna llena»; es decir, ha logrado impregnar su subconsciente. Dese cuenta de que la Inteligencia Infinita le guía y le dirige. Adhiérase a esta Verdad y no dé ningún poder a las personas; así, tendrá éxito.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

La manera de avanzar propia para este momento se basa en la búsqueda de la espiritualidad.

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

Tres líneas que hay que leer juntas porque constituyen un vuelo lírico que el *I Ching* no había ofrecido hasta ahora al lector. El *I Ching*, que es sabiduría, verdad, a menudo silencio, constituye también la magia y un vibrante discurrir, que los milenios han podido rozar sólo para convertirlo en sonante, embrujado, dulcísimo.

En el fondo, estas tres líneas agregan poco o nada al sentido total del hexagrama, incluso porque el ideograma mismo de Kung Fû, tiene ya un significado claro y abierto; la fórmula y la imagen están completas, el discurso recoge en apostillas el mensaje, dejando al lector la dicha de una lectura sin problemas (en efecto, se trata de un hexagrama sin problemas), acercándose a él sin responder y regalando una pausa de paz, tan rara que hace callar a la mente fatigada, para que no todo se pierda en el frenético trajín diario del mundo y nos quede el eco, sosegado llamado de una grulla en la sombra...

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

De él también depende la terminación de la buena fe y él ocupa una situación muy elevada; su posición está de acuerdo con la rectitud y el trazo superior tiene toda su confianza en él. Se lo puede investir de toda la confianza. El primer trazo sube y simpatiza con el cuarto trazo y este último avanza y sigue al quinto; como ambos actúan al subir, el texto los compara con "caballos". Si el cuarto trazo estuviera retenido por el primero, no avanzaría más y no podría acabar la obra de buena fe. Por lo tanto, es preciso que el cuarto trazo rompa con el primero y hay un sentido de abandono, de ruptura, sin falta con los de su cualidad para seguir al jefe.

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

La confianza, la sinceridad, la simpatía nunca duran si no son compartidas.

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

Lleve su atención hacia una persona superior o un ideal noble y trate de obtener una PERCEPCION de este poder. Al responder a un objetivo más amplio quizá tenga que dejar otros detrás. Esto no es un error.

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

La cuarta línea suele ser la menos clara para el lector o consultante: se trata de decisiones, discernimiento entre lo que se tiene y lo que se eleva. Evidentemente lo que se posee YA no es suficiente y se debe aspirar a obtener una mayor cuota de claridad y de profundidad. No es que menosprecie la correspondencia con sus pares, sino que la necesidad impone un acto de renuncia a la comodidad en beneficio de las vivencias y conocimientos superiores. Esta "hambruna" es interior, pertenece a una urgencia espiritual y como tal debe ser comprendida. De esta forma, el "caballo" emprende su camino, y no mira de reojo lo que hace o "piensa" el que cabalga al lado. Hasta allí la carreta fue una sola, ahora el Sujeto se separa y cabalga por cuenta propia. Este acto debe ser humilde: como la luna llena que majestuosa se minimiza ante la luz del sol. Si predominara la línea anterior, esta situación, de esta línea, entra en franco conflicto con todo lo que liga al Sujeto. Si el Noble quiere lograr su "gran meta" debe renunciar a lo que lo amarra y detiene. Esta línea y la anterior plantean la misma problemática.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

A fin de acrecentar la fuerza de la verdad interior, es necesario dirigirse hacia lo superior, hacia aquello de lo cual pueda obtenerse iluminación como la que recibe la luna del sol. Para ello, sin embargo, hace falta una cierta humildad, tal como la posee la luna no del todo llena. Cuando la luna se enfrenta directamente con el sol como luna llena, comienza inmediatamente a menguar. Si bien, por una parte, hay que sentir veneración y humildad ante la fuente de iluminación espiritual, por otra parte es preciso renunciar a partidismos humanos. Únicamente cuando uno avanza por su camino como un caballo que corre derecho hacia adelante sin mirar de soslayo hacia su compañero apareado, se conserva la libertad interior que hace avanzar.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

El progreso es posible cuando el grupo está unido por la confianza.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Debe usted ser leal a lo que realmente considera que es la verdad. Deje a un lado preocupaciones egoístas y no ceda ante ninguna clase de presión. Le sería beneficiosa la orientación de alguien más sabio y experimentado.

