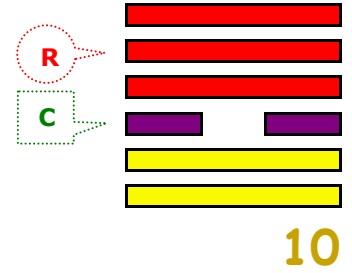


LÜ

履



EL PORTE

- la pisada
- el sentar el pie
- pisar (con cautela)
- pisando fuerte
- (seguir) el camino
- el caminar (sobre), la marcha, avanzar, andar
- sinceridad (conducta)
- la conducta (correcta)
- conducirse
- el comportamiento
- las reglas de prioridad
- la confianza en uno mismo
- treading wisely
- the footprints of the ancestors

DICTAMEN

*Pisar la cola del tigre.
Éste no muerde al hombre.
Éxito.*

[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

Se sigue una senda, se pisa el camino y se lleva una conducta como aquel que avanza tras la cola de un tigre, que simboliza lo yang extremo. Tui va detrás de Ch'ien.

En la secuencia de los trigramas Tui es el más cercano y el más parecido a Ch'ien, porque comienza con dos líneas fuertes, pero en la tercera está la separación entre uno y otro. Por tanto, esta imagen implica cómo debe recorrerse el sendero tras lo yang extremo sin entrar en contradicción con él, e insiste en la conducta y en cómo dar los pasos convenientes para que produzcan bienestar. El maestro y el consultante han de cumplir cada cual su deber, según su puesto y según sus condiciones, ateniéndose a los buenos modos y manteniendo un trato amable con los demás. Sus pasos tendrán buenos resultados cuando los den en conformidad con el sentido divino y espiritual. El sentido del cosmos es Dios, cuya "voz" debe ser acatada. Todo se mueve en un orden preestablecido por Él, y enfrentarse a ese orden está fuera de la capacidad del ser humano, además de que es ir contra sí mismo. Quien se opusiera, experimentará sufrimiento.

Sin embargo, aunque la situación consultada parece difícil o peligrosa, el Cielo dejará hacer al consultante sin "morderle ni herirle" con tal que no abandone Su Voluntad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

[Clasificación temática de los hexagramas basada en la experiencia didáctica a partir de la versión de Wilhelm]

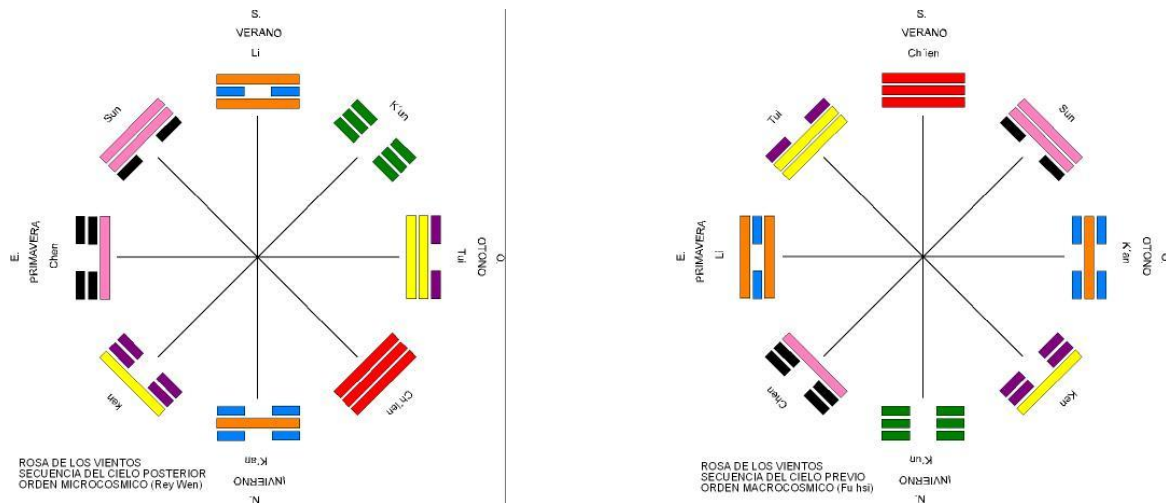
Hexagrama de *justicia*.

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

Signo *cíclico*: los diez signos cíclicos (18-57, 36-13, 10-60, 4-7, 42-21) son aquellos cuya presencia permanente está determinada por las fases de inicio y final de toda circunstancia en la vida. Culminan siempre con el signo 18, El Enmendamiento de lo Echado a Perder, y se renuevan limpiando los residuos más recónditos en el 57, Lo Suave (uno de los ocho dobles).

De acuerdo con el orden establecido en la lectura del signo 18, donde los hexagramas reciben una explicación más antigua, de la cual existen otras particularidades bajo el signo 49, de la misma sección, a modo de referencia, y siguiendo las anotaciones del Libro de los Documentos y de los Movimientos de las Rosas de los Vientos, queda establecido que los Cíclicos poseen dos movimientos: uno circular y otro

retrógrado; o sea, donde los signos polares avanzan en orden del círculo terrenal y otro donde se ligan a su raíz, el Cielo Primero, al Macrocosmo.



El siguiente es el orden:

Lo nuevo está designado por el signo Chia, que en la Rosa de lo temporal se hermana con Chen. Chia e I, son Chen y Sun. Ahora bien, lo Echado a Perder significa la labor destinada a superar lo pasado, y para tal trabajo es necesario comprender cómo se generan las negligencias que nos corrompen, y, a su vez, dan culminación a la inevitable etapa de muerte la renovación de la vida. Por esto se dice: lo echado a perder por el Padre, que quiere decir las razones más lejanas y profundas, las iniciales y causas primarias. Luego los hechos pasan por la Madre, que es cuando las causas se hacen tangibles en las cosas y efectos, hasta llegar a su punto más oscuro en invierno, donde son lavadas por agua.


[...] siguiendo lo circular, Keng (Tui) y Hsin (Ch'ien) se unen formando el signo Tui-Ch'ien, el número 10, La Pisada.


[...] aquí se mencionan los signos de la acción más concreta, la labor de revisión de los modos de comportarse y el orden de los equilibrios que al romperse degenera toda relación con el mundo.

[...] estos son, en estricto, los 10 signos cíclicos. Sin embargo, como en todas las leyes de probabilidades contenidas en las mutaciones, estos 10 signos se familiarizan con los Signos Interiores. O sea aquellos en los cuales los Trigramas del Cielo Posterior se unen al Cielo Anterior. En este caso, los cuatro elementos polares (Li-Tui-K'an-Chen) ya lo hacen para descifrar los 10 cíclicos [...]

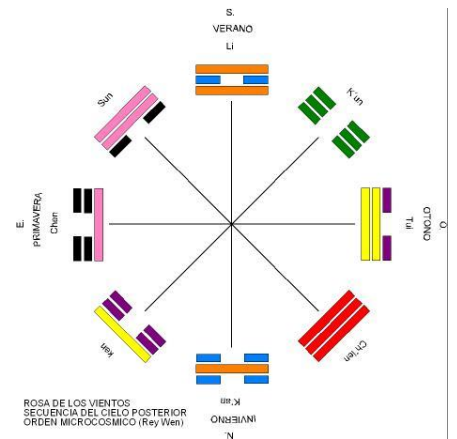
- trigramas (*kua*) o semi-signos externos:

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

Superior:  **Ch'ien**=el Cielo, el padre, (fuerza poderosa simbolizada por el tigre)

Inferior:  **Tui**= serenidad, alegría, el lago tranquilo capaz de reflejar nítidamente el Cielo.

Ambos trigramas poseen un movimiento ascendente, uno marcha detrás del otro. El trigramo Tui (situado en el Oeste= el tigre) simboliza el “pisar la cola” de Ch'ien, lo blando pisa a lo fuerte en su ascenso.



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

Existe una diferencia en los intereses de los trigramas componentes. Ch'ien, la firmeza y fuerza creativa, arriba, se ocupa de los ideales cósmicos, mientras Tui, la satisfacción y apertura, abajo, se ocupa de los detalles de los asuntos humanos.

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

Tui se encuentra en la parte inferior, Ch'ien en la superior. Así Tui está en el pensamiento y Ch'ien en la acción.

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


Above: Ch'ien= Heaven, the creative.


Below: Tui= a pool of water, joy.

Lü means both the proper conduct and, literally, treading upon something. Here the strong the father principle of Ch'ien, stands upon Tui, which represents the youngest daughter; but, at the same time, the lower trigram Tui stands upon its own firm base and (as it were) treads upward against the weight above. This is a symbol of the love and joy that exist between a father and his favourite daughter.

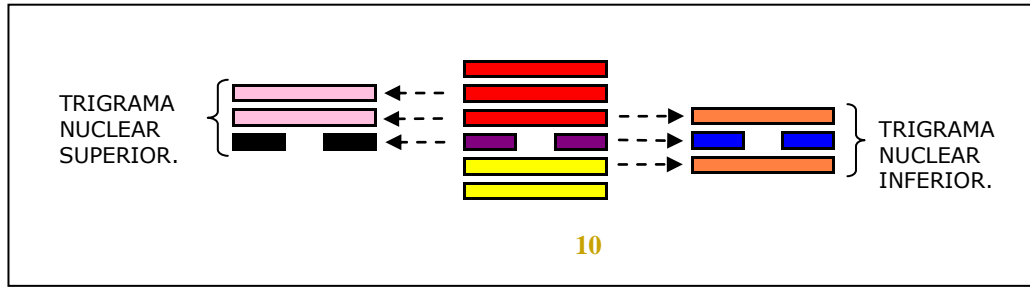
- trigramas (*kua*) o semi-signos nucleares:

[Son la esencia, la parte interior que no es inmediatamente evidente, pero que da consistencia al movimiento exterior]

Superior:  **Sun**= el viento, la suave penetración, influjo, saber, órdenes.

Inferior:  **Li**= luz, brillo, claridad, lucidez y ver.

Todo esto indica lucidez y órdenes del Cielo que han de revertir en tranquilidad para uno y para los demás.




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

Interiormente habitan Sun y Li. Sun influencia a Tui entregándole la cordura que a éste le falta. Li trabaja sobre Ch'ien dándole luces y flexibilidad a la severidad de su acción.


- aspectos exterior e interior:

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

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

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

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

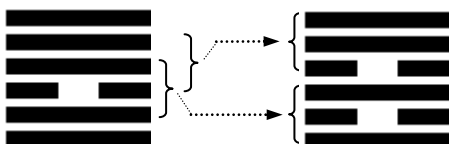
 Abierto: el vapor que se eleva de la superficie abierta de la laguna estimula y fertiliza; las palabras estimulantes alegran e inspiran. Abierto inicia el hemicírculo yin iniciando el proceso formativo.

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

El estímulo interior alterna con la lucha exterior, pisando el terreno paso a paso.

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

Sun y Li formarían el [hexagrama 37](#), El Clan, La Familia, gente que vive o trabaja bajo el mismo techo.



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

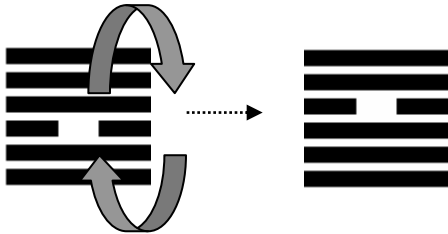
[Describe la situación a través de la sombra que se disipa cuando la Imagen surge a la luz. Indica lo que no es efectivo, lo que no conviene hacer, en el momento actual]

Los trigramas nucleares Suelo, Sun, y Fulgor, Li, dan como resultado el Hexagrama contrario 37, [Morar Personas](#), Chia Jen. Pisar y avanzar por un camino contrasta con permanecer con las gentes en su morada.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

[Llamado también contiguo, simétrico, espejado o “vuelco”. Cuando buscamos *la respuesta contraria* a la obtenida en el hexagrama primario, podemos formar otro signo, con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, al invertir todas las líneas]

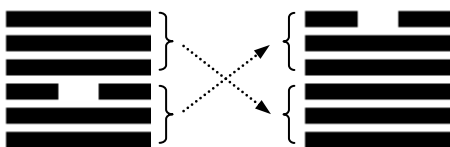
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama 9, [La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño](#).



- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

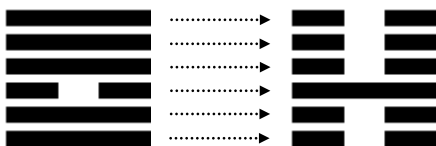
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama 43, [El Desbordamiento](#).



- 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 15, [La Modestia](#).



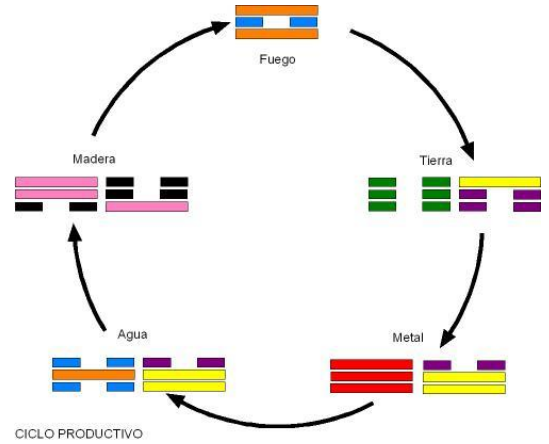
- relación entre trigramas:

► **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]

El elemento de ambos trigramas es el metal, lo que resulta favorable (relación *productiva*), ya que uno refuerza al otro.

Los trigramas nucleares son Li (fuego) bajo Sun (madera), una secuencia *productiva*, ya que la madera alimenta al fuego. Ambos trigramas indican la presencia de mujeres: Li es la hija mediana y Sun, la mayor. Por tanto, el hexagrama se refiere a un hombre con tres hijas.



- 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]

- el primer trazo avanza en solitario, con sencillez.
- el segundo puede salir, pero permanece en su sitio.
- el tercer trazo, pisa la cola del tigre, y es mordido.
- antes (hasta la cuarta línea) no se podía avanzar claramente;
- ahora, (quinta línea) se presenta la oportunidad de actuar abiertamente. -El quinto trazo pisa en el lugar del regente sin culpa; por eso, a pesar del “peligro”, tiene éxito.
- la sexta alude a la reflexión sobre lo realizado.

En esta imagen cada trazo avanza por su camino, pisando el sendero por sí mismos sin depender de otros, sino de aquello que se les aconseje.

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

La propuesta de las líneas mutantes describe diversos momentos del comportamiento humano, situaciones en las cuales podemos encontrarnos porque son corrientes y forman parte de la experiencia de todos.

- 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–]

Igual que en el [hexagrama 9](#), aquí el único trazo yin es el *Regente Constituyente*. Pero en este caso cae en el tercer puesto, fuera de sitio y en el lugar de la inquietud, por lo cual resulta totalmente desfavorable, pues su influjo y sus pasos no servirían para el sosiego de nadie. Así que, aunque es determinante para la interpretación y da a la imagen su aspecto formal, representa la persona que es mordida por el tigre.

Mientras, el quinto trazo, firme, central y correcto, pisa el lugar del *Regente Gobernante*, sin culpa a pesar del peligro, por eso “no es mordido” y permanece sin tacha, sin defecto.

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

La correcta dominante firme de la quinta posición de autoridad reconoce los avances audaces hechos por la línea flexible en tercera posición de los objetivos y ambiciones personales. La dominante se conduce apropiadamente por su corrección.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El regente que constituye al signo es el seis en el tercer puesto; el nueve en el quinto puesto es el regente gobernante del signo.

- relaciones de correspondencia:

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

Sólo es posible la relación entre la tercera y sexta línea, pero no resulta una relación afortunada, de modo que es reprimida para el tercer trazo.

También entre la segunda y la quinta se da una relación de “simpatía”.

-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]

Donde hay una buena conducta hay conformidad, de este modo prevalece la calma. Es por eso que el Hexagrama que sigue es la Paz. T'ai significa (también) unión e interacción.

► **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 pisada. Porte y dignidad hallan fundamento en el carácter. La base del carácter es la moral. Lo moral, en su sentido más profundo es la vía apta, el curso de su acción posible y correspondiente; del tao que fluye incisamente, aún en el peligro para alcanzar... *La paz.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando los seres son domesticados, surge la moral, por eso sigue luego el signo: El Porte.

► **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]

Seres Acumulándose, por-ende después poseyendo códigos.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Pisar.

- 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–]

履 虎 尾。 不 咥 人。 亨。

LÜ WEI HU.

PU TIEH JEN.

HENG.

- **LÜ**= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, seguir una senda/ pisar/ peldaño/ sendero/ huella/ pasos/ caminar/ trayectoria de los astros/ acto, práctica, conducta.
- **WEI**= cola, rabo de animal/ último, extremo/ restos/ carente de importancia.
- **HU**= tigre/ yang extremo (protege de demonios)
- **PU**= no.

- **TIEH**= ideograma: “boca y alcanzar”, dentellear, morder, sujetar con los dientes/ herir/ risa burlona/ réplica aguda.
- **JEN**= personas, gente.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer.

► 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 hombre que sabe caminar sobre la cola de un tigre sin hacerle gritar
tendrá éxito.*

► 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]

*(Lí sugiere la idea de) uno que pisa la cola de un tigre,
que no le muerde.
Habrá progreso y éxito.*

► 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]

*Aunque camina a la cola del tigre,
éste no le muerde. Éxito.*

► 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]

*Pisar la cola del tigre.
Este no muerde al hombre. Éxito*

► 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]

*Pisar la cola de un tigre.
No dentellear-a las personas. Crecimiento.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está compuesto por Ch'ien arriba y Tui debajo. Esto sugiere la idea de una joven que camina detrás de un hombre mayor. La imagen elegida es la de una persona que camina detrás de un tigre, de ahí que todo el contenido del Hexagrama esté encaminado a hacernos reflexionar sobre nuestra conducta.

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

[...] El significado de la expresión “sentar el pie” se interpreta como “pisar sobre algo”, pero tal como indica el término “comportamiento”, también está implicado el presentarse ante la sociedad, la conducta.

El Comentario Tuan dice al respecto: “sentar el pie sobre la cola del tigre. No muerde al hombre. Éxito. Tampoco esta situación carece de peligro, que es expresado en el signo que muestra al cielo sobre el lago. El lago simboliza el encanto, lo alegre. Se debe enfrentar al poderoso con alegría. Por supuesto que esto fácilmente conduce a que uno se limite exclusivamente a lo alegre, a lo formalmente vital, a lo juguetonamente bello, olvidando el rango de su misión. De modo que en esta situación todavía no está dado el tiempo de actuar.

[...] *de perecer el gran sentido,*

lo remedia la decencia y el deber.

De imponerse la sabiduría y el conocimiento,

lo acechan las grandes mentiras.

De perderse la unión de la familia,

lo salva la obediencia filial y el amor.

De enfrentarse los Estados,

lo remedian los funcionarios leales.

La palabra que en la arriba transcrita cita del *Tao-te-king* hemos traducido por “sentido” equivale al *Tao* chino. Esta palabra ha sufrido a lo largo de la historia del lenguaje chino múltiples cambios de significado. El elemento que le confiere sentido es la cabeza o la testa; de allí derivó la acepción de “conducir” o “guiar”, así como la de “pronunciar palabras que guíen, enseñen, adviertan”; también la de “hablar”. Por otro lado la palabra adquirió el sentido de ruta, de gran camino, aquel que conducirá a una meta determinada y por el cual no se puede errar. De aquí el término pasó a integrarse a la filosofía, ya sea como *Tao* de los confucianos o *Tao* de los taoístas. En las versiones más recientes de *El libro de los cambios*, especialmente en el *Gran tratado*, se trabaja mucho en base a este concepto, tanto en aplicacio-

nes generales como específicas. Se habla allí del *Tao* en sí, pero también del *Tao* del cielo, de la tierra y de los hombres, del *Tao* de lo masculino y de lo femenino, del *Tao* de lo superior y de lo vulgar, del *Tao* del día y del *Tao* de la noche. En muchas de estas aplicaciones específicas de tiempos posteriores, se nos presenta el término “camino”, con el cual nos hemos familiarizado. Para los casos más generales, mi padre optó algunas veces por la traducción “sentido”.

Un pasaje del Gran tratado describe cómo comprende este concepto los textos del I Ching en sus versiones ulteriores:

Lo que una vez destaca a lo oscuro y otra a lo claro, ése es el sentido (Tao). Como continuador es bueno; como consumidor es el ser. El bondadoso lo descubre y lo llama bondad, el sabio lo descubre y lo llama sabiduría. El pueblo lo aplica a diario y nada sabe de él, pues el sentido (Tao) del superior es escaso. Se manifiesta en bondad pero se oculta en sus efectos. Da vida a todas las cosas, pero no comparte las aflicciones del santo. Su condición magnífica y su gran campo de acción son lo más elevado que existe. Que posea todo en plenitud constituye su gran campo de acción; que todo renueve a diario, ésa es su condición magnífica. Como generador de toda generación se llama el cambio. Como consumidor de las imágenes originarias se llama lo creativo. Como formador se llama lo receptivo. En cuanto sirve para penetrar en las leyes del número a fin de comprender lo venidero, se llama revelación. Como nexo de los cambios se llama obra. Aquello de él que no puede medirse ni por lo oscuro, se llama espíritu.

Debe reiterarse que este pasaje data de una época especulativa, para la cual el concepto *Tao* ya era un instrumento conocido. En las versiones más antiguas del texto aún no se habla tan explícitamente del sentido de los fenómenos y del acontecer. Pero está contenido en el sistema, más aún, le sirve de base. Sin un sentido subyacente no podría existir el sistema y la institución del oráculo sería fútil. También aquí vale la palabra “En el comienzo fue el sentido”.

A fin de aproximarnos al ser de ese sentido y a la posibilidad de su comprensión, debemos recordar que el mundo de este libro es el mundo del cambio. El sentido, por lo tanto, no puede captarse en un estado ante los ojos sino sólo en el movimiento. Está en el camino (*Tao*) del cambio y tan sólo recorriendo este camino puede comprendérselo. El dilema cognoscitivo aquí planteado, de acuerdo al cual no es posible observar al mismo tiempo el ser del estado determinado y el del movimiento, debe ser resuelto en este mundo de los cambios por la unidad del comprender y del observar, recorriendo el camino, actuando en el sentido.

El problema de la relación entre el comprender y el actuar contenido en esta solución es tratado muy a menudo en la filosofía china y ésta le ha dado múltiples soluciones. Las interpretaciones más significativas sobre el tema proceden de Wang-Shuo-jen (Wan Yang-ming, 1472-1528) que pretendió crear

una nueva unidad del comprender y del actuar por vías de un énfasis equitativo en la intuición y en la actividad mundana.

Las primeras versiones de *El libro de los cambios* aún no registran esta problemática. La orientación del acontecer apuntaba a su sentido; se lo comprendía manteniéndose en su transcurrir. El desplazarse por el camino (Tao) era la realización del sentido.

