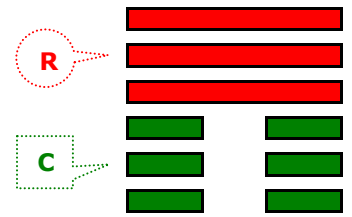

XII

P' I

否

12

EL ESTANCAMIENTO

- la desunió
- obstrucció/ bloqueo
- desavenencia
- oposició
- cerrado
- cierre
- decadencia
- la degradació
- perjuicio
- maldad
- censurar
- frivolidad
- ningún progreso
- manteniéndonos al margen
- la inmovilidad/ paralización
- stagnation
- to say no, obstruction

DICTAMEN

El Estancamiento.

*Hombres vulgares no favorecen
la perseverancia del noble.*

Lo grande se va, llega lo pequeño.

[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

Signo de la dificultad, de lo oscuro; reinan la confusión y el desorden, lo grande y lo bueno se alejan, llega lo desagradable, lo vulgar. Pero no dejarse inducir a error respecto a los principios nobles. Aunque no se puede actuar, o no se confíe en él/ella, el Noble tiene que seguir siendo leal a lo que es adecuado, a conservar un curso correcto para uno mismo.

Hombres vulgares no favorecen... quiere decir que en tiempos de Estancamiento, los principios del consultante no coinciden con los de aquellos implicados en la situación (vulgares). No es tiempo de aceptar retribuciones, ni cosas que traen peligros; más bien ponerse a un lado, a la sombra, como ocultándose, contentándose con evitar los daños que lo vulgar, o los vulgares, o la decadencia, o los desórdenes, podrían causarle.

Lo grande se va, llega lo pequeño... esta frase hace referencia al hexagrama anterior número [11](#), La Paz, que es su opuesto. Mientras allí, en el interior (el trigramo inferior), se halla lo luminoso y lo oscuro está afuera (en el trigramo superior); aquí es tiempo de lo contrario, hombre débil por dentro y duro hacia fuera, lo vulgar gobierna, lo/s noble/s son desplazados.

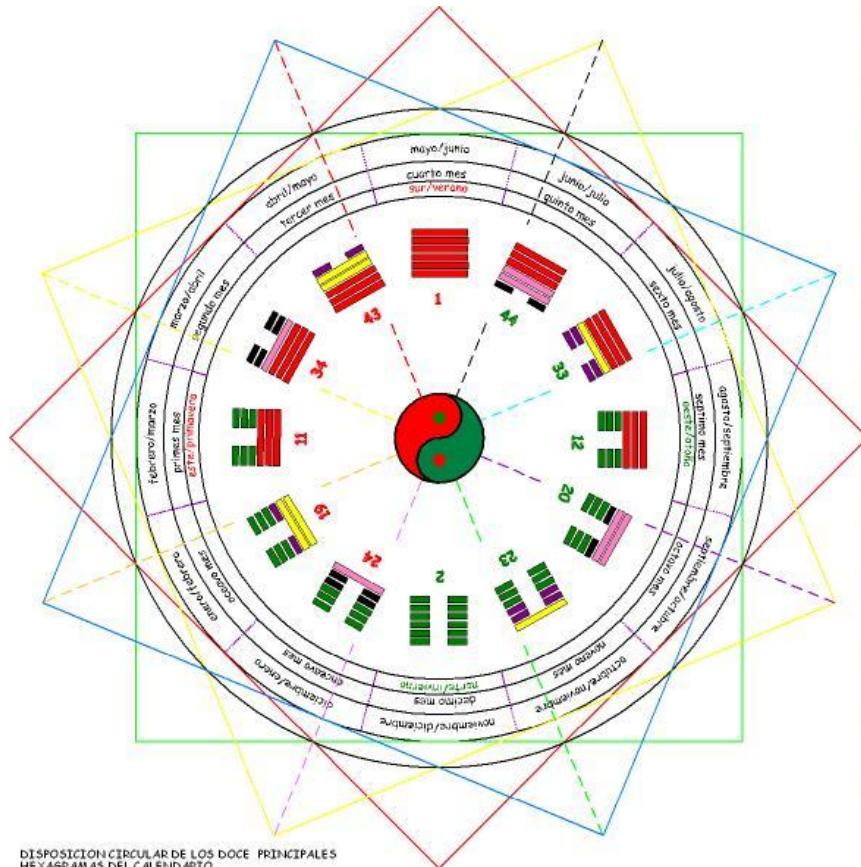
Ahora retirarse; ocultarse. No hay ventaja para él en salir; más bien, el Noble se dedica a cuidar de sus principios, de su forma de ser, y evita la desgracia y las dificultades.

¿Se trata de circunstancias cósmicas (*es tiempo de esto*), o la causa ha de buscarse en la actitud equivocada de los hombres? Tanto una cosa como otra, o las dos juntas, provocan o provocaron este estancamiento.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

Signo del *calendario*: este es uno de los doce hexagramas principales del calendario, por eso se supone que las condiciones reinantes no pueden ser provocadas por el consultante; sino que todo fluye, se avanza, según la razón de ser de las cosas y de la Ley Universal del Movimiento. *Es tiempo de esto*.

► **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 *conflictivo* o duro.

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

Signo de las *dificultades*.

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

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

Superior: ☰ **Ch'ien**= el Cielo, lo Creativo, lo masculino.

Inferior: ☷ **K'un**= la Tierra, lo Receptivo, lo femenino.

K'un tiene sentido favorable cuando está en relación con lo yang= dejarse llevar, alegre aceptación. Cuando está separado de lo yang, representa debilidad, oscuridad.

► **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: K'un= earth, the passive.

This hexagram is the opposite of the preceding *T'ai*: heaven is above, moving further away, and earth sinks below into the depths. *P'í* is associated with the seventh month, when the year is already in decline, and the decadence of autumn is everywhere.

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

Los trigramas que actúan en este hexagrama están profundamente yuxtapuestos. CH'ÏEN, la creatividad, se mueve hacia arriba y se aleja de K'UN, receptividad. No pueden producirse comunicaciones útiles e importantes.

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

Semi-signo inferior es K'un. Trigrama superior es Ch'ien. El primero se ubica en el interior, el lugar del pensamiento. El segundo en el exterior, el puesto de la acción.

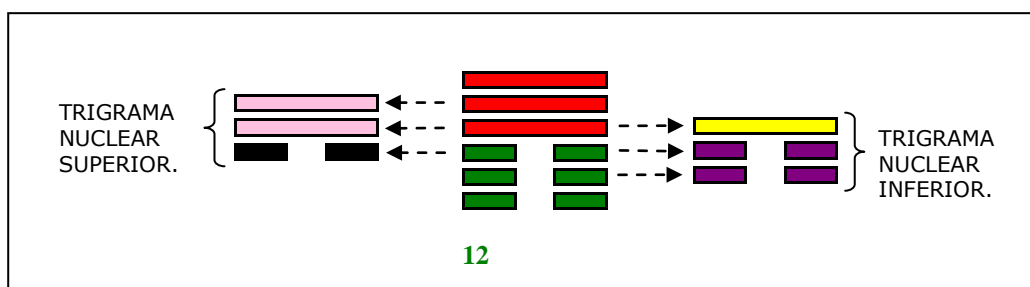
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro III: Los Comentarios]

El signo es la inversión vertical del anterior. Por lo tanto las tendencias de movimiento divergen, se separan. El trigrama de arriba, Ch'ien, se retira cada vez más hacia arriba, y el de abajo, K'un, se hunde cada vez más hacia abajo. Son característicos también los dos signos nucleares Sun, Suavidad, y Ken, Aquietamiento, que juntos forman el hexagrama Ku, "El trabajo en lo Echado a Perder" (cf. N° 18), donde también tienen un significado estancador.

- 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 lluvia.

La acción de Sun influye (complementa) en el orden del trigrama inferior K'un.

Inferior: ☶ **Ken**= la montaña.

La serenidad, como atributo, que aporta Ken modera la violencia del trigrama Ch'ien.

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

Interiores son Sun y Ken. El orden que se obtiene por K'un viene incentivado y hecho detalles por la acción de Sun. Ken con su potencia serena influencia a Ch'ien deteniendo su grado de violencia.

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

Vinculación con lo exterior: las fuerzas en lujan están congregadas en tensión dinámica. La Fuerza sujeta con firmeza los elementos, creando relaciones duraderas.

 Campo: el campo de la tierra rinde y sustenta, sirviendo a fin de producir. Campo es el punto de compensación entre yin y yang, donde las cosas trabajan y sirven.

Vinculación con lo interior: el trabajo común de sembrar y acaparar, el Momento Terrestre. El Campo produce resultados concretos mediante el servir.

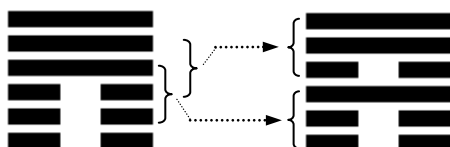
Una lucha exterior bloquea el emerger; la productividad del campo está obstruida y restringida a lo interior.

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

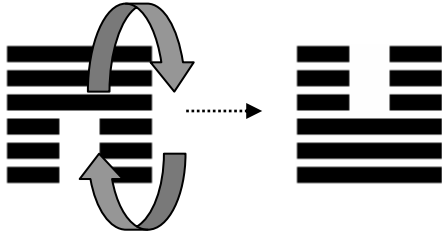
Los trigramas nucleares Suelo, Sun, y Restricción, Ken, dan como resultado el Hexagrama Contrario [53](#), La Infiltración, Chien. La comunicación obstruida contrasta con la sutil y constante penetración hacia fuera de infiltrar.

- 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]

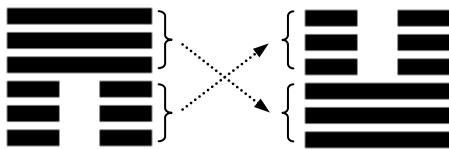
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [11](#), La Paz.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

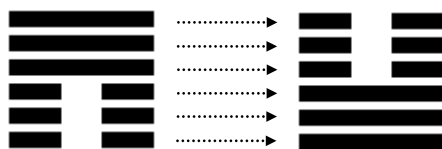
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [11](#), La Paz

- 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 [11](#), La Paz

- relación entre trigramas:

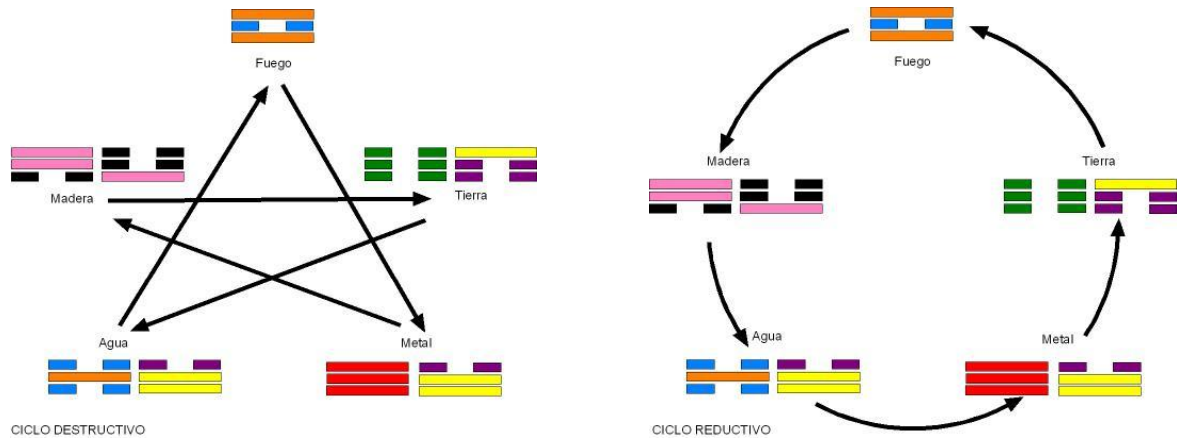
► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

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

El metal sobre la tierra indica una relación *reductiva*.

Los trigramas nucleares son Sun (madera) sobre Ken (tierra), una relación *destructiva*.

Por tanto los elementos sugieren adversidades y dificultades.

- 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]

Con el esfuerzo creador mencionado en las cinco primeras líneas de este hexagrama podemos cambiar el destino y atraer mejores condiciones para el mundo. El esfuerzo creador que se requiere es el de mantener nuestra actitud correcta.

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

Las líneas mutantes describen este momento en sus aspectos más determinantes, indicándonos sabiamente que existen algunos movimientos, los cuales pueden advertirse ya cuando las situaciones se estancan y cuando otros hechos se anuncian como leves esperanzas de apertura. Un minúsculo yang dentro del neblinoso y opaco yin.

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

En este hexagrama podemos ver a la ciudad del final del anterior, como si una cámara cinematográfica hubiera acercado su imagen hasta ponerla en un primer plano: la paz del reino puede significar el estancamiento de una región. Así puede interpretarse la repetición de la primera línea que nos presenta Phî. La situación es penosa desde todo punto de vista: hay ocasión para que los hombres pequeños se comporten como tales, y al hombre superior no le queda otro camino que actuar de acuerdo a la congoja que anida en su pecho y la obstrucción que significa la presente circunstancia. Tal vez él sea aquella persona que en la tercera línea se avergüenza de sus propósitos. En tiempos así, ¿cuáles son los dictados celestes? Tal vez se trate de la conciencia de la posibilidad de propio aniquilamiento, expresada por el sujeto de la quinta línea. Tal vez ese sea el principio del fin del estancamiento, el derrocamiento de la congoja y la obstrucción.

- regencias:

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

Regente *constituyente* es el segundo trazo, que representa a alguien que ha de refugiarse en sus principios para evitar mayores dificultades.

El quinto trazo es el regente *gobernante*, representa a quien es capaz de transformar el estancamiento en orden, en Paz.

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

El trigramma inferior de los asuntos humanos está compuesto totalmente por líneas flexibles, mientras la dominante correcta en la quinta posición de autoridad está rodeada y aislada por líneas incorrectas. No hay comunicación.

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

[Libro III: Los Comentarios]

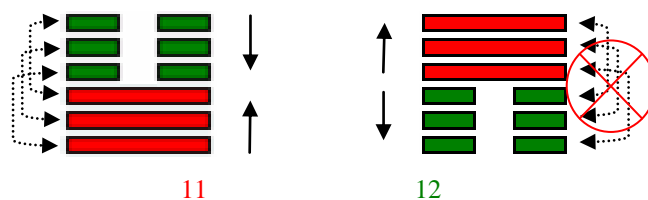
Los regentes del signo son el seis en el segundo puesto y el nueve en el quinto. Durante el Estancamiento superiores e inferiores quedan sin unión. El seis en el segundo puesto lleva como sentencia: “El Estancamiento trae éxito”. Simboliza a alguien que se refugia en su virtud a fin de evitar dificultades. El nueve del quinto puesto lleva como sentencia: “El Estancamiento cede.” Esto simboliza a alguien que transforma el Estancamiento en Paz. Pero el seis del segundo puesto es el regente que constituye el signo, mientras que el nueve en el quinto puesto es el regente que gobierna el signo.

- relaciones de correspondencia:

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

En este hexagrama no se toma en cuenta la relación de correspondencia entre las líneas. Lo yin, lo oscuro (dentro), está en ascenso la debilidad; lo claro y la fuerza se hallan afuera, en declive; pues los hexagramas se escriben y se forman desde abajo hacia arriba.

No hay relación de correspondencia pues K'un="cae" y Ch'ien="sube"

- 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]

Las cosas no pueden estar siempre estancadas, por el Hexagrama siguiente es el de las Relaciones Humanas.

► **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*]

El estancamiento: antagonismo, separación. No-fecundación, no-uniión. Impedimento, aislamiento y muerte. Es ...el dolor.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

*Las cosas que no pueden permanecer duraderamente en unión,
por eso sigue ahora el signo: El Estancamiento.*

► **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]

No permitiéndose a los seres usar el consumir la interpretación.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de la Obstrucción.

- 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–]

否 之 匪 人。不 利 君 子 貞。大 往 小 來。

P'I.

FEI FEN PU LI.

CHÜN TZU CHEN.

TA WANG, HSIAO LAI.

- **P'I**= ideograma: “boca y no”, comunicación bloqueada/ obstruir, cerrado, atascado, bloquear el camino, obstáculo/ infortunado, perverso/ rechazar, desaprobar, negar/ estancamiento.
- **FEI FEN**= de ningún modo nadie/ no hay nadie, no hay personas involucradas/ también significa: gente indigna, vulgar, cautivo.
- **PU**= no.
- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico.
- **CHÜN TZU**= el noble.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **TA**= grande, noble.
- **WANG**= ir/ lo que se aleja hacia el pasado.
- **HSIAO**= pequeño, vulgar, sin importancia.
- **LAI**= venir/ lo que se acerca desde el futuro.

► 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 malo no tiene éxito,

el sabio prospera;

el grande va,

el pequeño viene hacia él. (Ejemplos de oposición)

► 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]

En Phî hay una carencia de entendimiento entre

(las diferentes clases de) hombre,

y esto es un indicio desfavorable para el firme y

correcto curso del hombre superior.

Vemos que los grandes se han ido,

y los pequeños han venido.

► 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]

Estancamiento (obstrucción) causada por los malhechores.

Aunque el presagio anuncia males para el Hombre Superior,

no debe reducir su persistencia correcta.

Lo grande y lo bueno declinan;

lo mediocre se aproxima.

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

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

El Estancamiento.

Hombres malignos no favorecen

la perseverancia del noble.

Lo grande se va, llega lo pequeño.

► 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]

Obstruyendo-lo, de-ningún modo nadie.

No Cosechante: el chiin tzu, Prueba.

Lo grande yendo, lo pequeño viniendo.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama tiene la estructura opuesta al anterior. En este caso Ch'ien se encuentra arriba, ascendiendo; y Kun está debajo, descendiendo. Esto indica que la relación entre el cielo y la tierra se ha roto, el proceso creativo ha cesado.

Los regentes del Hexagrama son la segunda y la quinta línea, puntos donde los efectos negativos del signo se atenúan.

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

Puede verse que la forma de *Phî* es exactamente la opuesta a la de *Thâi*. Gran parte de lo dicho en la interpretación de aquél se aplica a este, o al menos ayuda al estudiante a poner en pie el significado de

su simbolismo. *Phî* es el hexagrama del séptimo mes. Las influencias generatrices han hecho su trabajo, los procesos de crecimiento han llegado a su fin. A partir de ahora se debe esperar una decadencia cada vez mayor.

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

Phî representa la desaparición del buen entendimiento entre los diferentes tipos de hombres. Y la indicación de que lo grande o los grandes se han ido y lo pequeño o los pequeños han llegado, parece desfavorable para la firme y correcta vía del hombre superior. Todo esto nace del hecho de que el cielo y la tierra no están ya en comunicación entre sí y, en consecuencia, todas las cosas no encuentran un camino libre, y lo alto y lo bajo (superiores e inferiores) no están en comunicación uno con otro, y no hay bajo el cielo ninguna situación que esté bien regulada. El trigramma interior está construido con líneas débiles y divididas, y el externo con líneas fuertes y enteras. El interno es el símbolo de la debilidad, y el exterior de la fuerza. El interno representa al hombre pequeño, y el exterior al hombre superior. Y de esta forma el hombre pequeño aparece incrementándose, y el superior decayendo.