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

Estás solo. Se trata de un momento muy especial. Tus conexiones se disuelven. Las cosas están casi maduras. No tengas miedo de actuar solo. Preserva tu integridad. No se trata de un error y te conecta con lo que está arriba.

Dirección: anda el camino paso a paso. Convierte el conflicto en energía creativa. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Una luna casi llena es símbolo de felicidad. Esta última se logra rechazando el apareamiento, o sea respetando la libertad individual que no puede seguir una dirección impuesta. Ningún error.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Aunque nos quedamos solos, y todos nos abandonan, la verdad nos hará llegar donde queramos.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Casi ha alcanzado el vacío que conduce al entendimiento, pero lo distrajeron influencias externas. Busque el consejo de una persona sabia cercana a usted o del líder, y encontrará otra vez el rumbo correcto. Si ninguno de ellos se encuentra disponible para usted, busque el vacío solo. En cualquier caso, no habrá disculpas en el progreso.

LINEA QUINTA

*Él posee la verdad que une
con cadenas.
No hay falla.*

"... el puesto es correcto y debido".

[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

Une con cadenas... pues siendo dominante (activo) en la situación, une, ata las cosas, los asuntos, las relaciones. Y lo hace basándose en la sinceridad, en la fe y la confianza más grande. Con su fuerza lo mantiene todo unido, su carácter (su influjo) es tan abarcador, que influye en todo aquello que forma parte de su campo de acción, de su entorno. De él debe emanar una fuerza de sugestión que anudará fuertemente a los suyos (recogiendo un sentimiento inquebrantable hacia él/ella, a su obra, a lo que está haciendo) Sin esta fuerza central, toda unidad exterior, externa, será tan sólo una falacia que se derrumbará en el momento decisivo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del trígrama *superior* Sun= sogas, enlace.

Arriba del *nuclear* Ken= mano.

- 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*–]

Central, correcto y merecido, es digno de él.

- 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-]

Ocupa el puesto de honor, el del regente.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con la segunda línea.

- relación de solidaridad:

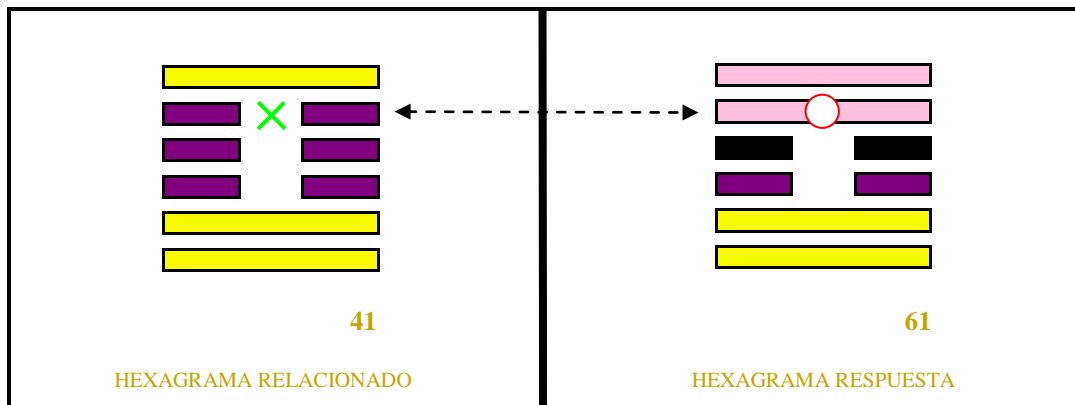
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 61 se convierte en el [41](#), La Merma, que es 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]

九五 有孚攣如。无咎。

YU FU LÜAN JU.

WU CHIU.

“... WEI CHENG TANG YEN”.

- **YU FU**= tener fe y confianza/ lo interior y lo exterior están en armonía/ se ha obtenido la confianza del espíritu/ sincero, veraz/ adecuado iniciar la acción.
- **LÜAN**= ideograma: “mano y conectar”, atar, ligar, sujetar, conectar.
- **JU**= así, de este modo.
- **WU CHIU**= no hay daño, ni error.
- **WEI**= ideograma: “persona y estar erguido”, situación, puesto.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, correcto, exacto.
- **TANG**= apto, adecuado/ cada línea en su lugar.
- **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]

Una adhesión sincera y fie no crea arrepentimiento.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a su sujeto perfectamente sincero y uniéndose a los demás de la manera

más estrecha.