Es así como el sentido está siempre presente en cada uno de los 64 hexagramas del libro y puede realizarse en cualquiera de los cambios de las líneas que sea concebible. Está contenido en cada acontecimiento y puede ser comprendido y realizado por la consagración a éste. Si deseamos, empero, saber algo más acerca del concepto del sentido y el proceso de la realización del sentido, podemos apelar a dos hexagramas que presentan este movimiento. Son 10, “El comportamiento (Sentar el pie)” y 17, “Seguir la huella”.

[...] el hexagrama 10 se compone de los trigramas *Dui* y *Kien*.

Lo alegre, la hija menor, está bajo la imagen de lo creativo, el cielo, imponente y dominante. Esta contradicción entre la doncella cándida y el cielo creativo debe ser analizada. Comprensión y realización de sentido se dan en esta conjugación de los dos extremos entre los ocho trigramas. *Dui* es lo alegre; las imágenes que lo representan son el lago, en caso extremo también el lago seco, que deja una costra de sal sobre la tierra; la lengua y la boca, es decir los órganos del habla, y luego el carnero o la cabra. Su ubica al Oeste, el tiempo de la consumación y del juicio, el tiempo del pleno otoño, cuando los frutos han madurado, caen y se abren; significa, por tanto, también lo frágil y lo expuesto a la corrupción. El encanto, sin embargo, de la hija menor y su capacidad de hablar en lenguas, la tornan en maga, en chamán. Y finalmente dice: “Dios alegre a los hombre bajo el signo de lo alegre”. A este signo se contrapone lo creativo, en que Dios impugna a los hombres, el cielo frío, el metal cortante. El alcance de esta tensión extrema, pero también el peligro inmanente en ella, se hacen evidentes en las imágenes.

En el juicio se expresa esto:

sentar el pie sobre la cola del tigre.

No muerde al hombre. ¡Éxito!

Sentar el pie, pisar el camino, comprender y realizar el sentido, no confronta, entonces, con el tigre.

Todo acto de conocimiento encierra la posibilidad de que lo hasta allí desconocido se rebele contra el conocer y se transforme en la perdición del que conoce. La bestia de la que aún no tenemos conciencia, se manifiesta; el acto de conocer le confiere fiereza y muestra los dientes. Pero una vez logrado el

conocimiento, no se puede ya volver atrás; la bestia está entre nosotros y debemos vivir con ella. Esta situación rebosa valor y la desesperación propios del descubridor.

Pero el hecho de que comprender y realizar el sentido estén aquí contenidos en un solo acto, y que pisar el camino, el acto de la comprensión del sentido y de la realización del sentido, se lleve a cabo con cándida alegría, posibilitan que en esta situación la peligrosa bestia nos muestre sólo su lado bondadoso. No muerde. Un conocimiento así logrado y lo de este modo conocido no conducen, por lo tanto, a la expulsión del paraíso.

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

El carácter que da su nombre al hexagrama juega un importante papel también en el simbolismo, y tal vez esa sea la razón por la que no ocupe el primer lugar del Thwan. Mirando la figura, vemos que está formada por los trigramas Tui, que representa una ciénaga o pantano, y Khien, que representa el cielo. Tui es un trigramo yin y su línea y su línea superior está dividida. Bajo Khien, el gran símbolo de la fuerza, puede apropiadamente sugerir la idea del pisar la cola a un tigre, antigua frase que expresa una situación comprometida, (Shû, V, xxv, 2). Pero, ¿qué sugiere la afirmación de que el tigre no muerde a quien lo pisa? La cualidad de Tui es una complacida satisfacción. Por supuesto, tal cualidad no puede aplicarse a quien está entre las mandíbulas de un tigre. El escapar ileso a tal situación sugiere la idea de “progreso y éxito”, en el proceso que el rey Wan tenía en mente. Y según el apéndice VI, este proceso era “la propiedad” entendida como la observancia de todas las reglas de cortesía. Con ella, uno puede caminar con seguridad entre escenas de desorden y peligro.

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

1. *En Lî tenemos el símbolo de la debilidad caminando hacia la fuerza.*

2. *El trigramo inferior indica placer y satisfacción, y obedece al superior que indica fuerza. Así se dice: “camina sobre la cola de un tigre, que no le muerde. Habrá progreso y éxito”.*

El párrafo 2 ha sido suficientemente explicado en el propio *Thwan*.

3. *La quinta línea es fuerte, está en el centro y en su lugar correcto. Su sujeto ocupa el lugar dado por Dios, y no cae en error o aflicción alguna. Su acción será brillante.*

El párrafo 3 también ha sido explicado, pero todavía hay algo que decir referente a la expresión china de “el lugar dado por Dios”, o literalmente “descansa sobre la sede de Tî”. Canon McClatchie lo pone como: “el trono imperial está ahora ocupado”. Mi opinión es que “sede de Tî” es sinónimo de “el asiento del Cielo”, según figura en el párrafo 2 de este tratado sobre el hexagrama 10. Si Confucio, o quien haya sido su autor, hubiera tenido ante él la frase que figura en el Shû (I, 12), hubiera visto que la

fuerza de Tî depende del significado asignado a ella en dicha parte del Shû. De cualquier modo lo único importante es el hecho de que el lugar de la autoridad está ocupado por la línea quinta.

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

[Comentario del Texto]

En este hexagrama, lo suave está sobre lo firme (una referencia a la disposición del trigramma componente inferior). El tigre no muerde al hombre que ha encaminado sus pasos sobre su cola, porque es gozoso y responde a la voluntad del cielo (1). El hombre goza de éxito. La línea central firme (del trigramma superior) va bien con su posición (de mando). Poner los pies sin culpa en el lugar del gobernante supremo denota gloria.

(1) Las palabras “gozoso” y “voluntad del cielo” derivan de los trigramas componentes.

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

El seis en el tercer puesto se presenta pisando firmemente, pero con temor y temblor, como único elemento blando en medio de la multitud de los firmes. De ahí el signo lleva el nombre de "La Pisada", El Porte. El que mora en un puesto de honor debe especial y constantemente albergar el peligro y el temor en su corazón. Por eso el Dictamen referente al nueve en el quinto puesto reza: "La perseverancia trae peligro". En el comentario para la Decisión se dice de este trazo: "Siendo firme, central y correcto, pisa el puesto del regente y permanece sin tacha".

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El signo es la inversión vertical del anterior. La dirección del movimiento de ambos semisignos se orienta hacia arriba, de ahí la idea de ir marchando uno tras otro. La hija menor marcha tras el padre.

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

Lo blando que pisa lo firme es el signo inferior Tui (Lo Sereno, El lago) que va en pos del signo Ch'ien (Lo Creativo). De este modo se explica el nombre, partiendo de ambos semisignos.

La serenidad es el atributo de Tui, el trigramma de abajo, que marcha moviéndose en una misma dirección con lo Creativo, lo fuerte, de ahí la imagen de pisar la cola del tigre (Tui está situado al Oeste, el Oeste tiene como símbolo al tigre), se menciona la cola del tigre porque el trazo débil de Tui marcha muy a la zaga de los tres trazos de Ch'ien. Además se tiene en cuenta que en el trigramma inferior el trazo blando está situado sobre los dos firmes.

Los enunciados fuerte, central y correcto se refieren todos al regente del signo, el trazo central del trigramma superior "Lo Creativo", que ocupa el puesto del Cielo y por lo tanto del regente. La Luz es una peculiar característica original del trigramma Ch'ien y, por otra parte, el trigramma nuclear Li, cuyo atributo es la luz, está contenido en el signo.

Nota: el hexagrama tiene el significado de pisar, junto al significado colateral de buenas costumbres morales. En la práctica de la moral todo depende de que uno sea modesto y posea una agraciada ligereza o facilidad. El signo está formado en su parte baja por lo Sereno, que mantiene una relación con lo Creativo Fuerte. Así el súbdito es cuidadoso en el servicio a su superior.

Resulta curioso que, mientras que el hexagrama todo, debido al carácter de ambos semisignos, contiene la idea de que el tigre al que se le pisa la cola no le hace nada al hombre sea precisamente el trazo seis en el tercer puesto en virtud del cual esa idea es evocada el único que en su destino individual sufre la mordedura del tigre. Esto se basa en que, si se contempla la totalidad, el trigramma inferior es concebido de acuerdo con su esencia integral como sereno y obediente, y en cambio, tratándose del Dictamen Individual, el trazo es interpretado de conformidad con su posición desfavorable que acarrea desventura para él. Con harta frecuencia puede observarse en el Libro de las Mutaciones semejante diferencia entre los criterios acerca de la totalidad y lo particular en los signos.

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

[El dictamen explica]

Por lo general el Dictamen trata de aquello que gobierna el hexagrama en su conjunto. Lo que gobierna el cuerpo constitutivo del hexagrama reside en el seis en tercer lugar. La expresión “pisa la cola de un tigre” habla del peligro. El seis en el tercer lugar es el soberano del hexagrama, pero como lo flexible pisa lo firme, se pisa peligro. Si se pisa la cola de un tigre pero éste no muerde, ello es debido a que el trigramma Dui entra en resonancia con el trigramma Qian. El trigramma Qian implica la virtud de lo firme y lo recto. Si no se utiliza la alegría como método perverso de lisonjera adulación y se produce resonancia entre el trigramma Dui y el trigramma Qian, aunque se pise la cola de un tigre éste no morderá y será propicio.

Mostrar firmeza, ocupar el centro y obrar lo correcto permite que se pueda ocupar la posición del soberano sin remordimientos, haciendo brillar así el propio resplandor. Se trata de la virtud del nueve en quinto lugar.

INTERPRETACION

a) Actuar si se quiere. Siendo amable y respetuoso con los demás, todo irá bien; pues esta es la norma adecuada para recorrer el sendero hacia el Tao, que es el sentido de uno mismo en concordancia con el Cielo.

d)

- en general:

Sin mutaciones significa que el consultante se está desarrollando correctamente entre los asuntos, trabajos, quehaceres, relaciones, etc. Ahora el designio del Cielo es permitir que siga dando los pasos a su manera y que siga moviéndose según él sabe o piensa. Todo se desarrollará bien si continua manteniéndose cuidadoso.

- sobre una enfermedad:

Los efectos del tratamiento están siendo beneficiosos, y la salud sigue restableciéndose conforme lo va permitiendo el estado del paciente. Continuar así es lo conveniente ahora.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esa solución es válida para ir logrando el efecto deseado, y proporcionará buenos resultados.

-sobre temas o teorías:

Se puede confiar en eso. No entra en contradicción con el Sentido del Cielo. Pero muchas veces para completar bien el camino habrá que seguir avanzando por ahí, reflexionando y consultando según vaya siendo necesario.

-espiritualmente:

Se está recorriendo adecuadamente el sentido de uno mismo, el tao de sí mismo. El Sentido del Cielo, de la Tierra y de la Humanidad es Dios. La Voluntad de Dios, la Voz del Tao, ha de ser aceptada y cumplida, pues todo se mueve en un orden preestablecido por Él. Ir contra ese orden sería ir contra uno mismo, y eso produce oscuridad y sufrimiento.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

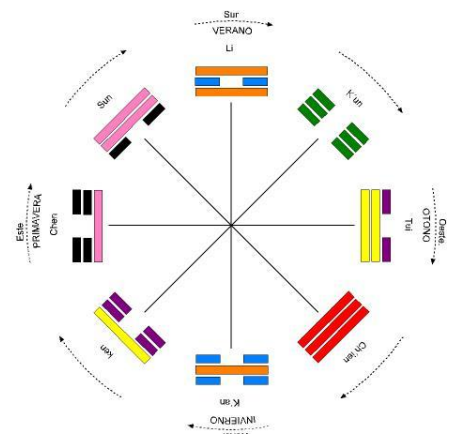
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Abril a Junio

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

Duración: 90 días. [2 trigramas x 45 días c.u.]



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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *Lü. Lo blando pisa sobre lo firme. Alegremente y en buena relación con lo fuerte, de ahí que “pisa la cola del tigre”. Este no le muerde. Éxito.*

Fuerte, centrado y correcto encamina sus pasos hacia el regente y no comente falta: su luz resplandece.

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

*La cigarra y el águila
pueden compartir
la fronda.*



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

Al establecer prioridades, el sabio actúa con tacto y diplomacia. Busca que la diferencia de nivel entre los socios no sea ni injusta ni arbitraria, que el fuerte no oprima al débil y que no obtenga ventajas ni se envanezca por su superioridad. Ascende a quien lo merece, se asegura de que los seres humanos desarrollen sus actividades en su ámbito y de que sus aspiraciones no los lleven a una competición egoísta y ávida de riquezas y lujos, pues la sociedad (el universo) se hundiría en la confusión.

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

Los progresos duraderos se consiguen a través de la serena autodisciplina.

Este hexagrama destaca el establecimiento de la conducta apropiada en nuestro ser, con aquellos con los que podamos tener conflictos y con la sociedad en general. Sirve para recordarnos que no se puede obtener ninguna ganancia verdadera a no ser que estemos firmemente enraizados en los principios del Sabio.

A este hexagrama se le asocia la imagen de pisar la cola de un tigre. El “tigre” puede ser alguna fuerza poderosa o malévola que habita en nuestra propia personalidad, o puede ser un individuo o una situación particularmente voluble que haya que afrontar. En cualquier caso, el consejo que da el I Ching es el mismo: podemos evitar el mordisco de un tigre si caminamos con cuidado. Andar con cuidado significa que seamos firmemente inocentes y conscientes en nuestros pensamientos y actos.

Es inevitable que las personas demuestren varios niveles de comprensión espiritual. No es tarea nuestra condenar o corregir a los demás, sino simplemente seguir desarrollándonos. No se imagine que puede acelerar su progreso por medio de una conducta agresiva. El poder que se busca y se ejerce orgullosamente tiende a evaporarse cuando más se necesita, exacerbando así las dificultades. La única influencia duradera es la que aparece de manera natural por medio de un firme desarrollo personal.

Al final, nuestros méritos internos son los que determinan las condiciones externas de nuestra vida. Las personas que deciden perseverar en la humildad, sinceridad y delicadeza pueden pisar en cualquier parte.-incluso en la cola de un tigre- y alcanzar el éxito.

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

Época de presentarse, plantarse, provocar, “pinchar”, pero de buena fe, y para mantener tu posición. La reacción será buena, aunque parezca extraño. Comportarse: que las diferencias de rango exterior correspondan a una clara justificación (y evolución) interior, hará una sociedad en orden.

- Emprendimientos:

Tus acciones son más elocuentes que tus palabras. La influencia resulta de la encarnación de tus principios. Intercambio tolerante entre el débil y el fuerte (es cuestión de llamar la atención del fuerte, sin ser dañado). Moral, sinceridad: así, éxito.

- Actitudes:

Avanza, no te inhibas, muéstrate, habla y preséntate. No temas situaciones de relación difícil o con personalidades importantes para ti. Aunque sea algo osada tu actitud, te tolerarán. Hazlo con sinceridad y perfecta conducta, pero hazlo.

- Sentimientos:

Introdúctete socialmente, preséntate. Plantéalo.

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

Acerca de intentar forzar el progreso.

Pisar la cola del tigre. Involucrarnos en lugar de permanecer inocentes es desafiar al destino, es decir, “pisar la cola del tigre”.

El tigre simboliza el destino. Mientras seamos sinceros, concienzudos, simples e inocentes en nuestra conducta, el tigre no morderá. De alguna forma, si llenos de confianza en nosotros mismos y, obstinadamente, seguimos un camino equivocado, como hacemos cuando intentamos crear nuevas oportunidades para poder influenciar, en lugar de permitir que se desarrollen por sí mismas, el tigre nos morderá. Desafiamos al destino cuando pisamos la fina línea, a pesar del cuidado que ponemos al decirle a otro lo que tiene de malo (o su situación, o su conducta). Debemos ser cautelosos al suponer que porque tenemos una posición más correcta gozamos de estos derechos.

Las situaciones difíciles se crean con actitudes y tradiciones equívocas que se han acumulado a través del tiempo. Es nuestro destino resolver estas dificultades corrigiendo nuestros errores. El intentar cambiar la situación luchando contra ella, resistiéndola ciegamente o rechazándola, es desafiar al destino como un “ciego o un cojo”. Debemos resignarnos al desarrollo lento, paciente, para invertir las tendencias que se han establecido. Intentar superarlas todas al mismo tiempo es temerario; la situación mejorará sólo en la medida en que mejoremos de una manera duradera.

El hombre superior discrimina entre lo alto y lo bajo. Esto significa que aceptamos la disciplina y la paciencia requerida para corregir nuestras pobres relaciones con los demás. En lugar de escuchar la voz de la autocompasión, las voces impacientes de nuestros inferiores, que miran las circunstancias exteriores como líneas de guía para actuar, debemos concentrarnos en encontrar los egoísmos y los errores que nos han conducido a las dificultades.

Las dificultades en cuestión se mencionan en otra parte del I Ching como “pleitos”. Los pleitos son conflictos interiores con otros, que continúan como resultado de haber adoptado una actitud dura, vengativa o impaciente. Los pleitos siempre tienen lugar cuando sentenciamos a la gente como imposible. Iniciamos una disputa interna en la cual decimos: “tú no existes”; a lo que ellos responden: “sí, yo existo, y te lo voy a demostrar”. A veces el argumento es: “eres imposible”, a lo que ellos responden: “pagarás por tu arrogante juicio sobre mí”. Los pleitos son evidentes en las acciones que implican el que nos fuercen a ser conscientes de ellos (o viceversa). Estos pleitos tienen lugar porque no soltamos a la gente, sino que, por el contrario, supervisamos su comportamiento o sus actitudes. Buscamos castigarlos por haber quebrantado nuestros principios, por haber herido nuestro orgullo o nuestra vanidad. Cuando nos desapegamos realmente empieza la cura, y los pleitos mueren, y se hace posible una relación creativa.

Cuando nos dejamos llevar por la negativa y el enajenamiento, “dejamos el carro atrás”. El carro simboliza nuestro destino de rescatar a aquellos con los que tenemos lazos internos. Las actitudes negativas se resisten a este destino. Si ignoramos lo más alto, el sentido esencial y el propósito de la vida, rechazando nuestro deber de disciplinarnos, no encontraremos la verdadera felicidad. El mandato del desti-

no es que sólo podemos encontrar la felicidad si seguimos el camino correcto y que éste no puede ser evitado.

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

En el trato con personas distintas no siempre pueden evitarse las fricciones. Pero difícilmente pisarás el pie de otra persona si tu actitud general es atenta y considerada. Y si por accidente le hace daño, probablemente te perdonará. En todo caso es una buena norma observar las reglas del juego, ser consciente de las relaciones y posiciones sociales y mostrarse sensible hacia los sentimientos de los demás. Muchas puertas que están cerradas a las personas torpes y egocéntricas estarán abiertas de par en par para ti si eres cortés y educado.

Por ejemplo, una conducta agresiva por tu parte creará presiones contrarias y los demás intentarán poner obstáculos en tu camino, o al menos te retirarán su cooperación. Si te dedicas a murmurar o intrigar, pronto te verás atrapado en tus propias trampas y prejuicios.

Aquellos que reclaman poder y atención sin merecer ocupar altos puestos pronto se verán humillados, criticados y puestos en su sitio. Otros que persiguen sus fines de manera fanática y despiadada ignorarán los obstáculos, y así tropezarán con ellos y caerán. Incluso aquellos que intentan hacerlo lo mejor posible, prestando atención a los pequeños detalles, dejarán de ver el bosque por ver los árboles y se apartarán de su objetivo primordial.

Este hexagrama, por lo tanto, nos enseña cómo evitar las fricciones innecesarias utilizando nuestro “sexto sentido” y siendo conscientes de las sutiles diferencias que hay entre las gentes y las cosas.

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

El modo de comportarnos en cualquier situación que nos encontremos, al margen de que pueda ser más o menos apropiado y estar en mayor o menor medida de acuerdo con las costumbres establecidas, determina y define la imagen que de nosotros mismos reflejamos.

Pero cuando a través de nuestro comportamiento pretendemos aparentar o parecer lo que no somos realmente, puede ser como consecuencia de una falta de confianza o seguridad e uno mismo, o de un perverso interés en generar envidia o confusión en los demás.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Lü nos dice que se está en la fase más débil, más exactamente en la parte más lejana al poder, lo que quiere decir: en el lugar más insignificante y menos influyente para el poder. Es el inicio, el primer

paso dado, con toda la precariedad que ello implica con respecto a la distancia cualitativa y cuantitativa que hay entre el comienzo y el objetivo.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Lü* refiere a que el factor más débil guarda su lugar y avanza, si se quiere, desde su “debilidad”, sin enfrentarse directa y abiertamente con lo más poderoso, en caso contrario este dejaría al más débil inmediatamente fuera de carrera.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Lü nos indica que debemos actuar con cautela, sin precipitarse y tomando la distancia suficiente y necesaria para poder avanzar sin choques, asumiendo la diferencia sustancial de poder que nos limita para de esta manera no quedar vulnerables. *En lo posible, se trataría de ser respetuosos con el que es más poderoso.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Lü nos lleva a un momento en el que las distancias no pueden seguir extendiéndose. *Lü* es cuando el primer paso no solo no debe obviarse, sino que además no debería postergarse.

El instante de Lü es cuando lo que tiene que hacerse notar ya se nota.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Lü nos ubica en un lugar que implica el punto de partida de un recorrido o de un tránsito posterior. Siempre es un sitio iniciador de un camino, al fin y al cabo con un destino más o menos importante. Pero *Lü* es también un espacio donde no se puede acceder directamente hacia el centro o el ámbito principal.

Entre las muchas cosas, *Lü* puede tratarse de un umbral o una puerta en principio cerrada, del comienzo de una ruta o un camino, de la primera sección de una empresa o entidad, de la parte más accesible de una entidad, de un lugar de informes, del acceso a un lugar o simplemente de cualquier sitio que implique la parte más lejana al centro u objetivo que le compete.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Lü nos describe en principio a alguien emprendedor, atrevido pero a la vez cauteloso, dispuesto a ir hacia delante respetando el peligro por encima de todo, es decir, sin arriesgarse demasiado. Pero en *Lü* vemos también a alguien que conoce sus limitaciones y no va más allá de lo que su capacidad y oportunidades externas le otorgan en cada paso.

► **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]

Éxito. Tus acciones son más elocuentes que tus palabras. Tu influencia funciona al ser considerada la encarnación de unos principios determinados. Tu ventaja estriba en la personalidad. (Véase el hexagrama 61: La verdad interior)

- **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 relación entre el débil y el fuerte. La buena conducta del débil. (Véase el hexagrama 9: Influencia limitada, relativo a la desigualdad del rango, el poder negociador y la posición) De todas formas, ahora no tienes por qué estar en guardia. Puedes manejar la situación utilizando tu encanto personal.