Aquí todo el simbolismo nace del trigramma *Khwan*, que ocupa la figura del lugar inferior, y de *Khien*, que ocupa el lugar superior. La iniciativa debe ser tomada por el trigramma inferior, pero ¿cómo podría la tierra (simbolizada por *Khwan*) ocupar el lugar del cielo (simbolizado por *Khien*)? Al igual que en la naturaleza es el cielo quien genera, y no la tierra, del mismo modo en un estado son las clases superiores quienes deben tomar la iniciativa, y no las inferiores.

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

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

Las circunstancias se ven punto por punto opuestas a las del signo anterior. Aun cuando se trata de circunstancias cósmicas, la causa debe no obstante buscarse en el rumbo equivocado que han tomado los hombres. Son los hombres los que echan a perder las circunstancias, las condiciones –sin que se tome en cuenta, desde luego, a los fenómenos regulares de decadencia que tienen lugar en el transcurso normal de la vida, tanto como en el correr del año. Cuando Cielo y Tierra carecen de unión entre sí, se estanca la vida en la naturaleza. Cuando superiores e inferiores carecen de unión entre sí, se estanca la vida estatal y social. Adentro, en el centro, debiera hallarse la luz, pero en su lugar están allí las sombras y la luz se ve desplazada hacia afuera; los vulgares ocupan el centro del gobierno y los nobles han sido desplazados hacia fuera: todo esto indica que el camino de los vulgares está en alza, el de los nobles en baja, ya que los trazos oscuros ingresan en el signo por lo bajo y pujan hacia arriba, retirándose los fuertes hacia arriba.

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

[El dictamen explica]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. Una persona noble no actúa en este período de decadencia o de estancamiento.

Si se está consultando sobre si se debe actuar o no en tal o cual asunto, o se está preguntando si algo es propicio, el significado de este hexagrama sin mutaciones es: “no”. Por lo tanto, no actuar, o “no aceptar un cargo”, o “no aceptar un trabajo, aunque esté bien remunerado”. Es decir, no participar en algo no conveniente al consultante ahora.

Otra cosa es que se haya estado preguntando previamente sobre el mismo tema, e I Ching hubiera aconsejado que “sí que hay que actuar”, y resulta que sale esta imagen sin mutaciones a la hora de confirmarlo; en este caso, su significado es el complementario, es decir, “ir hacia delante (actuar), y no preguntar más ahora”. Después de saber lo que se sabe, la conversación con el Maestro debe quedar estancada ahí. Muchos hexagramas que significan “no actuar”, tienen el significado complementario de “no preguntar”. Sobre todo cuando surgen como transformación de las líneas mutantes de otros (que son la verdadera respuesta a tener en cuenta). Estos hexagramas “relacionados”, resultantes de las mutaciones de otros, y que significan “no actuar”, vienen a decir: ya sabes lo que hay (hexagrama respuesta), y no necesitas preguntar más (hexagrama relacionado). Mas si quedaran dudas, se puede intentar aclararlas mientras el Maestro acceda. Los hexagramas relacionados no prohíben expresamente preguntar, pero sí lo aconsejan. Esto es algo que se llega a comprobar con el uso de I Ching. ¿No consultar más sobre eso?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Sin preguntar nada esta imagen significa que las cosas siguen como están, o como estaban, y que no es buen momento para consultar ahora.

La conducta espiritual no es mala, quizá no sea apreciado así por algunos de su entorno; pero tampoco se puede hacer nada por cambiar esto ahora. ¿Consultar?

En los demás casos significa que la situación, el día, los asuntos, etc. no pasan precisamente por un buen momento; las relaciones están estancadas y lo mejor es no hacer nada de momento. Sexualmente significa “no actuar”.

- sobre una enfermedad:

Hay sentido de enfermedad, dolencia, debilidad. Si se sigue un tratamiento: continuar con ello, no descuidarse ni abandonarlo.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

¡No actuar ni aplicarlos! No son apropiados ni correctos en este momento o situación.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es, o está en desorden; o contiene elementos incorrectos; o se está estancado en algún aspecto. No aceptarlo tal y como está, ni darlo por acabado o concluido. Más bien, continuar estudiando y examinando parte por parte en cuanto se pueda, o cuando se pueda. ¿No consultar más sobre ello ahora?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Es el signo del *séptimo* mes, aproximadamente **Agosto** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la **primera semana**.

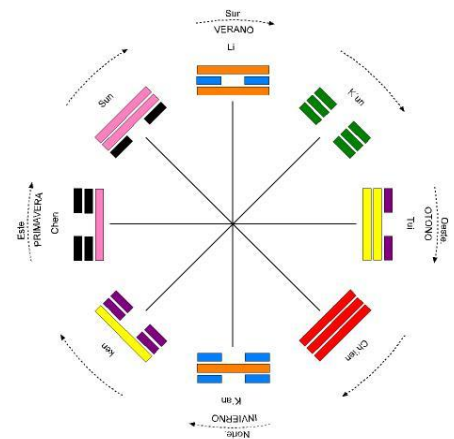
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Febrero a mediados de Junio

- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio
- **K'un**= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo

Duración: 135 días. [3 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

[Libro I: el Texto]

El signo se adjudica al séptimo mes (**agosto-septiembre**), período cuando el año ya ha sobrepasado su punto de culminación y viene preparándose el marchitamiento otoñal.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *La gente indigna no beneficia (1) al hombre superior. Lo grande se va. Lo Pequeño se acerca. Esto se debe a que el cielo y la tierra no se unen y tampoco lo hacen los diez mil seres y en el mundo los estados caen en la ruina. El yin está dentro y el yang fuera. Lo débil está dentro y lo fuerte está fuera. El hombre inferior está dentro y el hombre superior está fuera. El Tao del hombre inferior se consolida y el del hombre superior se disuelve.*

(1) También puede entenderse como que se pierde la relación positiva entre inferiores y superiores.

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

*Acoso del sol,
se escabullen los peces
entre líquenes.*

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

El sabio se mantiene en guardia contra las propuestas tentadoras que le invitan a abandonar el camino de la razón. Se retira y permanece a la sombra. Medita las razones y las causas de la degradación con la intención de sacar provecho para el futuro.

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

En épocas de estancamiento, preste atención a su actitud.

Es una ley inevitable de la vida que a veces predominen las influencias menores: las personas motivadas inadecuadamente ascienden al poder, hay injusticia, conflictos y pobreza, y la vida espiritual en

general descende hacia la oscuridad y la putrefacción. Aunque esos tiempos difíciles son inevitables –y la aparición de este hexagrama indica que así es- eso no significa que tengamos que estancarnos también personalmente. Al volvernos introvertidos y al realinearnos con los principios adecuados iniciamos el regreso hacia la luz, a la verdad y al progreso.

La imagen de P'í representa al cielo apartándose de la tierra. Cuando esto sucede, las cualidades inferiores de nuestro ser y de los demás salen a la superficie y tratan de manifestarse. En este momento, es poco probable que pueda afectarle lo que digan o hagan los demás o que sus actividades den mucho fruto. Aunque es natural sentir ansiedad y decepción por este estado de acontecimientos, resulta esencial desentenderse en este momento de esas emociones menores. Caer en ellas supone abandonar su ser superior y caer en un estado de desintegración.

En este momento, sería prudente aceptar que es improbable el progreso externo. Dirija la atención hacia su interior y examine sus propios pensamientos y actitudes que fomentan a las influencias inferiores y la separación de los principios del Sabio. Al retirarse en soledad y refinar su naturaleza superior, su crecimiento no se detiene, al mismo tiempo que se estancan todos lo que le rodean.

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

Mala época: las cosas se vuelven rígidas, la confusión se aproxima. Separación. Hay desconfianza, mejor replegarse. No confíes en otros. Los intereses o motivaciones espirituales y terrenales, en lugar de coincidir se van alejando. Evita decisiones trascendentes, que no te presionen, ni te seduzcan.

- **Emprendimientos:**

Período desgraciado. Ya no es tiempo de “buenas intenciones”: hay tácticas o personas sospechosas. No cooperes con ellos, mantén tus principios. Paralización. Descoordinación. Falta de armonía. Cierre.

- **Actitudes:**

Debes soportar un mal clima. Los sentimientos son malos, las conductas también. Uno debe manejarse en ese ambiente, psicológicamente predispuesto a sufrir y superarlo. El proceso será de gran aporte.

- **Sentimientos:**

Aléjate, soporta el sufrimiento.

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

No hay progreso.

Este hexagrama hace referencia al hecho de tratar con situaciones difíciles e inflexibles en las cuales parece no existir progreso. El hexagrama nos instruye acerca de cómo establecer la relación con tales tiempos oscuros y de dificultad.

Cuando percibimos que no hay progreso en nuestra situación general, se despierta en nosotros la tensión y el conflicto interno. El remedio es dejar de observar la situación. No abandonamos nuestros principios ni nuestros objetivos. Cuando recobramos la calma, podemos alcanzar la claridad necesaria para poner las cosas en perspectiva, hasta entonces no se puede hacer nada.

El empuje del hexagrama nos inclina a adaptar nuestra actitud, pues el adaptarse al camino correcto puede hacer que la situación cambie. Si el estancamiento tiene sus raíces en nuestras deficientes ideas, siguiendo el consejo dado en el hexagrama, contrarrestaremos los malos efectos de tales ideas.

El “tiempo del estancamiento” se refiere a la época anterior a ser estudiante del *I Ching*, y todas las ideas que teníamos acerca de cómo funcionan las cosas. Recibir este hexagrama tiene el propósito de hacernos examinar las ideas y los valores que hemos dado por sentados que son correctos. Debemos darnos cuenta de que la “Rueda del Destino” está atascada en el fango y que el progreso se ha detenido porque nos hemos adherido a ideas que el *I Ching* considera decadentes.

Este hexagrama también hace referencia a aquellas circunstancias en las que nos detenemos en una encrucijada, vacilando acerca de la dirección o actitud que nos haría progresar. Es importante no permanecer indeciso en la encrucijada del conflicto interno al buscar la actitud correcta y precisa, porque ésta no es la forma de encontrar la solución. En toda lucha, el ego intenta encontrar alguna solución para que las cosas funcionen de modo que pueda seguir conservando el control. Es mejor dejar de buscar la solución y continuar nuestro camino, teniendo cuidado de no esperanzarnos o desesperanzarnos. Si aceptamos que debemos perseverar pacientemente, entonces, el destino por sí mismo nos indicará el camino.

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

En este hexagrama, las líneas ocupan un orden impropio. Tres líneas firmes (yang) descansan sobre tres líneas blandas (yin). Este estado se produce, por ejemplo, cuando hay rigidez en el gobierno y caos en el pueblo, o cuando una persona tiene una mente rígida y sentimientos caóticos, o cuando el marido es arrogante y la esposa tortuosa. Cada una de las partes interpreta entonces el mal y se opone a la otra predominando la desavenencia.

Cuando te ves en semejante situación, puedes a menudo identificar la causa principal del problema. Tirando de la raíz principal es posible sacar a la superficie todo un conjunto de problemas y solucionarlos de uno en uno.

Pero, cuando esto no es posible, cuando las causas escapan a tu control, quizá tengas que soportar la situación y seguir con tu propósito de manera tranquila y sin injerencias. No permitas que las perturbaciones externas te desequilibren, niégate a participar en las maquinaciones de otros y evita caer en el pánico cuando los demás se ponen nerviosos.

Puede haber ocasiones en que esta desavenencia general te haga sentir confuso y avergonzado. No sería entonces conveniente admitirlo ante los demás. Es mejor que te retires y crees una nueva armonía en tu interior y a tu alrededor. Encontrando de nuevo tu propio centro podrás también relacionarte de manera más armoniosa con los demás, y ellos vendrán a compartir tu alegría. Todo encaja en su sitio y encuentras tu puesto adecuado en el orden cósmico de las cosas.

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

Hay ocasiones en que todo lo que sucede a nuestro alrededor marcha mal, es como si el fracaso nos acompañara en todo lo que hacemos, y aunque no existan claros motivos racionales para creerlo, podría parecer que las circunstancias actúan en nuestra contra.

Además se trata de situaciones incómodas, que se caracterizan por la existencia de dudas, desconfianza y confusión, y en las que normalmente nuestra capacidad de comprensión y control disminuye, y en el peor de los casos desaparece.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

P'í nos dice que el avance se ha detenido, las partes complementarias se ha desconectado, nada se produce y las condiciones poco ayudan para revertir la situación; sólo hay lugar para mantener los principios y las convicciones.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *P'í* refiere a que las partes complementarias han llegado a un punto en que juntas no pueden avanzar más y, por lo tanto, dejan de ser complementos, y lo que conformaba un todo dinámico ha pasado a ser un todo estancado.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

P'í indica que debemos actuar sin degradarnos o bien sin tomar actitudes de baja moral, por más que las condiciones así lo permitan. Más vale preservarse a sí mismo hasta que el estado de crisis culmine. *En lo posible, se trataría de no corrompernos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

P'í nos lleva a un momento de desconexión, más precisamente de incomunicación; en un lenguaje más diplomático: de relaciones rotas. *P'í* es el periodo cuando prevalece la inactividad, por lo cual es también cuando todo cesa o cuando todos duermen.

El instante de P'í es cuando nada se mueve.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

P'í nos ubica en principio en un lugar desconectado, pero no estable, sino más bien estancado, donde no hay posibilidad de mucho movimiento. Es un sitio donde la intercomunicación es prácticamente nula y su espacio disfuncional, independientemente de cuáles sean sus dimensiones.

Entre las muchas cosas, *P'í* puede tratarse de cualquier sitio improductivo.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

P'í nos describe a alguien estancado, más que nada bloqueado, sin oportunidades ni posibilidades. En *P'í* vemos a una persona con un presente sin resultados y con un futuro difícil. Se trata de un sujeto que ha sido alcanzado por una etapa de decadencia; asimismo se ha adaptado y acostumbrado, en cierta forma, al estado de falta de progreso. Por otra parte, podríamos ver a una personalidad mediocre, que se ha quedado en la vulgaridad. Tómame un tiempo.

► **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]

Te acompañará el infortunio si cooperas con gente de bajas intenciones. Debes mantenerte activo, con los objetivos bien planteados, hasta cuando los acontecimientos dificulten tu avance.

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

Los actos no están coordinados. Tómame un tiempo para elaborar un plan adecuado (Véanse los hexagramas 61: La verdad interior, y 20: Una vista panorámica)

No puedes confiar en tu posición actual. Precaución. Se han puesto en marcha tácticas muy sospechosas.

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

Deshonestidad, discordancia, falta de armonía, perspectiva errónea: las cosas no son lo que parecen.

- **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]

Utilizando la mejor voluntad del mundo sólo conseguirás crear una impresión superficial. La influencia beneficiosa de las “buenas intenciones” ha desaparecido. Habrá gente con escasas buenas intenciones para con la organización, que empezará a hacer ofertas tramposas. No te fíes de la situación. Las actividades encubiertas, la división de intereses, el egoísmo y los secretos son el plato del día. No te veas envuelto en ello y no te conviertas en blanco.

No es el momento idóneo para pensar en el progreso o de seguir ideas creativas. Resulta difícil que las cosas se lleven a cabo. No abandones tus principios. Tendrás tentaciones. Recházalas firmemente sin darle importancia a la situación.

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

- La interpretación:

No puede hacer nada bien en estos momentos, no importa que tan duro lo intente. Mientras este periodo de estancamiento no pase, sentirá como si todo el mundo conspirara en su contra.

- La situación:

Nada parece funcionar en este momento. Nada es fácil. Lo mejor que puede hacer es emprender el menor número de proyectos posible, cultivar sus recursos interiores y procurar recordar que usted en realidad tiene la fortaleza para sobrevivir hasta que la situación cambie.

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

[Comentario del Texto]

Este pasaje indica que las fuerzas celestes y terrestres no tienen relación y que todas las cosas están sin mutua comunión (1). Lo alto y lo bajo no se mezclan y los límites del estado dentro del imperio han sido borrados. Yin, el principio oscuro, está dentro; Yang, el principio claro, se halla fuera; dentro la debilidad (2) y fuera la fuerza. Los hombres mediocres están en el centro de las cosas y los hombres superiores en los márgenes. Aumenta el camino del mediocre, se debilita el del Hombre Superior.

(1) Cuando el cielo y la tierra dejan de cooperar, no posibilidad de crecimiento y se produce el estancamiento.

(2) El trigramma K'un tiene el significado favorable de la alegre aceptación cuando está en relación con el cielo; mas cuando está separado de él representa la debilidad y la oscuridad.

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

El Juicio: cuando las gentes malvadas comienzan a obtener el control, el progreso del bien es obstruido. El desarrollo ordenado no es posible y las condiciones caóticas emergen. Esto no significa que los principios debieran ser debilitados. Debieran permanecer mantenidos, firme, pero tranquilamente.

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

Un viento repentino turba las nubes,

los señores de la guerra dan batalla.

El odio se propaga entre los hombres.

Despiertas sobre la almohada y ves otra vez tu mijo.

(De: treinta y siete poesías de Mao Tse-tung, tomado de Jérôme Ch'ên, Mao Tse-tung e la rivoluzione cinese, Florencia, 1969)

Cierre. En este hexagrama, las tres líneas *yin* confinan a la inmovilidad a las tres líneas *yang*, todo lo contrario de lo que ocurría en el hexagrama precedente, donde la apertura hacia lo alto resultaba evidente por la composición gráfica, y aparecía ilustrada por la lectura del signo mismo.

Al ferviente y luminoso momento de prosperidad le sigue un tiempo de cierre y de obstáculos, cuando el abatimiento y el cansancio paralizan la actividad y nos inmovilizan con una turbada pereza interior que no es posible superar. A nuestro alrededor todo está claro: hay tres líneas *yang*, pero la oscuridad está “adentro”; en nosotros y en las situaciones en que estamos inmersos existe oscuridad; en esta oscuridad se radican los pensamientos, los proyectos, las esperanzas, los juicios, y es precisamente este el concepto que explica la estructura.

Un trigramo sugiere la dureza de la piedra (Kan), realidad insuperable si no se tiene la paciente voluntad de salir adelante y penetrar en tiempos tan cerrados (Sun)

Tiempo de cierre: *tiempo de cierre por culpa de gente malvada (1). Nada es ventajoso para quien sólo conoce el bien. El grande se va; viene el pequeño.*

Los temores y las dudas no constituyen la condición más adecuada para obrar según las normas usuales, incluso porque la hostilidad y las incomprensiones (verdaderas o imaginarias) dificultan la realización serena de todo programa e impiden el entusiasmo necesario para hacer proyectos distintos.

Ni siquiera nos hallamos en condiciones de ver las aperturas, que siempre existen en todas las circunstancias, pues por oscuro que nos parezca todo, siempre existe un rayo de luz; por lo tanto, será mejor esperar a que lleguen condiciones más distendidas, sin dejarnos encandilar por soluciones pasajeras, optimismos momentáneos y palabras insidiosas. Los acontecimientos se recompondrán por sí solos.