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]

Parece que su confianza (en lo que está haciendo) la empuja hacia delante.

¡No hay error!

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

Él posee la verdad que une con cadenas.

No hay falla.

► 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) *Poseer conformidad, atando así.*

Sin falta.

b) *Poseer conformidad, atando así.*

La situación rectificando, adecuado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] 9/5 dice: *posee la verdad que engarza.*

Este texto probablemente tiene su origen en alguna antigua canción popular. Contiene una significativa alusión al problema de la conducción. Es la verdad y no es espíritu o la fuerza la que engarza a los conducidos con el conductor [...]

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

La línea 5 es fuerte y central y ocupa el lugar del gobernante. Su sujeto debe ser un sabio cuya sinceridad unirá a todos entre sí junto con su soberano.

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

5. *"Es perfectamente sincero y reúne a otros a su lado en absoluta unión": el lugar (de la línea) es el correcto y apropiado.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Esto lo indica la correcta posición de esta línea dominante.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El enlace —la concatenación— como símbolo, procede del significado del trigramma Sun =soga, y del trigramma nuclear superior Ken =mano. Por lo demás, en virtud de la posición de honor, correcta y central se muestra la acción de este trazo en cuanto regente del signo.

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

[Nueve en quinto lugar]

Una mano amiga se refiere a establecer pactos por medio de la honestidad. Al ocupar el centro y La honestidad, el nueve en quinto lugar representa un momento oportuno para establecer relaciones. Se halla en la posición privilegiada y ejerce de regente sobre el resto; ¿cómo habría entonces de apartarse de la honestidad? En consecuencia, cuando hay sinceridad se ofrece una mano amiga y no habrá desgracia alguna.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar con total fe y confianza.

Esto es señal de un buen resultado. Hay saber y capacidad para influir para bien en lo externo y en lo interno. ¿Consultar?, no parece necesario.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

Línea que actúa como un fuerte estímulo espiritual en el consultante. Su fe y su confianza no se verán defraudadas. El momento es favorable.

Que se siga dedicando a sus quehaceres. Ama y es amado. La fuerza se establece ya firmemente en lo enfermo y la salud ya está cerca, con toda seguridad. Llega algo bueno.

El influjo espiritual del consultante genera en su entorno, en el mundo, un buen efecto, en armonía con aquéllos que se mueven con total fe y confianza en la Voluntad del Cielo. ¿Consultar?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Son correctos y adecuados. Producirán muy buenos resultados sin duda. ¿Consultar?

- temas, teorías espirituales:

Eso está de acuerdo con la Verdad y con la Voluntad del Cielo. Se puede creer y obrar en consecuencia con toda tranquilidad. El bien será grande para él/ella y para los demás. ¿Consultar más?, no se prohíbe.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Su deslumbrante sinceridad le aproxima a todo el mundo.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Sin verdadera honestidad nunca surgiría el afecto.

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

El sabio inspira confianza y conmueve el corazón de los hombres por la nobleza de sus sentimientos. un buen presagio para el porvenir.

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

Su fuerza y devoción serena a la verdad interior puede crear unidad allá donde ahora hay caos. Corríjase meticulosamente y los demás le seguirán.

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

Convicción fuerte: eres el centro. Noble de ánimo, con fuerza interior, y ejerces ascendencia sobre los otros. Cuanto más extiendes tu influencia, mejor, el beneficio que repartes es grande. Considéralo un deber.

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

El poder de la verdad interior, que proviene de adherirnos fijamente a nuestros principios, y de mantener nuestra independencia, desarrolla una fuerza inexorable, subyugando a lo inferior en los otros.

Existe algo así como la verdad (aquí "el sabio" y la verdad son intercambiables) Todos sabemos lo que es verdad en lo más profundo de la conciencia, aunque dudemos de ello a un nivel consciente. Cuando nos adherimos a ese tronco interno de la verdad, tenemos el poder de unificar a la gente, aunque a otros les parezca que nuestras acciones pueden desviarnos de la unión. Sin embargo, cuando nuestro ego nos guía con nuestras preocupaciones y deseos, con su impaciente deseo de dirigir y llevar las cosas a conclusión, ya no seguimos la verdad, y perdemos el poder de ayudar.