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

El buen humor del fuerte en relación con el del débil. Intercambio amistoso y tolerante.

- **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]

No todas las cosas son iguales; es algo intrínseco a los procesos naturales. Siempre existirá desigualdad entre la gente, las organizaciones y los poderes. No obstante, debe existir un equilibrio entre los estados creativos y receptivos, yin y yang. Lo importante de este equilibrio es que tanto las fuerzas débiles como las fuertes estén en el lugar adecuado la una en relación con la otra.

Si se dan una serie de circunstancias inusuales, una fuerza débil es capaz de minar el *status quo* y provocar el desequilibrio; algo que daña invariablemente tanto a la débil como a la fuerte. Lo normal es que la débil ni siquiera intente amenazar a la fuerte, lo cual no implica que la fuerte se aproveche de manera injusta. En realidad se asume que lo hace así.

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

- **La interpretación:**

Aunque su conducta hacia alguien –o algo– peligroso es riesgosa, usted avanzará. Es una situación exitosa.

- **La situación:**

Discriminación es el factor clave aquí. Necesita ser capaz de determinar la diferencia entre aquellos a los que puede tratar como iguales y aquellos que son sus superiores. En esta forma fortalecerá a aquellos que buscan ejemplo en usted.

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

La idea general de este hexagrama es que puede ganarse el éxito, pero que la situación es lo bastante peligrosa para requerir extremo cuidado. El “tigre” puede no morder, pero como demuestran las líneas 3 y 5, no podemos estar seguros de eso. Asociarse con los gobernantes y personas de alta posición puede resultar muy beneficioso; pero si no logramos complacerles, nos harán pagar nuestra temeridad.

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

El Juicio: cuando fuertes y débiles se reúnen pueden haber problemas. Los débiles pueden conseguir el éxito, incluso en tal difícil situación, si se aborda de modo bien preparado y agradable. Entonces no se levantan antagonismos.

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

*El agua de la crecida, aclarada mientras fluye,
puede servir para hervir tu arroz
u otros granos.*

(Confucio, Tâ Chuân)

Caminar, una acción que nos coloca ante la incógnita de muchos senderos y que evoca el cansancio de los altos en el camino; este hexagrama propone una reflexión sobre cómo comportarnos para no desperdiciar nuestras energías en aventuras inútiles o peligrosas; nos indica cómo comprender, durante las inevitables experiencias del caminar, las causas de lo que ocurre, para que el futuro no se convierta en una trampa insidiosa o una sorpresa traumática. El hexagrama sugiere que se puede salir de situaciones estáticas para ir hacia horizontes más vastos (la composición y la estructura son consecuentes), pero se trata de un camino peligroso y difícil si no usamos la prudencia, si no nos apoyamos en la confianza valerosa de poder llegar (*Khien*).

El “tigre” (1) “puede” no morder, pero no merece la pena que nos arriesguemos acercándonos demasiado. Será necesario, pues, que nos mantengamos vigilantes y estudiemos con atención todos los movimientos y todas las tomas de posición, especialmente en los momentos inciertos de la vida.

Tiempo de caminar: *tiempo de caminar sobre la cola de un tigre. Éste no muerde al hombre. Éxito.*

Se trata de un tiempo de situaciones difíciles, pero no insuperables si se afrontan con equilibrio y prudencia. Quien no se encuentre preparado se dejará vencer por los hechos, mientras que todo peligro, por grave que sea, todo problema, por intrincado que parezca, son hechos cuya solución se mantiene dentro de los límites de las posibilidades humanas. El oráculo ayuda a evaluar los detalles de un caso, re-

cordándonos como en el proceso de desarrollo de todos los fenómenos existe una serie de contradicciones que pueden desorientar e inducir a error.

(1) En sentido genérico, el tigre evoca la idea de poder y ferocidad, pero no es un signo negativo, porque invita a la prudencia y a la sabiduría en el comportamiento.

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



LÜ3: The character represents a corpse or a sitting man (1), who is impersonating the deceased person at a funeral. A foot on a road (2): going. A boat (3), also indicating a shoe: Chinese shoes look like boats. And a foot (4). The oldest form of this character was probably simpler, but I could not find one. LÜ3: shoe, sandal, wear shoes, to tread, follow a track, traverse, accomplish, (right) conduct, virtue, rite, hold an office, domain (of a prince), path. Loan for dignity and for Li2, durable happiness.



Stepping on the tiger's tail He does not bite man Expansion.

Walking your life can be compared to walking in the jungle. You have to know and follow the laws of the jungle, or you will be eaten by the first big hungry animal which happens to cross your path. In speaking one has to use the right language, in acting the right gestures. In approaching the gods, one has to know the right attitude. Most of all one has to know the right timing. If one has the appropriate style in all his contacts, his fellow men, fate and inner feelings will react positive. In daily life, rituals have degenerated to manners. But codes of behavior still are the outward manifestation of inner jungle-rules. The Yi uses the image of the tiger because it is very clear, that in dealing with tigers, you have to know the rules – or the tiger will bite you. And there is another reason, the tiger is famous for his suppleness and strength of moving. Ointment for stiff muscles is called Tiger-balm. The character Lu has as one of its constituent parts a corpse, sitting upright. It was usage that at a funeral someone represented the diseased. But of course this too had to be done with style.

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

Sentido general: es el de las reglas rituales de conveniencia y decoro, de las reglas que el hombre sigue en sus acciones y que dictan sus pasos. Arriba está el trigramo del cielo, Ch'ien; abajo, está el del agua durmiente, del pantano, Tui. Así se distingue bien lo superior de lo inferior en un estado de estabilidad profunda, la razón de ser de las cosas. Lo superior y lo inferior se ajustan a sus deberes; es la sumisión en todas las cosas; los pasos de los hombres están regulados y pueden hollar un suelo extremadamente peligroso, “caminar sobre la cola de un tigre”; no les sucederá ningún mal y tendrán entera libertad de

acción. El consultante se verá ubicado en el peligro y no correrá ningún riesgo. Hay posibilidad de asumir una elevada posición durante un periodo bastante largo con éxito. Pero es preciso observar bien el orden natural de las cosas, la jerarquía real e interior de las personas que lo rodean a fin de que pueda ubicar a cada uno según su condición.

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

Sacar el hexagrama Lu puede ser una apuesta de progreso y éxito. Indica una situación en la cual las cosas están en su lugar, en una jerarquía natural y benéfica: el trigramo Qian (el cielo, el creador, el fuerte) está por encima de Dui (el lago, el suave, el alegre). Pero nada le impide a Dui expandirse, ser feliz, y aún “caminar accidentalmente sobre la cola del tigre”: la tercera línea de Dui, débil, se apoya, en efecto, sobre dos líneas fuertes.

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

El hexagrama Lî puede ser considerado como una lección sobre el comportamiento que debe seguirse frente al peligro. No hay tigres sobre el camino acostumbrado, mantenerse sobre él es evitar el error. De todos los caminos, el más fácil y llano es el de quien avanza solitario y tranquilo. Es de suponer también que esto arroja cierta luz sobre la naturaleza del tigre, es decir, del peligro. Todas éstas son circunstancias peligrosas, ninguno de los dos primeros sujetos reconoce su debilidad y actúa como si ésta no existiera. Sucumbirán al peligro; el que pisó la cola del tigre ha sucumbido ya. El fanfarrón que actúa el papel de un gran gobernante está a punto de pisar una cola peligrosísima. Se trata de un fanfarrón que hace alarde de valor y atrae con ello al peligro. Al igual que los dos primeros sujetos, él no es consciente de sus limitaciones. A pesar de encontrarse en peligro, el hombre cauteloso logrará evitar la destrucción. Este sujeto está avanzando sin la debida cautela y parece que de nada le servirán sus virtudes. ¿Puede decirse que la cola del tigre es también una metáfora para indicar un camino que no es el acostumbrado? Una buena forma de saber si más adelante hay una cola de tigre, o si existe una debilidad de la que no se tiene conciencia, es examinando el camino recorrido. De esta manera el pasado enseña la manera de obrar en el futuro. Un camino completo y sin fracasos muestra que el caminante no trae el lastre de ninguna debilidad. Mirar hacia atrás permite apreciar si el camino recorrido es el acostumbrado o no, y por lo tanto el sujeto podrá cambiar su rumbo a tiempo. En cuanto al simple fanfarrón, su fanfarronería le impide asumir la única actitud que podría evitar su desgracia: ajeno a la cautela, marchando por un camino que no es el suyo, seguramente será mordido por el tigre.

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

The Judgment: *he treads upon the tail of the tiger, but it does not bite him. Success.*

The youngest daughter is the representation of the wild and uncontrollable; the father is the stronger, and attempts to impose his will, and it is his love and correct conduct that will triumph. In more general terms, this means that the stronger, though troubled by the weaker, will acquiesce and do no harm, because the relationship is friendly and without rancour.

Commentary: weakness treads upon strength. But pleasure and satisfaction respond to strength, so there is no danger. He is raised to a high position, responding to heaven's will, and cannot be harmed or distressed. He shines in glory.

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

Cuando la CONDUCTA es recibida sin líneas cambiantes, hay algún cuestionamiento acerca de sus valores. Puede ser abiertamente porfiado y perder el decoro con respecto al objetivo de su pregunta, o puede ser demasiado indiscriminado en aquello que permite que le influya. Con el fin de progresar, debe aportar un poco de equilibrio a sus gustos.

Puede ser un momento brillante e inspirador. También puede ser un momento de peligro. Todo depende del modo en que se CONDUZCA. La mejor posibilidad de progreso y éxito viene de su sentido de la dignidad y compostura. Si se comporta con dignidad y buenas maneras, el desorden y el caos no pueden tocarle.

Preste especial atención a su CONDUCTA en los asuntos sociales. En caso de duda, mantenga la dignidad. De pronto puede ponerse cara a cara con la necesidad de ser realmente juicioso en la elección de los conocidos. El proceso de reajuste social está en el aire. Algunos están ascendiendo, otros caen. Es algo natural y nadie quedará herido. Estos ciclos de equilibrio y juicio, basados en el valor interior de los individuos implicados, traerán orden y progreso a la sociedad.

En relación con asuntos de negocios, debe CONDUCIRSE con gran cuidado y dignidad. Las personas que están abajo pueden hacer un avance audaz o quizá inesperado. Base sus reacciones en el valor interior de estas personas y su autoridad no se verá puesta en entredicho. De este modo podrá evitar la incompetencia producida por sus prejuicios o caprichos excéntricos. Si personalmente se está embarcando en empresas ambiciosas, podrá encontrar el éxito. Sin embargo, a pesar de ser osado, manténgase adherido a las pautas de conducta tradicionales.

El momento es verdaderamente difícil para las relaciones personales. Considere ahora los objetivos y deseos de los que están cerca. Si hay malos entendimientos o confusión, mantenga la compostura. La buena fortuna viene de conducirse con cortesía y consideración. No es aconsejable que usted, o sus seres queridos, contemple un movimiento emocional descontrolado, sean las que sean las circunstancias

Si aporta un poco de dignidad a sus relaciones podrá crear la atmósfera necesaria para el progreso y el crecimiento emocional.

En los términos de la actitud general, mantenga la compostura a toda costa. La manera en que se CONDUZCA ahora determinará el resultado de cualquier situación exterior. Puede evitar la mala salud causada por el estrés si adopta una perspectiva optimista. Por encima de todo, utilice este tiempo para desarrollar un sentido de su propio valor personal. Tome nota de los rasgos sobresalientes de su carácter y siga cultivando el crecimiento interior en la dirección de las virtudes más dignas.

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

A los poderosos –dice el Maestro- yo los trato con diplomacia; a los humildes, con franqueza; a los que quieren el Poder, con desprecio; y a los que usan el poder para hacer el bien: con humildad, con admiración y respeto.

Comentario: “proceder sobre la cola del Tigre”. “No muerde al Hombre”. La razón que se desglosa para explicar esta alegoría estaría contenida en las formas y significados de sus Trigramas. Tui más concretamente. Sin embargo, la misma imagen proviene de la literatura antigua china donde el Tigre es un animal majestuoso, fuerte y bueno si se lo sabe tratar. Quizás el concepto del Tigre en el horóscopo chino dé más luces sobre esta idea. En este caso, refleja la cercanía de caracteres contrapuestos que pueden armonizar, sobre todo debido a que el más débil no agrede al más fuerte, y éste no se siente amenazado o molesto con aquel. Puede ser llevado a toda situación donde el hecho contenga estas características. El fuerte está representado por el trigramo Ch'ien, el padre, y el débil por Tui, la hija menor. Esto entrega la idea de que “se sigue alegremente al padre”. Puede ser transportado a una relación de un hombre mayor con una mujer de menos edad. En lo espiritual representa la buena relación de seguimiento alegre que tiene ante el Padre Celestial por guía.

Los comentarios de Wilhelm en el encabezamiento del texto chino causan sentimientos encontrados en personas con concepciones igualitarias de la sociedad. En algunos casos provocan aversión. Digamos que ni los maestros chinos ni el misionero Wilhelm tenían alguna intención de fijar parangones ideológicos o políticos específicos con su traducción. Simplemente se establece que la sociedad humana, por ser precisamente de Hombres, no puede ser igualitaria al punto de convertirnos en máquinas. Las diferencias existen, han existido y existirán aún si se reparten en forma justa las riquezas materiales y se eliminaran las clases sociales, pues el Hombre no es un “Ser económico” o solamente un “Ser social”, es esencialmente un Individuo, una personalidad, y desde el punto de vista espiritual es una “sustancia de sí misma”, creada con una perfección propia que trasciende de este mundo. Incluso poniéndonos, imagina-

riamente, en un mundo materialmente equilibrado, sin clases sociales, las diferenciaciones estarían a otro nivel y envolverían otros tópicos. Es precisamente la idea que “es posible alcanzar la felicidad del otro obteniendo lo mismo que éste”, aquello que incita a la envidia, la traición, la deslealtad y la carencia de amor. La violencia posee aquí su base de sustentación.

En términos concretos este signo enuncia dos situaciones: a) la de una persona común que se relaciona con el mundo (tigre) y entra en las cosas del mundo (jungla) sin una mayor claridad y con muchas pretensiones de aparecer tan fuerte e imponente como un Tigre; b) refleja a un Sujeto que tiene la Luz del Reino y se mueve por el mundo dando luces a los que no la tienen.

El primer caso refleja a personas con comportamientos inadecuados y seguramente pisarán la cola del tigre (mundo) y éste los morderá. En el segundo caso, aún si el Sujeto le pisa la cola al tigre, éste no le hace daño. El mundo tiene sus formas perversas, duras, egoístas, egotistas y competitivas. Aquí se hable de “tigres”, es decir, se trata de quienes se mueven bien en Edmundo porque son mundanos y gozan de las pequeñas guerras en el mundo. Se mencionan a dos tipos de personas; a los que sin ser tigres, quieren serlo por imitación, y sin medir las consecuencias se relacionan con lo mundano para aparentar ser fabulosos tigres o excelentes domadores de bellas bestias mundanas; y por otro lado, menciona a aquellas personas que no siendo del mundo, ni perteneciendo a la mendacidad, logran estar en equilibrio e incluso logra una influencia sobre la mundaneidad circundante.

Este signo favorece y enaltece a este segundo tipo de personas, y aconseja a los primeros.

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

Comentario al signo: El Porte representa, por una parte, el modo correcto de conducirse. Arriba se halla el Cielo, el padre; abajo el lago, la menor de las hijas. Esto muestra la diferencia entre alto y bajo, una distinción que constituye el fundamento de la compostura, la tranquilidad, el comportamiento correcto en la sociedad. Lü, en el sentido de pisada, significa literalmente: pisar sobre algo. Lo sereno, que es pequeño, pisa sobre lo fuerte que es grande. El movimiento de ambos signos primarios o trigramas se dirige hacia arriba. El que lo fuerte pise lo débil es algo obvio y no encuentra mención especial en el Libro de las Mutaciones. El pisar por parte de lo débil, su porte frente a lo fuerte, no resulta con todo peligroso, pues ocurre con alegre serenidad, sin arrogancia; de este modo lo fuerte no se irrita sino que más bien lo deja hacer, con benevolencia.

Comentario al Dictamen: la situación es en verdad difícil. Lo más fuerte y lo más débil se encuentran en contacto directo. Lo débil le pisa los talones a lo fuerte y se entretiene provocándolo. Pero lo fuerte lo deja hacer y no le hace daño alguno, pues el contacto es alegre y nada hiriente.

La situación humana es esta: uno tiene que habérselas con personas salvajes, inabordables. En este caso el objetivo deseado se alcanza si en su porte, en su conducta, se atiene uno a las buenas costumbres. Las formas de conducta buenas y gratas conquistan el éxito aun en el caso de enfrentarse con gente irritable.

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

Andar el camino paso a paso; confiar en el resultado; dirigir, apoyar, sostener; buen ánimo, buena suerte.

El escenario: los seres son concebidos. Hay caminos a seguir que conducen a la vida. Ha llegado el tiempo de Caminar. Acéptalo. No tengas miedo. Caminar significa no permanecer donde estás.

Camina tras las huellas de un tigre. Pero no te muerde, y traerá el éxito.

La respuesta: caminar describe tu relación, o tu papel en ella, en términos de estar buscando el camino para recorrerlo juntos. La manera de encarar esta situación es ir paso a paso y confiar en los resultados. El camino está ahí. Recorredlo con buen ánimo y alegría. Tenéis que encontrar vuestro camino, paso a paso, con apoyo y ayuda mutua, mientras os procuráis el sustento. Al caminar tras las huellas del tigre os estáis situando ante una fuerza muy poderosa, una poderosa conexión con el espíritu creativo que puede daros inspiración y protección. Si os mostráis cuidadosos y perceptivos, este gran tigre os proporcionará lo que necesitáis. Sed cuidadosos al hablar. Respetad a los demás. Acudid al combate con alegría.

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

Este hexagrama describe tu situación en función de hallar y abrir tu camino. Destaca que hacer esto paso a paso es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡pisa!

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

Pisar la cola de un tigre sin ser mordido por él; para lograrlo con éxito, es conveniente ser firme.

Juicio global: pisar significa flexibilidad cuando se camina en medio de dificultades. Es una respuesta alegre a la creatividad del cielo el poder pisar la cola del tigre sin ser mordido, atravesando esta situación con éxito. Si uno puede enfrentarse a los gobernantes con la fuerza equilibrada de manera justa y sin percances, se lleva a cabo una acción de claridad.

IMAGEN

*Así distingue el noble entre alto y bajo
y afirma con ello el sentido del pueblo.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Así el consultante aprende a discriminar los efectos de la relación entre lo de arriba y lo de abajo; ; cada vez que obedece los consejos de esta imagen poniendo en su sitio lo bueno y lo malo; lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Por eso: “afirma con ello el sentido del pueblo”, es decir, se comporta con los demás como ellos necesitan que él lo haga.

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 PIEN SHANG HSIA.

CHÜN TZU YI TING MIN CHIH.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar, usar/ por medio de.
- PIEN= ideograma: “palabras y punzante”, diferenciar, discutir, disputar/ criticar/ artístico.
- SHANG HSIA= arriba y abajo.
- TING= poner en orden, asentar, fijar, poner en su sitio/ en reposo/ descanso.
- MIN= pueblo/ plebeyos.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.

► 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]

Cielo por encima de un agua estancada.

Es la debilidad, la dulzura sumisa que camina sobre la fuerza;

la alegría que responde a la fuerza.

Es el fuerte justo y moderado que ocupa la dignidad soberana;

exento de falta, es glorioso y brillante.

El grande y sabio distingue lo alto y lo bajo y da satisfacción segura a los deseos del pueblo.

► 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 trigramo representando) *el cielo arriba,*

y debajo de él (aquel de las aguas de) una masa,

forman a Lí.

En concordancia con esto,

el hombre superior discrimina entre lo alto y lo bajo

y le da moderación a los ideales de la gente.

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

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

Símbolo: este hexagrama simboliza un cuerpo de agua abierto hacia el cielo.

El Hombre Superior consulta a lo alto y a lo bajo

y así hace firme la voluntad del cielo.

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

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

Arriba el cielo, abajo el lago: la imagen del Porte.

Así distingue el noble entre alto y bajo

y afirma con ello el sentido del pueblo.

► 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]

Cielo arriba, laguna abajo. Pisar.

El chün tzu usa diferenciar Arriba(y)Abajo.

(El chün tzu usa) *poner-orden entre los plebeyos, el propósito.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

“El cielo arriba y una masa descansando debajo es cierto” dice Khàng-zze, “en naturaleza y razón; y así deberían ser las leyes de propiedad con las que trata el hombre”. Este simbolismo está tirado de los pelos y también lo está su aplicación, si se puede extraer alguna de él. Pero es cierto que los miembros de una comunidad o nación deben mantener sus variados sitios y ocupaciones para que sea un estado ordenado.

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

[Símbolo]

Esto es representado por los trigramas componentes. En el Hexagrama 6, el agua en un hoyo bajo el cielo simbolizaba conflicto; era como si el foso acuático estuviera tratando de emular la bóveda celeste; pero la franja plana de agua bajo el cielo abierto tiene un significado favorable, y tanto más cuanto que el trígama inferior tiene el significado secundario de alegría. Mientras que K'an, el hoyo con agua, tiene siempre un significado inapropiado, Tui es un presagio favorable.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El cielo es lo más algo, el lago lo más bajo: estas diferencias de altura otorgan una regla para El Porte —el comportamiento y la moral. Así el noble establece en la sociedad diferencias de rango conforme a la naturaleza y de este modo afirma el sentido del pueblo, el cual se tranquiliza cuando tales diferencias son naturales.

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

[La imagen principal dice]

[No hay comentario]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El cielo arriba, el lago debajo: la imagen del pisar.

Por eso el hombre superior discrimina entre lo alto y lo bajo y pone en orden el pensamiento de la gente.

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

La Imagen: el Cielo, por su naturaleza misma, es más exaltado que un lago. Semejantemente, con los seres humanos, hay diferencias entre las personas. Un sistema en el que las posiciones de autoridad corresponden a la valía interna será aceptado, pero un sistema injusto produce luchas.

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

Hablan las imágenes: arriba el cielo; abajo, el pantano. Sólo el Iluminado sabe explicar el cielo y el pantano. Sabe regular la voluntad de las masas.

Es un momento en el cual habrá que vigilar muy de cerca el propio comportamiento y el de quienes nos rodean, para dominar la situación, que de lo contrario podría escapar a nuestro necesario control. El cielo se refleja en aguas que aparecen tranquilas (el pantano), pero que son traicioneras y cenagosas; ilumina su profundidad, las revela al viandante distraído, arrancándoles destellos luminosos. La imagen ilustra la sugerencia del oráculo y aclara su sabiduría.