El mayor peligro, en este momento de debilidad y ofuscación, reside precisamente en la tentación de aceptar el compromiso con el único fin de encontrar una salida que nos permita librarnos de los aprietos a que nos somete una determinada situación (o pensamientos), que nos resulta demasiado condicionante. *Phî* nos sugiere paciencia y resignación ante la pausa obligada, pero al mismo tiempo nos dice que hemos de permanecer alerta para interceptar las primeras escaramuzas de los tiempos.

(1) es decir, todo lo que parece insignificante o directamente negativo.

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

Sentido general: es la decadencia que sigue al apogeo, la oposición; el cielo arriba, la tierra abajo; están separados por completo, ya no se unen libremente, lo que constituye la decadencia. No hay duración permanente sin alteración y la vía del hombre está sometida a esta ley universal. El hombre dotado, en la decadencia no actúa; lo que es grande se va, lo que es pequeño viene; el hombre inferior crece, el hombre dotado ve disminuir su vía. Por lo tanto, no hay ventaja para la vía natural del hombre dotado y éste debe residir afuera, mientras el hombre inferior se ubica adentro. La vía del hombre dotado decae y este último debe trabajar para aprovechar sus virtudes y para evitar la desgracia y las dificultades. Que no ocupe con brillo una situación oficial retribuida, pues los peligros alcanzarán forzosamente su persona. Que se ubique en la sombra conformándose, a fin de evitar el peligro que el hombre inferior puede causarle.

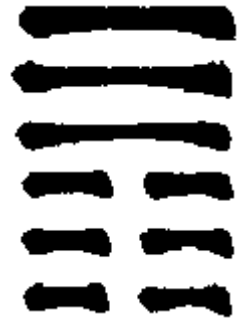
► **LiSe Heyboer** (extraído de: [I Ching, book of the moon](#))

1

2

PI3: The ideogram is a sprouting seedling, BU4, still below the surface of the earth. Or maybe unable to come up, or even cut off (1). Its meaning is 'not' or 'no'. And a mouth KOU3 (2), together: to say no. According to others, 1 is a soaring bird. PI3: go against, oppose (heaven's will), bad, obstruct, wicked, evil, clogged, stopped. On W-Zhou bronzes (sometimes written PI3) with the meaning grand, vast, receive with respect, good, serious, concur with orders.

Say no to wrong people No harvest for a noble one's determination The great proceeds, the small comes up

Saying no seems a negative thing, but without the art of saying no one is a victim of everything that one passes on one's road. But receiving a 'no', being denied something –even those are necessary things in life. They make strong, one

learns there are borders and best of all: one learns to cope with them or to overcome them. The right reaction to a 'no' or the power to overcome obstacles are the base of a strong character. Saying no is the prerequisite for individuality, for inner peace and for a rich and creative existence.

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

Pi, aunque presenta el orden natural de las cosas (el cielo encima de la tierra), no es un hexagrama particularmente favorable. En efecto, el cielo tiene tendencia a subir y la tierra a caer, sus fuerzas creadoras no tienen ninguna penetración mutua y se estancan en sus posiciones recíprocas. Para combatir esta inmovilidad decadente, el que ha sacado *Pi* debe esforzarse por ser virtuoso y evitar las situaciones delicadas u honoríficas que a menudo ocultan la desdicha o las dificultades. En periodo de estancamiento, la suerte favorece a veces a quienes no lo merecen, pero los seres nobles no por esto se apartarán de sus principios y en el secreto continuarán siéndoles fieles. *Pi* es también el hexagrama de la resistencia patriótica en caso de opresión.

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

The Judgment: *Stagnation. Evil doers work against the perseverance of the superior man. The great and good withdraws, and the inferior advances.*

Commentary: heaven and earth no in proper communion with one another; and so there is lack of understanding between all kinds of men, matters do not have free course, and conditions are unfavourable to the firm and correct behaviour of the superior man. The inner trigram is made up of weak yin lines, and the outer of strong yang lines. So the way of the inferior appears to be increasing, and that of the superior waning.

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

Por las importantes contrafuerzas que actúan aquí, el ESTANCAMIENTO sin líneas cambiantes indica que el objeto de su pregunta puede no estar en armonía en ningún momento con la dirección más importante de su vida.

Las fuerzas de la naturaleza se hallan en un estado de callejón sin salida absoluto y sin discriminar. No hay acción responsable entre las cosas, y no puede conseguirse nada productivo. El orden natural que nutre y estimula todas las cosas está desunido. Las líneas de comunicación han desaparecido. Por eso no hay comprensión de lo que se necesita, y el crecimiento no puede continuar. Cuando se detiene el crecimiento, comienza el ESTANCAMIENTO.

Cualquier idea o percepción útil que pueda tener será recibida con apatía o rechazo. La atmósfera de su entorno no es receptiva, ni siquiera sus energías altruistas y carentes de egoísmo. El problema no está en los motivos. Si quiere conseguir un beneficio rápido, o unir todos sus recursos en una causa social

digna, no podrá conseguir nada. El ESTANCAMIENTO es una reserva de lo arbitrario y de los malos entendimientos absurdos.

El ESTANCAMIENTO produce un ambiente de decadencia. Las personas e ideas inferiores pueden ascender a posiciones de gran influencia. El entorno político y social puede volverse realmente corrupto, y es poco lo que puede hacer una persona de principios para dar la vuelta a los acontecimientos. Los líderes no están en contacto con el pueblo al que conducen y los sistemas sociales se vuelven irrelevantes. El pueblo queda perdido en un laberinto de fines discordantes y se llena de desconfianza. Las cosas acaban por detenerse y por tanto no es posible ayudar a la gente.

Su vida social puede tener una marea baja por la falta de un discurso significativo. Los esfuerzos artísticos, pregonados como brillantes o vanguardistas, le parecerán inferiores y carentes de inspiración. O quizá obras realmente inspiradas serán totalmente desestimadas por su medio. No dude de su visión interior ni de su ética. EL ESTANCAMIENTO es un tiempo difícil, y en realidad no hay nada que pueda hacer. Si participa en actividades públicas resonará con esa atmósfera y usted mismo quedará estancado. Debe evitar a toda costa la confusión que se produce cuando hay una discordia absoluta con el cosmos. Retírese.

No trate de influir a otros, pues no es posible. No comprometa sus principios ni altere sus pautas, pues no hay final para el caos y nada razonable puede resolverse. Será empujado cada vez más hacia un desorden de múltiples facetas. No se deje tentar por promesas de recompensas o remuneraciones extravagantes a cambio de su participación en una situación estancada. El costo será excesivo para su integridad. Lo que más bien debe hacer es ocultar sus convicciones y apartarse de cualquier situación que le produzca conflicto hasta que pase el tiempo del ESTANCAMIENTO.

Ahora las relaciones serán difíciles, y de hecho pueden quedar a la deriva en un mar de incomunicación e incomprensión. Manténgase valerosamente adherido a sus valores y confianza interior, pues con seguridad este tiempo pasará. Esto también es cierto en asuntos de salud. La confianza en sí mismo le ayudará a pasar por este tiempo.

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

Quien corre en círculo, culmina siempre

a sus espaldas.

El hombre nunca avanzará solo, aislado

y sin compañía: los Santos que optaron por

la soledad y la retirada se unieron férreamente

a Dios... nunca estuvieron solos, sino que en

la más Santa y Sabia de las compañías.

Comentario: es el tiempo contrario a la Paz. El progreso se ha detenido y las fuerzas perjudiciales se hacen fuertes causando un movimiento peligroso. Así, la Tierra y el Cielo se circunscriben a su propia órbita: la unión ha llegado a su fin. “El Noble se retira a su Valor Interior” y no se deja enceguecer con adulaciones y ofertas aparentemente ventajosas. En este signo las circunstancias son similares a las que predominan en el signo 33, La Retirada. En ambos casos este Tiempo está ubicado entre dos Tiempos altamente positivos. Podría aseverarse que el 11 es un estado cúlmine y el 13 un nuevo inicio. El 12 entonces es ese Tiempo de transición donde lo viejo ha perdido su impulso propulsor y lo nuevo aún no ha entrado en su ciclo. En tales estados es sabio mantenerse firme interiormente, confiado y sin descender a pactos con quienes laceran y tergiversan los valores, convicciones y principios del Noble. Perfectamente se pueden tomar la sexta línea del signo anterior como puerta de entrada a éste.

El I Ching es el Libro de los Cambios, por lo tanto no concibe “estancamiento” como parálisis absoluta, sino más bien como “circular en una misma línea” o bien “morderse el rabo”. Y como todo giro sobre sí mismo tiende hacia abajo, este signo menciona que el movimiento aquí es peligroso y no conviene mantenerse mucho tiempo en situación de “Estancamiento”. Este Tiempo se genera por dos motivos: como causa natural después de un laborioso tiempo de acumulación, o como razón de una carencia de prevención anterior que hizo cálculos elitistas y poco realistas. Es un “estado de muerte”.

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

Comentario al signo: este signo es el opuesto exacto del anterior. El Cielo, en lo alto, se va retirando cada vez más; la Tierra, abajo, descende cada vez más hacia las simas. Las fuerzas creativas se mantienen desconectadas. Es el tiempo del estancamiento, de la decadencia. El signo se adjudica al séptimo mes (agosto-septiembre), período cuando el año ya ha sobrepasado su punto de culminación y viene preparándose al marchitamiento otoñal.

Comentario al Dictamen: Cielo y Tierra no mantienen trato entre sí todas las cosas se vuelven rígidas. Los superiores y los inferiores carecen de mutua relación, y confusión y desorden reinan sobre la tierra. En lo interior está lo oscuro, y lo luminoso se halla afuera; en lo interior hay debilidad, afuera dureza: en lo interior se hallan los vulgares los nobles se encuentran afuera. La índole de los vulgares está en ascenso, la índole de los nobles está en mengua. Los nobles, empero, no se dejan inducir a error en lo que concierne a sus principios. Aun cuando ya no les queda ninguna posibilidad de acción, siguen siendo leales a sus principios y se retira, ocultándose.

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

¡Alto!; obstáculos, comunicación obstruida;

Cerrado, bloqueado, derrota;

Personas que no son de utilidad o provecho.

El escenario: no puedes relacionarte del todo con los demás. Así que llega el tiempo de Obstrucción. Acéptalo. No tengas miedo. Obstrucción y Expansión cambian a las personas con que las que te relacionas.

Obstrucción y personas inútiles.

Pronóstico: esto no es ventajoso para el Ser superior.

Se aleja lo grande, se acerca lo pequeño.

La respuesta: Obstrucción describe la relación, o tu papel en ella, en términos de estar bloqueado o encontrarte interferido. La manera de encarar la situación es, por ahora, dejar de querer avanzar hacia delante y aceptar la obstrucción. Tú y/o tu pareja estáis separados, bloqueados por acontecimientos desafortunados y por personas que no te son de ningún valor. Tendrás que aceptar esto. Lo más importante es mantener la fe y estar seguro de tu afecto. Prácticamente todo lo demás encontrará resistencia y desventura. Puede que seas insultado y rechazado. Sencillamente, no podrás llevar a cabo tus planes de manera directa. Adáptate a los tiempos y retírate.

Este es un período importante, en el que los cambios pueden ocurrir de una manera rápida y fundamental. Si quieres cambiar tu relación, actúa ahora.

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

Este hexagrama describe tu situación como estar bloqueado o sufrir interferencias. Destaca que aceptar los estorbos que interrumpen momentáneamente el flujo de la vida y frustran la comunicación es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡acepta la obstrucción!

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

Lo inhumano del estancamiento no favorece la honradez perseverante de las personas sabias. Lo grande desaparece y aparece lo pequeño.

Juicio global: lo inhumano del estancamiento no aprovecha a las personas sabias que son perseverantes y honradas; lo grande desaparece y aparece lo pequeño. Esto significa que cuando cielo y tierra no están en armonía, ningún país del mundo puede sobrevivir. Tener el yin dentro y el yang fuera simboliza ser débil por dentro, pero lleno de firmeza por fuera, ser una persona ordinaria por dentro, y aparentar ser una persona sabia; así, la manera de comportarse de las personas ordinarias continúa, mientras que desaparece la de las personas sabias.

IMAGEN

*Así el noble se retira,
refugiándose en su valer interior,
con el fin de eludir dificultades.
No permite que le honren con ingresos.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

De esta manera, el consultante sabrá moderar y moderarse, según el curso que trazan los acontecimientos, para alejar las dificultades y lo dañino de su lado. Y, con aceptación callada, sabrá esconder sus méritos, y no buscar el reconocimiento público o de los demás en estos momentos, y menos en estas condiciones.

Para que no quede margen al error, el texto de la imagen refuerza totalmente el sentido del Dictamen, y es muy claro.

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 CHIEN TE

P'INAN.

PU K'Ö JUNG YI LU.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= suele, acostumar, usar, por medio de.
- CHIEN= parsimonioso, moderado, sobrio.

- **TE** (TAO)= ideograma: “ir, recto y corazón”, ser lo que se debe ser, virtud, capacidad de seguir el curso trazado por los acontecimientos/ virtud/ poder/ actualizando, actualizar el Tao.
- **P'I**= ideograma: “castigo, autoridad y boca”, dar órdenes de expeler/ expulsar, reprimir, excluir, castigar.
- **NAN**= ideograma: “ave doméstica con la cola recortada y tierra pegajosa”, pesado, arduo, costoso, penuria, difícil/ aflicción/ acosar, acosado.
- **PU K'O**= no y “boca y aliento”, no permitir, no consentir/ no posible/ lo que contradice un principio.
- **JUNG**= esplendidez, gloria, elegancia, honor, belleza/ floreciente/ complejas esquinas talladas del techo de un templo.
- **YI**= usar, por medio de, acostumbrar, soler.
- **LU**= beneficios, paga, salario, ingresos/ gozar del uso de/ bienes recibidos, réditos/ reconocimientos.

► 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 obstáculo a las relaciones del cielo y la tierra forma p'í.

En este caso, el sabio limita su acción y evita las dificultades.

Los sabios no obtienen honor de sus emolumentos;

retienen sus virtudes en su corazón.

► 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]

(Los trigramas del) *cielo y tierra, no intercomunicados, forman Phí.*

El hombre superior, de acuerdo con estos,

limita (la manifestación de) su virtud,

y evita las calamidades (que lo amenazan)

No hay oportunidad de que le sea conferida la gloria

de emolumento.

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

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

Este hexagrama simboliza el cielo y la tierra separados.

Para conservar su parte de virtud, el Hombre Superior se retira a sí mismo

y escaña así de las malas influencias que le rodean.

Rechaza todas las tentaciones de honores y riquezas.

► 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]

Cielo y Tierra no se unen:

la imagen del Estancamiento.

Así el noble se retira, refugiándose en su valer interior,

con el fin de eludir las dificultades.

No permite que le honren con ingresos.

► 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, tierra, no mezclando. Obstrucción.

El chün tzu usa una parsimoniosa actualización-tao.

para expulsar la pesadez.

(El chün tzu usa) no permitir la esplendidez para usar los beneficios.

- 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 Gran Simbolismo” está lo suficientemente explicado en el primer Apéndice. La aplicación, sin embargo, vuelve a ser difícil, aunque quizás pudiésemos intentar encontrar en ella un ejemplo en particular de la interrupción de la comunicación, -con gran mérito no recibiendo su recompensa.

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

[Símbolo]

Para entender el motivo de que los trigramas para cielo y tierra tienen este significado cuando se hallan dispuestos en lo que parecería su posición natural, vea las notas del hexagrama precedente, T'ai.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

La superación de las dificultades del tiempo del Estancamiento se ve representada mediante las cualidades de los dos semisignos separados. El signo K'un tiene por significado la ahorratividad, el retirarse-hacia-algo. Los tres trazos fuertes del signo Ch'ien de afuera, que se van retirando, simbolizan la forma de escapar a todas las dificultades originadas por los vulgares que vienen empujando desde atrás. Ese retirarse señala también el hecho de no permitir uno que lo honren ofreciéndole ganancias. Mientras que en el último hexagrama se administran los dones del Cielo y la Tierra, reina en este caso una reserva mantenida en forma total.

► **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 y la tierra no se unen: la imagen del estancamiento. Es por eso que el hombre superior actualiza su Tao para escapar de la dificultad. No se permite que le pague con honores.

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

La Imagen: cuando las influencias de cielo y tierra devienen separadas, el progreso no es posible, Incluso una buena persona no puede tener éxito, sino que debe retirarse de la vida pública y trabajar tranquilamente en la sombra.

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

Hablan las imágenes: el Cielo y la Tierra no se encuentran. Tiempo de obstáculos. Sólo el Iluminado, que posee la fuerza de la sencillez, acepta el sufrimiento. No se pueden tener ni reconocimiento ni gloria.

El cielo se halla muy alejado, y la tierra aislada, en la pasiva aceptación de sus horas oscuras; un tiempo ha de vivirse tal como es porque ninguna intervención puede revertirlo y convertirlo en abierto a los apremios, provengan de donde provengan. Meses de invierno, cuando el cielo parece alejado y la tierra sin vida, sin futuro, adormilada en un sueño parecido a la muerte. *Phî* es un hexagrama muy duro de vivir, pero no es definitivo, tal como sugieren la consoladora sabiduría de la “mutación”.

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

The great image says: *Heaven and Earth do not interact: obstruction The noble man holds back his virtue and avoids disaster He does not allow honor by an official salary.*

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

The Image: *heaven and earth stand divided the image of stagnation. The wise man withdraws into himself and conceals his true quality. In this way he avoids the calamities that threaten him; but he will not be rewarded or honoured*

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

Cielo y tierra no se unen: la imagen del Estancamiento. Así el Noble se retira, refugiándose en su valor interior con el fin de eludir dificultades. No permite que le honren con ingresos. Si en la vida pública ejercen influencia los vulgares, existe una mutua desconfianza y no hay posibilidad de una acción fructífera. El Noble no se deja comprar para aparecer en la actividad pública. No es capaz de unirse a las infamias de los vulgares. Esconde sus méritos y se retira manteniéndose oculto.

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

Comentario a la Imagen: cuando en la vida pública reina una mutua desconfianza, a raíz de la influencia que ejercen los vulgares, resulta imposible toda acción fructífera, puesto que es falsa la base. Por eso el noble bien sabe lo que debe hacer en tales circunstancias. No se deja seducir por brillantes ofertas con las que se pretende hacerlo participar en la actividad pública; ésta sólo sería peligrosa para él, ya que se sentiría incapaz de unirse a las infamias de los demás. Por esta causa esconde sus méritos y se retira manteniéndose oculto.

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

Imagen: cuando el cielo y la tierra no actúan en armonía significa estancamiento; en esta situación, las personas sabias evitan el conflicto mediante la virtud de la sobriedad, negándose a trabajar sólo por dinero.

LINEA PRIMERA

*Cuando uno arranca faláridas,
salen adheridas hierbas del césped.
Cada cual a su manera.
La perseverancia trae ventura
y éxito.*

*"... la voluntad se orienta
hacia el regente".*

[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

Aunque el hexagrama es desfavorable, esta primera línea resulta favorable. Esta, aparente, contradicción, con el resto de los hexagramas, suele ser frecuente en la primera y sexta líneas, cuando se está muy mal al comienzo, o muy mal al final de la situación o hexagrama.

Esta primera línea simboliza a un noble en un período de estancamiento y en una posición inferior. Contentarse con evitar los males. No perderse en lo vicioso; y además aceptar la situación y/o el destino que toca en suerte.