La gente que es moralmente correcta y estricta con ella misma, automáticamente consigue el respeto de los demás, pero si después los demás los buscan por su reputación o por su virtud, su influencia disminuye. Cuando la persona pierde toda vanidad, el poder de su personalidad es restablecido. Con la desconfianza y la sospecha, su influencia nuevamente se disipa. De esta forma une el poder de la verdad.

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

La atracción de un corazón sincero es irresistible. Si es totalmente sincero, atará a los demás a él en una estrecha unión. Los proyectos en común prosperarán y llegarán al éxito.

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

¿Interpretamos la realidad sin intencionalidad alguna y libre de prejuicios y condicionamientos, descubriendo las verdaderas intenciones de las cosas?

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

Eres el centro. La gente seguirá tu ejemplo porque eres fuerte de espíritu y tienes un inmenso carisma personal. El proceso funciona de manera inconsciente y sin seguir un esquema predeterminado. Este poder es una expresión de tu yo natural cuando estás en posesión de ti mismo. El beneficio que im-

partes a los demás es grande y tu influencia va más allá de tu círculo inmediato, llegando a lugares poco usuales.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Su veracidad será positiva en la medida en que una sin conflictos.

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

Posee la verdad de su parte, una influencia obligatoria. No hay culpas involucradas en esta situación.

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

Un verdadero líder posee la fuerza de personalidad necesaria para unir a todos sus seguidores en sus corazones así como en sus acciones. Sólo esto proporciona la estabilidad necesaria para superar las dificultades.

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

« [...] *No hay ningún poder sino Dios; los poderes que existen provienen de Dios*» (Romanos 13, 1)

Mientras reconozca que Dios es la única Presencia y Poder y sienta esta unidad con Dios, irradiará su convicción interior a todos los que estén conectados con usted, y ellos la notarán subjetivamente. Todas las cosas trabajarán juntas para su propio bien.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Hay una persona que posee la lucidez suficiente para organizar a los hombres. Es necesario acercarse a ella.

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

El sentido de esta línea retorna el mensaje del hexagrama con la habitual precisión del lenguaje del *I Ching*. Si se posee la nobleza del ánimo y la fuerza interior, es justo que ejerzamos nuestro ascendente sobre las personas, que intervengamos en las decisiones, que dominemos las situaciones con nuestro juicio. Es más, este compromiso de resolver y de ayudar a resolver debemos sentirlo como un deber, de lo contrario malgastaremos un tiempo milagroso como el de Kung Fû, milagroso no solo por las obras sino por la dicha, de la que dejará una huella en nuestra vida.

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

Basada en la mayor sinceridad, la vía de este quinto trazo debe producir un apego inquebrantable a él y a su obra; activo, justo y recto, de él dependen la confianza y la buena fe. Su situación es correctamente merecida y él es digno de ella.

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

Cuando uno está perfectamente seguro de sus ideas y tiene una perfecta buena fe, la sinceridad es fácil. A la menor duda, se vuelve difícil.

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

Es ésta una posición de auténtico gobernante. Esa persona mantiene principios y objetivos virtuosos y emana hacia los que le rodean la fuerza abrumadora de su carácter. Otros se adhieren a él y no hay culpa en esto.

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

La quinta línea es Regencia Gobernante y es la Verdad Interior en toda su potencia. No solamente para Sí Mismo, sino que para amplios círculos de seres que buscan la unión en torno a la luz.

El encabezamiento dice: "el posee la verdad que enlaza", sea porque es el Sujeto el gobernante que une con su Verdad Interior, o bien porque el Supremo es el que une con su fuerza creadora; de todas formas, la unión es sólida y clara. Se trata de plenas alianzas entre lo Superior y el Sujeto que debe gobernar. Cuando las relaciones están basadas en principios comunes y en la fe en el mismo Dios, todo se une en armonía y todo marcha bien. Cuando se sigue al Maestro, se lo obedece por la Verdad que posee y no por otros intereses, y eso es favorecido por el Cielo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se alude aquí al soberano que, en virtud de la fuerza de su naturaleza, lo mantiene todo unido. Únicamente cuando su fortaleza de carácter es tan abarcadora que puede ejercer su influjo en todos los que forman parte de su dominio, él será tal como debe ser. Del soberano debe emanar una fuerza de sugestión. Ésta anudará y unirá firmemente a todos los suyos. Sin esta fuerza central toda unificación exterior es tan sólo una falacia que se derrumbará en el momento decisivo.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Usted debe convertirse en la referencia para un proyecto de grupo.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Si está usted tan profundamente comprometido con la verdad que ésta impregna cuanto dice y hace, puede ayudar a cambiar la situación. Su sinceridad pesará sobre todos los implicados. El desenlace será muy afortunado.