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

The great image says: above is Heaven, below is the Swamp: treading The noble one distinguishes above and below He gives the ambitions of the people the suitable position.

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

The Image: heaven above, the pool below: the image of treading. The superior man, consulting both high and low, knows his proper place and gains the approbation of the people.

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

Arriba el cielo, abajo el lago: la imagen del Porte (el caminar, el saber avanzar). Así distingue el Noble entre alto y bajo y afirma con ello el sentido del pueblo. A causa de la naturaleza de ambos hay una diferencia de altura por lo cual no hay envidia en esta relación. Así, en el seno de la humanidad hay diferencias de nivel. No es posible lograr que la igualdad general sea una realidad. Hay que lograr que estas diferencias no sean arbitrarias ni injustas pues se gesta la lucha de clases. Si estas diferencias correspon-

den a una justificación interior, y si la dignidad interior es la pauta para el rango externo, reinará la calma entre los Hombres y la sociedad logrará el orden.

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

Comentario a la Imagen: El cielo y el lago revelan una diferencia de altura que se ha producido por sí misma conforme a la naturaleza de ambos; por lo tanto ninguna forma de envidia enturbia esta relación. Así también en el seno de la humanidad tiene que haber diferencias de nivel. Es imposible lograr que la igualdad general sea una realidad. De lo que se trata es que las diferencias de rango en la sociedad humana no sean arbitrarias e injustas, pues de otro modo la envidia y la lucha de clases será consecuencia inevitable. Si, en cambio, las diferencias de rango externas responden a una justificación interior, y si la dignidad interior forma la pauta para el rango externo, reinará la calma entre los hombres y la sociedad logrará el orden.

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

Imagen: *el cielo arriba y la montaña abajo simbolizan la manera de caminar; así hacen los líderes distinguiendo entre arriba y abajo y definiendo las aspiraciones del pueblo.*

LINEA PRIMERA

Porte sencillo. Progreso sin defecto.

"... sigue solitario a su inclinación".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El porte sencillo y sin adornos induce a caminar como cuando se hace desde el “estado original”, claro y puro de sinceridad. Avanzando por el sendero de la vida con esta actitud ahora, se pisa sin falta ni error.

Solitario, como aislado, y lo mejor para el consultante es que ande y que se mueva, dedicándose a las cosas que le gustan, o que le apetecen, o que tiene esperanzas de conseguir. Así se simboliza aquí la capacidad de avanzar por sí mismo sin “dependen” de otros en estos momentos.

En lo consultado no hay todavía necesidad de buscarse más obligaciones de las que ya se tiene pensado hacer. Por lo tanto, hay que seguir avanzando con libertad y dedicándose a lo que el corazón de cada uno/a le dicte. Pues, aunque sea en posición humilde, se tiene fuerza interior para el avance. Pisar significa “seguir andando”, pero no sólo para salir de la pobreza, o de la sencillez, etc. porque no se encontraría la paz ni la tranquilidad; sino que se debe pisar con la actitud de hacer algo que redunde con el tiempo a favor de lo espiritual. Y, cuando se consiga, tampoco habrá que hacer ostentación o vanagloria de ello. Si andando así se llega a la meta, la obra estará perfectamente realizada y todo habrá ido bien.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trígama *inferior* Tui: serenidad, alegría; que se transforma en K'an= peligros y obstáculos evitados si sigue firme en su posición actual y no pierde la serenidad.

No pertenece a ningún *nuclear*, todo es más sencillo para sus pasos.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang y fuerte, pero en el puesto de más abajo, el más sencillo, el más humilde. Ha de seguir su voluntad con sencillez, sin apegarse y evitando la ambición. Todo depende de su forma de ser y de vivir para elegir sus pasos ahora. Al comienzo de la conducta lo adecuado para él es que avance por sí mismo con sencillez.

Está en el lugar correcto para él.

- relación de correspondencia:

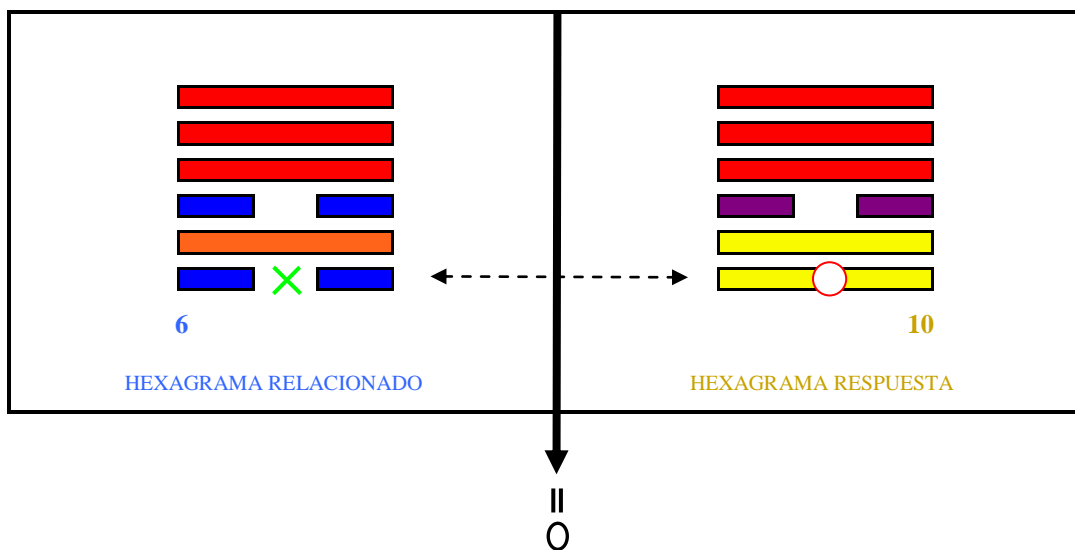
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No hay relación de correspondencia con el cuarto (también yang) Por eso cada cual ha de conducirse libremente por su propio camino. Se le ve caminando solitario por su camino, esto es lo que le conviene.

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

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

Cuando muta esta línea, el 10 se convierte en el hexagrama 6, [El Conflicto](#), donde se encontrará (también en su primera línea) la información complementaria a la obtenida aquí,



- lenguaje oracular:

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

初九 素履往。无咎。

SU LÜ WANG WU CHIU.

“... TI HSING YÜAN YEN.”

- **SU**= ideograma: “seda blanca”, símbolo de luto/ simple, sencillo, sin adornos/ color o estado original/ claro, puro.
- **LÜ**= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, pisar, porte.
- **WANG**= ir/ lo que se aleja.
- **WU CHIU**= no hay falta ni error.
- **TI**= solitario/ solo/ individual, aislado.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, andar, mover, actuar, hacer.
- **YÜAN**= deseo, desear, ansiar o tener esperanzas de conseguir, codiciar, objeto 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]

Cuando uno se comporta con rectitud,

va sin cometer ninguna falta.

► 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 caminando por su sendero acostumbrado.

Si continúa, no habrá error.

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

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

Un 9 para el lugar inferior:

simple en su conducta,

va hacia adelante;

¡no habrá error!

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

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

Al comienzo un nueve significa:

porte sencillo. Progreso sin defecto.

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

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

Nueve inicial

a) *Simple Pisar yendo.*

Sin falta.

b) *Del simple Pisar el ir.*

Solitariamente mover el deseo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] nueve al principio reza:

comportamiento sencillo.

Progreso sin mácula.

Al respecto dice el Comentario: “sólo sigue su inclinación”. Aquí se trata todavía de un paso ingenuo, sin segundas intenciones. Se recomienda proseguir. El signo Li, “El Fuego (La iluminación)”, trigramma nuclear inferior, aún está por delante.

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

La línea 1 es una línea entera en un lugar impar, lo que nos da la idea de actividad, firmeza y corrección. Alguien así caracterizado actuará correctamente.

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

1. “*Camina su camino acostumbrado y va hacia delante*”: *pura y exclusivamente ejecuta sus* (por mucho tiempo celebrados) *deseos*.

Para las líneas 1, 2, 3 y 4 véase las líneas en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Pisar fuerte, conducirse, significa moral, costumbres morales. En lo que concierne a la buena moral todo depende de la índole esencial. El trazo se encuentra en el comienzo de la pisada, por eso lo correcto para él es la sencillez. Él avanza simplemente por sí mismo. Puesto que no mantiene relación alguna con los otros trazos, es un caminante solitario que va por su camino; pero como es fuerte, es esto precisamente lo que corresponde a su propensión.

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

[Nueve al principio]

El nueve al principio ocupa el lugar inicial de este hexagrama. El *Dao* del pisar detesta la extravagancia, razón por la cual, si hay sencillez, no habrá desgracia. Si se pisa con sencillez se avanza sin consecuencias, pero tiene necesariamente que limitarse a su propósito sin oponerse al resto de las cosas.

INTERPRETACION

a) Actuar sencillamente según se tiene pensado y conforme permitan las circunstancias. Buen resultado.

En cuanto a las relaciones sentimentales, esta mutación quizá señale que se está pasando por un momento de soledad, y que lo adecuado ahora para el consultante es que siga por su camino manteniéndose al margen hasta que le llegue otra vez la ocasión de relacionarse.

d)

- en general:

Antes de iniciar una nueva etapa o un nuevo ciclo se pasa por una situación de libertad donde, siendo inteligente como lo es la Vida, uno/a ha de conformarse con unas condiciones sencillas y muchas veces incluso con lo mínimo. Pero este tiempo de preparación puede ser empleado y aprovechado por el/la consultante para hacer aquello que a él/ella le sea agradable o que sencillamente se sienta inclinado a hacer.

A pesar de estar como en una posición inferior, su fuerza interior le impulsará a seguir avanzando en sus asuntos, trabajos, relaciones, etc. Según le sea posible.

No se trata de huir de este estado de sencillez o de pobreza, sino de ir haciendo cosas que favorezcan el desarrollo de las cualidades espirituales de cada uno/a. Ahora es tiempo de disfrutar de aquellas

cosas que gustan o que apetecen, aunque ciertamente esto muchas veces tendrá que hacerse estando solo/a o como a solas.

- sobre una enfermedad:

Poco a poco el tratamiento sigue haciendo su efecto beneficioso, y la recuperación va produciéndose según lo permiten las propias condiciones del paciente.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Este remedio es claramente bueno. Así de sencillo.

- sobre temas o teorías:

Ahora hay que contentarse con seguir progresando por ahí y con perfeccionándolo poco a poco, pues está bien encaminado en el Sentido de la Voluntad del Cielo. Si se van dando pasos sencillos con el fin de seguir aprendiendo, se irán despejando todas las sombras que pudieran oscurecer un claro y brillante resultado.

- espiritualmente:

Esta mutación estimula a seguir desarrollando las inclinaciones espirituales propias de cada cual, a refugiarse en ellas y a practicarlas según las posibilidades singulares de cada persona.

Ahora el/la consultante está en una situación en la que puede escoger el camino que prefiera, y luego seguirlo gradualmente para lograr su objetivo evolutivo.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien se conforma con su situación, sin codicia ni pretensiones desmesuradas, sin mostrar apego por el dinero ni caer en tentaciones vanas, no lo lamentará.

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

Primera línea: la ambición y la inquietud conducen al infortunio. En este momento, un regreso a la simplicidad y a la humildad hace posible el progreso.

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

Ojo con querer ir lejos o progresar demasiado rápido, dificultarás todo. Al principio aún no tienes compromisos: si actúas sencillamente podrás quedar libre para seguir tu inclinación. La posición social es insignificante, pero tiene fuerza interior: así se puede progresar. Si uno es sencillo, no hallará problemas, si uno es ambicioso y soberbio, todo irá mal. (*Porte sencillo. Progreso sin defecto*)

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

Primera línea: *conducta sencilla. Progreso sin culpa*. Mientras permanezcamos desligados y libres de consideraciones egoístas, deberemos permanecer en guardia frente al deseo de querer recobrar las comodidades perdidas. Tal deseo da lugar a la agitación y a la ambición de forzar el progreso, o de concluir los asuntos pendientes. Debemos contentarnos con el progreso lento y no permitir que el deseo de progresar, o el deseo de terminar con la situación, influya en nuestra actitud. La actitud correcta es la de aceptar con humildad la situación tal cual es, renunciando a cualquier sentimiento de ira, desasosiego o decepción que podamos sentir en relación al tiempo requerido para llevar a cabo las cosas.

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

Mientras lleve una vida sin pretensiones y se ocupe de sus asuntos, podrá alcanzar las metas que ambiciona. Haciendo lo que sabe hacer y siendo útil no puede fracasar.

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

¿Nos mostramos ante los demás tal y como somos realmente, sin ser pretenciosos, en cualquier situación en la que nos encontremos y con la única intención de llevar a cabo nuestros objetivos?

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

Esta línea hace referencia a todo aquel que quiere progresar rápidamente en las filas del ascenso. Eso dificulta tu adaptación al trabajo. Es una actitud cuyo efecto negativo es el de no avanzar en nada tu causa. Lo único que puedes hacer es limitarte al trabajo, o tu posición acabaría volviéndose terriblemente complicada.

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

Mantenga su conducta sencilla y avanzará sin sentimientos de culpa.

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

9 en la 1ª: el progreso desde una posición inferior debería hacerse sólo para conseguir algo, y no meramente para escapar desde esa posición. No hay mal alguno en esa simplicidad. Trabajad tranquilamente para alcanzar el éxito.

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

[Comentario]

Lo de conducirnos con simplicidad mientras avanzamos sugiere la capacidad de realizar nuestros deseos sin la ayuda de otros.

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

El primer nueve: *simplemente caminando se prosigue sin error.*

En este caso, el comportamiento más adecuado será obrar con sencillez sin hacerse demasiados problemas y sin querer llegar demasiado pronto o demasiado lejos. El del “primer nueve” es un momento en que debemos atenernos a la norma, sin optar por cambios de dirección arriesgados y sin perseguir cosas excepcionales; es un momento de actividad moderada, a la espera de que se cumplan hechos que se encuentran aún en su fase evolutiva. Una serena sujeción al ritmo cotidiano será la actitud del que acepta sabiamente y, aceptando, comprende la importancia de ciertos matices que suelen pasarse por alto con las prisas por correr al encuentro del futuro.

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

Initial 9: *plain white shoes. To proceed is without fault.*

Moving simple and without pretensions, pure in your intentions and not needing anyone or leaning on anything not your own. That is the way to lead your life without being impaired or restricted.

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

Primer trazo: el sentido es el de marchar, de no quedarse en su lugar; con simplicidad, él se halla en una condición inferior; gracias a sus cualidades de dureza energética, podrá subir, con la condición de conservar la simplicidad de su humilde posición inferior. Que evite el orgullo y las pasiones, pues entonces cometerá errores: que sienta su voluntad y avance simple, alegremente actuando sólo para el bien, sin buscar desconsideradamente aprovecharse; evitar la ambición devoradora.

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

Evite el orgullo y las pasiones que pueden degradar el buen sentido de vuestras gestiones.

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

In the bottom line, nine signifies: *he goes forward in simplicity. There is no reproach.*

Common conventions have little meaning for the man who takes simplicity and truth as his guidelines. He who asks nothing of others may act as he thinks best.

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

Para avanzar hacia su objetivo utilice los valores más básicos de su CONDUCTA. No trate de utilizar a los otros traspasando la línea de una relación amigable. En sus esfuerzos, no quede en deuda con los de los demás. Su posición es baja. La simplicidad en su conducta le impedirá los errores y le permitirá progresar.

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

Primera línea: aquí el comportamiento está dictado por la “indolencia”, es decir, la persona debería adaptarse a su rol, sus dones, los conocimientos de sí-mismo. Los comportamientos deben surgir del papel y las metas globales que mueven los hilos interiores del Sujeto. Quien adecua su comportamiento de acuerdo a cada circunstancia, sin tener un porte propio, carente de valores y sin límites dignos, es, según esta línea, una persona carente de moralidad. Por lo mismo, o el Sujeto reconoce lo que realmente es, o se muestra indolente ante la realidad.

Es este un tiempo tranquilo, solitario y sin mayores compromisos. Apto para que el Sujeto no se complique con formalidades ni deberes más allá de lo justo y necesario. Es un buen tiempo para auto-examinarse y establecer los propios comportamientos de acuerdo a los valores y principios que lo rigen.

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

Comentario a la línea: se encuentra uno en una situación en la cual todavía no lo comprometen los deberes del trato. Si se comporta con sencillez, permanecerá libre de compromisos sociales y podrá dedicarse con toda tranquilidad a las inclinaciones de su corazón, puesto que nada exigirá de los hombres y se mostrará contento. Pisar significa no detenerse, sino más bien seguir la marcha. Uno se encuentra en una posición inicial muy insignificante, pero posee la fortaleza interior que garantiza el progreso. Si se conforma con lo sencillo, podrá progresar sin defecto alguno. Cuando alguien no encuentra sosiego a raíz de su condición modesta, pretenderá avanzar y será ambicioso e inquieto; con su comportamiento se empeñará en escapar de su condición inferior, de la pobreza, y no en razón de su deseo de realizar algo. Una vez alcanzada la meta, se volverá con seguridad soberbio y hará ostentación de su prosperidad. De ahí que su progreso adolecerá de defectos. El hombre capaz e inteligente, en cambio, se mostrará contento en su porte sencillo. Sólo desea progresar con el fin de realizar algo. Si de este modo llega a la meta, logrará realizar su obra y todo marchará debidamente.

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

Nueve en el primer lugar: *caminar y seguir adelante, sencillamente. No habrá error.*

Sigue tu propio camino. Muéstrate sencillo y puro en tus esfuerzos. Actúa de acuerdo con tus deseos ¿Cómo podría haber error?

Dirección: apártate de los conflictos. Quédate en familia y haz vida de hogar. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Camina sencillamente; no hay ningún problema para continuar.*

Imagen: caminar sencillamente significa llevar a cabo solo los propios propósitos.

LINEA SEGUNDA

*Pisar en llana y sencilla vía.
La perseverancia de un hombre oscuro
trae ventura.*

"... él es central y no se confunde".

[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

Luminoso trazo yang en un puesto yin, siendo menos claro, por eso lo de *hombre oscuro*.

Pisar el Tao. Los pasos caminando por una llanura, como una persona sabia y solitaria que va alejándose por las praderas, pues todavía está abajo, en el segundo lugar de la imagen, la superficie de la tierra. No se inquieta buscando nada, con recogimiento en sí misma y calma tampoco exige nada a nadie, sino que se refugia en estas cualidades del alma. Avanza silenciosamente, callándose y no se deja ilusionar en vano; la soledad, aunque esté rodeada de otros, no le permite crearse falsas expectativas. De este modo, se tiene a sí misma y permanece leal a su propia esencia personal, a su forma de ser. Nadie le molestará, porque es moderada y obediente con el Cielo; no va contra su destino y, por tanto, se verá libre de daños.

Aplicar este resultado obtenido por adivinación es lo favorable y lo propio ahora.

La práctica del sendero medio ayudará al consultante a no confundirse, ni tampoco otros podrán equivocarle, aunque no reconozcan sus cualidades, pues cada cual ha de ser él/ella mismo/a y tiene sus propias afinidades. Avanzando así, como por un camino fácil y llano, se gozará de calma y tranquilidad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pisa y va marchando por el medio del trigrama *inferior* [Tui](#), y no cae en ningún peligro. Anda sobre un camino llano y, siendo él mismo, no se verá confundido a la hora de tratar con los demás.

Lo Sereno –Tui- al mutar esta línea se transforma en Chen= conmoción, sustos; pero uno de sus significados más arcaicos es también: “camino, sendero”. Su tranquilidad se debe a que se mueve por un sendero medio y central. Al comienzo del trigrama *nuclear* Li= brillo, luz, ojo, visión y lucidez. Li se transforma en Ken= montaña, coger lo destinado según se comporte, etc. Siendo él/ella mismo/a y yendo por su camino, no perderá la lucidez, no se confundirá.

- 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 luminoso oscurecido por ocupar un puesto o yin.

Todavía no ha llegado a la posición adecuada para él, pero su porte moderado yendo por el centro del trigramo inferior es favorable.

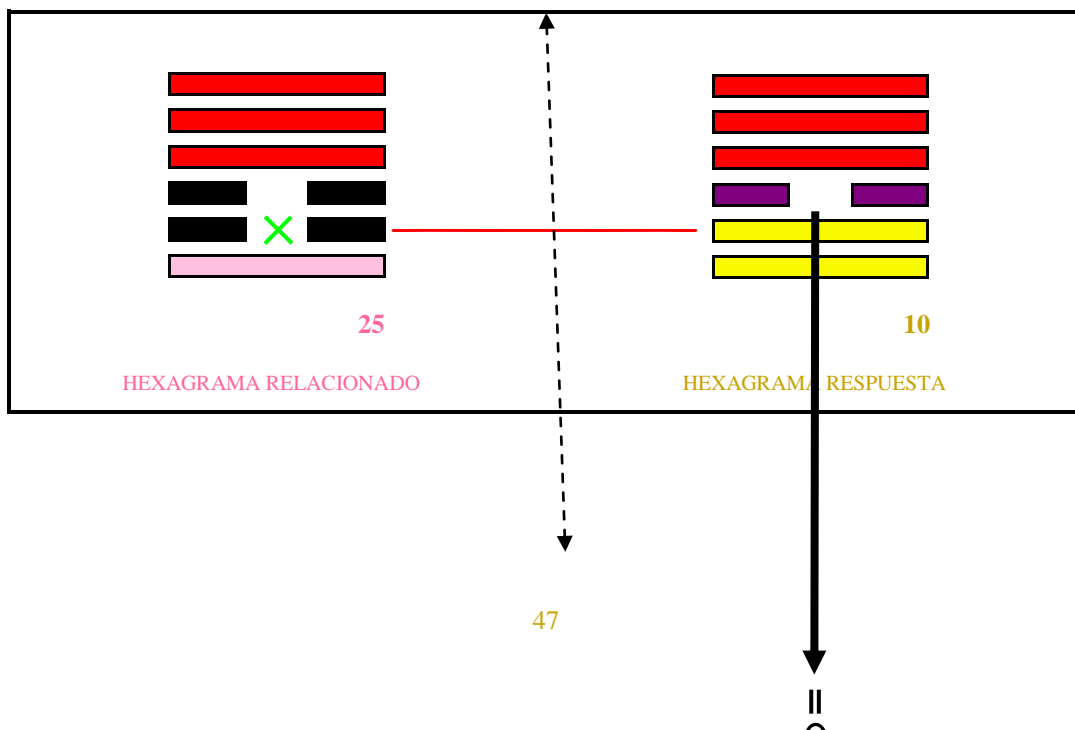
- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene ninguna relación con su “compañero”, el quinto puesto, que es el regente gobernante de la imagen, por eso debe andar por su propio camino ahora. Se puede decir que no necesita apoyarse mucho en el quinto trazo (consultándole demasiado)

- 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 10 se convierte en el 25, [La Inocencia](#), Lo Inesperado, y aquí es donde encontramos la información complementaria para la pregunta que hemos realizado,

- 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 履道坦坦。幽人貞吉。

LÜ TAO T'AN T'AN.