Se considera a los trazos yin como un conjunto que desciende junto, conectados entre sí, de ahí lo de las *hierbas adheridas* (entrelazadas) *al césped*. Lo que se pide aquí es que uno se mantenga leal con el Maestro, con el regente, con el/lo noble.

En el hexagrama 11, la primera línea actúa arrastrando a otros a la “acción”. En el hexagrama 12, la primera se retira arrastrando a otros hacia la “no-acción”. Por eso no se dice *las empresas traen ventura*, como en el hexagrama 11; sino *la perseverancia* (permanecer al servicio del Maestro) *trae ventura*. No hay posibilidad de actuar y es mejor retirarse. Así se elude la humillación, y se obtiene éxito en lo espiritual, pues se beneficia la propia personalidad y el propio destino del consultante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al principio de [K'un](#)= la Tierra, el principio pasivo.

No pertenece a ningún trígrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Aún siendo yin aquí el trazo no se considera como vulgar; en época de estancamiento los trazos débiles se consideran nobles.

- relación de correspondencia:

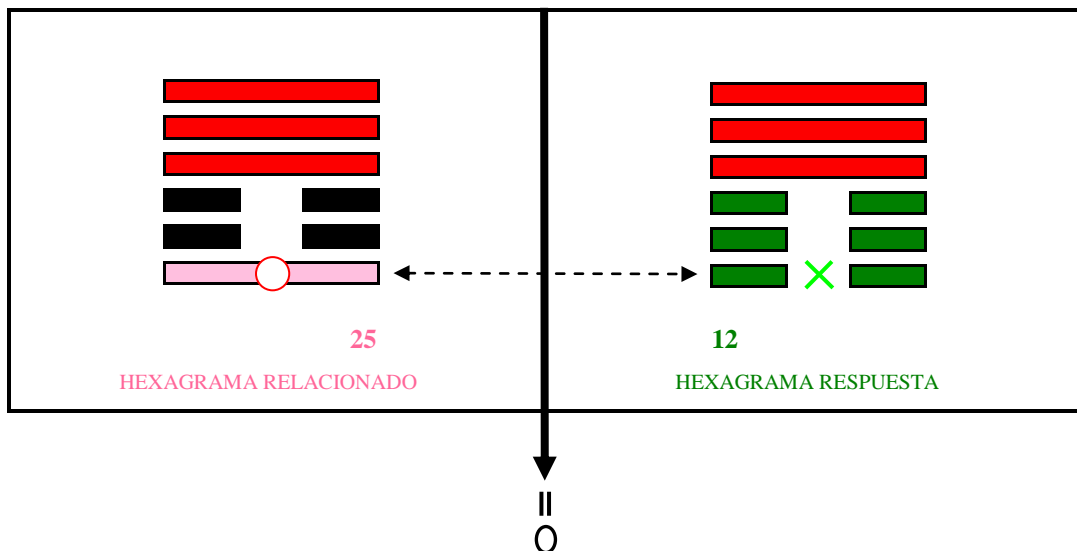
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No hay relación de correspondencia con los trazos de arriba. Todos se encuentran fuera de su sitio.

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

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

Si muta este primer trazo, aparece como Relacionado el hexagrama [25](#), La Inocencia. Del mismo modo, si muta la primera línea del 25, este se convierte en el hexagrama 12. Así, en el hexagrama 25, y en su primera línea, se encuentra la información que complementa y amplía lo expuesto aquí.

- lenguaje oracular:

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

初六 拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。

PA MAO JU.

YI HUI CH'Ī.

CHEN CHI HENG.

“... CHIH TSAI CHÜN YEN.”

- PA= erradicar, arrancar, desarraigar, extirpar/ sacar de dificultades/ elevar, ascender de puesto.
- MAO= paja/ pasto grueso usado para techos.
- JU= entrelazado/ entretejido/ raíces enredadas.
- YI= usar, por medio de/ soler, acostumbrar.
- HUI= clasificación, clase, colección, serie, de la misma clase, poner o agrupar juntos.
- CH'Ī= uno, de uno/ su, sus.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- HENG= éxito.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- TSAI= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, situado.
- CHÜN= ideograma: “boca y director”, dar órdenes/ jefe, el que en efecto manda/ presidir/ tomar la delantera/ influir sobre otros/ término de respeto.
- 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]

Las plantas cuyas raíces están entremezcladas

(resisten y) *no pueden ser arrancadas la una sin la otra.*

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

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

La primera línea, dividida,

sugiere la idea de hierba que es arrancada junto a los tallos

que la unían a su raíz.

Con una firme corrección (por parte de su sujeto),

habrá buena fortuna y progreso.

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

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

Un 6 para el lugar del fondo:

cuando se arranca la hierba,

sale con ella lo que tiene adherido.

La correcta persistencia trae buena fortuna y 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]

Al comienzo un seis significa:

cuando uno arranca faláridas, salen adheridas hierbas

del césped.

Cada cual a su manera.

La perseverancia trae ventura y éxito.

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

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

Seis inicial

a) *Erradicar la paja entrelazada.*

Usar la clasificación de uno.

Prueba: propicia. Crecimiento.

b) *Erradicar la paja. Prueba: propicia.*

El propósito situado-en un jefe por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Normalmente deberíamos esperar que el sujeto de la primera de las tres líneas débiles avanzara hacia el mal, pero si se dedica a ser firme y correcto, conseguirá un resultado diferente.

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

1. “*La buena fortuna, por medio de una firme bondad, (sugerida por) el césped arrancado*”, proviene de la voluntad (de los grupos involucrados) sometidos a (servir) al gobernante.

El sujeto de la primera línea es uno del grupo de los hombres pequeños de los que son capaces de cambiar su mente, y conseguir que sus corazones amen a su gobernante.

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

Aunque este hexagrama es siniestro, la primera línea es favorable. Este tipo de contradicción es común en las líneas superior e inferior, que a menudo siguen o preceden a la situación principal.

[Comentario]

El presagio es favorable por la continuada lealtad al gobernante. (1)

(1) El gobernante está rodeado ahora de hombres malignos o de hombres de logros mediocres, mas el Hombre Superior sigue ayudándole.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En el caso de esta línea individual los trazos Yin no se consideran vulgares, sino como nobles en una época en que se muestra victorioso lo vulgar. Conforme al rumbo del movimiento de los semisignos no se establece ninguna relación de correspondencia entre los trazos superiores e inferiores. Por lo tanto, los tres trazos inferiores se hallan conectados entre sí como las laminarias y se retiran conjuntamente hacia abajo, con el fin de guardarle lealtad al príncipe sin tener que participar en el trato con vulgares que vienen avanzando.

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

[Seis al principio]

Ubicado al inicio del hexagrama, hay que situarlo al principio de la obediencia. Representa la cabeza de esta categoría. Si es obediente sin ser poderoso, ¿cómo podrá avanzar? Al ubicarse en un momento de obstrucción, la acción desembocará en la depravación. El seis en tercer lugar es idéntico; ninguno puede avanzar: al arrancar un matojo de paja, también se arrancan otras plantas a él adheridas. Si es sincero sin adulación, el pronóstico es afortunado y favorable.

[La imagen dice]

Los pensamientos están concentrados en el soberano y, por lo tanto, no se avanza a la ligera.

INTERPRETACION

a) No se puede actuar (no se debe) ahora.

No se puede actuar, y ciertamente no hay ninguna posibilidad de avanzar ahora en ese asunto. Los que sean afines de corazón con el consultante, también comprenderán que no se debe actuar. Quizá otros sí querrán actuar en desacuerdo con este consejo, pero estos deben ser considerados como personas innobles en estos momentos, y de los cuales debe retirarse con toda seguridad. Uno ha de ser él mismo, retirarse de esa acción, ser como es en su retirada, y vivir según su modo de vivir.

Cuando I Ching acaba de aconsejar actuar, y a la hora de confirmar sale esta respuesta, significa que se ha comprendido perfectamente que se debe actuar, y que no se debe seguir preguntando ahora sobre el mismo asunto, por lo cual se alude a que cada uno sea él mismo. Sin embargo, esto no quita que sea beneficioso consultar más adelante, y así se anima a permanecer perseverante, y a tener la elevada resolución interior de orientarse y dejarse guiar por el Maestro.

Por lo tanto, haya que actuar o no, la línea indica “no preguntar más ahora”. Esta es la manera de conseguir los fines propios mediante sacrificios. Éxito, el que haga caso a este consejo todo le irá bien.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

Aunque se aconseja “no consultar ahora”, como en el Dictamen, lo que sugiere es que se consulte luego, según se vaya necesitando, antes de efectuar cambios.

Las cosas siguen como están. El día, los asuntos y las relaciones, etc. no pasan por buen momento. Sexualmente, no actuar. ¿La conducta espiritual?: sé tú mismo/a. Avanzar y comportarse según dicte la propia intuición, según las propias inclinaciones o costumbres.

- sobre una enfermedad:

Hay dolencia, enfermedad. Continuar con el tratamiento que se sigue. Se avanza y se mejora según se puede. Consultar luego.

Si no hay tratamiento, consultar más por si se necesita buscar uno, o ayuda.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, ni aplicarlos. Más bien continuar buscando, perfeccionándolo. Y consultar luego, en otro momento.

- sobre temas o teorías espirituales:

No aceptarlo como verdadero, no darlo por concluido. Hay cosas equivocadas, erróneas, confusas, estancadas. Estudiar y examinar parte por parte, según se vaya necesitando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la primera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si las cosas van muy mal, no es el momento de actuar a la ligera. Es preferible asumir la situación y aprovechar el momento para incrementar los conocimientos y desarrollar las aptitudes.

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

Primera línea: en este momento, no hay ninguna oportunidad de tener influencia. Tranquilice a su exigente ego y apártese de la situación mientras todavía pueda hacerlo. Lo Creativo le ayudará sólo si vuelve a la neutralidad y a la ecuanimidad.

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

Saber retirarse a tiempo, ahorra humillaciones en una mala época. Uno se retira de la vida pública y arrastra al otro. Conservando la integridad se salvaguarda.

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

Primera línea: *cuando se arrancan las hojas de la hierba, también sale la raíz adherida a ellas... La perseverancia trae buena fortuna y éxito.* Se arranca la raíz del problema cuando nos desapegamos y dejamos de observar y de intentar influir en una situación negativa. El efecto de desligarse es del privar a nuestro ego, o al ego de otra persona, de tener algo contra qué luchar. Con la raíz del problema eliminada, el problema deja de existir, de ahí la analogía: “al arrancar las hojas de hierba, las raíces salen con ellas”. Este es también el camino de la mínima resistencia.

El ego obtiene su energía de percibir que es visto, oído, temido o amado, odiado o envidiado, o lo que se requiera para darle sentido de poder e importancia. Cuando aquellos a los que una persona está apegada no otorgan ningún reconocimiento al ego, o de alguna forma no lo alimentan, éste pierde su poder y cede. Por un tiempo el ego busca una forma alternativa de reconocimiento, pero este esfuerzo no ofrece satisfacción real; por último la persona encuentra motivación para crecer y cambiar.

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

Durante los períodos de desavenencia, se enfrenta a toda una serie de problemas complejos. Sin embargo, tirando de la raíz principal podrá sacar a la luz todos los problemas subyacentes y solucionarlos de uno en uno.

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

¿Sabemos cómo y cuándo debemos retirarnos antes de que una situación de dudas, confusión y desconfianza pueda llegar a afectarnos e influirnos negativamente?

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

Puede ocurrir que el destino de un hombre te obligue a retirarte de los negocios, dado que continuar comprometería tus principios, pero ten en cuenta que: la buena suerte puede llegar hasta campos que se extienden más allá del de los negocios si uno sigue conservando su integridad.

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

Tiene la capacidad de lograr más de lo que imagina, aunque los resultados puedan no ser obvios de inmediato. Manténgase así y alcanzará el éxito.

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

6 en la 1ª: como la consecución pública no es posible, los buenos se reúnen en privado para aguardar tiempos mejores.

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

El primer seis: *arrancar el junco y las raíces. Mantenerse en las propias posiciones. Premisas ventajosas para quien actúa con decisión.*

La firmeza no es una obstinación, sino la voluntad decidida de ver con claridad la situación y aceptar los hechos como una experiencia que se convertirá en válida con la sucesiva e inevitable mutación de las cosas.

Es el momento de examinar todo lo que nos interesa o preocupa, y de adoptar posiciones precisas en relación con los problemas a resolver, sólo así se podrán superar los primeros obstáculos y adquirir un poco de la confianza necesaria para trabajar con perseverancia, incluso cuando los resultados parezcan inferiores a las expectativas. Una de las enseñanzas del difícil tiempo de *Phî* es que hemos de aprender a juzgar y a comportarnos cuando todo parece confabularse en contra nuestra.

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

Initial 6: *uproot Mao-grass, interlaced roots. Gather them together. Determination: auspicious for expansion.*

When life-energy stagnates and nothing interests you anymore, then start digging. The 10.000 things of the world may be outworn, but they have their roots in universal images. Search for the roots, they will inspire you again. Life needs weeding, then new things find room to grow.

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

Primer trazo: hay aquí la idea de un conjunto de negatividades ligadas entre ellas y que se unen; en período de decadencia, poseer la pureza procurará la libertad. En este *kua*, el primer trazo que es el inferior, simboliza al hombre dotado que, en este caso, está ubicado en la inferioridad. En un período de decadencia, el que puede avanzar es un hombre inferior; el hombre dotado endereza su vía moral y se conforma con evitar la desgracia. Con la pureza, hay presagio feliz de libertad para el hombre inferior que no manifiesta sus vicios que se transforma. Contenerse en la inferioridad, conformarse con su situación, ésa es la advertencia dada al consultante.

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

En periodo de estancamiento o de decadencia, la fidelidad a los principios es una esperanza de cambio próximo.

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

In the bottom line, six signifies: *when the grass is pulled up roots and the sold come with it. Each in his own way finds success by perseverance.*

This text is almost exactly the same as for the first line of T'ai, the preceding hexagram, but it has a very different meaning. In place of the word “enterprise” we find “perseverance”, and the implication is not of a man drawing others with him into public service, but of one who persuades others to join him in retirement.

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

La explicación del Duque de Chou: *cuando se arrancan las hierbas, también se arrastran otras plantas. La perseverancia trae ventura.*

Comentarios a la línea: *se refiere a abandonar las labores públicas en grupo, cuando lo hace uno que es recto y leal, que le sigan los otros que también lo sean. La perseverancia trae éxito.*

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

Si no es posible cambiar o influir en el entorno actual mientras conserva los principios que han formado su carácter, apártese totalmente. El éxito vendrá en un sentido más profundo del que puede obtenerse a partir de una situación comprometedora. Asociados importantes pueden abandonarle. Buena fortuna.

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

6 en la 1ª línea: al inicio, tomando la misma alegoría del signo precedente, aquí se aconseja precisamente lo contrario. Las sentencias: “empresas comportan Salud” y “Perseverancia comporta Salud y Logros” se distinguen claramente. En la primera hay una determinación sin lugar a dudas: “es bueno actuar”. En la segunda se usa “Perseverancia”, palabra cuyo valor tiene la misma connotación que Fe, Fuerza Interior, es ésta la que comportará “Salud”, es decir, sanidad del cuerpo mente y alma, una armonía interior y exterior; es la perseverancia la que entregará “Logros”, o sea, éxitos y triunfos a pesar de la adversidad. No es la acción, como en el Tiempo anterior, sino que la Perseverancia lo que en este caso se aconseja.

El tiempo que señala esta línea es de “retirada de los Nobles”, “ascenso de los vulgares”. Un “vulgar” puede ser un ilustre o un potentado, el concepto de vulgaridad no es social, sino que de valores y comportamientos. Por lo mismo, aquí no se recomienda la acción pues las proposiciones y las metas están en manos de lo bajo y lo corrupto. La solución puede estar en: “hacer lo que uno es”. Actuar con inocencia es acción correcta. No se debe temer a las consecuencias... debe haber atención en hacer bien el hoy, el aquí y el ahora. “Haz bien el hoy, y deja al mañana su propia ocupación”.

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

Comentario a la línea: el texto es casi el mismo que el de la primera línea del signo anterior, sólo que en un sentido inverso. Allí uno arrastra al otro consigo en su retirada de la vida pública. Por eso en este caso el texto no dice “las empresas aportan ventura”, sino “la perseverancia aporta ventura y éxito”. Únicamente por el hecho de saber uno cómo retirarse a tiempo cuando las posibilidades de acción ya no existen, se elude la humillación y se obtiene éxito en un sentido superior, gracias a la capacidad de salvaguardar la personalidad en su verdadero valor.

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

Seis en el primer lugar: *arrancas de raíz los brotes torcidos de la hierba. Pronóstico: el camino se abre. Éxito.*

Es tiempo de reincorporarte. Ejecuta acciones resolutivas para salir de este lugar y encontrar a las personas a las que realmente perteneces. Mantente firme. Pon las cosas en su lugar y actúa. El camino se abrirá para ti. Tienes el éxito asegurado.

Dirección: desata los nudos de tu interior. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Sacar juncos arrastra consigo otras plantas acuáticas. La rectitud significa felicidad y éxito.*

Imagen: cuando se tira de un junco, la rectitud trae buena fortuna, porque la meta es determinada por el dirigente.

LINEA SEGUNDA

*Ellos soportan y toleran,
esto significa ventura para los vulgares.
Al gran hombre El Estancamiento
le sirve para el logro.*

"... él no confunde a las multitudes".

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

COMENTARIO A LA LINEA

La buena suerte favorece ahora a los vulgares. El noble se conforma con enfrentarse directamente con las causas del estancamiento. Se preocupa más por el bien de todos, que por los favores y/o el reconocimiento de los demás.

El noble es obediente y sumiso con el Superior y se contenta con eludir la decadencia que le rodea. Más adelante se tendrá mayor libertad de movimientos. No molestar a los demás; pero tampoco “confundirse” entre ellos.

No ser adulator, así no se confundirá a los que piensan como él. No ser rastrero con las personas ricas y/o influyentes.

Si los vulgares se fijaran en cómo se conduce el noble, aprenderían de ello, sería su salvación. El noble soporta con calma el estancamiento y todas estas cosas. No se mezcla con lo vulgar. Asumiendo el sufrimiento en su persona, procura/rá imponer el éxito para sus nobles principios, procurará imponer el éxito basándose en principio nobles.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trígrama inferior K'un= la Tierra.

Al inicio del *nuclear* Ken= la montaña.

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo es yin.

- 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* del signo.