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

Esta relación te conecta con un nivel espiritual muy profundo. Eso puede realmente ayudar a la gente. Encamina bien las cosas. Actúa con energía. No habrá error.

Dirección: atempera tus pasiones y tu compromiso. Algo muy significativo está regresando. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Aquí se describe el gran poder de una persona que, gracias a su profunda sinceridad, se une amistosamente a otra. Es algo bueno.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

La sinceridad crea vínculos sólidos.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Se encuentra fuerte y en una posición de liderazgo. Dado que ha logrado la apertura y la claridad, puede atraer a todo el que necesite para que lo ayude a llevar a cabo sus emprendimientos. Su integridad y fortaleza de carácter los atrae y es así como debe ser. No habrá culpas en el progreso.

LINEA SEXTA

*Clamor de gallo que se eleva al cielo.
La perseverancia trae desventura.*

"... ¿cómo podría durar mucho tiempo?"

[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

Clamor de gallo... simboliza que la tendencia es a elevarse demasiado, a “cacarear”. En el gallo se puede confiar. Llama al amanecer, pero no puede volar hasta el Cielo. Hacer oír su voz únicamente, no basta. La fe no se basa sólo en las palabras. Por eso detenerse (...*la perseverancia trae desventura*) para evitar perder el sostén de la fuerza del hexagrama, de la situación, que produciría la desdicha.

Ahora se debería evitar buscar un mayor triunfo, manteniendo la confianza y la fidelidad interior. También hay que saber detenerse en el movimiento hacia delante, hacia arriba. Si se vuelve tozudo, pierde la inteligencia, la lucidez, la rectitud.

¿Cómo podría durar mucho tiempo...? No se puede hacer duradero de ese modo o con esa actitud.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigramma *superior* Sun= gallo (no vuela hasta el Cielo, no puede)

También Sun= llamar, viento, penetrar (el gallo llama al amanecer)

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 fuerte, demasiado, en sitio expuesto, al final del hexagrama, de la situación.

- 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 se tiene en cuenta la relación de correspondencia con el tercer trazo.

- relación de solidaridad:

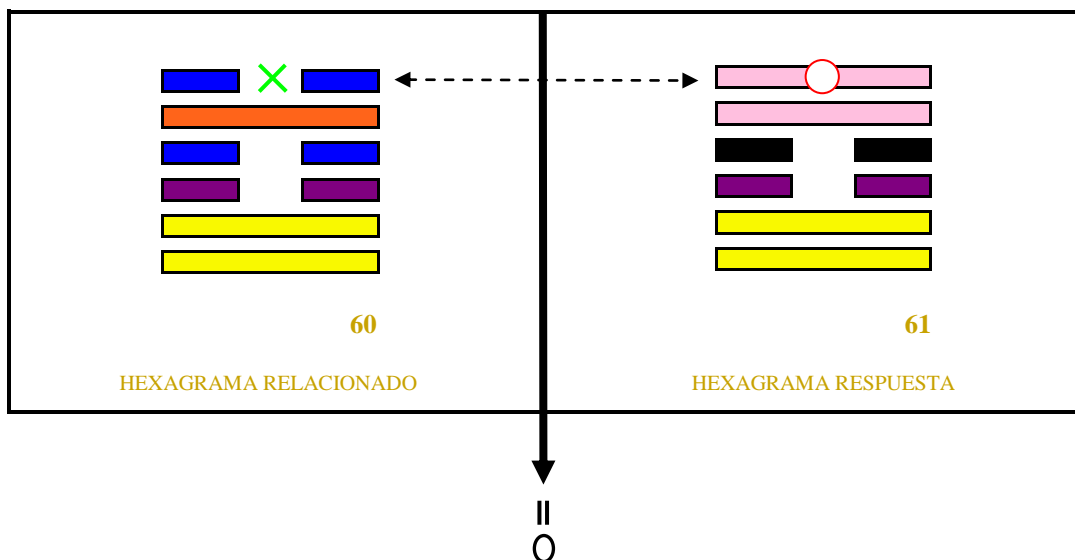
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Al mutar esta sexta línea, el hexagrama 61 se transforma en el 60, La Restricción, que es donde obtendremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 翰音登于天。貞凶。

HAN YIN TENG YÜ T'IEN.