YU JEN CHEN CHI.

“... CHUNG WU TZU LÜAN YEN.”

- LÜ= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, pisar, porte.
- TAO= ideograma: “ir y cabeza”, Tao, sendero, camino.
- T'AN, T'AN= allanar, aplanar/ parejo, alisado, plano, llano/ tranquilo, en calma.
- YU= ideograma: “pequeño dentro de una caverna, gruta”, recóndito, oculto a la vista, secreto, misterioso.
- JEN= personas, gente.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- TZU= origen, comienzo/ tú mismo/ causa, razón.
- LÜAN= desorden, desordenar/ confundir, equivocarse.
- 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]

Cuando uno sigue la vía de la moral,

camina sobre un terreno liso y fácil;

el hombre apacible y retirado se consolida felizmente.

► 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 caminando por un sendero que es llano y fácil;
un hombre tranquilo y solitario para quien,
si es firme y correcto,
habrá buena fortuna.*

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

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

*Un 9 para el segundo lugar:
el solitario anda su camino pacíficamente.
La correcta persistencia traerá buena fortuna.*

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

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

*Nueve en el segundo puesto significa:
pisar en llana y sencilla vía.
La perseverancia de un hombre oscuro trae ventura.*

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

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

Nueve en-la-segunda
a) *Pisar el tao, allanar, allanar.*
Recónditas personas, Prueba: propicia.
b) *Recónditas personas. Prueba: propicia.*
Rectificar, no originar el desorden por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] nueve en el segundo lugar significa:

sentar el pie en un camino sencillo, llano.

La perseverancia de un hombre oscuro

trae buena fortuna.

Aquí ya se manifiesta el sentido. El camino es el Tao. Es sencillo y llano si se persevera en él como un hombre oscuro. Este hombre oscuro probablemente es una alusión histórica que se nos escapa. Para nuestros fines conviene aclarar que no se trata aquí de un *vir obscurus*, no del hombre oscurecido, sino del que aún mora en el mundo de las tinieblas, que está bajo el umbral del conocimiento, el que, por tanto, todavía no llega a ser el *homo sapiens* con toda su finalidad.

[...] El libro de los cambios contiene también otros ejemplos de imaginación mítica claramente reconocibles.

El hombre oscuro, *Yu-jen*, el *homo teneber*, habitante del valle oscuro, paisaje mítico que es aludido tanto en El libro de los cambios como en El libro de las canciones y en numerosos pasajes de la primitiva literatura china. En dos ocasiones se presenta para prestar apoyo a las personas que necesitan consuelo o respaldo: por un lado en nueve en el segundo lugar del hexagrama 10, “Sentar el pie”, donde enseña la perseverancia a un hombre y sienta el pie en un camino sencillo, llano; por otra.

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

La línea 2 ocupa el lugar medio del trigramo, y se supone que simboliza un sendero recto y llano que discurre por la ladera de la montaña o sobre un terreno difícil. La línea 5 no es un compañero apropiado para ella, y de ahí la idea de mostrar al sujeto de la 2 como “un hombre tranquilo y solitario”.

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

2. “Un hombre tranquilo y solitario, para quien, siendo firme y correcto, habrá buena fortuna”: manteniendo el medio adecuado, no permitirá que lo arrastren al desorden.

Para las líneas 1, 2, 3 y 4 véase las líneas en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es luminoso, pero mora en un puesto oscuro, de ahí la imagen del hombre oscuro. Mas como se mueve por el centro del camino, vale decir en un sentido central, no cae en ningún peligro; va marchando sobre un camino llano y no lo confunde el mantenimiento de falsos vínculos con otros.

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

[Nueve en segundo lugar]

En el *Dao* del pisar se aprecia la modestia y no se estima el exceso. Se afana en perfeccionar la sinceridad y se ofende ante la ornamentación externa. Así, como el nueve en segundo lugar supone una

línea yang ocupando una posición yin, se mueve en la sinceridad. Se ocupa el interior y se pisa el centro, se igualan lo oculto y lo aparente. La excelencia del *Dao* de este hexagrama consiste en distanciarse del exceso. Por eso, al pisar un camino completamente llano no hay ni dificultades ni peligros. El presagio en este lugar oculto es afortunado.

INTERPRETACION

a) Para saber si se debe actuar o no, es necesario volver a preguntarlo otra vez.

Y, aunque en algunos momentos haya que relacionarse con otros/as, se retornará como a la “soledad”. A pesar de esto, se aconseja al consultante que permanezca perseverante en las propias convicciones, y que lleve un comportamiento modesto. Así caminará en buen orden.

d)

- en general

Para no engañarse con falsas ilusiones y no formarse falsas expectativas, lo mejor es no forzar las cosas para que ahora los demás aligeren nuestra propia carga o nuestra soledad; sino que se debe disfrutar y aprovechar lo que vaya llegando de forma natural.

En este punto evolutivo del consultante lo recomendable para él/ella es que siga avanzando tal como va en sus asuntos, trabajos, relaciones, etc. Que siga tranquilamente su camino, pues de momento no tendrá complicaciones ni se meterá en problemas, porque va marchando en concordancia con la Voz del Tao y además lo está haciendo de una forma muy equilibrada. No debe preocuparse ni dejarse alterar por las opiniones de otras personas; lo verdaderamente importante es que siga moviéndose según lo permitan las circunstancias y sin forzar los resultados. De este modo, permanecerá en sintonía con el orden de los acontecimientos y con la posición que ocupa.

- sobre una enfermedad:

Se puede estar contento/a y descansar tranquilamente, pues se está llevando a cabo una buena recuperación. De momento nada complica la mejoría, por eso es conveniente continuar con los pasos que se están dando mediante ese tratamiento.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esa solución es muy buena, pero aplicándola con mesura. Se puede consultar para averiguar cuáles son estas aplicaciones, sus dosis o el modo correcto de ponerlas en práctica.

- sobre temas, o teorías:

Eso está muy bien orientado, sin embargo hay que seguir puliéndolo hasta convertirlo en algo bello y precioso. Así, poco a poco, paso a paso, sin exageraciones y avanzando tal como se va todo apunta hacia un final hermoso y sabio.

- espiritualmente:

Permanecer leal a sí mismo es ir caminando por el propio tao, y ahora el/la consultante está haciéndolo de una manera muy equilibrada, aunque algunos pudieran pensar que es solitario, oscuro o raro. Están siendo coherente con el sentido de su vida y puede estar tranquilo conformándose con seguir así. La calma y el recogimiento en sí mismo/a le ayudarán a contemplar el estado actual de las cosas, y de ese modo no caerá en ningún peligro y no se confundirá de camino.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No hay que ponerse nervioso cuando el camino se presenta despejado; es mejor avanzar con calma, sin excesivas manifestaciones ni alardes. La perseverancia en esta dirección es un buen presagio para el porvenir.

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

Segunda línea: el estudiante prudente avanza en su camino con aceptación y alegría, libre de enredos y conflictos. De ese modo consigue la felicidad.

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

El sabio, capaz, inteligente, tal vez no es reconocido, pero no se preocupa. En realidad así nadie lo molesta y sigue con su libertad de elección. (*Perseverancia de hombre oscuro trae suerte. Clara vía*)

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

Segunda línea: *pisar una vía modesta y llana. La perseverancia... acarrea buena fortuna. Debemos evitar los conflictos internos como el preguntarnos: ¿por qué tengo este destino? o “qué debo hacer”.*

Debemos evitar el peligro de desafiar al destino atacándolo directamente, y luchando contra la forma en que están las cosas. Mantenerse circunspecto y desapegado es pisar sobre una vía modesta y llana.

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

Viviendo una vida tranquila y alejándose de las distracciones, los chismorreos y las intrigas, mantiene su equilibrio interior y evita los conflictos.

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

¿Evitamos involucrarnos en compromisos y situaciones que nada tienen que ver con nosotros y que nos desviarían de nuestros verdaderos objetivos?

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

Un individuo inteligente y capaz merece un ascenso, pero es ignorado. No se preocupa ni protesta por ello. De ese modo, es más efectivo en su trabajo y sigue teniendo libertad de elección. Si decide marcharse y no continuar en ese trabajo por más tiempo, la pérdida será para la persona que le empleaba.

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

Ahora las cosas avanzan suavemente y con equilibrio. La perseverancia de un individuo de complejidad oscura ayudará a que se produzca un resultado favorable.

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

9 en la 2ª: el hombre sabio puede seguir el sendero correcto a través de la vida, si no hace exigencias y no se descarría por ofertas tentadoras.

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

[Comentario]

El solitario es un hombre afortunado porque se adhiere al camino medio y no permite la confusión.

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

El segundo nueve: *caminar por una calle lisa y plana. Suerte y éxito para el hombre modesto.*

Una invitación a la prudencia, si bien el camino de estos días se presenta tranquilo y fácil. Aquel que recibe con reserva y sin excesivas ambiciones cuanto le ofrece una evolución particularmente favorable de los hechos tendrá posibilidades de éxito muy superiores a las previstas. Incluso en las épocas de serenidad existen ciertos límites que conviene respetar, para no volver en contra todo aquello que nos es positivo y afortunado.

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

9 at 2: *walking the way, calm and frank. Hermit's determination, auspicious.*

To live a real life means to be faithful to oneself and to follow one's own road. Out of reach of society this road is straight, but in the world of people one will have to defend it. Hold on to it, always.

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

Segundo trazo: aunque la vía sea fácil, lisa y plana, es preciso que el consultante sea calmo, apacible, frío y silencioso; entonces el presagio será feliz. Pero el I Ching da una advertencia de secreto, de guardar silencio, de callarse, de soledad. Uno mismo debe inquietarse; la perfección está en el hombre que permanece oscuro. Calma, recogimiento, sus pasos están regulados por la grandeza de alma y su vía será llana; que siga evitando las ventajas exteriores.

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

Calma, recogimiento y secreto: para lograrlo, no hay que turbarse y hay que saber callar. “La perfección está en el hombre oscuro”.

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

In the second line, nine signifies: *the man in darkness treads a smooth and level path, and finds good fortune.*

The “man in darkness” is not one in ignorance or who does not know his way, but one who goes forward without attracting attention. He keeps to the middle path of Tao, asking nothing of anyone, and not diverted from his course by attractions of only superficial worth. Alone and selfsufficient, he is content and does not challenge fate; and therefore fortune smiles upon him.

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

Mantenga una atmósfera de modestia y moderación. No albergue expectativas ni demandas. No se comprometa en los sueños de otros ni mantenga objetivos abiertamente ambiciosos. Si se comporta así, conocerá la buena fortuna.

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

Segundo lugar: “la perseverancia de un Hombre oscuro...” refleja la fe de una persona, hombre o mujer, desconocida y quizás no valorada. La oscuridad no tiene connotaciones negativas: es la tierra, la negrura de los inicios, y representa la modestia y el silencio. Solamente cuando la oscuridad viene conectada con lo tenebroso, fuerzas tenebrosas, adquiere la maldad, que muchas personas asocian con la oscuridad.

Se trata, en definitiva, de un desconocimiento que hace aparecer al Sujeto como entre penumbras. Pero esto no es inquietante ni reviste peligro alguno. Es mejor estar atrás y debajo si se quiere llegar primero y tocar el Cielo. Solamente en retirada y lejos del mundanal ajeteo puede producirse una buena obra.

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

Comentario a la línea: se alude aquí a la situación de un sabio solitario. Este se mantiene apartado del bullicio mundanal, no busca nada, no quiere nada de nadie, no se deja encandilar por objetivos seductores. Permanece leal a sí mismo, y así atraviesa la vida recorriendo un camino llano y sin que nadie lo moleste. Como es sobrio y dócil y no desafía al destino, permanece libre de complicaciones.

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

Nueve en el segundo lugar: *caminando por la senda llana y suave. Pronóstico: el camino está abierto para la gente en la sombra.*

Está recorriendo el camino, así que puedes estar tranquilo. Tu relación marcha bien. Sin embargo, no es el momento de salir del escondite. Quédate en la sombra por ahora, oculto. Tu momento llegará.

Dirección: aclárate. Considera el problema desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Caminar por la vía llana; una persona corriente es afortunada si se comporta resueltamente y con perseverancia.*

Imagen: una persona corriente es afortunada si se comporta resueltamente y con perseverancia: esto significa estar centrado y no volverse misántropo.

LINEA TERCERA

*Un tuerto puede ver,
un tullido puede pisar.
Pisar la cola del tigre. Este muerde
al hombre. ¡Desventura!
Un guerrero actúa así en bien de
su gran príncipe.*

*"... (la desventura proviene) de que el
puesto no sea el debido.
... (actúa así) porque su voluntad es firme".*

[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

Desde luego que también es posible “ver” con un solo ojo, tratando de mirar y de observar cuidadosamente para obtener conocimientos; pero el campo de visión siempre será más reducido que el de aquél que lo hace con los dos ojos al mismo tiempo. Esto simboliza que sólo se ve la mitad del asunto, y que hay cosas ocultas a la visión del consultante.

Cuando se está cojo también puede uno/a moverse, pero su capacidad de movimientos es más limitada que la de quien puede correr con las dos piernas sanas y fuertes. Esto señala que hay cosas que el/la consultante no puede alcanzar ahora, cosas que escapan a sus posibilidades, las cuales debe dejar ir sin correr detrás de ellas.

Si en tales condiciones se avanzara hacia algo peligroso, creyéndose uno/a más fuerte de lo que es, se sufriría la mordedura del tigre, es decir, se sufrirían daños al meterse uno/a en situaciones que desbordan sus capacidades actuales, o que superan sus fuerzas. Estas debilidades internas puestas en acción hacia afuera mediante un ímpetu brusco conducirán a la desventura, porque la persona fue incapaz de apreciar la realidad objetiva y tampoco se dio cuenta de que no estaba en una posición adecuada para moverse.

Si ahora no se puede ver todo, y además se está limitado para avanzar con soltura, entonces en este caso hay que conducirse como lo haría un guerrero, moviéndose y quedándose quieto según las indica-

ciones de su gran jefe, que es quien tiene en efectos la posición dominante de la situación global, y también la función de aconsejar y mandar enseñarle a pisar sobre un terreno sólido y firme.

Un guerrero consciente de estas limitaciones no se enfrentaría al fuerte yang, pues sabe que no es el momento de ponerse a discutir con él; sino que es el momento de obedecer y de confiar en su ayuda. Y todo esto se refiere al quinto trazo, que representa al maestro que orienta acerca de la Voluntad del Cielo.

Avanzar a ciegas y sin calcular las propias fuerzas sólo sería lógico y aceptable ahora si es precisamente para seguir las indicaciones del maestro y del Cielo. Así, de este modo, el/la consultante estaría actuando a favor de su gran príncipe, y éste a su vez le cuidaría protegiéndole para que nada malo le sucediera, porque es uno de sus guerreros y, por tanto, una parte de lo suyo, una parte de sus fuerzas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigramo *inferior* **Tui**= serenidad, tranquilidad, sosiego, vacío de impresiones perturbadoras, alegría; pero también quebrar, romper, palabras, discusiones, metal que daña, hacer un uso negativo de las energías, emociones descontroladas, etc.

Para esta línea débil, el trigramo Tui se presenta con todos sus significados negativos. Es necesaria una extrema cautela para ella si quiere evitarlos. Por eso se hace una advertencia tan severa, y se le da una sentencia tan triste si la desoyera.

En el trigramo *nuclear inferior* **Li**= sol, consciencia, luz, claridad; ojo, ver, etc. Tui quiebra su visión, por eso lo de “tuerto”.

También pertenece al *nuclear superior* **Sun**= viento, penetración, saber, comunicación entre lo de arriba y lo de abajo; y también matorrales, árboles, seda, negocios; muslos, piernas, etc. (quebrados por el trigramo Tui, básico y determinante) Por eso lo de “tullido”.

Cuando muta este tercer trazo todos los trigramas, tanto el básico Tui como los nucleares Li y Sun, se transforman en el trigramo Ch'ien, Cielo. Por consiguiente se le aconseja con el mayor énfasis, hasta cuádruplemente, que se mantenga invariable en el rumbo que le viene trazando el Cielo.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin (en el puesto de transición), débil en puesto fuerte, no se encuentra en un sitio adecuado para ella. Debería dejarse conducir por su firme regente situado en el quinto puesto. Pero, si se considera más fuerte y más inteligente que la fuerza de arriba suspendida sobre ella y que todas las energías que la rodean, será mordida y dañada en su enfrentamiento con aquellas. Está rodeada de fuerza por todas las partes, y donde la fuerza de arriba se impone sobre la de abajo.

- 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*.

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Normalmente esta línea debería tener relación de correspondencia con el sexto trazo, pues es yin y el sexto es yang. Sin embargo, en las imágenes donde sólo aparece una línea yin, la relación de correspondencia no suele ser favorable, excepto cuando ocupa el quinto puesto, como sucede en el [hexagrama 14](#), La Posesión de lo Grande.

Esto se debe a que un trazo yin entre cinco yang siempre supone una alteración o perturbación en las relaciones de los fuertes entre sí, salvo en el caso de la quinta línea del [hexagrama 14](#), donde esa línea yin es valorada y respetada por las fuertes a condición de que se mantenga humilde, pero también digna ante ellos.

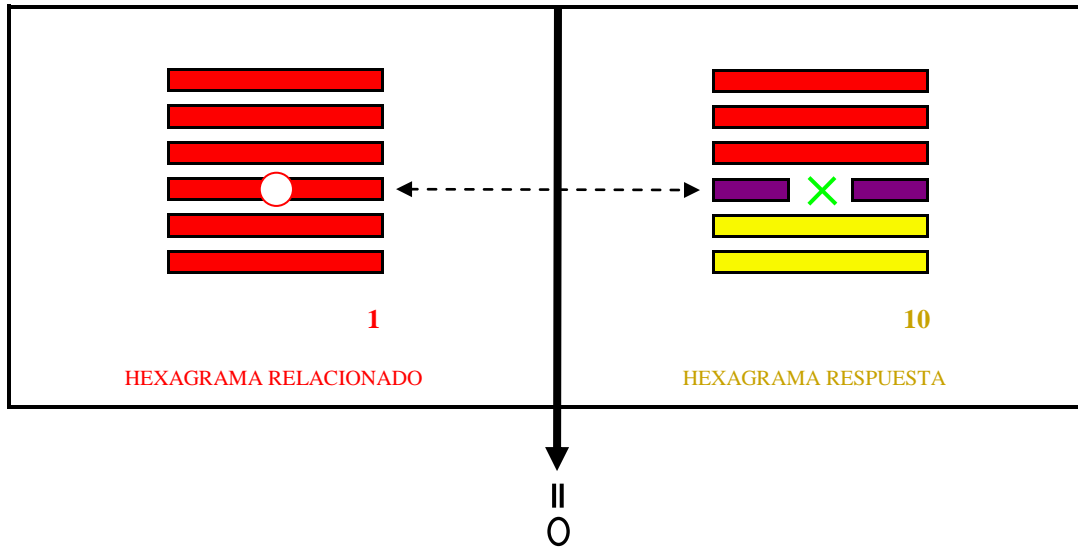
Cuando una imagen sólo tiene una línea yin y esta ocupa el cuarto puesto, como sucede en el [hexagrama 9](#), La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño, su relación de correspondencia no se considera expresamente como desfavorable; no obstante, que esa relación pueda ser activada o no es algo que no depende de ella misma, sino que depende de lo que le diga su quinto trazo fuerte.

En los demás casos, como en los hexagramas 10, [13](#), [43](#) y [44](#), donde la línea yin cae en otros puestos que no son ni el cuarto ni el quinto, la relación de correspondencia se considera nefasta o está desaconsejada.

- 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 10 se convierte en el 1, [El Cielo](#), Lo Creativo, donde podremos obtener información complementaria a la recibida aquí,



- lenguaje oracular:

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

六三 眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人為于大君。

MIAO NENG SHIH,

P'Ō NENG LÜ.

LÜ WEI HU. TIEH JEN. HSIUNG.

WU JEN WEI YÜ TA CHÜN.

“... (...) WEI PU TANG YEN.

... (...) CHIH KANG YEN”.

- **MIAO**= bizquear, mirar con un solo ojo/ echar un vistazo/ visión obstruida.
- **NENG**= ideograma: “animal con fuertes cascos y huesos”, capaz, habilidad/ competente, talentoso.
- **SHIH**= ideograma: “ver y presagio”, tomar en cuenta lo que se ve/ observar, mirar cuidadosamente/ tener conocimiento de/ comparar e imitar.

- P'O= vacilar, vacilante/ renquear, renqueante/ cojear.
- LÜ= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, pisar, porte.
- WEI= cola.
- HU= tigre.
- TIEH= ideograma: “boca y alcanzar”, morder.
- JEN= persona.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- WU= ideograma: “combatir y detenerse”, guerrero/ que detiene agresión.
- JEN= persona.
- WEI= actuar, hacer/ activar/ atender.
- YÜ= tender hacia/ orientándose.
- CHÜN= ideograma: “boca y director”, jefe, el que manda.
- WEI= ideograma: “persona y estar erguido”, sitio, puesto/ situación.
- PU= no.
- TANG= cada línea en su sitio adecuado, apto.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- KANG= sólido/ cualidad de lo yang.
- YEN= por cierto.

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

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

El hombre privado de un ojo todavía puede ver;

el cojo, todavía puede andar, aunque mal.

Si en este estado de imperfección corporal uno pisa la cola de un tigre (da un paso en falso),

será mordido,

ocurrirá una desgracia.

El hombre de guerra mismo puede ser un gran príncipe,

si sigue la buena vía.

► 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 un hombre con un solo ojo (que cree que puede ver bien);

a un cojo (que cree que puede caminar bien);

a uno que pisa la cola de un tigre y es mordido por él.

(Todo esto indica) *mala fortuna.*

Tenemos a un simple fanfarrón que está interpretando

el papel de un gran gobernante.

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

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

Un 6 para el tercer lugar:

aunque un hombre tenga un solo ojo puede seguir viendo;

aunque esté cojo puede caminar;

pero aquel que se encamina tras la cola del tigre será mordido...

¡Desastre!

El guerrero hace cosas por su señor.

► 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:

un tuerto puede ver, un tullido puede pisar.

Pisa la cola del tigre. Este muerde al hombre.

Desventura!

Un guerrero actúa así en bien de su gran príncipe.

► 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-tercera

a) *El bizquear capacitando observar.*

El vacilar capacitando Pisar

Pisar la cola de un tigre.

Dentellear-a las personas: peligro.

Marciales personas activando: tender-hacia un Gran Jefe.

b) *El bizquear capacitando observar.*

No el sostén para usar poseer el esplendor por-cierto.