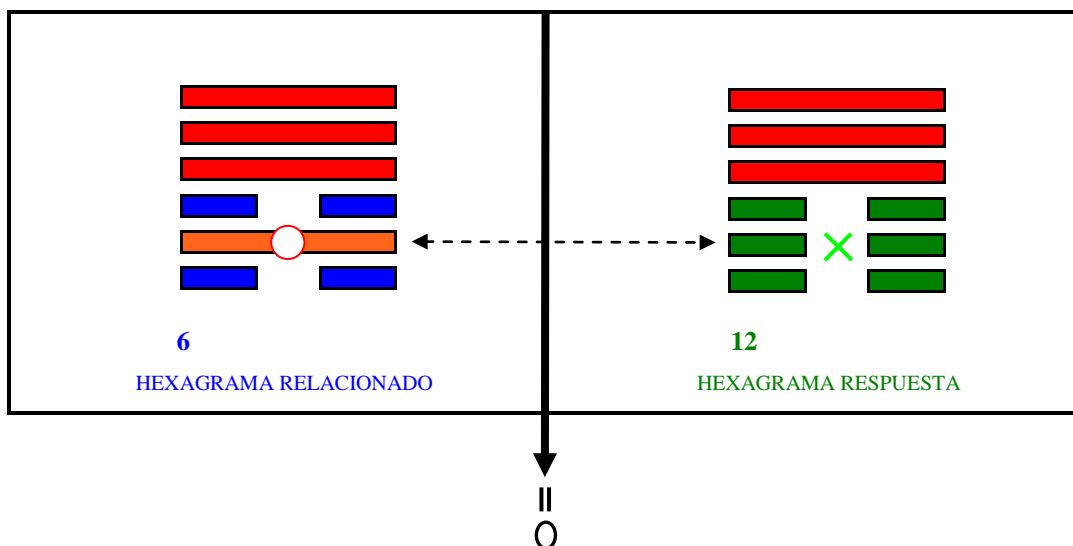
- relación de correspondencia:

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

No tiene relación con el quinto, su compañero natural.

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

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

Si muta esta segunda línea (y ninguna más) este hexagrama se convierte en el hexagrama [6](#), El Conflicto. Y viceversa, Así, en el hexagrama 6, y en su segunda línea, se amplía la información 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]

六二 包承。小人吉。大人否。亨。

PAO CH'ENG,

HSIAO JEN CHI.

TA JEN P'I HENG.

“... WU LUAN CH'UN YEN”.

- **PAO**= ideograma: “envolver y el ser”, envolver, contener/ paciente asunción de responsabilidades/ comprometido.
- **CH'ENG**= ideograma: “aceptar el sello de un cargo”, recibir, aceptar regalos u órdenes superiores/ tomar con la mano/ tomar agua que cae.
- **HSIAO JEN**= pequeñas personas.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **TA JEN**= la gran persona.
- **P'I**= ideograma: “boca y no”, estancamiento, obstrucción.
- **HENG**= éxito/ crecer/ llevar a pleno rendimiento.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **LUAN**= desorden, desordenar/ confundir, equivocar, equivocarse.
- **CH'UN**= ideograma: “jefe y ovejas”, rebaño alrededor de un jefe/ rebaño, hato, grupo, gente de la misma clase, amigos, iguales/ todo, por entero/ mover al unísono/ agruparse.
- **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 con la paciencia y la constancia incluso el hombre vulgar consigue el éxito,

¿el hombre superior no podría hacerlo?

► 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, dividida,

muestra a su sujeto paciente y obediente.

Para el hombre pequeño (que así se comporte),

habrá buena fortuna.

Si el hombre grande (se comporta) como requieren la angustia

y la obstrucción,

tendrá 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]

Un 6 para el segundo lugar:

como ellos (saben cómo) complacer a las autoridades,

la fortuna favorece ahora a los hombres mediocres,

pero el Hombre Superior prefiere enfrentarse con (las causas)

del estancamiento (en el reino)

► 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 segundo puesto significa:

ellos soportan y toleran,

esto significa ventura para los vulgares.

Al gran hombre el Estancamiento le sirve para el logro.

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Envolver el recibir.*

Pequeñas Personas: propicio.

La Gran Persona Obstruida. Crecer.

b) *La Gran Persona Obstruida. Crecer.*

No desordenar el rebaño por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La paciencia y la obediencia son lo apropiado para el hombre pequeño en toda circunstancia. Si el hombre grande en dificultades abraza estas cualidades, verá pronto que sus desgracias tienen un final feliz.

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

2. “*El hombre superior, comportándose tal y como lo requiere el peligro y los obstáculos, tendrá éxito*”: no se permitirá a sí mismo sufrir ningún trastorno por parte de la multitud (de hombres pequeños)

El sujeto de la segunda línea es un “hombre superior” y ocupa una posición central.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Los comunes se adhieren solícitamente al regente, nueve en el quinto puesto, y con ello obtienen ventura porque de esta manera sería posible que se enmendaran.

El noble, sin embargo, no participa en el juego de semejante relación incorrecta, basada en la adulación, pues su fin es no confundir a la multitud de sus pares, de los que piensan como él.

También en este caso el soportar significa lo mismo que en el signo anterior, pero allí se trata de un individuo de naturaleza baja que es soportado por un hombre superior, y en este caso se trata de una forma rastrera de soportar a las personas influyentes que son ricas y poderosas.

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

[Seis en segundo lugar]

Cuando se mora en un mundo gobernado por el bloqueo y aún así se ha obtenido una posición (favorable), ello es debido al uso de la docilidad extrema. De ahí que los humildes acepten las órdenes de los superiores. La ruta de los hombres vulgares está despejada, ya que en el interior es flexible, y en el exterior, firme. Para el gran hombre, aun no habiendo bloqueo, todo resultará propicio.

INTERPRETACION

a) No actuar. ¿Consultar?

Si se pregunta sobre actuar o no, y si se está sin actuar, porque antes fue así aconsejado, significa saber soportar y tolerar El Estancamiento, pues las cosas que se aprenden ahora servirán para alcanzar el éxito más adelante. Por tanto, no actuar. De este modo consigue uno no confundirse, y será capaz de ordenar elementos conforme a su naturaleza.

Si en esta consulta, o en otra anterior, se ha recibido la orden de actuar, y el Maestro añade esta advertencia, significa que se ha de ir hacia delante, pero teniendo en cuenta que la legitimidad y el derecho del consultante estarán ensombrecidos de momento. Y ello debido a otros, que mediante la adulación y otros métodos interfieren entre él y quien ocupa el puesto decisivo en la situación. Sin embargo uno debe moverse sin comportarse de ese modo rastrero, y sólo debe avanzar por el mero hecho de que le es muy útil a quien posee ese puesto regente. Este terminará por reconocerlo así, pero por ahora hay que ser prudente, soportando y tolerando todas estas manifestaciones, y manteniéndose al margen de ellas. Al que pone este cuidado al final todo le irá bien, y conseguirá lo que busca.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Mal día, malos momentos en el trabajo, en las relaciones, en el asunto consultado. Conformarse con ir al grano, con hacer lo que se pueda con nobleza. El noble aprovecha esto para crecer personalmente, por dentro; ya que por fuera ahora triunfará lo vulgar, el vulgar.

Hay que aceptar este “sufrimiento”, pues luego, a la larga, se comprobará que esta dignidad y este comportamiento eran los correctos.

¿No consultar más (sobre eso) ahora?

- sobre una enfermedad:

Hay sentido de sufrimiento, de dolor, que incluso puede ser aprovechado para el enriquecimiento personal, espiritual del consultante.

Continuar con el tratamiento que se sigue, pues es el eficaz y las consecuencias serán las deseadas. ¿No consultar más sobre esto ahora?

Si no hay tratamiento: consultar por si se necesitara alguno.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Seguir buscando, perfeccionando. Eso tiene buenas perspectivas, pero aún falta por solucionar lo principal. ¡Consultar luego, más tarde!

- sobre temas, o teorías espirituales:

Para cuestiones de tipo espiritual, moral, etc. significa: “soportar y tolerar lo vulgar para alcanzar el éxito más adelante. Así no se confundirá a la hora de ordenar los seres y las cosas conforme a su naturaleza”.

Se está cerca de tener bien organizado lo principal. Continuar estudiando, separando, dividiendo. Y consultar sobre ello según se vaya necesitando. Hay buenas perspectivas.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la primera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando cesa la armonía de las fuerzas presentes hay que mantenerse lo más alejado posible de la confusión y esperar con calma un momento más favorable para actuar. El apoyo de un superior será un buen presagio para el porvenir.

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

Segunda línea: sea paciente con los elementos inferiores de su ser y de los demás. Al perseverar en la humildad, delicadeza y franqueza se rescata a sí mismo y también a los demás.

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

El noble soporta las consecuencias del estancamiento. Es un proceso al fin del cual el mal se superará. El vulgar adularía a cualquiera, con tal de obtener ventajas o salvarse. El noble no se engaña ni acepta eso, aunque pierda aparentemente. Al final será mejor.

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

Segunda línea: *ellos soportan y tienen paciencia... buena fortuna para los inferiores*. Esto quiere decir soportar y tolerar aspectos inferiores del carácter humano, ya sea en nosotros mismos o en los demás. Al observar la manifestación de la naturaleza inferior de la gente, nuestros inferiores (nuestro yo infantil, con sus voces interiores), llega a desalentarse con el curso de los acontecimientos y se queja. Nuestros inferiores dejan de confiar en el poder de la verdad interior y del desapego; reconsideran viejas heridas y sentimientos de indignación para apoyar la idea de que la no-acción no funciona, aunque nunca antes hayan practicado la no-acción creadora. Por medio de los halagos (comparando nuestra condición con la de otros, que parece mejor que la nuestra), nos incitan a perseguir el interés personal, e insisten en que “hagamos algo”. Nuestros inferiores discuten acerca de que los problemas son insuperables y exigen un respiro para ellos, de lo contrario los rechazan como imposibles. De todas formas el hombre superior (o el yo superior), no permite que se le influya: persevera a pesar del peligro y se adhiere a su objetivo para rescatar a los demás. Al ver su firmeza y su coraje, los inferiores una vez más toman conciencia y se adhieren a lo correcto. Este cambio termina con el conflicto interno y la lucha. Bajo el mando del hombre superior, se evitan la enajenación y la dureza, y uno deja de mirar el comportamiento negativo de la gente con su propia visión interna.

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

Cuando topa con obstáculos y caos, no reacciona de manera agresiva. Sigue por el contrario con su propósito, pacientemente, y se protege. Mantiene su firmeza interior y no es presa del pánico como los demás.

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

¿Tenemos suficiente capacidad para soportar la confusión, y habilidad para mantenernos al margen sin involucrarnos, en una situación de dudas y desconfianza, en un periodo de decadencia?

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

Si es necesario, un hombre con principios está dispuesto a sacrificarse antes de ver cómo sus principios son violados por gente que no merece su confianza. El éxito suele conseguirse de esta manera, a diferencia de la gente que lo busca servilmente, mediante el engaño y la adulación. Evitando tomar sus propias decisiones. Es algo que no tienta a nuestro hombre, aunque las posibilidades materiales podrían ser muy atractivas.

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

El solo hecho de resistir y sobrevivir un periodo de estancamiento podría ser considerado como buena fortuna, pero sólo para aquellos que no entienden las lecciones que da el tiempo. Con un conocimiento genuino, un periodo de estancamiento puede ser transformado en hechos que llevan a desenlaces positivos.

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

Se preocupa más por el bienestar de los demás que por sus favores.

[Comentario]

Lo hace así no mezclándose con las masas.

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

6 en la 2ª: los débiles seguirán tanto a los líderes buenos como a los malos. La persona fuerte está preparada para sufrir externamente por retener su fuerza interior.

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

El segundo seis: *responsabilidad de un subordinado. Éxito para el hombre inferior. Desdicha favorable para el superior.*

Llega el momento en que se iluminan incluso los rincones que en todo jardín suelen estar sumidos en las sombras; los matices adquieren significado, los consuelos humildes, cotidianos, a los que se da po-

ca importancia, se convierten en grandes alegrías, que se agradecerán más porque eran inesperadas en esta época que puede tener horas muy difíciles. El hexagrama nos aconseja que busquemos en las personas (o en las situaciones) todo aquello que podría escapársenos (*responsabilidad del subordinado*), pues aunque parezca carecer de importancia, habrá que tenerlo presente al menos en este momento, si deseamos resolver el problema adecuadamente (*éxito para el hombre inferior*). Serán precisamente los detalles a los que se presta poca atención los que aportarán la clave que nos permitirá comprender y superar las dificultades. Por lo tanto, hemos de prestar atención también a las sensaciones fugaces, las cuales nos ayudarán a evaluar los hechos y nos permitirán ser claros en las discusiones importantes y difíciles que hemos de mantener.

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

6 at 2: *to work under contract. Small people: auspicious. Great people: obstruction for expansion.*

When your situation among people is frustrating and you cannot use your wings and neither change it, then don't fret. Sometimes one simply has to adapt, so do it wholeheartedly. Happiness has more value than freedom. In this case those who have no ambitions are blessed.

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

Segundo trazo: el hombre dotado, en presencia de la adversidad y de la decadencia, se sitúa según la vía moral; obediente y sumiso para con el superior, se conforma con preservarse él mismo de la decadencia que lo rodea. Si el consultante es un hombre inferior, que se someta y sea obediente al superior: ésa es su vía y así será feliz. El presagio es feliz para él. Si es un gran hombre, que se conforme con permanecer en la adversidad pues, más tarde, la vía estará libre. Que no inquiete a la multitud y no se confunda con los hombres inferiores.

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

No se deje seducir por proposiciones halagadoras o posiciones honoríficas. Pueden convertirse en fuente de molestias y peligros.

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

In the second line, six signifies: *they suffer and obey; thus inferior people find good fortune. But the superior man uses the time of stagnation to achieve success.*

Those in lower positions would gladly be instructed by the wise man, hoping that he could put an end to their confusion. But he, since he cannot improve matters, does not try: he deeps himself to himself and preserves his spiritual strength.

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

La explicación del Duque de Chou: *paciencia y tolerancia con las circunstancias, fortuna para el hombre vulgar y éxito para el hombre noble.*

Comentarios a la línea: *la adulación que hace el hombre vulgar le lleva a mejorar en el estancamiento. El hombre noble difunde sus principios, supera las pruebas con tolerancia y paciencia.*

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

Es mejor aceptar tranquilamente el ESTANCAMIENTO que tratar de influir en los líderes y víctimas voluntarias de la situación. Manteniéndose apartado, no romperá sus principios. El éxito está indicado.

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

6 en la 2ª línea: durante el tiempo de la Paz la tolerancia tenía valores altísimos y provenía de un estado de gran unión y hermandad; aquí, la tolerancia es mal recibida y se trata de los vulgares que en manera rastrera aparentan soportar al fuerte y Noble con tal de arrastrarlo hacia sus mezquinos intereses. Si el Sujeto fuese tolerante con los vulgares en este tiempo, cometería un gran error. Pero como tampoco puede combatirlos, deberá retirarse y no participar en sus frívolos juegos, o no abandonar el puesto y moverse con cautela mientras llega el tiempo de su propia acción. Esta adversidad es de gran importancia para la formación moral del Sujeto.

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

Comentario a la línea: los vulgares se muestran dispuestos a adular de un modo rastrero a sus jefes. Tolerarían también al noble si éste les ayudara a disipar la confusión. Sería la salvación para ellos. El gran hombre, empero, soporta con calma las consecuencias del estancamiento. Él no se mezcla a las hordas de los vulgares. Su lugar, no está entre ellos. De este modo, asumiendo personalmente el sufrimiento, procura éxito a sus principios.

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

Seis en el segundo lugar: *ofrenda envuelta. Para las personas pequeñas el camino está abierto. Las grandes personas están bloqueadas. Éxito.*

Acepta que estás aislado incluso de tu pareja. Haz una ofrenda en secreto. Podrás tener éxito si te adaptas a lo que se cruza en tu camino. Una gran idea te bloqueará. Mantente fiel a ti mismo y el camino se abrirá.

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

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

Yin. Aceptar de buen grado el servicio es propicio para las personas ordinarias, pero un estancamiento para las personas sabias, aunque lo superan con éxito.

Imagen: cuando los grandes hombres llegan al estancamiento, pero lo superan con éxito, no perturban a las multitudes.

LINEA TERCERA

Ellos sobrellevan la vergüenza.

"... porque el puesto no es el correcto".

[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

Aquí se simboliza una situación inmerecida.

Hay otros que sienten que no están a la altura de las responsabilidades que han asumido o de las expectativas que generaron. Así, comienzan a avergonzarse en secreto, sin mostrarlo hacia fuera. Este es el principio de un cambio a mejor.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama [K'un](#)= Tierra, en la cúspide.

Se considera que soporta esta situación por otros, por los trazos de más abajo. Esto indica también el comienzo del cambio hacia una mejoría (lo contrario del tercer trazo del hexagrama 11)

Está en dos trigramas *nucleares* a la vez, de un lado en el centro del nuclear inferior [Ken](#); de otro al inicio de [Sun](#), *nuclear* superior.

- 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*–]

Su puesto no es correcto, pues es yin en un lugar impar (débil en puesto fuerte)

En el puesto de la transición; de ahí la *vergüenza* que alude el texto.

- relación de correspondencia:

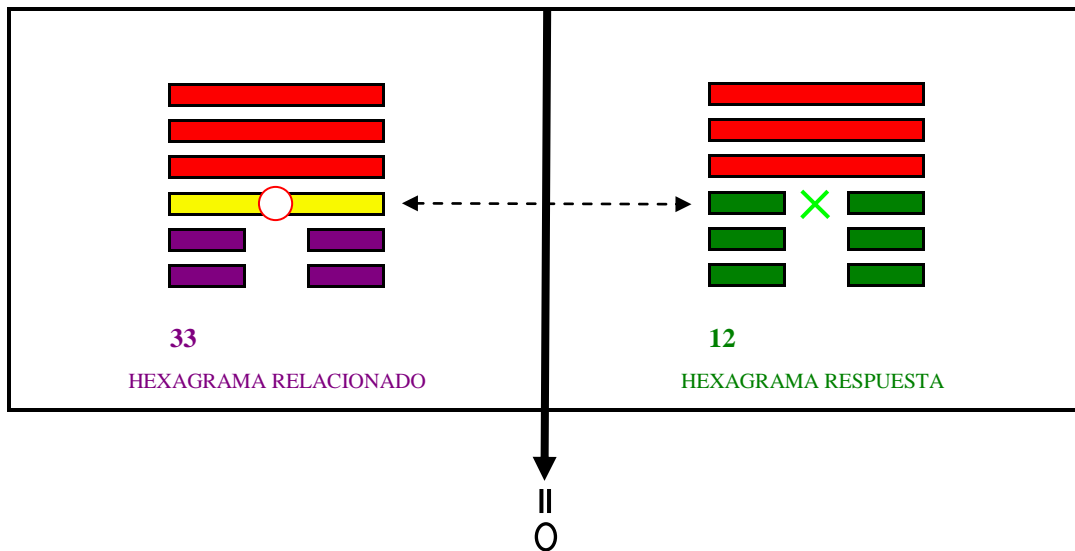
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando una es yin y la otra yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con el sexto trazo.

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

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

Al mutar esta tercera línea, el hexagrama 12 se convierte en el hexagrama 33, La Retirada, que, junto a su tercer trazo, contiene la información complementaria para la pregunta formulada,

- lenguaje oracular:

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

六三 包羞。

PAO HSIU.

“... WEI PU TANG YEN.”

- PAO= ideograma: “envolver y el ser”, envolver, contener/ paciente asumir de responsabilidades.

- **HSIU**= ideograma: “oveja”, sentirse avergonzado, confundido, tímido, turbación, consciente de falta o culpa/ indigno.
- **WEI**= ideograma: “persona y erguido”, situación, puesto.
- **PU**= no.
- **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]

La paciencia hace avanzar.