CHEN HSIUNG.

“... ¿HO K'O CHANG YEN?

- **HAN**= ideograma: “plumas y amanecer”, elevarse a gran altura/ sol naciente/ el pájaro de fuego con plumas rojas/ tronco o tallo de una planta/ soporte vertical.
- **YIN**= ideograma: “palabras y tener en la boca”, sonido vocal/ cualquier sonido o ruido/ música/ pronunciación de palabras.
- **TENG**= subir, ascender, trepar/ maduro, completo.
- **YÜ**= tendiendo hacia, orientándose.
- **T'IEN**= Cielo/ lo más alto/ poder sobre lo humano y lo terrestre.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **HSIUNG**= incapaz de apreciar situación/ peligro.
- **HO**= interrogativo: ¿por qué razón?, ¿cómo?/ afirmativo: por eso, por ese motivo.
- **K'O**= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento callado/ permitir/ posible, factible.
- **CHANG**= larga vida/ constante, resistente/ mayor, superior, más grande, incrementar, prosperar, elevarse.
- **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]

Si el faisán rojo quisiera elevarse por el cielo,

el resultado de este intento será funesto.

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

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

La línea superior, entera,

muestra a su sujeto como un gallo tratando de subirse al cielo.

Incluso con una firme corrección,

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 sonido del canto de los gallos se eleva hasta el cielo.

Persistir ahora trae 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]

Al tope un nueve significa:

clamor de gallo que se eleva al cielo.

La perseverancia trae desventura.

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

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

Nueve arriba

a) *Cerniéndose un sonido, tendiendo-hacia el cielo.*

Prueba: peligro.

b) *Cerniéndose un sonido, subiendo, tendiendo-hacia el cielo.*

¿Por-qué permitir una larga-vida por-cierto?

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 debería ser dividida, pero es entera, y al venir tras la 5, ¿Qué puede hacer su sujeto? Sus esfuerzos serán inefectivos; está simbolizado por un gallo que no está preparado para volar muy alto, y si trata de hacerlo sólo conseguirá dañarse a sí mismo.

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

6. “El gallo (intenta) llegar al cielo”: pero ¿cómo puede (tal esfuerzo) continuar por mucho tiempo?

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Mas ¿cómo va a continuar esto mucho tiempo?

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Sun tiene por animal al gallo. El gallo pretende volar al cielo pero no lo logra. Así únicamente sale su llamado (Sun significa exclamar o proclamar algo que como el viento penetra en todas partes). Esto implica una exageración. La manifestación es más fuerte que el sentimiento, lo cual confiere un falso énfasis ya que no es compatible con la verdad interior. Esto, a la larga, lleva a la desventura. El trazo es demasiado fuerte en un sitio expuesto, y ya no es sostenido por la fuerza del signo; por lo tanto se produce esta desgracia.

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

[Nueve arriba]

El término *han*, «ascender», significa «volar alto». El hecho de que el sonido se eleve supone que la reputación asciende pero que la realidad de las cosas no acompaña. El nueve arriba se encuentra en la parte superior del hexagrama y ocupa la posición que encarna el final de la honestidad. Cuando la honestidad alcanza su fin, se deteriora. La lealtad y la honestidad perecen en el interior, mientras que la seducción y la belleza sobresalen al exterior. Por eso se dice: «el sonido de su voz asciende alto, hasta el Cielo». El sonido de su voz asciende hasta el Cielo, pero la rectitud se extingue.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Ser uno mismo. Tener fe y confianza y no preguntar es lo indicado ahora. Si se desea actuar, hacerlo sin más, según permitan las circunstancias, y conformarse con lo que se pueda conseguir. Si no se desea actuar, no hay obligación de moverse y tampoco de consultar.

d)

- **sin preguntar nada:**
- **sobre la conducta espiritual:**
- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**
- **sobre el día/hoy:**
- **sobre una enfermedad:**
- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**
- **temas, teorías espirituales:**

Son momentos de seguir avanzando según se va, con fe y confianza, porque todo va bien y no se necesita consultar.