El vacilar capacitando Pisar.

No el sostén para usar reunir el movimiento por-cierto.

Del dentellear a las personas el peligro.

Situación no adecuada por-cierto.

Marciales personas activando: tender-hacia un Gran Jefe.

Propósito sólido por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] en caso de necesidad puede tornarse necesario actuar, aunque entonces debe asumirse plenamente el peligro implícito. El texto de la línea reza: “el hombre sienta el pie sobre la cola del tigre. ¡Mala fortuna! Así actúa un guerrero para complacer a su príncipe”. En determinadas situaciones se exige, entonces, actuar antes de tiempo, actuar sin los medios necesarios y bajo tales circunstancias incluso no debe regirse el sacrificio de la persona. Esa es la situación del guerrero.

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

La línea 3 no es ni central ni situada en lugar par, lo que sería apropiado para ella. Pero con la fuerza de la voluntad, que como ocupante de un lugar impar debe poseer, sigue adelante con los resultados negativos ampliamente simbolizados. Los editores de la versión imperial, como ilustración de su sentencia final, se refieren a las Analectas VII, x.

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

3. “*Un hombre tuerto (que piensa que él puede ver)*”: no estará apto para hacerlo. “*Un hombre cojo (que piensa que él puede) pisa bien*”: uno no puede caminar con él. “*La mala fortuna de ser mordi-*

do” surge debido a que el lugar no es el apropiado para él. Un (simplemente) bravo actuando de la parte de un gran gobernante”: esto se debe a que sus objetivos son (demasiado) violentos.

Para las líneas 1, 2, 3 y 4 véase las líneas en el texto.

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

Aquí el significado de la línea se opone a la significación benigna del hexagrama; en todos los casos, ésta es la línea que proporciona la indicación final de lo que va a suceder con respecto a la materia que forma el tema de la pregunta.

No es el tiempo de erguirnos ante nuestros superiores (caminar a la cola del tigre); es el tiempo de la obediencia.

[Comentario]

El tuerto ve, pero no claramente; el cojo camina, pero no puede mantener el paso de los otros. El desastre sufrido por el hombre que es mordido es indicado por la inconveniente posición de esta línea. El guerrero realiza los asuntos de su señor porque éste es de fuerte voluntad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Esta línea está ubicada en los dos signos nucleares, Li, que significa ojo, y Sun que significa piedad. Pero como no es correcta es débil en puesto fuerte, la cosa va mal en lo relativo a "ver" y "caminar". Por otra parte, el puesto se halla precisamente en la boca de Tui, el trigramma inferior; de ahí la representación del tigre que muerde. El trazo, siendo débil, ocupa un puesto fuerte, reposando sobre un trazo fuerte. Como permanece sobre la cumbre de la serena alegría, es negligente y, a pesar de la situación peligrosa, no se retira. Esto sugiere el pensamiento de que al pisar la cola del tigre resulta lesionado. Si el trazo entra en mutación, el trigramma de abajo se convierte en Ch'ien. Esto sugiere la idea de un guerrero que avanza, sin consideración alguna, con el fin de servir a su príncipe.

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

[Seis en tercer lugar]

Situado en este momento, se diría que no es modesto ni siquiera que una línea yang ocupe esta posición yang, por lo tanto, cuanto más si es una línea yin la que ocupa una posición yang de manera que lo flexible cabalga sobre lo firme. Así, quien pretende comprender todo esto teniendo la vista defectuosa o quien pretende ponerse en movimiento siendo cojo, al pisar un terreno peligroso será mordido. Quien fija su propósito en lo firme y lo poderoso pero no se preocupa de por dónde camina, se sirve de lo marcial para intimidar a los otros haciéndose pasar por un gran soberano, pero sus acciones serán prematuramente nefastas. En consecuencia, fijar su propósito en el nueve en quinto lugar es el colmo de la estulticia.

INTERPRETACION

a) No actuar. ¡Cuidado!

El/la consultante se encuentra inquieto por avanzar y quizá se sienta fuerte para ello, pero en realidad está en un momento débil. De modo que, si se le ocurriera avanzar, correría el riesgo cierto de ser dañado a consecuencia de su propio comportamiento. El orden con que evolucionan los acontecimientos es más fuerte que el poder del consultante; por consiguiente, tendrá que ser muy escrupuloso con sus propios actos, ya que avanzar en estas condiciones no sería lícito ahora. La situación es muy peligrosa y lo conveniente es retirarse y mantenerse al margen de lo consultado.

Cuando sale con otras mutaciones, esta línea toma el significado de “no preguntar ahora más sobre esto”. Pero también cuando sale sola puede tener este mismo significado, aunque es algo que debe confirmarlo el maestro. Solamente en el caso de que se estuviera produciendo una agresión sobre el consultante, sería necesario consultar más con el fin de encontrar la mejor manera de defenderse.

d)

- en general:

- espiritualmente:

Hay mucha inquietud en el/la consultante y la impaciencia puede llevarle a pisar en terrenos peligrosos. Puede ser que haya algo que empaña su claridad mental, o que la inconsciencia no le deja ver limitando su campo de visión. O puede ser que haya cosas que ahora es mejor dejarlas pasar sin correr detrás de ellas, pues lo contrario sólo serviría para provocarse sufrimientos a uno mismo.

En muchísimas ocasiones esta línea significa que no se consulte más en este momento, pero esto es algo que debe ser confirmado por el maestro. Porque esta mutación también puede ser una advertencia para que el consultante se examine preguntando de este modo: ¿Hay algo en mí que esté en contra de la Voluntad Divina? ¿Qué debo hacer para obrar de acuerdo a la Voluntad del Cielo?

Si la respuesta que se obtenga a estas preguntas fuera favorable, entonces sólo hay que moverse según indique esa respuesta y no preguntar más por ahora.

Si la respuesta obtenida fuese desfavorable, ella misma estaría dando la información sobre aquello que está fallando o que puede fallar. Entonces será bueno seguir consultando hasta que el maestro aconseje retirarse.

Pero siempre que esta mutación salga con otras, significa que se haga caso de ellas y que no se consulte más por el momento.

- sobre una enfermedad:

Se esté siguiendo un tratamiento o no, es recomendable examinar este asunto y consultar para impedir que ocurra algo perjudicial o molesto.

Si no se tiene un tratamiento y hay preocupación, se puede preguntar directamente si le conviene ponerse en la búsqueda de alguno. El significado de la respuesta lo hallará en el apartado a) de la imagen o de las mutaciones que salgan.

Sin embargo, quienes ya estén aplicándose un tratamiento, han de consultar una vez más sin preguntar nada y buscar el significado de la nueva respuesta obtenida en este mismo apartado –enfermedad- de la imagen o de las mutaciones que salgan. Después habrá de seguir consultando según se necesite, excepto en el caso de que la respuesta obtenida aconseje seguir como se va sin preguntar más por ahora. En tal caso, se habrá comprobado otra vez más como en muchas ocasiones esta tercera línea del hexagrama 10 tiene el significado de “no preguntar ahora”, pues lo perjudicial está en la impaciencia.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esa solución es errónea. Si eso se aplica en las condiciones actuales, se provocarían graves daños.

Si sale con otras mutaciones, simplemente significa que no se pregunte más ahora.

- sobre temas o teorías:

No puede ser digno de confianza algo que va en contra de la Voluntad del Cielo. Ahí se esconde alguna cosa de consecuencias fatales si se asume como verdadera.

Es cuestión de repasar y examinar el asunto hasta que quede depurado lo que es verdadero de lo que es falso.

Ir consultando sobre ello según se necesite.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien en un terreno que no le es favorable se comporta con agresividad para esconder su incapacidad, no irá lejos. Mal presagio para el porvenir.

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

Tercera línea: no emprenda ninguna misión que supere su fuerza motivado por un impulso de su ego. La buena suerte la alcanzan aquellos que mantienen una actitud modesta y permiten que el Sabio haga todas las correcciones que sean necesarias.

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

Cuando alguien acepta un desafío superior a sus fuerzas, va el peligro. Si lo hace por una causa superior sería aceptable, si no, atraerá la desgracia. (*Tuerto puede ver. El tigre muerde al hombre. Desventura. Solo se justifica si es un guerrero que lucha por su príncipe*)

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

Tercera línea: *un tuerto que puede ver, un cojo que puede pisar. Desgracia.* Cuando confiadamente pensamos que podemos superar el destino con un esfuerzo agresivo, podemos estar seguros de experimentar un desaire. Actuar precipitadamente es buscar el fracaso. Aunque tengamos la razón no debemos asumir una posición de fuerza. Es necesario controlar una ambición ciega y no emplear medios de poder. En lugar de esto debemos confiar en la acción benéfica de la naturaleza para corregir las cosas. Cuanto más correcta sea nuestra posición, más modestos debemos ser.

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

En lugar de reclamar una posición destacada y presumir, permanece en su sitio y allí donde es capaz de llevar a cabo una función provechosa.

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

¿Consideramos que sobrevaloramos nuestras verdaderas posibilidades, llegando a comportarnos de manera desproporcionada o inapropiada en relación a las situaciones en las que nos podamos encontrar?

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

Cuando un hombre acepta un reto que está más allá de sus capacidades, se coloca en forma deliberada en una posición vulnerable, que posiblemente hará que sus esfuerzos fracasen. Sus actos han sido mal aconsejados, a no ser que represente una causa noble que debe defenderse a cualquier precio.

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

A pesar de las dificultades aún es capaz de avanzar y ver el camino ante usted, pero si su conducta es incorrecta podría resultar demasiado lastimado. Fortaleza, coraje y cierta nobleza es todo lo que necesita para sobrevivir.

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

Una persona débil que se considera fuerte, trae el desastre para sí misma por su acción imprudente. Sólo si la causa es extremadamente justa deberíamos arriesgarnos más allá de nuestras capacidades.

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

Ciego de un ojo que puede ver aún. El cojo puede caminar aún. Avanzar sobre la cola del tigre. Éste amenaza al hombre. Desgracia. Un hombre violento ha tomado el lugar del príncipe iluminado.

Situación difícil en un momento de preocupación y temor; no se tienen todas las cartas en la mano para conocer los acontecimientos, y no se logra ver con claridad, aunque se adviertan las señales del peligro. Hará falta una gran voluntad, porque no todas las fuerzas nos asisten; se trata de un momento de extraordinario esfuerzo. Será peligroso obrar a la ligera, se pagará con una dura derrota todo riesgo afrontado inútilmente. Estamos ante personas (o en una situación) que no conviene enfrentar aún, porque no es el tiempo de la comprensión y la claridad. Una actitud firme y prudente podría evitar complicaciones, que son imprevisibles dado el estado actuar de las cosas.

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

6 at 3: squinting, able to observe. Limping, able to walk. Tailing the tiger, he bites man, pitfall. A soldier acting like a great chief.

As long as one acts within one's abilities, no tiger will bite. A small thing done in a great way is great, a great thing done in a small way is small. When your forces in treading are limited, then take great care not to offend anyone, but stay within the limits of the society you live in, and which you need.

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

Tercer trazo: él emplea la negatividad y ocupa una fila positiva; sus tendencias lo llevan hacia la dureza enérgica y su sustancia es la suavidad maleable. Así no puede mantenerse con firmeza en la vía que recorre; es como “un hombre que tiene la visión alterada y que quiere ver, como un cojo que quiere ir lejos”, sus capacidades son insuficientes y él marcha sin justicia y de manera incorrecta. Pisa un terreno riesgoso y “camina sobre la cola de un tigre”; es un presagio desdichado. El texto habla de un hombre violento, de un tirano que está en el lugar del príncipe, del jefe; un hombre encolerizado y violento, en un lugar así, da libre curso a su violencia sin preocuparse por nadie; no puede llegar lejos. Emplea la dureza

enérgica y la precipitación y marcha hacia la infelicidad. De ello resultan inconvenientes y sufrimientos. Una situación así no puede durar mucho, por otra parte, pues no la merece quien la ocupa; sus aptitudes son insuficientes y él se entrega inconsideradamente a la dureza enérgica.

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

Este trazo, “dueño” del hexagrama, está en vías de cambio. Por lo tanto hay peligro. En ese caso, hay que ser prudente y evitar “caminar sobre la cola del tigre”.

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

In the third line, six signifies: *even a one-eyed man can see, a lame man can walk; he treads on the tail of the tiger and is bitten. Misfortune.*

The champion plays the part of the king. Though the one-eyed man can see, he cannot see well enough: like a lame man he stumbles on to the tiger's tail, inviting danger which it is beyond his power to combat. So the king's champion, boasting the strength of his lord, may be tempted to think himself a powerful ruler when he is only a man of muscle. No-one should attempt to push ahead beyond the limit of his abilities.

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

No está en un momento adecuado para la ambición de sus objetivos. Sus poderes no son los más apropiados. Su fuerza de voluntad podría llevarle al desastre. Esa CONDUCTA está reservada sólo al que desea apartarse de un superior.

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

Tercer lugar: “un tuerto sabe mirar”, “un renco sabe correr”, como otras fórmulas usadas suelen ser llamativas y pintorescas. En este movimiento el tigre muerde al Hombre. El encabezamiento lo explica muy claramente: el problema reside en el hecho que se actúa con osadía en un lugar o circunstancia que no le es propia, que no corresponde a su situación. Se ven las cosas, se camina sobre ellas, pero la persona está viendo sólo un parte y conoce solamente un aspecto, y si aún así retuviese que igualmente puede abarcarlo todo y ejercer así un control sobre los hechos... el tigre lo morderá y las consecuencias no serán del todo buenas. Hay momentos en la vida donde un Ser puede y debe actuar osadamente, arriesgando ser mordido e incluso muerto (en el plano espiritual), pero éste debe ser un guerrero que ofrenda su vida por una noble causa y por su príncipe. Este no es el caso (por tratarse de causas mundanas), a no ser que la persona así lo crea. Entonces su ceguera es mayor de lo que aquí se advierte. Sin embargo, en el plano Macrocósmico, o sea, cuando la situación está en relación con el mundo espiritual y con el hacer trascendental del Ser, esta línea refleja precisamente a un guerrero del Cielo que se mueve en situaciones difíciles y contrarias: camina y actúa en medio de una muchedumbre hostil que causa preocu-

pación y temores. Su fidelidad a Dios y la Fe en el camino de su Índole lo salvarán del peligro. Sin embargo, en lo mundano, este comportamiento traerá muchos dolores y heridas.

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

Comentario a la línea: un tuerto ciertamente puede ver, pero su vista no le alcanza para obtener una visión clara. Un tullido ciertamente puede pisar, pero ello no le alcanza para avanzar. Cuando alguien afectado de tales debilidades se tiene no obstante por fuerte, y en consecuencia avanza hacia el peligro, atraerá sobre sí la desgracia, puesto que se embarcará en una empresa que va más allá de sus fuerzas. Esta manera intrépida de embestir sin tener cuenta las propias fuerzas, puede a lo sumo aceptarse cuando se trata de un guerrero que lucha por su gran príncipe.

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

Seis en el tercer lugar: *los que bizquean piensan que pueden ver. Los que cojean piensan que pueden andar. Los que caminan por el sendero del tigre caen en sus fauces. El camino está cerrado. Es como si un soldado ocupara el lugar del gran general.*

Ésa no es la forma de actuar en una relación verdadera. Deja de hacerlo ya. Estás presumiendo de poderes que no te corresponden y que no posees. Sigue así y el tigre te destrozará. La única razón aceptable para que actúes así es que tu jefe te haya dado órdenes específicas de que te sacrifiques.

Dirección: te estás enfrentando a una poderosa fuerza llena de peligro.

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

Yin. *Si miras con un solo ojo y caminas como un cojo, cuando pisas la cola del tigre será mordido para tu desdicha. U soldado se convierte en general.*

Imagen: mirar con un solo ojo significa que no puedes ver con claridad; caminar como un cojo significa que no puedes alcanzar tu objetivo. La desdicha de ser mordido es la de estar en un cargo cuyas responsabilidades no puedes cumplir adecuadamente. Para un soldado, convertirse en general significa que su voluntad es firme.

LINEA CUARTA

*Él pisa la cola del tigre.
Cautela y circunspección conducen
finalmente a la ventura.*

"... pues la voluntad se cumple".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El trigramo [Ch'ien](#), Cielo, representa lo más elevado de lo inmaterial, de aquello que no tiene forma ni cuerpo y que es pura energía de percepción dotada de inteligencia y de voluntad. Representa, pues, el origen y el hogar del espíritu humano, cuya esencia posee todas estas cualidades del Cielo, pues ambos son de la misma índole.

El espíritu humano tiene así conocimiento de la vida, tanto externa como interna, por medio de las impresiones que le ofrecen los sentidos, por la intuición o por las propias manifestaciones materiales o espirituales de la realidad existencial.

Debido a su gran fuerza y sigilo, el tigre es uno de los emblemas del trigramo Ch'ien. Pero el Cielo y, por tanto, el tigre son productos de una energía superior que les da existencia a ellos y que también le da la existencia a la materia y a la tierra, es decir, a las sustancias primarias de las que están hechas las cosas. Esa energía superior es capaz de crearlo y de destruirlo todo. Es una mutación que dio origen a todas las demás mutaciones. Sin ella no existiría el movimiento constante de toda la Naturaleza ni el de la Vida tal como es, incluido lo espiritual.

El Cielo y la Tierra se guían por esa energía. Y esta cuarta línea es fuerte mutante (tigre) al principio del trigramo Cielo, por consiguiente se le hace recordar que ella misma procede del movimiento de una energía superior que tiene un sentido y una secuencia absolutamente inteligentes; y que moverse en contra de ese sentido sería perjudicial y dañino.

Sin embargo, siguiendo con fuerza ese sentido y haciendo uso del secreto o de un silencio cuidadoso a la hora de hacer las cosas, el consultante irá comprendiendo la secuencia que toman los procesos y

se verá libre de calamidades como si estuviera protegido de las energías negativas; por eso, en la antigua China se consideraba que el tigre protegía de los demonios.

Pisar significa seguir un sendero dejando huellas, es implicarse en algo, es presentarse ante Dios, ante la Vida o ante los demás. La cola del tigre es lo más extremo de la Voluntad del Cielo, es el límite y lo último. Pero, siendo prudente y cauteloso, el progreso y el avance no están impedidos. El camino traerá más conocimientos y otros quehaceres que, aún pareciendo peligrosos de algún modo, aportarán claridad y buenos resultados.

Un camino puede tener muchos recodos obligando a ir de un lado para otro, lo cual muchas veces suscita dudas. Y más si se camina de noche cuando la luna no está llena, es decir, cuando el/la consultante no está totalmente lleno/a de luz y de conocimientos. Por eso, hay que reflexionar para no perder la buena dirección y el sentido. De este modo se llegará a la comprensión de la secuencia y a la conducta coherente con ella.

Avanzando sin sensatez o ignorante de los procesos que tienen lugar, se perdería fácilmente el sentido de lo adecuado y de lo favorable, y esto podría provocar la mordedura del tigre, como le sucedía al tercer trazo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *superior* básico Ch'ien= Cielo, fuerza, creatividad. Tiene fuerza interior, pero debe combinarla con un cuidadoso comportamiento externo si quiere llegar a un buen final. Por lo tanto, no debe avanzar empleando sólo la fuerza ni forzando las cosas para imponerse.

Esta mutación convierte al trigrama básico *superior* Ch'ien en el trigrama Sun= viento, penetración, saber, comunicación entre lo de arriba y lo de abajo, etc. Lo cual da a entender sutilmente que el/la consultante ya se muestra dispuesto a escuchar lo que el maestro quiere decirle con esta pequeña advertencia.

Pertenece también al trigrama *nuclear inferior* Li= sol, fuego, consciencia, luz, inteligencia, ojo, ver. Y ya no está tuerto ni tullido, pues se halla fuera del trigrama básico *inferior* Tui= quebrar, roto. Esto supone que está mucho más capacitado para ver y para avanzar si se le compara con el tercer trazo.

La mutación transforma al *nuclear* Li en Chen= trueno, conmoción, susto, miedo, temblor; pero también movimiento, suscitar, salir.

También se encuentra en el medio del *nuclear superior Sun*. Así se ve dos veces integrado en Sun: una vez al formar parte de este nuclear; y la otra cuando su mutación transforma al trigramma básico superior Ch'ien en Sun. Esto acentúa favorablemente su capacidad para entender y caminar, sobre todo comparándolo con el tercer trazo. Por eso aquí, si el/la consultante es tan sigiloso/a como el tigre, éste no le morderá.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en puesto débil, lo cual indica que está en camino hacia su puesto correcto o hacia donde debe llegar. Pero se encuentra junto al *regente*, cerca del maestro..

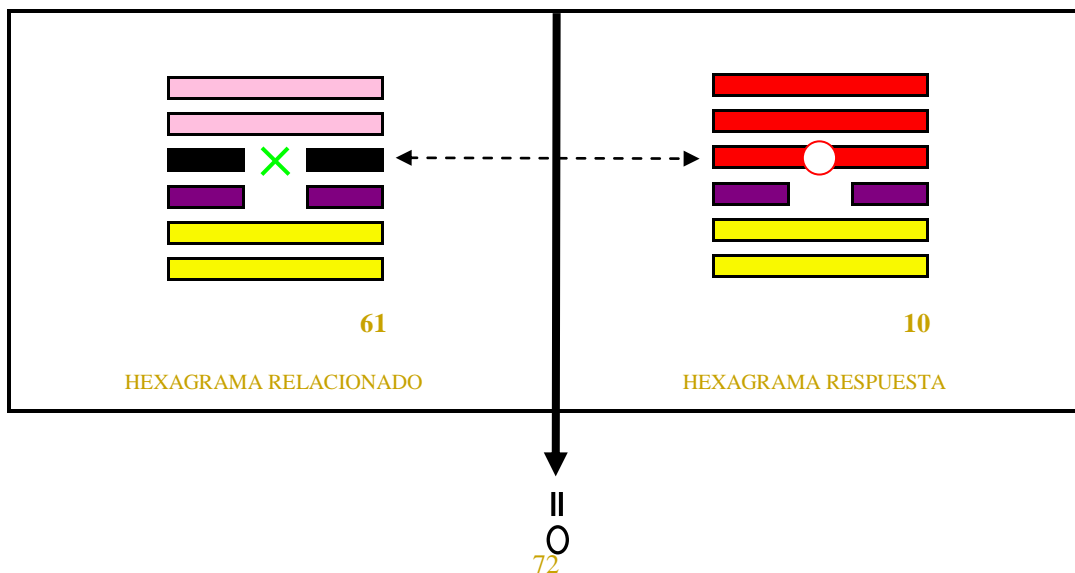
- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el primer trazo, pues allí ya se dice claramente que “...sigue solitario a su inclinación”. Por lo tanto, el cuarto trazo también avanza solo por su camino en estos momentos, aunque se relacione con los demás. Y puede hacerlo dada su doble pertenencia a Sun= comunicación entre lo de arriba y lo de abajo, asuntos, negocios, etc. Y quizá también animado a ello por su maestro.