► 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 al sujeto avergonzado por los propósitos que

guarda (en su pecho)

► 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:

oculta su vergüenza.

► 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:

ellos sobrellevan la vergüenza.

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

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

Seis en-la-tercera.

a) *Envolver la turbación.*

b) *Envolver la turbación.*

Situación no adecuada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La tercera línea es débil. Su lugar es impar, y por lo tanto inapropiado para ella. Su sujeto quisiera llevar a cabo sus malos propósitos, pero carece de fuerza suficiente para ello. Así es abandonado a la vergüenza que debería sentir, sin una palabra de consuelo.

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

3. *El que “su corazón esté lleno de vergüenza” se debe a lo inapropiado de su posición.*

El sujeto de la tercera línea es débil y no ocupa su propio lugar; de ahí el simbolismo.

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

[Comentario]

Esto viene indicado por la inconveniente posición de la línea.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El tercer trazo es débil y está situado en el puesto fuerte de la transición. Este no es el puesto correcto y de ahí la idea de humillación. Como el trazo se halla en la cúspide del trigramma inferior K'un, es él el que soporta y sostiene a los de abajo. Aquí se insinúa el comienzo del cambio hacia una mejoría, así como en el nueve del tercer puesto del signo anterior el comienzo de un fracaso.

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

[Seis en tercer lugar]

A la hora de recibir órdenes de sus superiores, todos los humildes utilizan el *dao* inferior. Dado que la posición que ocupa no lo pertenece, debe soportar su propia vergüenza.

INTERPRETACION

a) Continuar sin actuar. Si se está actuando, actúese escuchando lo que se dice a continuación. Si se pregunta acerca de actuar, o no se está actuando, continuar sin hacer nada, pero sabiendo que se produce una mejoría en el asunto. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

Sea como sea, esta línea sirve para comunicar al consultante que alguien o algunos de su entorno, y relacionados con la cuestión planteada, comienzan a avergonzarse internamente de su comportamiento hacia él. Lo cual es una buena señal de final de desavenencias. Evidentemente, no hay que decir nada a nadie de esto, simpleza y observación es lo que se pide. Alegrarse de ello, pues representa ya un cambio hacia una mejoría en la situación, aunque no se perciban las demostraciones exteriores de ella. Es necesario ser muy cuidadoso. El trazo es débil, y ocupa un puesto impar y de transición, por lo que su situación en este caso es inmerecida. Por otro lado, como la mutación de esta línea convierte a este hexagrama en el 33, La Retirada, se puede deducir que también tiene el significado de “no preguntar más”, pero esto es algo que lo decide el propio I Ching.

- sobre una enfermedad:

Aunque no se vean señales externas, comienza la mejoría por dentro. Continuar con el tratamiento seguido. Todo irá bien. ¿Consultar?

Si no hay tratamiento, consultar, si se cree necesario, por si fuera conveniente buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se está cerca de la solución, pero aún queda algo por mejorar, por perfeccionarse. Continuar con ello. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso va mejorando, organizándose poco a poco. Pero aún queda tarea por hacer, cosas que pulir, definiciones por ajustar, conocimientos por perfeccionar. Corregir y/o investigar más. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la primera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Que se avergüence aquél que, no pudiendo conformarse con su destino, cultiva malos sentimientos y medita acciones reprobables.

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

Tercera línea: aquellos que se hayan comportado de manera incorrecta sentirán vergüenza. No haga juicios; simplemente permanezca en el camino de lo que es justo. Entonces, los demás podrán unirse a usted y tendrá buena suerte.

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

Los vulgares ocuparon posiciones que no les corresponden. Pero empiezan a avergonzarse. Es el principio del cambio. Quien tiene que decidir, sabe que no está capacitado: reconocerse (aunque no lo diga) es principio de humildad.

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

Tercera línea: *ellos soportan la vergüenza*. Esta línea significa que puesto que nos hemos relacionado con el problema correctamente, alguien que nos ha malentendido o se ha equivocado con nosotros empieza a arrepentirse, aunque esto no es apreciable externamente. Las ideas que admitió para apoderarse del poder han probado ser inadecuadas y está dispuesto a rechazarlas.

Soportar a quienes están volviendo al camino quiere decir que somos tolerantes y que tenemos una mente abierta. De todas formas, no interferiremos para hacer su vuelta fácil. El trabajo debe ser de ellos. Somos pacientes, pero mantenemos nuestra firmeza y nuestra voluntad de seguir solos si las circunstancias lo requieren. Debemos evitar especialmente una relación fácil, cómoda y descuidada, en la cual dejamos de seguir adelante o esperamos a que los demás nos alcancen. Debemos mantener siempre la integridad y la independencia de nuestro camino. Al observar el progreso de los demás, o la falta de él, sobrepasamos nuestros límites y perdemos nuestra independencia interior.

Soportar la vergüenza también se refiere a las ocasiones en que permitimos que nuestro inferior (el yo infantil), al no resistir el orgullo y la ira, obtenga poder sólo para descubrir que tiene un mal efecto. Como resultado de ver estos malos efectos, nuestros inferiores se sienten avergonzados. Hemos permitido que nuestros inferiores fijen su atención en una situación desagradable, y entonces exigen que hagamos cambios para corregir a aquellos que nos ofendieron, de modo que se muestren humildes ante nuestro ego. La gente no puede responder a ninguna forma de exigencia del ego, porque al hacerlo comprometería su integridad espiritual. Cada vez que nuestro ego se implica, aquellos a los que quisiéramos cambiar se

sienten impedidos de mejorar o cambiar. Cuando liberamos a la gente de nuestra prisión mental y cesamos de vigilarlos con nuestra visión interna, les damos el espacio que necesitan para corregirse.

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

Cuando se siente confuso y avergonzado, no da muestras de ello. Se retira y establece una nueva armonía interior y exterior. Evalúa su posición y considera de nuevo sus órdenes.

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

¿Creemos que el hecho de intentar sacar provecho de la confusión, las dudas y la desconfianza para obtener beneficios personales es indigno y despreciable?

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

Hay momentos en que una persona de prácticas cuestionables, que le proporcionan poder y riqueza, se da cuenta de que no puede mirarse al espejo cuando accede a una posición de poder. No tiene categoría para tomar decisiones y se ve sobrepasado por la estructura de su organización. Una experiencia semejante es una prueba de humildad, y significa el primer paso para un intercambio de sensibilidad.

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

Hay personas a su alrededor cuyas acciones son vergonzosas.

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

6 en la 3ª: si una persona va más allá de sus capacidades, al principio lo negará. Interiormente, es algo que no puede ser disfrazado, y éste es un signo esperanzador para el futuro.

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

El tercer seis: *vergüenza responsable*.

El darnos cuenta de nuestros errores, o al menos el sospechar que nos hemos equivocado en algo, constituye un paso importante que nos conducirá a la solución de los problemas que nos preocupan, porque eso permite la revisión de nuestros juicios y nuestras certezas. La situación indicada por la tercera línea mutante es el resultado de un comportamiento inadecuado a las circunstancias, de hecho vividas de un modo inadecuado. Una vez más, el oráculo nos recuerda que *Phî* es un tiempo de revisiones serias y responsables.

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

6 at 3: *holding a sheep offering in expiation for a wrong*.

The largest obstruction is inside, from out one's conscience. So make it free by expiation, towards people and towards the gods (or your heart and mind). In the night the earth sheds its tears, and the morning finds it new and shining again. Cleanse yourself and shine too.

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

Tercer trazo: está en la adversidad sin justicia ni rectitud. No puede conservar la vía moral y conformarse con su destino y desemboca por último en el error. Lo que el hombre inferior medita y calcula lo lleva al error y la vergüenza. Las tendencias del hombre inferior se inclinan hacia el mal pero él no lo comete aún. Hay también indicación de situación inmerecida.

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

Al saber entrar en la sombra, pueden asistir a la decadencia de seres vulgares y zafios temporariamente llegados al pináculo.

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

In the third line, six signifies: *he conceals the shame in his breast.*

One of inferior standing has seized power, but, realising that he has no dominion over the people from amongst whom he has risen, he feels the first stirrings of shame. He may not admit his doubts himself to others, but the beginning of self-realisation is the first step to recovery.

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

La explicación del Duque de Chou: *ellos ocultan su vergüenza como pueden.*

Comentarios a la línea: *el hombre vulgar que ha alcanzado una posición inmerecida y que no está a su altura, soporta como puede la vergüenza.*

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

Por los motivos y métodos cuestionables utilizados para lograr su posición, sus planes no fructificarán. Hay algo de vergüenza en esto, pero por ello también habrá mejoría.

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

6 en la 3ª línea: el Estancamiento comienza a ceder. Quienes han actuado en forma equívoca van quedando al desnudo con el aparecer del nuevo tiempo. La vergüenza es secreta aún, luego será pública. Si el Noble ha caído en la trampa de las relaciones aberrantes está en el tiempo justo para reconocer, frente a todos, que el suyo fue un comportamiento errado, y en conjunto con este acto debe renunciar a los beneficios alcanzados por vías corruptas. Es un llamado a reconocer el orden y restaurar los equilibrios.

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

Comentario a la línea: los vulgares que han alcanzado ilegítimamente sus posiciones, sienten que no están a la altura de la responsabilidad que han asumido. Así comienzan –por lo pronto sin dar muestras de ello hacia fuera- a avergonzarse en secreto. Este es el principio de un viraje hacia la mejoría.

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

Seis en el tercer lugar: *ofrenda envuelta*.

No hagas nada. Solamente espera. Lleva a cabo preparativos internos. Este no es un tiempo para la acción. Detente y obsérvate a ti mismo.

Dirección: apártate y únete a una fuerza creativa.

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

Yin. *Sobre ellos recae la vergüenza*.

Imagen: recae la vergüenza sobre las personas situadas en posiciones que no le corresponde.

LINEA CUARTA

*Quien obra obedeciendo la orden
del Altísimo,
permanece sin falla.
Los que congenian con él disfrutarán
de la bendición.*

"... 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 centro del estancamiento ya está superado. Poco a poco vuelve el orden.

Quien obra obedeciendo la orden... quiere decir que si “la orden” viene de lo alto no puede estar equivocada. Se puede cultivar la satisfacción con otro/s. Así uno puede sentirse llamado a ello y tener el necesario respaldo.

Lo que congenian con el... quiere decir que las condiciones favorecen los pasos del consultante, se alcanza la buena suerte, y que la bendición que ha recibido será compartida con (el Maestro y los tres trazos fuertes) quienes están unidos por su mismo carácter; como si el Cielo así lo tuviera predestinado. Que se una o se mantenga unido con los de su mentalidad.

Hay, por tanto, cualidades para atravesar el estancamiento, lo obstruido. Pero tampoco hace falta forzar tampoco la situación, pues lo que está por llegar, llegará con toda seguridad y no se cometen faltas o errores.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *superior* [Ch'ien](#)= el Cielo.

Al final del *nuclear* [Ken](#)= la montaña; y en el centro del otro nuclear [Sun](#)= el viento

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo es yang, fuerte en puesto débil, pero no se muestra demasiado débil. Ocupa el puesto de ministro, de ayudante a las órdenes del regente y actúa cumpliendo un mandato superior. Por eso no tiene tacha.

- relación de correspondencia:

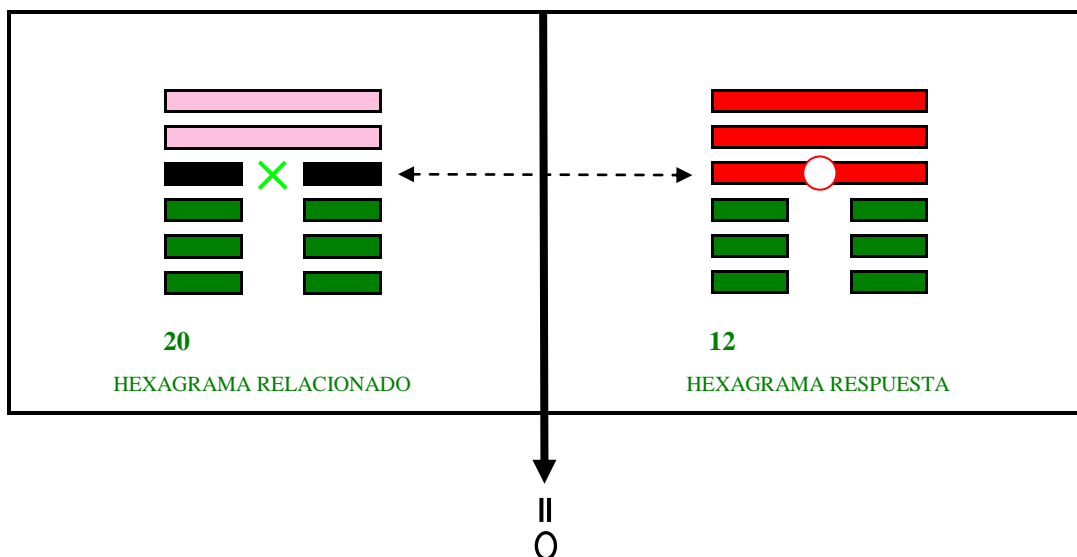
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama -relaciones simpáticas- cuando una es yin y la otra yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación alguna con quien le correspondería, el primer trazo.

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

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

El hexagrama que aparece al mutar este cuarto trazo, es el [20](#), La Contemplación. Así la información que amplía la respuesta obtenida en la cuarta línea del 12 se encuentra en el hexagrama 20 y en su cuarta línea,

- 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 有命无咎。疇離祉。

YU MING,

WU CHIU.

CHOU LI CHIH.

“... CHIH HSING YEN.”

- **YU**= poseer, tener, haber.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, órdenes con autoridad celestial/ consultar a lo divino/ destino/ sino individual.
- **WU CHIU**= no hay falta, ni daño o error.
- **CHOU**= ideograma: “campos y larga vida”, cultivar, labrar el campo o el jardín/ continuar sucesivamente como el que ara año tras año.
- **LI**= ideograma: “ave y extraño”, fulgor/ que da luz/ dividir y poner en orden/ el poder de la conciencia.
- **CHIH**= satisfacción, feliz al realizar la propia meta/ plenitud, gratificación/ hallar placer en/ satisfacer una necesidad.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, actuar.
- **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]

Cuando uno tiene para sí el decreto del cielo,

ciertamente tendrá éxito;

los campos puestos en orden prosperarán (a pesar de las oposiciones, etc.)

► 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 actuando de acuerdo a los dictados (del Cielo),
y no cometiendo error.*

Sus compañeros vendrán y compartirán su felicidad.

► 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:

*nada que se haga en respuesta a una orden de lo alto
puede estar equivocado.*

Sus compañeros también se hacen ilustres y benditos.

► 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:

*quien obra obedeciendo la orden del Altísimo
permanece sin falla.*

Los que congenian con él disfrutarían de la bendición.

► 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) *Poseer el destino, sin falta.*

Cultivar una fulgente satisfacción.

b) *Poseer el destino, sin falta.*

El propósito moviéndose por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

¿Significa el contenido de la cuarta línea, “los dictados del Cielo” –como *Kû Hsî* piensa- o las órdenes del gobernante- como dice *Khang-zze*? Cualquiera de ambas interpretaciones que se tome (y algunos críticos adoptan ambas), la acción del sujeto de dicha línea, cuya fuerza está debilitada por su situación par, será buena y correcta, y el resultado será éxito y felicidad.

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

4. “Actúa de acuerdo con la ordenación (del Cielo) y no comete ningún error”: el propósito de su mente puede ser llevado a la práctica.

La cuarta línea está cerca de la quinta, el lugar del gobernante. Es una línea fuerte situada en un lugar tranquilo; pero actuando de acuerdo con la voluntad del Cielo o del gobernante, su sujeto conseguirá llevar a cabo su propósito.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El centro del estancamiento se ha superado. Paulatinamente el orden se hace valer de nuevo. El nueve en el cuarto puesto es fuerte en puesto blando, por lo tanto no es demasiado blando. Ocupa el puesto del ministro y actúa por ello cumpliendo un mandato superior. Por eso la línea permanece sin tacha. También en este caso, como en el del signo anterior, subsiste una unión entre ministro y regente.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Quien se encuentra en un momento de bloqueo no puede recibir órdenes, porque aquellos con los que entra en resonancia son hombres vulgares. Cuando las órdenes proceden de hombre vulgares, el *Dao* de los hombres nobles se disipa. Ahora, por vez primera, sus pensamientos se concentran en el soberano, pero ocupa una posición inferior; puede recibir órdenes sin que haya desgracia alguna, y sus camaradas compartirán su regocijo. Por “camarada” el texto se refiere al seis al principio.

INTERPRETACION

a) Actuar. Ir allí. ¿Consultar?

Si se está indagando sobre si debe actuar o no, el significado de este trazo es: “actuar”, pues según se vaya avanzando, se comprobará que las circunstancias son favorables al consultante. Esta es la señal de que aquello por lo que se pregunta es algo que está predestinado para él. Además se debe actuar para cumplir con este mandato, que procede de la Voluntad de Dios.

Si ya se está actuando, y al consultar de nuevo, sale esta línea, el significado es el mismo que el anterior, pero acentuado. Es decir, se hace saber al consultante que avanzar en lo que se está haciendo corresponde a una orden de lo Alto, y que esa orden no puede estar equivocada. Una Orden procedente del Altísimo, del Supremo Destino, no puede ser un error.

Ahora bien, si se ha recibido la señal de no actuar, y sale esta línea como confirmación de ello, demuestra que uno ha comprendido que no debe actuar, y también se la acentúa que esta es una Orden de lo Divino, y que, obedeciendo, no se comete ninguna falta.

Si el trazo se obtiene al consultar sin preguntar nada específico, o se están estudiando otro tipo de cuestiones, significa que algo se acerca al consultante, que está predestinado para él. En todos estos casos la bendición no sólo se extenderá sobre el sujeto, sino también hacia aquellos que congenian con él.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

Algo que está estancado se acerca a su final, ya sea en trabajo, estudios, relaciones. Algo bueno predestinado por el Creador, le llega al consultante. Esto también favorece a otros, que se alegrarán por ello. ¿Consultar?

¿La conducta espiritual?: esta es una señal clara de que la conducta es intachable para el consultante. No hay faltas.

- sobre una enfermedad:

Aquí los síntomas de la mejoría ya son visibles, notables. Continuar con el tratamiento seguido. Todo va perfectamente. ¿Consultar?

Si no hay tratamiento: consultar por si se necesitara alguno.

- sobre temas o teorías espirituales:

El conocimiento, antes estancado, se eleva ya poseyendo la orden del Cielo. Eso es correcto y se puede confiar en ello. ¿Consultar? Si hay plenitud, puede haber satisfacción.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso ya está bien ordenado, bien preparado, y se puede aplicar con total confianza. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la primera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando las cosas van mal es mejor cumplir escrupulosamente los deberes. Sobre todo, no hay que oponerse a los superiores ni atribuirse sus méritos. No hay que vacilar en aliarse con aquellos con quienes existe afinidad.

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

Cuarta línea: sólo cuando deje que le guíe el Sabio podrá guiar a los demás. Concéntrese en ser modesto y correcto y la situación mejorará.