Continuar con las relaciones según están, con las cosas como van; con el tratamiento que se aplique a la enfermedad. Si no hay tratamiento, no se necesita consultar todavía sobre ello, hacerlo luego, más tarde.

Continuar estudiando, trabajando en los remedios, soluciones, los temas, las teorías, etc. Y consultar luego, en otro momento.

El sentido pues, es el de que se avance conforme se pueda, se va bien; y que no se pierda la fe y/o la confianza.

Y, sobre todo, no “elevarse” más.

- **sobre una época, tiempo o fecha aproximada:**

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Su actual buena fortuna será motivo de engreimiento: si ha cultivado la verdadera sinceridad, eso no sucederá.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

No hay que dejarse cegar por la ambición.

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

Las personas demasiado crédulas o sin criterio propio tienden a depositar su confianza en cualquier persona y a movilizarse por cualquier causa. Mal presagio para el futuro.

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

No trate de convencer a los demás de aceptar la verdad. El desarrollo personal se realiza paso a paso y cada uno debe encontrar su propio ritmo. Se aconseja reticencia hacia los demás e inocencia en su propia actitud.

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

Convicción limitada: eres confiable pero debes saber cuándo callar. Intentar convencer a los demás, por discursos y apelaciones, muestra que vuelas bajo. Ocupate de tus asuntos, no de influir o guiar a los otros. No te da la talla.

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

Si bien podemos ayudar a la gente que es receptiva, hay limitaciones para lo que podemos lograr tan sólo con explicaciones verbales. La gente debe percibir la verdad dentro de sí misma. Como el progreso es el resultado de muchos escalones pequeños, uno encima del otro, no debemos apremiar el desarrollo de otros, o saltarnos pasos diciendo cosas para las cuales no estamos preparados adecuadamente. La gente sólo puede atender a lo que están preparados para percibir. Cualquier idea que no esté lista para ser aceptada, no puede ser aceptada. Una persona puede adquirir gran claridad como consecuencia de un estímulo mental, pero tal claridad no dura mucho. Las reformas que persisten tienen lugar cuando una persona se compromete a aprender, y a enfrentar su conocimiento al examen de la experiencia. A través de este compromiso, y de la perseverancia, se reeducará gradualmente, y se reorientarán las actitudes y los hábitos de su mente. Mientras tanto, sólo podemos hacerle una introducción, un resumen, y señalarle el camino.

Esta línea nos aconseja tomar nuestras palabras seriamente: ser concienzudos y sinceros al hablar. No debemos pensar que lo que decimos, incluso vanamente, no importa. Si no somos modestos, nuestras palabras pueden herir.

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

Si su éxito con los demás lo vuelven engreído e intenta alzarse por encima de ellos, pronto sufrirá humillaciones.

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

¿Pretendemos que una interpretación teórica de la realidad, sin hechos o acciones que la sustenten, pueda llegar a ejercer alguna influencia sólida y duradera sobre los demás?

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

Sabe cuando callar. Puedes agotar tus energías intentando mostrar a los demás el camino ideal para conseguir la solución. Has hecho lo posible, y debes esperar tu ocasión cuando llegue la oportunidad. Relaciónate con los demás en la medida que te relacionas contigo mismo. Ocupate de tus asuntos, y no desperdicies tiempo intentado enseñarle a los demás cómo manejar los suyos. Esto es sólo una advertencia.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

No busque la Verdad Última (Dios) con meras palabras. Su corazón sabe ensayar preces realmente inexpresables.

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

La advertencia es clara. La perseverancia en su actual curso lo conducirá al infortunio.

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

Las palabras solas no son suficientes. Han de ser respaldadas por actos si es que ha de conseguirse el éxito.

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

« [...] Cuando acabó de hablar, cantó el gallo» (Lucas 22, 60)

El gallo canta por la mañana, y se dice que el gallo se cree que él es quien crea la luz del día. No hay ninguna razón para que pretenda ser lo que no sienta como verdadero en su corazón. Las palabras vanas, las repeticiones o afirmaciones inútiles o rezar de modo mecánico no le aportarán nada. Las verdades de Dios deben asimilarse y digerirse en su mente del mismo modo que un trozo de pan, una vez digerido, se convierte en la sangre que fluye por todo su cuerpo. Soñar despierto o entretenerse en repeticiones vanas sólo le degradarán en todo lo que haga

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Las palabras difícilmente demuestran nada; si se quiere convencer, deben mostrarse hechos.