- 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 10 muta, se convierte en el hexagrama 61, [La Verdad Interior](#), donde encontraremos la información complementaria para la pregunta que hemos hecho

- lenguaje oracular:

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

九四 履虎尾。愬愬終吉。

LÜ WEI HU.

SU SU CHUNG CHI.

“... CHIH HSING YEN.”

- **LÜ**= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, pisar/ porte/ conducta.
- **WEI**= cola, lo extremo.
- **HU**= tigre/ yang extremo.
- **SU-SU**= apelar, presentar un caso en la corte/ presentar una réplica, una queja.
- **CHUNG**= ideograma: “capullo de seda, seguir y hielo”, fin bueno, final bueno.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, caminar, actuar.
- **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]

Aún cuando uno está expuesto a pisar la cola de un tigre (a grandes dificultades),

si actúa con un prudente temor,

el resultado final de la empresa será feliz.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra a su sujeto pisándole la cola a un tigre.

Se llena de cautelosa aprensión,

pero al final habrá buena fortuna.

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

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

Un 9 para el cuarto lugar:

para caminar (impunemente) tras la cola de un tigre se necesita

la precaución de no respirar;

buena fortuna al final.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

el pisa la cola del tigre.

Cautela y circunspección conducen finalmente a la ventura.

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Pisar la cola de un tigre.*

Apelar, apelar: consumir propicio.

b) *Apelar, apelar: consumir propicio.*

El propósito moviéndose por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] el seis aterrador es seguido de un nueve cauteloso. El texto de nueve en el cuarto lugar reza:

Pisar la cola del tigre.

El hombre cauto y circunspecto

logrará la buena fortuna.

El imborrable trauma del gran terror conduce a la cautela y al cuidado; pero no impide realizar posterior progreso. El camino conducirá a otros conocimientos y a otras tareas, aunque peligrosa cada una a su manera.

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

La línea 4 es contigua a la 5, cuyo sujeto está en el lugar de la autoridad; pero ella ocupa un lugar apropiado para una línea débil o dividida, así, se acuerda de sí misma y camina despacio.

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

4. “*Se torna lleno de cuidado aprensivo y, al final, habrá buena fortuna*”: *su puntería tiene efecto.*

Para las líneas 1, 2, 3 y 4 véase las líneas en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo mantiene su relación con el nueve inicial, por lo tanto es cauteloso al pisar la cola del tigre. Su modalidad es precisamente la inversa de la que caracteriza a la línea anterior. Allí: debilidad interior combinada con un impulso exterior hacia adelante que conduce al peligro; aquí: fuerza interior combinada con cautela externa que conduce a la ventura.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Esta línea se encuentra cerca de la posición privilegiada. Al ser una línea yang cabalgando sobre una línea yang, se considera que ocupa un terreno de gran inquietud. Por eso se dice: “*pisa la cola de un tigre; la máxima cautela*”. Así pues, cuando una línea yang ocupa una posición yang, se alcanza el fundamento de la modestia, de manera que, aunque se encuentre en un lugar peligroso y lleno de inquietud, al final logrará su propósito. Por eso se dice: “*desembocará en un final afortunado*”.

INTERPRETACION

a) Esto, si se actúa en ello, hay que hacerlo de forma voluntaria y con una actitud mental abierta y ágil ante los encuentros que se produzcan. Es decir, no se debe intentar imponer los propios planes a los demás ni forzar la obtención de aquello que se desea.

Cuando se actúe, hay que ir examinando cuidadosamente todos los instantes de la acción según se vayan produciendo, incluso guardándose ciertas cosas en el silencio si se cree necesario. Así, atento y cauteloso, solamente conviene avanzar hasta donde permitan las circunstancias. Defenderse es conseguir-

lo. Una fuerte voluntad, conducida ahora de esta forma, llegará a conseguir buenos resultados propiciadores de otros futuros.

d)

- en general:

Para avanzar provechosamente en lo que se está consultando ahora es imprescindible poner mucho cuidado en cada paso que se dé. No hay que ilusionarse pensando sólo en lo agradable, ni tampoco hay que olvidarse de la posición que se ocupa dentro de la situación. También es necesario ir dándose cuenta sobre la marcha de cuál es la tarea que uno puede ir llevando a cabo. La clave está en buscar la comprensión del sentido que van tomando las cosas y conformarse con lo que se pueda ir consiguiendo de momento. Así se podrá desarrollar la tarea en armonía con el movimiento creativo, lo cual mantendrá al consultante fiel a sí mismo/a y a su tao, le hará influir para bien en la corriente de los acontecimientos y esto le traerá finalmente tranquilidad y beneficios.

Pero, si lo que se quiere o se desea depende de otras personas, entonces habrá que estar atento para ver si se puede decir o será mejor callárselo. O habrá que estar muy cauto para determinar si será adecuado mostrárselo abiertamente a los demás o será mejor seguir ocultándolo por ahora. Esto exige avanzar con mucha precaución, incluso tomando a veces medidas defensivas. En estos momentos lo importante es ir dando pasos seguros que permitan progresar hasta donde los demás se vean forzados.

- sobre una enfermedad:

Se irá mejorando con el tratamiento si no se descuidan las dosis, las tomas, las limpiezas y los cuidados apropiados. También será muy beneficioso ir consultando sobre todo esto según se necesite.

Si no hubiera ningún tratamiento, sería conveniente preguntar si se debe buscar uno o no.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se puede hacer uso de esa solución. Lo único que debe tenerse en cuenta es que las dosis, las tomas, las aplicaciones han de ajustarse a la gravedad del padecimiento y a la naturaleza del paciente.

Consultar según se necesite aclarar todo esto.

- temas, teorías:

Todavía hay que seguir examinando escrupulosamente cada parte o ciertos argumentos, y consultándolo para que todo vaya en perfecto orden hacia un buen final.

- espiritualmente:

Todo cambio en lo inmaterial y en lo material proviene de una mutación original, el estado psíquico capaz de asumir todos los cambios que se produzcan para efectuar el bien está en armonía con la primera mutación que hizo Dios para crear toda Manifestación visible e invisible.

La dirección está allí y está aquí, está en cualquier parte que uno/a esté, y desde ese lugar cualquiera puede dirigirse hacia Dios a través de su propio interior. El sentido es buscar el mayor bien par el entorno y para uno/a mismo/a.

Todas las vivencias o los cambios que se experimentan en busca del Amor y del Bien confluyen con la Voluntad Divina, se impregnan de lo Original y acaban transformándose en un valioso fruto espiritual que brilla reflejando la luz de la totalidad en estado puro.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Buen presagio para aquel que permanece atento a la evolución de los acontecimientos y está alerta: evitará así muchos inconvenientes.

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

Cuarta línea: avance cautelosa y conscientemente. Alcanzará su objetivo si es fiel a la expresión de cosas superiores.

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

La empresa es riesgosa: aquí hay fuerza suficiente, aunque una actitud vacilante. Seguir avanzando asegura el éxito. (*Dudas por inseguridad: cautela y circunspección llevan a la ventura*)

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

Cuarta línea: *él pisa la cola del tigre: cautela y circunspección conducen finalmente a la buena fortuna*. La “peligrosa empresa” es pensar que debemos interferir para impedir el desastre o las consecuencias indeseadas. Interferir quiere decir actuar precipitada y voluntariosamente. La invasión del ego es

mejor combatirla continuando nuestros estudios, confiando en que una iluminación mayor nos ayudará a superar el peligro que se desprende de dudar de la correcta actitud.

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

Si por accidente se ha ganado la enemistad de otros, vacila y a continuación sigue adelante con extrema cautela. Si bien ha pisado “la cola del tigre”, no sufrirá daños si tiene tacto.

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

¿Nos comportamos de forma prudente, incluso en aquellas situaciones en las que creemos tener suficiente confianza y seguridad?

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

Tienes la fuerza necesaria para conseguir una gran victoria, pero dudas porque no estás seguro de ti mismo. Sigue adelante.

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

Se encuentra en una situación muy difícil. Su conducta lo ha llevado a una posición de considerable peligro. Pero si procede con precaución, prudencia y discreción aún podrá encontrar el camino que le lleve a obtener resultados favorables.

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

Es una ocasión para hacer algo peligroso, siempre que seamos muy precavidos.

[Comentario]

Esta precaución de la falta de aliento conduce a la buena fortuna porque se realiza la voluntad del gobernante.

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

9 en la 4ª: si la resolución interna es fuerte, se alcanzará el éxito, incluso si se aborda de modo cauto.

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

El cuarto nueve: *avanzar sobre la cola del tigre. Denunciar y acusar son premisas felices.*

Se debe afrontar la situación con energía una vez aclarados todos sus detalles, y sin temer las consecuencias, porque una actitud semejante doblará los hechos (o las personas) a nuestro favor.

La visión exacta de las cosas, la dificultad de las soluciones contemplada con serenidad, se convierten en la premisa indispensable para vivir de un modo justo los acontecimientos (o los encuentros o

desencuentros) de este momento, y nos darán también la fuerza necesaria para superar los obstáculos de nuestro fatigoso avance.

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

9 at 4: stepping on the tiger's tail. Panic, panic. The end is auspicious.

If you are doing something big or dangerous, then first of all make sure if it makes sense to do it. Risk your life for a real goal, but if the goal is not big enough, then it is better to be a scaredy-cat.

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

Cuarto trazo: la dureza enérgica lo lleva. El está situado cerca del jefe, cerca del superior, y en un lugar donde hay mucho que temer. Hay exceso de duración enérgica en la decisión; “él pisa la cola del tigre” pero, a la inversa del tercer trazo, es atento, circunspecto, está agitado por el temor, y el presagio final es feliz. Sus tendencias naturales son la blandura y la debilidad de carácter y, aunque próximo al quinto trazo (la línea superior), no se ubica felizmente allí. Al estar atento se sustrae al peligro, aún cuando sus tendencias lo lleven a la acción y no permanezca en su lugar.

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

El sabio debe mantenerse en guardia, aunque sus tendencias lo llevan a la acción.

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

In the fourth line, nine signifies: *he treads on the tail of the tiger, but caution and circumspection bring good fortune in the end.*

In a dangerous enterprise, inner power must be combined with cautious understanding of the situation, and final success will only be achieved by circumspection. Only the man who knows what he is doing and proceeds carefully dare tread upon the tiger's tail with impunity.

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

Puede emprender ahora incluso esfuerzos peligrosos si avanza con gran precaución.

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

Cuarta línea: aquí el Sujeto está en el mundo y le pisa la cola al tigre, pero como su postura es justa y su comportamiento es digno, sólido, coherente y bien argumentado, el tigre no le muerde, es decir: el entorno no está de acuerdo en muchas cosas con el Sujeto, pero calla y acepta por considerar que éste es fuerte y potente. A pesar de lo favorable, el Sujeto debe mantener su cautela y su accionar circunspecto y respetuoso. La fuerza es interior. “Se debe actuar con firmeza ante el mundo, pero sin dejar de lado la cautela y la ponderación”.

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

Comentario a la línea: se trata de una empresa riesgosa. Existe la fuerza interior necesaria para llevarla a cabo. Pero esta fuerza interior se combina hacia afuera con una cautela vacilante, a diferencia del trazo anterior que siendo interiormente débil, arremete sin embargo hacia el exterior. Así, en este caso, queda asegurado el éxito final, que consiste en el hecho de imponer uno su voluntad, vale decir de superar el peligro mediante el recurso de seguir avanzando.

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

Nueve en el cuarto lugar: *caminando por la senda del tigre. Formulas tu petición con gran cuidado. Si actúas correctamente, el camino se abrirá.*

Te encuentras con el Ser superior, la fuente del poder. Preséntale tu caso de una manera clara y persuasiva. No te sientas intimidado. El camino está abierto para tu relación. Tu objetivo está cambiando.

Dirección: conecta la vida interior con la exterior. Acepta las cosas. Mantente abierto a lo nuevo y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Si pisas la cola del tigre con precaución, todo saldrá bien.*

Imagen: la extrema precaución que hace que todo salga bien es la acción consciente.

LINEA QUINTA

Porte decidido.

Perseverancia, con conciencia del peligro.

"... el puesto es correcto y es el adecuado".

[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

Caminar resueltamente es igual a tomar una decisión sin oscilar, a caminar en un sentido dando pasos seguros, a desplegar una conducta acorde con el Cielo, a mostrar un comportamiento dispuesto y benéfico mientras se avanza responsablemente por el sendero espiritual.

Siendo contante en tal actitud, este presagio promete buenos resultados, dicha o felicidad. Por lo tanto, no hay que tener miedo sino ser fuerte. Pero, efectivamente, hay que estar atento/a a los sucesos que se vayan produciendo durante la acción o mientras se desarrollen los acontecimientos en el asunto consultado. Pues todavía conviene ser precavido y cuidadoso hasta que se haya dado el último paso o se haya rematado la tarea.

El peligro consiste en que se ocupa una posición de responsabilidad, y esto exige que el/la consultante sepa comprender claramente la función que tiene en la situación total tratando de percibir cómo se sienten los demás, o tratando de percibir lo que realmente necesitan de él; es decir, permaneciendo consciente de lo que está haciendo para no cometer el error de desentenderse o de sobrepasarse.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Situado por el centro del trigrama *superior* básico [Ch'ien](#)= Cielo, muestra una conducta acorde a su Voluntad. Precisamente aquí la imagen del comportamiento alcanza el punto donde se divide en dos partes bien diferenciadas: hasta el cuarto trazo no se podía actuar claramente; ahora, en el quinto, se presenta la oportunidad de hacerlo abiertamente.

Al mutar la quinta línea, el trigram superior Ch'ien se transforma en Li= fuego, luz, consciencia, claridad. Lo creativo transformándose en consciencia. Todo esto acentúa su capacidad para moverse y avanzar.

También está en lo alto del *nuclear* superior Sun= suave penetración, viento, saber, negocios, comunicación entre lo de arriba y lo de abajo, etc.

Pero la mutación del trazo hace que Sun se transforme en K'an= peligro, obstáculo, dudas. Y esto indica que consultar también tiene su lado peligroso, y ello depende de cómo y de cuándo se realice la consulta. El exceso y la inoportunidad son importantes inconvenientes que hacen que el resultado de la consulta no sea tan eficaz como debería ser.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en el único puesto que puede ser al mismo tiempo impar y central dentro de un hexagrama. Esto es correcto, adecuado y muy favorable para 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-]

Regente *gobernante* de la imagen, por tanto el más capacitado para dominar la situación, tiene la obligación de actuar.

- relación de correspondencia:

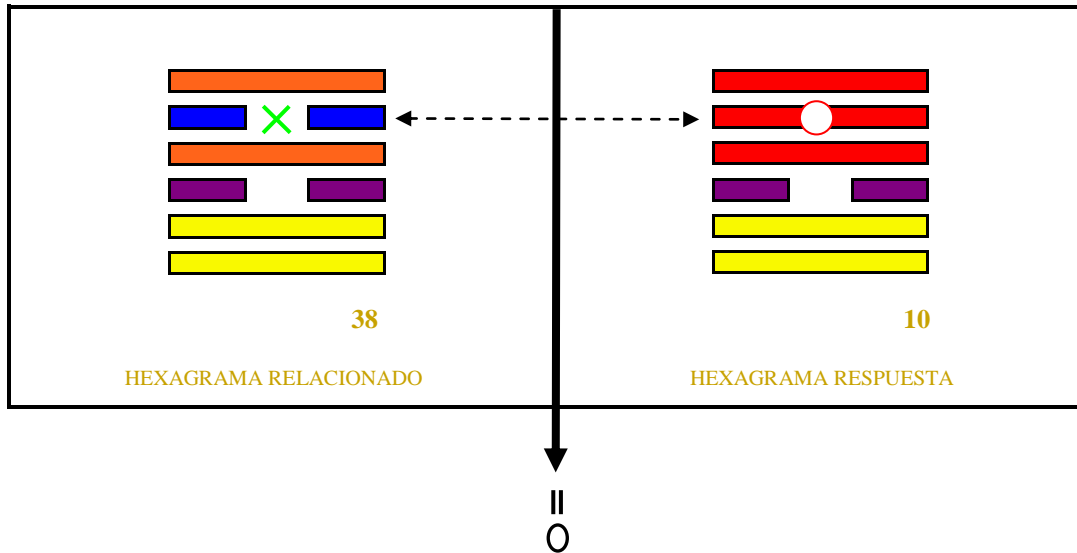
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigram –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Aunque no tiene relación de correspondencia con el segundo trazo, ambos manifiestan afinidad de carácter (simpatizan) Pero en estos momentos cada cual ha de moverse por su propia senda, y el avance decidido es el camino de este regente.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 10 se convierte en el 38, [El Antagonismo, La Oposición](#), donde encontraremos la información que complementa a la obtenida aquí,



- lenguaje oracular:

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

九五 夬履。貞厲。

KUAI LÜ.

CHEN LI.

“... WEI CHENG TANG YEN.”

- **KUAI**= resolución, decidido, seguro/ acordado/ pronto/ severo/ decidir/ partir, abrir en dos, diverger, cortar, separar/ la imagen del hexagrama 43.
- **LÜ**= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, pisar, pisada/ porte.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, tiene dos aspectos a) mejorar, perfeccionarse, y b) siniestro, cruel, adversidad, peligro.
- **WEI**= ideograma: “persona y erguido”, sitio, situación/ puesto.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, recto, correcto/ modelo.

- **TANG**= cada línea en su sitio adecuado, apto.
- **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 camina con firmeza,

el progreso será fuerte y sólido (irá adelante)

► 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 el paso resuelto de su sujeto.

Aunque sea firme y correcto,

habrá peligro.

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

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

Un 9 para el quinto lugar:

camina delicadamente.

La persistencia podría traer problemas.

► 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:

porte decidido.

Perseverancia, con conciencia del peligro.

► 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) *Divergir Pisando. Prueba: adversidad.*

b) *Divergir Pisando, Prueba: adversidad.*

La situación rectificando, adecuado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Tras el simbolismo de la línea 5 yace el principio de que la cosa más excelente, “propriadamente hablando”, es la humildad. Y el sujeto de esta línea, que es fuerte y ocupa una posición central, no está falto de ella y mantiene en su mente que, cuanto más alto sea exaltado, mayor será su caída.

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

5. “*Pisa con resolución; pero aunque sea firme y correcto hay peligro*”: esto se debe a que está en la posición correcta y apropiada para él.

Si pudiéramos traducir la conclusión de lo que se dice en la línea 5, como “en la posición que es la correctamente apropiada para él”, el significado sería más claro, aunque la adjudicación que he señalado en el texto sustentaría el enunciado, y es evidente que lo que allí se dice de la línea 6 no es más que una perogrullada.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El regente del signo, correcto, central y fuerte, que ocupa el puesto de regente, tiene la obligación de actuar resueltamente. Al hacerlo, tiene conciencia del peligro. Por eso el resultado es el buen éxito que se menciona en la Decisión respecto de todo el signo.

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

[Nueve en quinto lugar]

Se ha obtenido una posición privilegiada al lograr la rectitud por medio de lo firme. Por eso se dice: “*pisa con resolución. Es honesto en medio del peligro*”. Como el *Dao* del pisar detesta el exceso, se considera peligroso ocupar la línea nueve en quinto lugar.

INTERPRETACION

a) Actuar. Hay motivos lógicos y suficientes para actuar, incluso a veces se puede decir que existe el deber de actuar. Y a la hora de hacerlo habrá que estar atento a los hechos y a los movimientos que se vayan produciendo para ser precavido/a ante los peligros que pudieran amenazar. Hay que avanzar como uno piensa o como cree que debe hacerlo, pero siendo flexible y dando pasos seguros según se vaya pudiendo hasta llegar al objetivo deseado.

d)

- en general:

Se está protegido. Se conseguirá lo que se busca o pretende. Se avanza en armonía con la Voluntad del Cielo y todo irá bien en los asuntos, relaciones, trabajo, estudios, conducta, etc. El/la consultante tiene una responsabilidad ahí, en lo que ha consultado, y no debe eludirla, no sólo por su propio bien, sino también por el de los demás.

Sin embargo consultar demasiado o inoportunamente sobre ello puede resultar además peligroso.

- sobre una enfermedad:

La mejoría ya está muy cerca. Es adecuado continuar con el tratamiento que se sigue hasta que la curación sea total.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esa solución dará buenos resultados y será muy beneficiosa. En algunos casos puede llegar a ser hasta necesaria su aplicación para poder conseguir el efecto deseado y solucionar lo que nos preocupa.

- temas, teorías:

Decididamente, se puede confiar en eso. Sus postulados son firmes y seguros, y están perfectamente encaminados en sintonía con la Voluntad del Cielo.

- espiritualmente:

La luz del consultante irradia claridad, característica original del trigramma Ch'ien, Cielo.

Él camina ahora libre de faltas y su comportamiento es diáfano, es decir, muy fácil de comprender y portador de un gran brillo. Sigue el sendero dejando huellas bien reconocibles, se implica y se presenta ante Dios y ante la Vida de forma digna y respetable. Sólo tiene que cuidarse de no preguntar demasiado.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que avanza apoyándose exclusivamente en la fuerza y en la autoridad, sin tener en cuenta la opinión de sus socios, se aventura en un camino peligroso, aunque lo haga de buena fe.

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

Los demás deben poder encontrar su propio camino. Muestre una actitud cordial pero sea correcto, humilde y apártese de los acontecimientos. La independencia interior conduce a la buena suerte.

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

Determinación a la hora de actuar. Estás forzado a hacerlo, y está bien, pero hazlo con los ojos abiertos. (*Porte decidido, Perseverancia, con conciencia del peligro*)

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

Conducta resuelta. Perseverancia, con conciencia del peligro. Esto quiere decir que no debemos ser ni demasiado duros ni demasiado indulgentes. Las resoluciones no deben estar confundidas con la ira, los sentimientos de venganza o la dureza, de forma que perdamos la modestia. Caemos en el peligro cuando creemos que sabemos lo que la gente “debe hacer”. Tal forma de pensar es una interferencia en su espacio espiritual. No sólo que sienten nuestros sentimientos de superioridad, sino que nuestra actitud supervisora impide que hagan lo que es correcto por su propia voluntad. Esto sucede porque está en contra de la dignidad interior de la persona responder servilmente a las exigencias de otra gente. Nuestro deber consiste en dejar decididamente que la gente encuentre su camino para hacer lo correcto.

Evitando la excesiva confianza en nosotros mismos debemos mantenernos firmes en relación a lo que es correcto y asociarnos sólo con lo mejor del yo de la gente. El complacer los deseos y las exigencias de los demás es desperdiciarnos. Pasar por alto el mal es pretender ser Dios. Mientras que no podemos decirle a la gente lo que puede o no puede hacer, nuestro deber consiste en marcar claramente los límites de lo que estamos preparados o no para hacer conjuntamente. Hasta que los demás se relacionen correctamente con nosotros, debemos mantenernos reservados en nuestra actitud interna.