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

Se acerca el cambio. El hombre que puede lograr terminar este tiempo de estancamiento debe “sentirlo”. No debe equivocarse (el fracaso sería costoso para todos) pero al predestinado, las condiciones lo favorecen, y así ayuda a lo que piensan como él.

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

Cuarta línea: *quien actúa obedeciendo las órdenes del Altísimo permanece sin culpa*. Nuestro destino funciona con certeza matemática, Cuando somos correctos y equilibrados, todo el cosmos llega en nuestra ayuda. Al jugar con los dados, algunas veces parece que cada tirada fuese mágica, y ganamos una y otra vez. Cuando somos interiormente correctos el progreso se manifiesta de esta forma; pero si no estamos en armonía con nosotros mismos, cada acción lleva de impedimento en impedimento. Sólo el desarrollo espiritual conduce al progreso que nace una y otra vez de sí mismo.

Cuando recibimos esta línea, se nos impele a examinar si nuestra actitud lleva al progreso, o si continúa estancada en el convencionalismo. Una actitud equilibrada y correcta es firme e independiente, no se doblega presuntuosamente como si fuéramos dioses ejercitando el poder de la beneficencia (llamada “magnificencia” en *La preponderancia de lo pequeño*, hexagrama 62), ni es demasiado dura.

Cuando nos concentramos en mantener nuestra actitud inocente, pura y alerta, permitimos al sabio ser el dramaturgo. Al tener una actitud correcta se nos llama a la acción a través de los acontecimientos. Avanzamos con la luz (cuando la gente se muestra abierta con nosotros) y nos retiramos con la oscuridad (cuando su sensibilidad disminuye). Cuando nos mantenemos libres de ambición, servimos al bien y a lo bueno.

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

En cuanto armonice con el orden cósmico, todo encajará en su lugar. Su corazón canta, y las gentes vienen a compartir su alegría.

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

¿Creemos disponer de la capacidad personal y de la confianza de los demás para superar la confusión, aclarar las dudas y eliminar la desconfianza en etapas o periodos de decadencia?

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

Partiendo de la última línea, el individuo adecuado se hace con el poder y el control de la situación, emprendiendo la tarea de restaurar el orden. La línea se refiere a su actitud. Tienes que ser consciente en todo momento de lo frágil que resulta ser tu situación, y evitar que te engañe una falsa sensación de seguridad. Deberás actuar como si el éxito no fuera previsible. Cada paso deberá tener importancia. Tendrás que plantearte la situación como lo haría un jugador de ajedrez.

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

Incluso en tiempos tan difíciles, es bueno recordar que las acciones concordantes con la más alta autoridad espiritual siempre estarán libres de culpa y traerán bendiciones no sólo para usted, sino también para aquellos que lo rodean.

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

Sin embargo, según Confucio, cuando un gobernante es completamente malvado puede ser considerado como un bandido y eliminado. En otro caso, la obediencia a la autoridad es incuestionable.

Porque también ellos [sus compañeros] fueron obedientes.

[Comentario]

Su intachabilidad se debe al hecho de que los llevan a cabo las órdenes están obedeciendo 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: cuando el período de declinación está llegando a su final, las personas que pueden mejorar la situación serán llamadas al poder. Una persona que meramente se imagina grande puede tropezar y caer.

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

El cuarto nueve: *si nos vemos obligados, quedaremos sin culpas. La posición es independiente de la suerte.*

Ocurre a veces que en las épocas particularmente negativas ni siquiera somos responsables de nuestros errores, por lo cual la posición en que nos encontramos a pesar de nosotros mismos no condiciona todo lo que pueda haber de positivo y favorable en un futuro no muy lejano. No habrá ningún remordimiento, ninguna añoranza, sólo una evaluación detenida de lo que debemos hacer mientras esperamos que llegue una mayor claridad de pensamientos e ideas.

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

9 at 4: *having the mandate, no fault. Cultivate brilliance and happiness.*

Giving orders is not a question of commanding people, it is in the first place inspiring them. A real leader is not the one in power, it is the one who brings safety, happiness and prosperity, the one who exerts a good influence all around, the one who is supported by the gods. To be that is a life-long duty.

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

Cuarto trazo: el tiene las aptitudes requeridas para atravesar la adversidad y posee una situación elevada; pero cercano a un momento de decadencia puede provocar animosidad. Que el hombre dotado se una con los de su especie a fin de remediar la adversidad que comienza y que ha llegado más que a la mitad de su invasión; ésta puede ser frenada. El no impulsa a la dureza a su límite extremo pues está predestinado y no comete faltas; las tres positivities, ligadas por el lazo de su carácter común, alcanzan la felicidad por una suerte de predestinación celeste.

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

Los seres de la naturaleza semejante deben agruparse para hacer frente a los mediocres que los regentean.

► **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 who answers a call from on high is without reproach. Those who follow him will benefit.*

The period of stagnation is near its end, and conditions are about to change for the better. The man who leads the people out of the slough of despond must feel the call like the prophets of old.

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

La explicación del Duque de Chou: *quien obra de acuerdo con el cielo, no sufre error. Sus compañeros compartirán la alegría.*

Comentarios a la línea: *el estancamiento está a punto de acabar, el hombre noble desempeñará el papel para el que sea llamado y no habrá error. Felicidad compartida.*

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

Es posible cambiar toda la situación para que pase a ser de progreso y orden. Si sinceramente escucha que le llaman a la tarea y está en armonía con el cosmos, usted y sus asociados se beneficiarán. Pero si simplemente se designa a sí mismo para la posición de líder puede tener confusión.

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

9 en la 4ª línea: el tiempo del Estancamiento comienza a ceder; quienes pasaron por esta prueba y no cedieron sus principios, sobre todo en el plano espiritual, tendrán la responsabilidad de guiar un nuevo Tiempo de reconstrucción y abundancia. Para solucionar y remendar lo anterior es necesario colocar al mando a quienes poseen capacidad y vocación. En el Sujeto: los valores y los nobles principios deben retomar la conducción en la vida de la persona.

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

Comentario a la línea: el tiempo del estancamiento se aproxima a un vuelco. El hombre que desea restaurar el orden, ha de sentirse llamado a hacerlo y gozar del necesario prestigio. Quien quisiera imponerse como restaurador por su propia voluntad y decisión, podría ocasionar errores y fracasos. Pero el que está predestinado verá que las condiciones del momento favorecen, y su bendición será compartida por todos los que profesen las mismas ideas.

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

Nueve en el cuarto lugar: *llega un mandato desde los cielos. No hay error. Cultívalo con gran satisfacción.*

Esta es una conexión hecha en el cielo y está en ti el tratar de hacerla realidad. En medio de este terrible tiempo, experimentarás lo que es estar realmente conectado. Ocurra lo que ocurra, no hay error. Trabaja en tu situación. Al final, podrá traerte alegría y satisfacción. Al final, traerá luz para todos.

Dirección: obsérvalo todo. Aléjate de viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Cuando hay orden, no hay falta; los que congenian con él se adhieren a las bendiciones.*

Imagen: cuando hay orden no hay falta; la meta se cumple.

LINEA QUINTA

*El Estancamiento cede.
¡Ventura para el gran hombre!
"¡Y si se malograra, si se malograra!"
De este modo lo ata a un haz
de vástagos de morera.*

"... el puesto es correcto y 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

El Estancamiento está llegando a su final, pero no se debe olvidar que la situación está todavía como para andar con cuidado, pues podría volver a degradarse. De ahí el sentido que adquiere el texto cuando habla de reforzar la mejoría *atándola a las espesas moreras*, de seguir preocupado por ello.

Sitio elevado, puede poner fin al estancamiento. Un noble (gran hombre) hace volver la prosperidad, el orden. Pero la tarea aún no ha terminado, por ello es bueno estar preocupado. Hay que ser cuidadoso, previsor, hay que estar en guardia, atento, para que no vuelva el desorden. Tener calma y no olvidar este peligro.

Pensando continuamente que eso se puede estropear, se conseguirá el éxito.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

-trigramas:

Pertenece al trígrama *superior* [Ch'ien](#)= el Cielo.

Al final del *nuclear* superior [Sun](#)= el viento.

-carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang, fuerte, en puesto impar y externo (situado en lo alto de la imagen), por lo que ocupa un lugar correcto, central y adecuado 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-]

Puesto del regente, por eso puede poner fin al estancamiento

-relación de correspondencia:

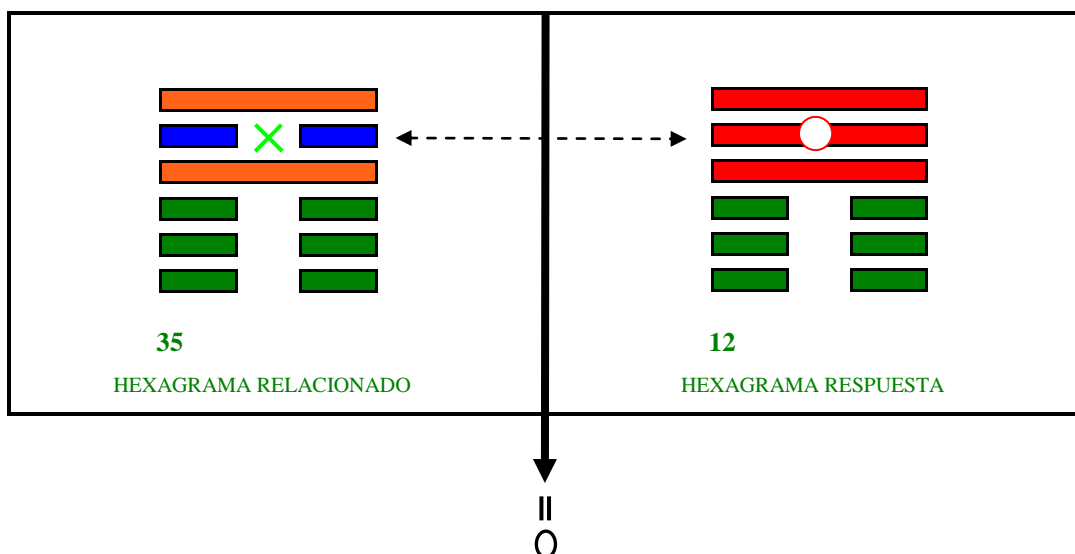
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando una es yin y la otra yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Ninguna línea de este signo mantiene relación de correspondencia. Exactamente lo contrario de lo que ocurre con el signo anterior el [11](#), la Paz.

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

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

Si sólo muta la quinta línea del hexagrama 12 surge como Relacionado el hexagrama 35, [El Progreso](#), Por lo tanto el 35, y su quinta línea, amplía la información recogida 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 休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑

HSIU P'I.

TA JEN CHI.

SHIH WANG, SHIH WANG.

HSI YÜ PAO SANG.

“... CHENG WEI TANG YEN.”

- **HSIU**= ideograma: “persona reclinada contra un árbol”, renunciar, soltar temporalmente/ descansar/ no aceptar/ liberar/ actuar con suavidad/ gozar/ relajado/ ceder.
- **P'I**= ideograma: “boca y no”, estancamiento, obstrucción.
- **TA JEN**= gran persona.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **SHIH**= eso, esto/ aseveración precedente.
- **WANG**= ideograma: “persona oculta por una pared”, oculta a la vista/ extinguir, arruinar, destruir/ malograr, malograrse.
- **HSI**= amarrar, atar, sujetar a, ligar, retener/ continuar/ grabar en la memoria/ apegado emocionalmente.
- **YÜ**= hacia, tender hacia/ orientándose.
- **PAO**= ideograma: “envolver y matas”, espeso/ matorral denso/ follaje lozano/ disimular, ocultar/ envolver como regalo/ esterillas para dormir.
- **SANG**= literalmente= “árbol y producción de seda”, morera/ tranquilidad/ sitio retirado y rural.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, recto, correcto.
- **WEI**= ideograma: “persona y erguido”, sitio, puesto.
- **TANG**= apto, adecuado.
- **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]

*Heû p'î. Haciendo cesar las oposiciones malas,
el hombre superior prosperará,
sus amigos estarán como rodeados de ramas frondosas de laurel.
La felicidad del hombre superior se encuentra en una función
ejercida con justicia y conveniencia.*

► 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]

*En la quinta línea, entera,
vemos a aquel que pone término a la angustia y la obstrucción,
el hombre grande y afortunado.*

(Pero dice:) *¡podemos morir, podemos morir!*

(a fin de que el estado de cosas se vuelva firme, como si)

estuviese enlazado por una mata de zarzamora.

► 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:
el estancamiento (la obstrucción) está llegando ahora a su fin
y la fortuna favorece al Hombre Superior,
pero no debe olvidar que la situación es tan peligrosa que
aún se puede producir el colapso.*

*Debe, por tanto, reforzarse,
al igual que refuerzan a una morera las ataduras tensas.*

► 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:
el Estancamiento cede. ¡Ventura para el gran hombre!*

“¡Y si se malograra, si se malograra!”

De este modo lo ata a un haz de vástagos de morera.

► 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) *renunciar-a la Obstrucción.*

La Gran Persona propicia.

Eso se extingue, eso se extingue

Amarrar tendiendo-hacia espesas moreras.

b) *De la Gran Persona lo propicio.*

La situación rectificando, adecuado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La fuerte línea quinta (en su lugar correcto) termina con la angustia y la obstrucción. Sin embargo, a su sujeto, el gobernante del hexagrama se le avisa que debe continuar siendo precavido, con la rima: “haz que diga, “¡me muero, me muero!”

Y así que amarre su fortuna a una mata de zarza.

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

5. *“La buena fortuna del hombre superior” proviene de la rectitud de su posición.*

El sujeto de la quinta línea es el hombre superior, el gobernante en su propio lugar. Por ello tiene éxito.

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

[Comentario]

El que la fortuna favorece ahora al Hombre Superior viene indicado por la posición conveniente de esta línea. (1)

(1) Una línea firme rodeada de líneas firmes.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El quinto puesto es el puesto del regente; el trazo posee todas las buenas cualidades necesarias para ser regente, por lo tanto pone fin al tiempo del estancamiento. Pero aún no ha acabado esta tarea, de ahí la temerosa preocupación de que, a pesar de todo, la cosa podría quedar frustrada. Pero tal preocupación es apropiada.

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

[Nueve en quinto lugar]

Dado que se ocupa una posición privilegiada y apropiada, lo que bloqueaba el *Dao* por el momento desaparece. Al atribuir el bloqueo a los hombres vulgares, la obstrucción desaparece. Pero sólo después de la llegada de los grandes hombres es así. Por lo tanto, se dice: “*afortunado para el gran hombre*”. Cuando se encuentra en un momento en que el *Dao* del soberano se disipa, por mucho que se ocupe una posición privilegiada, ¿cómo sentirse a salvo? Así, la preservación de la mente en medio del peligro permite lograr la estabilidad.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Si se pregunta si actuar o no, significa actuar. Y si se está actuando ya, también significa: continuar con la acción. Eso sí, se requiere actuar con la preocupación constante, y hasta el final, de que todo podría venirse abajo o malograrse, por lo cual se exige una entrega activa al asunto en cuestión. Esto es así, porque ha llegado el tiempo de la liberación del Estancamiento. Tiene capacidades para actuar hacia fuera. Si escucha y obedece, es como si atara la cosa a un manojó de tallos de morera (muy difíciles de arrancar), lo cual es emblema de asegurar el asunto correcta y firmemente.

Definitivamente, esta línea significa: “actuar con la preocupación adecuada y la responsabilidad necesaria”. Después, podrá relajarse viendo como este período de estancamiento se ha terminado, y el deber ha sido cumplido. El fruto de la acción le dará la razón.

Si había recibido la orden de no actuar anteriormente, o no se está actuando, el significado de este trazo es el de: “El Estancamiento cede, y se acerca el comienzo de la acción”. De momento continuar sin actuar para que no se estropee antes de tiempo lo que, luego, será un buen final.

Por todo esto, se augura un buen final para todo el que escucha estos consejos.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Algo que estaba mal en el trabajo, en la situación en general, en las relaciones, ya sean íntimas o no, en los estudios, ha llegado a un punto y/o momento en que pueden ser concluidas, ser mejoradas, o rematadas. Todo ello requiere seguir preocupado para que no decaigan otra vez e intervenir activamente en ello, hasta dar con el resultado buscado, apetecido. ¿Consultar?

- **sobre una enfermedad:**

La mejoría es evidente, pero para que no se produzca la recaída conviene continuar con el tratamiento, hasta que se reciba el consejo de suspenderlo ya. Consultar según se crea necesario.

Si no hay tratamiento: consultar más por si hubiera que buscar alguno.

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

Aplicarlos y observar atentamente la evolución del asunto; e ir consultando sobre eso según se vaya necesitando. Son correctos y adecuados.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

El significado es el de que se acaban los obstáculos, de que viene una época de liberación de los elementos obstaculizadores.

Eso ya está casi perfecto. Es que a esta mutación “se le exige un poco más”. Continuar madurándolo un tiempo más y luego consultar sobre ello.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la primera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Las cosas todavía pueden arreglarse. Basta con que actúe enérgicamente, pero sin perder la mesura. Buen presagio para el que permanece atento a los acontecimientos para prever el retorno del mal y prevenirse contra él.

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

Quinta línea: hay un cambio a la vista, pero sólo pueden conservar la buena suerte los que sean conscientes y correctos tanto en los buenos como en los malos momentos. No permita que su ego tome el control de la situación.

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

El cambio se concreta. El hombre justo, adecuado para lograrlo, llegó. Pero atención: no sentirse seguro. Hay que ser consciente de la fragilidad de la situación. Y así asegurarla por la dedicación especial.

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

Quinta línea: *lo ata a un manojo de vástagos de morera*. Si hemos provocado un cambio para mejor por haber sido humildes y concienzudos, podemos asegurar el progreso tan sólo al mantener estas actitudes perseverantemente. Así pues, debemos continuar examinándonos nosotros mismos y corrigiendo nuestros errores.

Atar algo a un manojo de vástagos de morera significa que nos adherimos a lo que tiene raíces firmes y fuertes (a lo genuino y bueno); nos adherimos al poder supremo, y mantenemos la actitud de que pase lo que pase nos llevará en la dirección correcta. Esta perfecta aceptación de los acontecimientos, la estrategia de lo creativo, y la confianza en el poder de la verdad y lo bueno, vence los efectos negativos de la [des]esperanza y el miedo, y garantiza el éxito.

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

Finalmente, empieza a hallar de nuevo el orden natural y se encuentra con menos impedimentos. Pero, ¿tendrá éxito? Se protege de la complacencia.

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

¿Mantenemos la prudencia a pesar de estar convencidos de que hemos superado con éxito la confusión, que hemos aclarado las dudas y que hemos eliminado la desconfianza en etapas o períodos de decadencia?

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

[No hay comentario]

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

El periodo de estancamiento está llegando a su fin. Si puede entenderlo y predecir acertadamente el momento, la buena fortuna lo seguirá, sin embargo tendrá muchas dudas. El reconocimiento de la naturaleza del cambio lo hará capaz de coordinar sus empeños con las inmutables leyes naturales.

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

9 en la 5ª: cuando la buena fortuna está superando a la mala, todavía es necesaria la precaución. El éxito general se acerca, pero algunas ideas pueden fallar. Se debe tratar de evitar la complacencia.