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

Muchos aspectos de Kung Fû son peligrosos, porque en el entusiasmo de tiempos tan felices (Kan), tendemos a olvidar los obstáculos (Kan) que, inevitablemente, se interponen a las realizaciones,

incluso a las más felices y seguras. Por lo tanto, debemos vigilar siempre, escuchar los consejos de las personas fiables, sensibilizamos ante las advertencias.

Entonces será una verdadera época viva, luminosa, inolvidable, una época activa, *yang*, que recordaremos cuando otros *yin* tratarán de ofuscar su presencia. Y, como dice el hexagrama siguiente, nos daremos cuenta de que habrán sido las felicidades simples, cotidianas, y sin sombras, las que construyeron los momentos más bellos.

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

Cuando cesa la confianza, todo se rompe y se arruina; la fidelidad interior se pierde, se destruye la rectitud. Este trazo tiene confianza en su movimiento hacia adelante y no puede detenerse. Al empujar así la firmeza absoluta de una acción sin modificarla, el presagio es desdichado. Es la obstinación sin inteligencia. Hay indicación de una extrema credulidad y de incapacidad de corregirse. Nada puede durar en esas condiciones.

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

Cuando se pierde la confianza en una obra o en una persona, nunca se la vuelve a encontrar del todo.

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

Su carácter se ha desarrollado hasta un punto en el que puede hacer una petición formalizada de ayuda y lealtad para alcanzar objetivos ambiciosos. Sin embargo, su posición no es correcta para esas aspiraciones. El perseguir estos objetivos trae infelicidad y remordimiento.

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

La sexta línea es un gallo que canta a toda hora y pretende, con su salto, alcanzar un vuelo que lo lleve al cielo. El Sujeto aquí es un exagerado y ha confundido "verdad interior" con quimera psíquica: es decir, exuberancia y esnobismo. Nadie más que su propio ego lo sostiene. O renuncia a una actitud tan efímera y ligera, o en poco tiempo obtendrá solamente resultados desastrosos. A veces las palabras convencen, aclaran, pero nunca serán suficientes para lograr lo Superior. De tanto hablar el Sujeto se alucina y ya cree que su "canto" es el que hace clarear el día. En la enseñanza de los sabios, la palabra es para fijar conceptos, aunar ideas y precisar métodos, pero nunca llegó nadie a la Santidad por medio del habla o la predica. Lo más Sagrado de la palabra se revela en la oración; y lo más puro de la palabra se encuentra en el silencio. La Palabra es un medio, no un fin.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En el gallo se puede confiar. Llama cuando clarea la mañana. Pero él mismo no puede volar hacia el cielo. Sólo hace oír su quebrada voz. Así se pretende infundir fe con meras palabras. Tal cosa ocasionalmente se logra, sin duda. Pero cuando se persiste en esta actitud, las consecuencias serán malas.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Las solas palabras pueden inspirar la acción, pero no consiguen resultados por sí solas.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Cuidado con lo que dice. No fanfarronee ni haga promesas que no puede cumplir. Si peca de exceso de ambición, se creará serios problemas.

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

Ese entusiasmo que se eleva sobre sí mismo y tanto te exalta no tiene una sustancia real. Pregúntate por qué estás actuando de esa manera. El camino se está cerrando.

Dirección: clarifica tus límites y modula tus deseos. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Este es un llamado, un aspecto aparente de la comunicación: que se concilia mal con las razones de su propia sinceridad. Evidentemente continuar de esta manera trae desgracia.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Su fortuna hace que aspire a mucho por sí mismo. Si ha cultivado la sinceridad, podría no ser así.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Depende sólo de las palabras para influenciar a sus amigos, compañeros y otros. A veces, las palabras solas pueden ser efectivas, sin embargo, esta no es una de esas situaciones. Continuar sólo con palabras le traerá desventura. Sus palabras son buenas, pero es a través de sus acciones y hechos que ganará la confianza de los otros y los influenciará.