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

Si sigue adelante con excesiva decisión puede fácilmente perjudicar a otros y a sí mismo, puede pasar por alto las trampas y los peligros. Restablece, pues, su equilibrio interior y pisa con mayor cautela.

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

¿Nos comportamos con confianza y seguridad en nosotros mismos, pero teniendo en cuenta el efecto que nuestro comportamiento produce en los demás y sus posibles consecuencias?

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

La determinación a la hora de actuar es una cualidad muy valiosa, pero procura mantener los ojos abiertos y ten en cuenta que los demás puede oponerse a tus planes. De todos modos, no es razón para detenerse. Procura estar al tanto.

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

Decida cómo quiere que sea su comportamiento. Manténgalo, pero no olvide que persiste una situación de peligro.

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

[Comentario]

Este problema puede surgir a pesar de la conveniente posición de la línea.

Una línea fuerte entre dos que también lo sean suele ser un presagio de fuerza y compatibilidad, pero no en este caso. Aunque estemos seguros de que nuestro rumbo es el correcto y lo sigamos con audacia, los problemas no pueden evitarse; debemos caminar delicadamente o detener completamente el curso.

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

9 en la 5ª: para superar un problema, debe hacerse un esfuerzo decidido, pero ténganse siempre en cuenta los peligros que pueden ocurrir.

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

El quinto nueve: caminar seguro. Fuerza en el peligro.

Indudablemente, todo camino tiene horas peligrosas y atormentadas; dudas, temores e incertidumbres son componentes que no faltan nunca. Quien logre no perder la seguridad en sus propias decisiones podrá superar los momentos más peligrosos de su largo y fatigoso caminar.

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

9 at 5: *decisive treading. Determination: danger.*

When one's treading is strong and clear and decisive, one summons danger, but one also creates lasting values. The soft and half way is safer, but has only a short life with few accomplishments. Do not

always show your convictions right away though. Explore the situation, the ambiance, the feelings of the others. Find in every situation anew the best course of action

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

Quinto trazo: el trazo ocupa una situación preminente entre todas, por la decisión, la energía y la dureza de sus resoluciones. Sigue estando en el riesgo y el peligro, pero es necesario que recoja las opiniones y los consejos, es necesario que mire a su alrededor. Si no, incluso si actúa con rectitud, se compromete en una vía riesgosa y no puede mantenerse seguro mucho tiempo. Hay riesgo; la advertencia es profunda. La posición que se ocupa es aquella de la que es digno; pero no hay que apoyarse desconsideradamente sobre la fuerza inherente a un poder absoluto, hay que rodearse de circunspección. Hay riesgo y uno se hiere en un punto de apoyo.

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

Todos los puntos de apoyo no son seguros.

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

In the fifth line, nine signifies: *he treads with care. Persistence. But consciousness of danger.*

One must be resolute and firm in conduct, but there is still danger, and obstinate perseverance is perilous unless the danger is well understood.

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

Lo que se propone hacer es peligroso, pero su conciencia de ese peligro le dará fuerza para triunfar. El momento exige un compromiso firme con su esfuerzo. Si no comparte un compromiso real en su corazón, deberá examinar de nuevo su camino.

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

Quinta línea: a diferencia de la línea anterior, aquí el Sujeto no solamente le pisa la cola a unos tigres, sino que además debe seguir pisando rabos sin temer, pues está en el tiempo de la acción firme, la palabra clara y sin tapujos de ninguna especie. No debe temer, pero no debe perder de vista los peligros que encierra pisar tantos tigres que callan pero sin duda acumulan rabia hacia el Noble, que los desenmascara y coloca en su lugar. Aun así, el Sujeto será justo y nunca se saldrá de la verdad y justicia, en todo lo que dice y hace. El tiempo de esta acción no puede prolongarse por más de 40 días, (o 4 meses) luego se debe trabajar por reconstruir la normalidad y el consenso... o ascender a lugares retirados.

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

Comentario a la línea: se trata del regente de todo el signo. Se ve uno forzado a adoptar un porte resuelto, a pisar con decisión. Pero al proceder así debe tenerse siempre presente el peligro que implica

semejante porte decidido, sobre todo si uno persevera en ello. Únicamente la conciencia del peligro hace posible el éxito.

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

Nueve en el quinto lugar: *separación decisiva. Pronóstico: adversidad.*

La próxima etapa en la relación requiere mucho coraje, porque debéis separaros definitivamente de la peligrosa influencia del pasado. No tengáis miedo. Lo que hay que hacer es corregir la situación actual.

Dirección: convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *El paso decidido significa la diligencia perseverante.*

Imagen: el paso decidido es diligencia perseverante; es así cuando conduces tu situación de manera correcta.

LINEA SEXTA

*Contempla tu porte y examina
las señales favorables.
Si todo es perfecto, advendrá una
elevada ventura.*

*"... en el puesto más alto tiene gran
bendición".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Recordando todo lo hecho anteriormente o mirando detenidamente los presagios recibidos, se ven las huellas que se han ido dejando al caminar por el asunto consultado. Verificando las señales auspiciosas de buena suerte y de prosperidad, se puede observar al consultante llegando al final de una etapa, al final de una serie de actos relacionados entre sí o al final de una parte de un todo. Es como si estuviera regresando al mismo punto de partida, allí donde se sentirá libre para iniciar un nuevo ciclo favorable para él.

Obteniendo conocimiento de los presagios recibidos al compararlos entre ellos, e imitando la conducta y los pasos aconsejados en sus sentencias, se ha ido pisando por el propio sendero como lo haría un sabio plenamente satisfecho mientras, en libertad, se prepara para empezar un nuevo recorrido en su vida, un nuevo comienzo en busca de lo favorable para él/ella.

Un/a consultante capaz de generar lo grande a través de sus actos, hayan sido estos los que hayan sido, obtiene los resultados de un modo que los llegará a sentir igual que si le estuvieran favorecidos con benevolencia desde el Cielo.

Un consultante noble va a recibir “algo” de un corazón. Algún ser espiritual o alguna persona física le manifestará lo que siente por él/ella con regalos y recompensas.

Como dice Richard Wilhelm: «Nadie se conoce a sí mismo/a, sino por las consecuencias de sus actos o por los frutos de sus obras».

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto del trigramo básico *superior* Ch'ien= Cielo, creatividad, acción, fuerza.

Y, cuando muta, Ch'ien se convierte en Tui= serenidad, alegría, placer; creatividad y tranquilidad; acción y alegría. Todo cosas positivas.

Ya no pertenece a ningún trigramo *nuclear*, lo cual simplifica su movimiento, es decir, le hace más fácil y más sencillo su desplazamiento por la corriente de los acontecimientos.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en una posición par que generalmente no suele ser adecuada para él/ella. Pero está arriba, al final del hexagrama “Pisar”. Y en esta situación ya no le queda nada por delante que pisar, sino contemplar hacia atrás las huellas que fue dejando en el camino que conducía al objetivo deseado en el asunto sometido a consulta.

Por tanto su posición fuera de lugar no constituye un impedimento, sino todo lo contrario. Ha llegado al final de un espacio o de un tiempo, y está a punto de entrar en una situación de libertad para comenzar cualquier cosa e iniciar un nuevo recorrido.

Superando el porte decidido de la quinta línea regente, este sexto trazo simboliza la conclusión a la que ha llegado precisamente ese porte decidido. Así pues, en este hexagrama el sexto trazo se considera como una proyección del quinto. Es como ver al quinto finalizando su tarea y cubriendo protectoramente al resto de líneas; igual que sucede en otros hexagramas cuyas sextas líneas resultan favorables especialmente por este mismo hecho.

- relación de correspondencia:

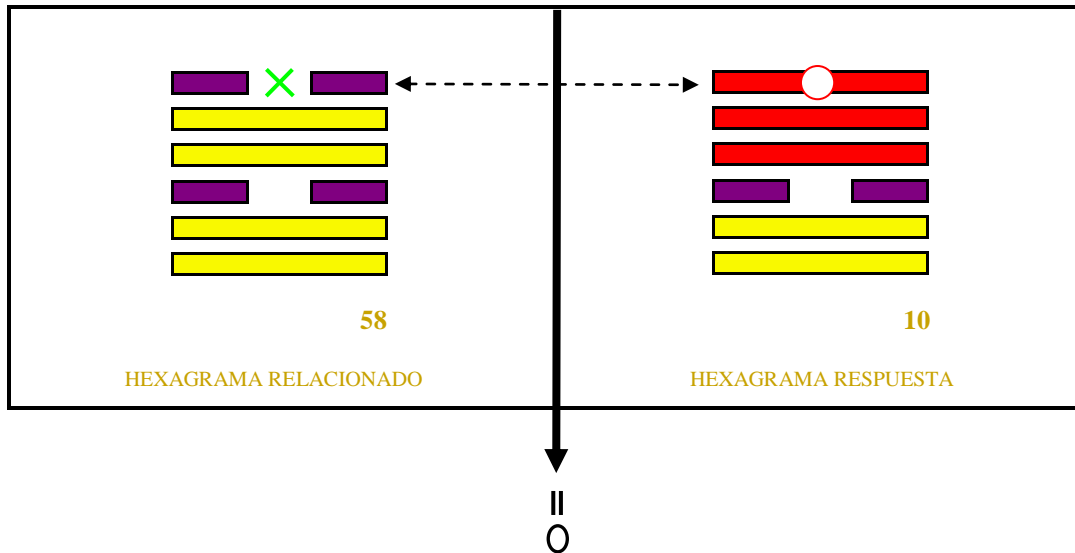
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con la tercera línea yin. Su relación en sí no existe, está desactivada porque este sexto trazo es considerado como una “prolongación” del quinto regente, que es a quien de verdad debe escuchar la tercera línea.

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

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

Al mutar esta sexta línea, el hexagrama 10 se transforma en el 58, [Lo Sereno, El Lago](#), donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

上九 視履考祥。其旋元吉。

SHIH LÜ K'AO HSIANG.

HSÜAN YÜANG CH'I CHI.

“... TA YU CH'ING YEN”.

- **SHIH**= ideograma: “ver y presagio”, tomar en cuenta lo que se ve/ observar, mirar, inspeccionar cuidadosamente/ obtener conocimientos de/ comparar e imitar.
- **LÜ**= pisar/ peldaño/ porte.
- **K'AO**= ideograma: “viejo e ingenioso”, el anciano sabio/ antepasado, abuelo/ lo antiguo/ de larga vida/ consultar/ verificar.
- **HSIANG**= presagio de buena suerte y prosperidad/ señal, auspicio, auspicioso.
- **HSÜAN**= recurrente/ regresar al mismo punto/ órbita, giro, espiral.
- **YÜANG**= primavera/ comienzo, origen, iniciar.

- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **TA**= grande, noble.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CH'ING**= ideograma: “corazón, seguir y venado”, el corazón expresado con regalos/ recompensa/ regalo hecho con gratitud o benevolencia/ favor de los cielos.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

*Si uno mantiene los ojos abiertos sobre su propio comportamiento
y presta atención a los pronósticos,*

todo el conjunto de los actos será especialmente feliz.

En cuanto a los jefes,

habrá motivo para hacerles grandes alabanzas.

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

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

La sexta línea, entera,

nos dice que miremos (todo el camino) recorrido,

y examinemos el presagio que de él se deduce.

Si ha sido completado sin fracasos,

habrá buena y gran fortuna.

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

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

Un 9 para el lugar superior:

si vigilan su paso (o atienden a su conducta) y hacen caso a los presagios,

será suya una buena suerte sublime.

► 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:

contempla tu porte y examina las señales favorables.

Si todo es perfecto, advendrá una elevada ventura"

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

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

Nueve arriba

a) *Observando Pisar, antepasados auspiciosos.*

La recurrente Primavera de uno propicia.

b) *La Primavera propicia, situada arriba.*

Lo grande posee recompensa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Lo dicho sobre la línea 6 es cierto, pero no es sino una perogrullada. Todo el proceso ha sido mostrado; si cada uno de los pasos dados ha sido correcto y apropiado, el resultado será muy bueno.

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

6. "Habrà mucha buena fortuna" y esto en la ocupación de la línea superior: éste es un gran motivo para la felicitación.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo está situado al final del pisar, por eso ya no pisa nada. Contempla hacia atrás su forma de pisar, su comportamiento. Puesto que su carácter es fuerte gracias a su naturaleza (trazo fuerte), y en virtud de su puesto conoce la precaución, le queda asegurada la ventura.

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

[Nueve arriba]

Los signos de buena fortuna dependen del lugar que se pise. Cuando se ocupa el final del hexagrama, se ha completado el *Dao* del pisar. Por tanto, observa sus propias pisadas y las examina en busca de signos auspiciosos. Si al ocupar el final del hexagrama se entra en resonancia con el trigramo *Dui*,

aunque se esté en las alturas no habrá peligro, pues se ha regresado. Se completa el *Dao* del pisar y, en consecuencia, resulta fundamentalmente afortunado.

INTERPRETACION

a) Actuar como uno/a piensa conduce a excelentes resultados.

Si este es un asunto en el cual ya se ha estado interviniendo anteriormente, esta mutación indica que se está a punto de llegar a un buen final, a la conclusión de una serie de acciones bien cumplidas que desembocan en algún gran resultado. Porque I Ching no hubiera respondido con esta mutación si los actos no hubieran sido lo suficientemente buenos en su conjunto.

d)

- en general:

Línea excelente, muy favorable. Algún asunto, trabajo, relación, estudio, etc. da y/o está a punto de dar un gran fruto, una gran alegría. El asunto consultado va a dar un buen fruto y una gran alegría. Si no se ha preguntado sobre ningún asunto en particular, esta es una señal de que llega algo sorprendente y grato. Pues se ha ido avanzando en concordancia con el sentido de las circunstancias y de las posiciones que se fueron ocupando a lo largo del sendero.

En tiempos de tristeza o de tribulación este presagio es entregado al consultante como un bálsamo curativo y estimulador para el espíritu fatigado. El tiempo de la felicidad presagiada por esta mutación puede ser sin demora, casi instantáneo; o puede ser más dilatado en el tiempo. La alegría puede presentarse en pocas horas, o puede hacerlo dentro de un año: todo depende de la naturaleza del asunto consultado. Pero, ya sea inmediatamente o más tarde, los buenos resultados será ciertos, y muchas veces incluso mejores de lo que se esperaban. El dolor y las lágrimas, el sacrificio y el esfuerzo, la buena intención y la constancia serán recompensadas como de forma mágica y misteriosa. Este es un trazo bendecido que tiene asegurada la ayuda y el apoyo necesario desde el Cielo

- sobre una enfermedad:

La curación está muy cerca ya. Incluso muchas veces se puede dar ya por totalmente concluida, pues las propias energías vitales del paciente acabarán por completar la sanación.

Si se quiere saber si conviene continuar con el tratamiento un poco más, consúltese si actuar así o no. Y luego búsqese en el apartado a) de la respuesta obtenida. Actuar= continuar un poco más; no actuar= suspender ya el tratamiento, ya no se necesita.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

La aplicación de ese remedio o de esa solución tendrá efectos muy valiosos, además de ser muy eficaz para conseguir el objetivo deseado

- temas, teorías:

Eso es verdad. Es un todo muy bien compuesto que armoniza con la Voluntad del Cielo. Es como un trabajo bien hecho que ha terminado produciendo un fruto excelente y plenamente satisfactorio.

- espiritualmente:

Es posible que la duda y el miedo hayan acompañado a lo largo de toda una etapa, sin embargo la conclusión de este ciclo sorprenderá por sus buenos frutos. La Vida da muchos giros y el final de este último tendrá “algo” que resarcirá al consultante de todas esas fatigas. Esta línea es un elogio a su buen hacer.

Solamente queda dar las gracias al Creador y a los maestros espirituales que, en sintonía con el proceder del consultante, han derramado su compasión y su bendición sobre él. La Vida es inteligencia Pura, nada se le escapa; todo lo que existe está siendo percibido dentro de ella, por eso nada puede escapársele.

- 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 Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Antes de actuar, el sabio empieza siempre por examinar la situación: analiza todas sus posibilidades de actuación, así como los resultados que puede esperar; eso siempre es un buen presagio.

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

Sexta línea: la aceptación y el equilibrio interior mueven montañas, algo que no se consigue con el mero esfuerzo. El fruto de la buena suerte brota de la semilla de la buena conducta.

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

Ya está hecho. ¿Tendrá buena fortuna? Mira para atrás, tanto a tu comportamiento como a sus efectos: si todo está perfecto, si las señales son favorables, tendrás elevada ventura.

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

Sexta línea: *contempla tu conducta y sopesa las indicaciones favorables. Cuando todo se haya realizado, vendrá la suprema fortuna.* Cuando nos hemos mantenido correctamente perseverantes, durante el desafío del tiempo, podemos estar seguros de la buena ventura.

Esta línea, con frecuencia, se refiere a salir del peligro, especialmente el peligro de la duda, la ambición, la agitación, o la inmodestia; peligros que resultan de preocuparse, desear o dejarnos llevar por el orgullo. Arrastrados por estas emociones luchamos con descuido para salir de las dificultades, sólo para empeorarlas y hacerlas más peligrosas para nuestro equilibrio interno. Para recobrar este equilibrio es necesario llegar a una aceptación humilde de la situación tal como es. La aceptación necesaria es incondicional, como la requerida por Catalina en la obra de Shakespeare *La Fierecilla Domada*. Aquí, el Destino es el factor que doma. Cuando tenemos que atraer las energías del Poder Supremo, somos guiados para salir de los problemas.

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

En lugar de concentrarse en los nimios detalles del momento, tiene en cuenta el conjunto de su proyecto y el camino que conduce en varias etapas hasta su meta.

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

¿Valoramos nuestro comportamiento con objetividad y en función de los efectos que produce en los demás?

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

Quieres saber si tendrá éxito el trabajo recién completado. En estos casos resulta muy difícil ser objetivo, pero, de todos modos, la presente línea indica triunfo y buena suerte.

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

Examine su comportamiento hasta el momento y procure valorar las señales favorables que éste produjo. A largo plazo, cuando estos diversos factores hayan actuado por sí mismos, la situación luce realmente favorable.

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

[Comentario]

Comentario: *la buena suerte sublime presagiada por esta línea superior toma la forma de inmensa felicidad.*

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

9 en la 6ª: somos conocidos por el fruto de nuestras labores. Si nuestra conducta ha sido buena en el pasado, podemos esperar el éxito en el futuro.

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

El nueve arriba: *examinar los resultados de las experiencias pasadas para ver con claridad el caso presente. Se logrará un gran gozo.*

Para juzgar el desarrollo de la situación y decidir la actitud a adoptar, será necesario buscar las causas, las raíces de los hechos presentes. Por lo tanto, es el momento de efectuar un examen objetivo, que dará resultados positivos y, al mismo tiempo, muy reconfortantes. Buscar la verdad oculta de las cosas y descubrir sus valores secretos resulta siempre constructivo; a menudo el verdadero conocimiento del futuro no es sino el conocimiento del presente en relación con el pasado.

Será además una experiencia útil, una adquisición de sabiduría, la conquista exaltante de los territorios inexplorados del destino.

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

Above 9: observe the steps. Forefather sacrifice. His return: eminent auspiciousness.

Do not just fill in your duties or perform your rituals, but look always for the signs of their meaning. They are the omens which reveal the sense of life. If one can integrate these signs, sometimes small and hardly visible but always rich, in his soul, his life will be meaningful and rewarding. (About the steps of the ancestor see [HERE](#))

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

Sexto trazo: cuando llega el fin de una empresa, el consultante debe examinar las acciones y la marcha que ha seguido, escrutar los resultados, el bien y el mal que pueden resultar. El presagio es feliz. La torre de horizonte es circular y abraza el extremo límite del bien. La dicha y la desdicha dependen absolutamente de sus pasos y es preciso escrutar sus presagios. Que el consultante examine primero el terreno sobre el que avanza y la ruta que sigue, pues nada está determinado todavía. El presagio es feliz, sin embargo, y hay abundancia de felicidad; pero que escrute bien los pasos cumplidos pues las acciones humanas sólo son grandes por su resultado.

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

La fortuna sonrío al consultante que respetó los caminos de la seguridad.

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

In the sixth line, nine signifies: *watching his step, and the length of the path that he treads, heeding the favourable omens brings great good fortune.*

The enterprise nears completion. The wise man examines the way he has come, and what lies before him. Only by comprehending the consequences of all his actions can he know what he can expect.

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

Examine atentamente lo que su CONDUCTA en esta situación le ha permitido conseguir. Si está en el camino adecuado, lo sabrá por el bien que haya producido. Es el momento de volver a evaluar sus objetivos. Examinando el pasado, puede tener ahora un vislumbre del futuro.

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

Sexta línea: aquí el Sujeto está (debería) más allá del mundo y lo mundano. Sea porque ya ha pasado el tiempo de la acción en el mundo, sea porque hacia esta línea se debe apuntar como meta final; lo que quiere decir esta línea es que el Sujeto, si es un Ser Superior, no estará toda su vida en el mundo, y en su debido momento deberá retirarse en soledad o rodeado de su más estrecho círculo. Haciendo un riguroso autoexamen podrá determinar si ya no sea el tiempo de la retirada. Si ha actuado con sabiduría, el Cielo brindará gran bendición. En lo mundano: una fase se cierra, hágase un balance profundo para iniciar una situación nueva con lo mejor del tiempo anterior, eliminando los errores de lo que ya pasó. Quizás llegue a la conclusión que ya es necesario un cambio profundo de vida.

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

Comentario a la línea: la obra llegó a su término. Si se quiere saber si tendrá consecuencias venturosas, contéplense retrospectivamente el propio comportamiento y las consecuencias que ha tenido. Si los efectos fueron buenos, la ventura queda asegurada. Nadie se conoce a sí mismo. Sólo por las consecuencias de su actuación, por los frutos de las obras, podrá apreciarse cuánto es dable esperar.

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

Nueve en el sexto lugar: *contemplas tus pasos, y tus predecesores te bendicen. Este recorrido es fértil, abre el camino.*

Si miráis las cosas que habéis hecho juntos, os daréis cuenta de que conectan con algo que es más grande que vuestros deseos personales. Manteneos en esa senda, porque los ancestros os envían sus bendiciones. Aprended a respetarlos, también, porque su presencia es la que os abre el camino.

Dirección: continuad juntos con alegría, y expresad lo que sentís. Buscad amigos que os apoyen. Acumulad energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Si observas tu paso, y lo examinas con atención, el retorno será venturoso.*

Imagen: hay una gran fiesta cuando la buena fortuna llega a los líderes.