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

El quinto nueve: *el tiempo de cierre termina. Suerte para el hombre superior. ¡Este tiempo se acaba! Golpear las moreras con el junco.*

La situación evoluciona lenta pero seguramente, estableciendo mejores condiciones para quien sabe valorar los acontecimientos con sabiduría, sin pretender que los tiempos pasen deprisa, pero observando las señales de la progresiva mejoría con fe y optimismo. Es el momento de obrar con energía, superando miedos, desconfianzas, cansancios, para reencontrar el acostumbrado ritmo de los pensamientos y las acciones.

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

9 at 5: *relaxed obstruction. Great people auspicious. One's extinction, one's extinction, fasten it to bushy mulberry-trees.*

If you are obstructed and you feel frustrated or angry or sorry for yourself, your chances to get out pass by unnoticed. But if you are not tied to the difficulties but to grasping life the moment you can, to seize opportunities and hold them tight, then obstructions will never last long.

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

Quinto trazo: el tiene una situación preminente y puede poner término a la decadencia; es el presagio feliz del gran hombre. Este, por su situación, por medio de su vía moral, detiene la decadencia y restablece la prosperidad; pero todavía no se ha zafado de la adversidad y se le advierte de una pérdida posible; que vigile, que prevea de lejos, que esté en guardia contra un retorno de la adversidad, si no de la pérdida. ¡La pérdida! Es preciso buscar una vía de reposo, firmemente asegurada como si “estuviera en un bosquecillo de moreras”. El hombre dotado es calmo y no olvida el peligro, se mantiene y no olvida la pérdida; hace reinar el orden y no olvida el desorden. Que utilice energía, justicia, rectitud, capacidad

para detener la decadencia del momento: ése es el acto de un gran hombre, pero que recuerde las advertencias.

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

La esperanza es posible. Puede suceder un cambio. Pero no olviden que, si arrancan una mata de espinas, pueden volver a crecer aún más fuertes.

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

In the fifth line, nine signifies: *stagnation is coming to an end. There is great fortune for the great man. What if we fail? What if we fail? Then bind it to a clump of mulberry shoots.*

When a mulberry bush is cut back, strong shoots sprout from the base: so the image of tying something to the shoots symbolises a way of making success certain.

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

La explicación del Duque de Chou: *el estancamiento acaba. Suerte para el hombre noble. El peligro está presente. Se aferra como lo hace una morera.*

Comentarios a la línea: *ha cambiado el tiempo, llega el hombre noble a restaurar el orden, que ha de mantenerse atento ante el peligro. Ha de hacerlo de manera paulatina como se entrecruzan las zaras, primero se extienden de forma lenta y luego se hacen sólidas.*

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

Indica un cambio profundo a mejor. Las cosas pueden mejorar y progresar. Sin embargo, éste es el momento para mostrarse precavido y reservado. Con esa actitud, su éxito queda doblemente asegurado y sentará unos cimientos potentes para los nuevos tiempos.

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

9 en la 5ª línea: tarea para poner fin al Estancamiento, si el Sujeto tuviese dudas sobre su capacidad y se preocupara por lo justo –o no- de su posición, ésta línea confirma que se está en el lugar correcto y que la buena duda no es dañina, pues así permite que no se cometan errores de precipitación o de un exceso de ímpetus. La alegoría que dice: “si se malograra...por eso él lo ata a un manojito de morera” está representando la preocupación por hacer las cosas bien y el buen temor de fallar. Atar a un manojito de morera, está significando: asegurarse, consolidar, fundamentar con firmeza. Es un llamado a no hacer ni pensar en forma frívola cuando se intenta reordenar una situación.

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

Comentario a la línea: el tiempo cambia. Ha llegado el hombre justo capaz de restaurar el orden. Por lo tanto: ¡Ventura! Mas precisamente tales tiempos de transición requieren el temor y temblor. El éxito se afirmará únicamente en virtud de una extrema preocupación que sin cesar imponga la reflexión: “¡y si se malograra!” Cuando se trunca de un tajo a un arbolillo de morera, brota de su raíz una serie de retoños particularmente firme. Por ese motivo la consolidación del éxito se simboliza mediante la imagen de atarlo a una mata de vástagos de morera.

Confucio dice al respecto: “surge peligro allí donde uno se siente seguro en su sitio. Amenaza el hundimiento donde uno trata de conservar su perduración. Surge la confusión allí donde uno mantiene todo en orden. Por eso el noble, cuando se siente seguro, no olvida el peligro, ni olvida el hundimiento cuando siente estabilidad, ni la confusión cuando lo rodea el orden. De tal modo logra su propia seguridad y también se preserva el reino.”

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

Nueve en el quinto lugar: *renuncias a la obstrucción. Para el Ser superior el camino se abre. ¡El camino desaparece! Atado a los zarzales.*

Si estás peleando contra la obstrucción en la relación es tiempo de que lo dejes. Cuando realmente sientas la conexión, el camino se abrirá. Los obstáculos y problemas están desapareciendo. Imagina que estás en un lugar de descanso en el campo. Ese es el lugar apropiado para ti que te ayudará a rectificar y arreglar toda la situación.

Dirección: encontrarás la luz. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Cesa la obstrucción y los grandes hombres son felices; manteniendo todavía los efectos destructivos en mente, perseveran para mantenerse.*

Imagen: la ventura de los grandes hombres consiste en estar situados en la posición adecuada.

LINEA SEXTA

*El Estancamiento cesa.
Primero estancamiento, luego ventura.*

*"... no se debe pretender retenerlo
permanentemente".*

[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

Todo cambia, el Estancamiento también. Este trazo ya sale de un hexagrama tan desfavorable. Al final, el Estancamiento debe ser superado, trascendido. Así vuelve a renacer la alegría.

Para hacer volver la paz, el orden, habrá que utilizar la energía, actuar o moverse decididamente. El desorden no se corrige por sí solo, se necesita de un esfuerzo para ser superado. Sin embargo el orden, abandonado a sí mismo, sí se convierte en desorden. Aquí ha llegado el momento en que se puede cambiar el Estancamiento en lo que se busca.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

-trigramas:

Al final del trigramas *superior* Ch'ien= el Cielo.

No pertenece a trigramas *nuclear* alguno.

-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 en lo más alto de la imagen.

-relación de correspondencia:

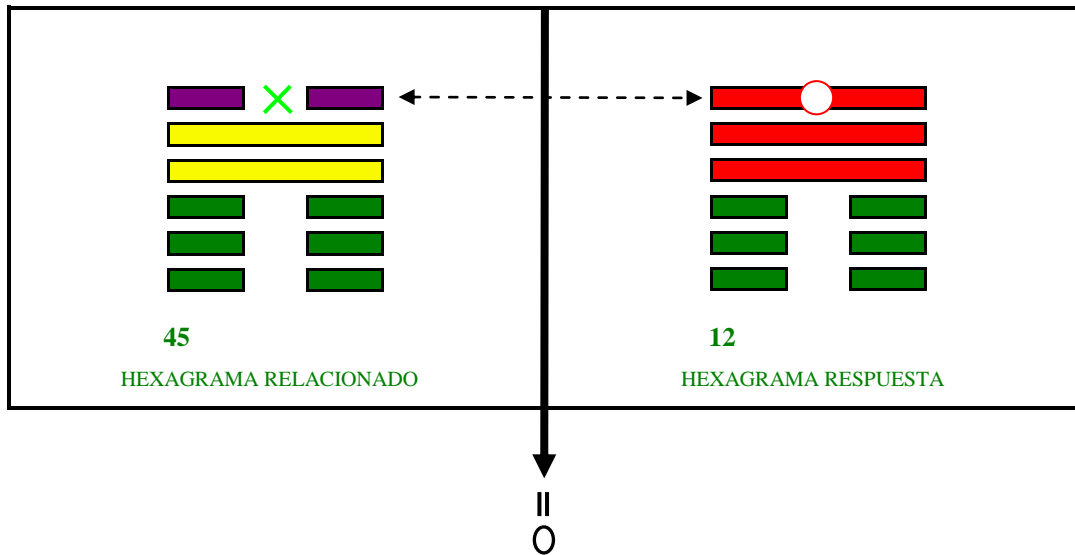
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando una es yin y la otra yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Como en el resto de líneas tampoco aquí se da relación de correspondencia.

-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 solamente muta el sexto trazo, el hexagrama 12 se convierte en el hexagrama 45, La Reunión, Por eso el hexagrama 45, y su sexta línea, completan la información 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]

上九 傾否。先否後喜。

CHING P'I.

HSIEN P'I, HOU HSI.

“... HO K'O CHANG YEN”.

- **CHING**= ideograma: “hombre, cabeza y cazo”, vaciarse de viejas ideas/ volcar, vaciar, derrocar, derribar/ subvertir, cambiar.
- **P'I**= ideograma: “boca y no”, estancamiento, obstrucción.
- **HSIEN**= previo, previamente, primero, al principio.

- **HOU**= después, lo segundo, subsiguiente.
- **HSI**= ideograma: “alegría y boca”, expresar alegría, regocijo, sentir y dar gozo, deleite/ animoso.
- **HO**= interrogativo: ¿por qué?/ afirmativo: por eso.
- **K'O**= ideograma: “boca y aliento”, consentir, permitir.
- **CHANG**= larga vida/ constante/ elevar, incrementar.
- **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]

King p'î. Destruir, derribar los obstáculos y perjuicios.

Así se hace suceder la alegría, la satisfacción.

Antes pena, después placer (dicho popular)

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

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

La sexta línea, entera,

muestra el derrocamiento (y abandono) de la situación

de angustia y obstrucción.

Hasta ahora era esa la situación.

A partir de ahora, habrá alegría.

► 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:

el estancamiento (la obstrucción) ha sido ahora superado y

es seguido de una gran alegría.

► 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:

el estancamiento cesa.

Primero estancamiento, luego 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) *Subvertir la Obstrucción.*

Previamente Obstrucción, después regocijo.

b) *La obstrucción consumada, en-consecuencia, subvertir.*

¿Por-qué permitir una larga-vida por-cierto?

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Aquí finaliza la situación de angustia. Era necesario que esta situación dejase su lugar a la opuesta; y la línea fuerte en el lugar superior representa con justeza la consecuente alegría y felicidad.

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

6. “*El peligro y los obstáculos, al haber llegado a su final, éste es derrocado y trasladado*”:
¿cómo podría ser prolongado?

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Aquí se ha alcanzado el término. Por eso el cambio se produce efectivamente. Este trazo fuerte está situado al final del signo Estancamiento. Con ello queda dicho que se ha producido un vuelco. También en este caso debe observarse el paralelismo con el trazo del tope del signo anterior.

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

[Nueve arriba]

Primero aparta (el bloqueo) y ahora tiene vía libre; por eso se dice “*ahora hay alegría*”. En primer lugar debe apartar el bloqueo para luego poder conseguir una vía libre, y por lo tanto, hay alegría.

INTERPRETACION

a) Actuar con decisión. ¿No consultar?

En el hexagrama anterior, se vio como la sexta línea representaba el final de un período de Paz; en este otro, la sexta línea también simboliza un cambio, se acaba el tiempo del Estancamiento (igual que para la quinta línea, pero un grado más avanzado).

La diferencia está en que aquí se necesita un último esfuerzo para convertir al Estancamiento en una nueva situación. Por eso esta línea significa “actuar”, “hacer un último esfuerzo”. Sin este último empujón, la cosa podría quedar frustrada. En el caso de la 5ª línea queda más labor por hacer. Por lo tanto, hay que actuar con el fin de terminar con el período de Estancamiento. Uno está a un paso de comprobar cómo fue todo el proceso, y cuáles son sus resultados. A causa de esto se dice: “primero Estancamiento, luego ventura”. Si todo se hizo bien, los resultados de la acción serán buenos.

Si no se está actuando, o se acaba de aconsejar no actuar, el significado de esta línea es el de: “has comprendido que no se debe actuar todavía, pero sólo queda un poco más para que cambie toda esta situación”. Por lo tanto, está a punto de producirse el cambio decisivo, que permitirá actuar. Esperar a este último cambio.

Por otro lado, no es conveniente preguntar más sobre el mismo asunto ahora. De ahí que también se diga: “no se debe pretender retenerlo permanentemente”. Asimismo, hay otras líneas superiores donde preguntar, hacia arriba se acabó.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Vienen cambios a mejor (hexagramas más favorables). Esforzarse en la/s tarea/s, trabajo, relaciones, estudios, se está a punto de conseguir lo que se busca. Sin éste último esfuerzo, la cosa podría quedar estancada, obstruida.

- sobre una enfermedad:

Se está cerca de la curación, sanación. Continuar “un día” más con el tratamiento. Y luego, si hay que continuar un poco más, ir consultando a diario sobre ello hasta que llegue la orden clara de suspenderlo.

Si no hay tratamiento: consultar por si hubiera que buscar alguno.

-remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicando eso se superará lo obstruido, lo estancado, y todo irá bien. ¿No consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Se está a punto de logra el orden, la perfección, en eso. Ver quinta línea (ídem a ella). Pero aquí se acentúa la idea de “hacer un último esfuerzo”.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la primera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La paz se anuncia: ¡un esfuerzo más! ¡un poco de energía!

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

Sexta línea: la detención puede finalizarse gracias a los esfuerzos de una persona superior. Deje que el Sabio le guíe en ello y alcanzará la buena suerte.

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

Para que se termine el estancamiento es necesario un esfuerzo creador que lo convierta en paz y florecimiento. Pero esto se logra si está el catalizador adecuado.

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

Sexta línea: *el estancamiento cesa. Primero estancamiento, luego la buena fortuna.* Con el esfuerzo creador mencionado en las cinco primeras líneas de este hexagrama podemos cambiar el destino y atraer mejores condiciones para el mundo.

El esfuerzo creador que se requiere es el de mantener nuestra actitud correcta. Los pensamientos que se originan en un corazón y en una mente puros, como las doradas flechas de Cupido, dejan automáticamente una marca en los corazones de los demás, influyéndolos hacia el bien, sin que los demás tengan conciencia de ello. Así, la simple tristeza y azoramiento que se producen cuando vemos malas acciones de los demás, son transmitidos con el gran poder de la verdad interior. Intentar producir tal resultado conscientemente, con pensamientos voluntariosos, es de alguna forma un abuso de poder que tiene resultados desfavorables. Sólo una mente inocente y un corazón puro son capaces de responder al mal de forma enteramente beneficiosa.

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

Llega un momento en que las fuerzas perturbadoras desaparecen, y una nueva armonía se establece de manera natural. Puede entonces fluir gozosamente con la corriente general de los acontecimientos.

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

¿Intentamos comprender y sabemos valorar el esfuerzo que hay que realizar para poner fin a la confusión, aclarar las dudas y eliminar la desconfianza en un periodo de decadencia?

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

La situación se deteriorará si no se toman medidas, llegando a un proceso de parálisis y estancamiento que llevará al desmoronamiento final. Es un proceso que puede ser frenado por la energía regenerativa de un individuo creativo y dinámico. Sólo mediante un catalizador semejante podrá accederse a la prosperidad dejando atrás el estancamiento. La situación es prometedora.

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

Lo peor ha pasado. El estancamiento que ha experimentado está dando paso a nuevas y mejores condiciones. Puede descansar seguro de que después de este periodo de estancamiento, seguirán las oportunidades para la buena fortuna.

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

[Comentario]

Al final debe ser superado. ¿Cómo iba a durar para siempre? (1)

(1) El proceso de cambio es continuo. Esta es la última línea, de la que se dice que ha emergido del mal simbolizado por la totalidad del hexagrama.

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

9 en la 6ª: aunque el orden, de un modo natural decaerá en desorden, será necesario un esfuerzo positivo para terminar un período de estancamiento y de falta de progreso.

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

El sexto nueve: *el tiempo de cierre termina. Primero sufrimiento, luego felicidad.*

En el equilibrio de los acontecimientos, *Phî* tiene un significado preciso: permite evaluar todo lo que hay de positivo, sin ilusiones pero con muchas esperanzas en el futuro *yang* que seguirá al difícil *yin* del presente. Se trata, pues, de los dos aspectos de toda situación, de toda vida; los días y las noches que se suceden impasibles para componer la misteriosa armonía terrestre.

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

Above 9: the obstruction is temporary. First obstruction, later rejoicing.

When an obstruction lasts for a while, one gets to know it, one realizes what it is, its why and how, and that announces its end. What one knows, one can handle and overcome. That also goes for interests which do not last: obviously they were not life giving, but obstructing. Even without being aware of it one lets them fade away.

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

Sexto trazo: es el final de la adversidad, la reacción en el sentido opuesto, la decadencia que da paso a la prosperidad, cayendo por ella; nace la alegría, aparece la prosperidad. Para cambiar la inquietud por orden, para restablecer la paz después del peligro, hay que utilizar la dureza enérgica; para ello, el trazo número 6, enérgico, podrá desviar la adversidad y hacer que se pliegue.

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

Fin de la adversidad. ¡Pero atención a no volver a caer en los errores precedentes!

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

In the sixth line, nine signifies: *stagnation is ended. Stagnation began it, but now there is good fortune.*

This standstill in the affairs of men does not come to an end of its own accord, the right man is necessary to lead the people out of the morass and confusion in which they find themselves. This is the

difference between a condition of stagnation and a state of peace: constant effort is needed to maintain peace, and if left to itself it will decline into decadence and stagnation again.

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

La explicación del Duque de Chou: *el estancamiento acaba. Ahora la felicidad.*

Comentarios a la línea: *es la hora final del estancamiento, al estancamiento le sucede la felicidad.*

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

La oportunidad de cambiar de una situación de ESTANCAMIENTO a la de progreso está cerca. Pero no sucederá por sí misma. Necesita una sensación fuerte y continuada de finalidad para lograr y mantener el éxito posible.

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

9 en la 6ª línea: lo peor que pudiera suceder aquí es el proseguir con mentalidad de estancamiento en circunstancia que el tiempo del Estancamiento ha culminado definitivamente. Si el pasado queda en la mente, la acción presente será inadecuada. No temas, todo ha cambiado. Cuando el Tiempo objetivo ya no yace estancado, el Hombre no debe estancarse subjetivamente.

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

Comentario a la línea: el estancamiento no dura eternamente. Es cierto que no cesa por sí mismo; antes bien es necesario que aparezca el hombre adecuado que le pondrá fin. Es esta la diferencia entre La Paz y El Estancamiento: La Paz requiere para mantenerse un duradero esfuerzo; abandonada a sí misma se convertiría en estancamiento y decadencia. El tiempo de decadencia, en cambio, no se convierte por sí mismo en paz y florecimiento, sino que requiere un esfuerzo para ser eliminado. Con ello se señala la actitud creadora del hombre, indispensable para que el mundo alcance el orden.

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

Nueve en el sexto lugar: *derribar obstáculos. Primero un obstáculo, luego regocijo.*

Piensas que has sido apartado de tu pareja pero, de pronto, la situación cambia radicalmente. Aquello que solía ser un obstáculo es ahora un motivo de regocijo. ¡Da gracias al cielo de que los malos tiempos han terminado! Abandónalo todo. ¿Por qué arrepentirse?

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

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

Yang. *Cuando se supera el estancamiento, al principio hay obstrucción, después hay alegría.*

Imagen: cuando cesa la obstrucción, esta se derrumba; ¿hay algo que pueda durar (eternamente)?