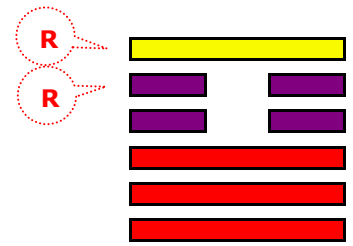

XXVI

TA CH'U

大畜

26

LA FUERZA DOMESTICADORA DE LO GRANDE

- fortalecer lo grande/ la importancia de la grandeza
- la fuerza de lo grande/ el poder de los fuertes
- el poder domesticador de lo grande/ lo grande domando
- domar/ conducir/ amansar/ civilizar/ fuerza educadora
- la doma de la bestia
- mucha acumulación/ lo grande acumulando
- la ambición
- retención/ la gran limitación
- adquiriendo conocimiento/ el poder del conocimiento
- progreso justificado
- perseverancia
- energía potencial/ fortaleza oculta
- el gran nutridor/ la alimentación
- el desarrollo de la personalidad
- simboliza una gran dedicación
- gran mantenimiento
- la independencia

DICTAMEN

*La Fuerza Domesticadora de lo Grande.
Es propicia la perseverancia.
Trae ventura no comer en casa.
Es propicio atravesar las grandes aguas.*

[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

La Fuerza Domesticadora de lo Grande... se refiere al efecto causado (en el hexagrama [11](#)), por la entrada de una línea fuerte arriba (la sexta) Se acumula firmeza, fuerza, grandeza, verdad, gloria, brillo, brillantez. Saber controlar, domesticar esa fuerza activa es lo que aquí se trata. Este es un tiempo de acumulación de fuerza, tanto en la quietud, como en la acción, pues la entrada de lo yang, (como sucedía en el hexagrama [25](#)), no contradice la Voluntad de Dios; sino que, más bien, tal como la cima de una alta montaña se eleva hacia el firmamento, así el sexto trazo de esta imagen alcanza el camino del Cielo, porque es el último y el más alto del trigramo [Ken](#), y además tiene el mismo carácter yang que tiene el Cielo, de modo que cubre la imagen de forma protectora.

Es propicia la perseverancia... significa que uno debe mantenerse con persistencia en esta actitud ahora, y para ello debe consultar o no, según se le aconseje. Es cuestión de no desafiar a las circunstancias presentes inoportunamente. El Maestro enseña y pide que se estudie el estado del asunto, lo yin, lo yang, y la clase de acontecimientos que forman parte de la situación.

Trae ventura no comer en casa... significa que el sexto trazo concuerda con la Voluntad del Cielo y, estando protegido, es estimulado a actuar, a “salir de casa” (salir de [Ken](#)); o sea es aconsejado a actuar, porque el tiempo de la domesticación (retención, fertilización) ya llegado al final de un período para él, y posee la fuerza y la posición privilegiada para moverse. Los efectos acumulados serán grandes

Es propicio atravesar las grandes aguas... significa que, prestando atención a los presagios, se lograrán superar las situaciones, obstáculos, de una forma correcta, o bien en la acción; o bien en la quietud, pues muchas veces la clave del éxito futuro y de la superación de los problemas consiste en no actuar todavía, aunque se tenga una meta o propósito.

En resumen, y estando la Voluntad del Cielo predominante en lo interior, puede afirmarse que la entrada por arriba de lo fuerte es “la causa”, y que los “efectos” son las acumulaciones del influjo espiritual y de la capacidad personal del consultante. El medio de cultivo de tales efectos, donde echarán raíces y extraerán la energía para desarrollarse, son: el recogimiento y la concentración, por un lado; y por otro, la quietud, o la actividad, pero sólo cuando ésta haya sido ordenada y regulada por la Voluntad Divina. Así, uno podrá sostenerse y sostener firmemente, acumulará la fuerza (creatividad, poder) por medio de la sedimentación, y producirá las condiciones propicias para trabajar (acción) y cosechar (frutos) más adelante. Por todo lo cual, ya se anticipan las nociones de nutrirse y de nutrir a otros, de las que se tratará en el próximo hexagrama nº [27](#), Las Comisuras de la Boca (La Nutrición). Así que las sedimentaciones producidas en este hexagrama 26 van preparando y fertilizando el terreno para el futuro, aunque sea inmediato.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

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

Hexagrama de *disciplina*.

Hexagrama asociado al *trabajo interno* o meditación.

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

Signo *interior*: [...] los Signos Interiores poseen una utilidad ligada a los diez signos cíclicos desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones internas y no de acciones externas. No sirven para determinar acciones inmediatas o descifrar objetos temporales, sino que para mejorar desde adentro hacia fuera la relación con el mundo.

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

Ch'ien-Ken entrega el signo 26, La Fuerza Domesticadora de lo Grande, es decir, la Fuerza que proviene de la inocencia pura, del no poseer intenciones preestablecidas ni deseos que condicionan y alteran los estados naturales.

Signo del *progreso*.

Signo de *potencia* o grande de transcendencia o puertas mayores.

Signo del *trabajo*.

- 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: [Ken](#) = la montaña, duro, obstinado, perverso, aquietamiento.

Al establecerse arriba lo fuerte, el trigram superior (del signo [11](#)) [K'un](#) se transforma en Ken, el cual detiene, domestica y sedimenta mediante su quietud a la fuerza creativa manteniéndola en lo interior sin salir hacia fuera (dentro de los límites apropiados), excepto en aquellas ocasiones en que sea apremiante moverse.

Inferior: **Ch'ien**= el Cielo, masculino, activo, carruaje.

El Cielo sube, se eleva; la montaña, lo sujeta, lo detiene, lo acumula. Así se mantiene firme la Voluntad del Cielo. Lo superior, Ken, es brillante. Lo inferior, Ch'ien, es luminoso, verdadero. Los dos trigramas se complementan. Así, las cualidades del carácter se ven fortalecidas y renovadas cada día. Aquietamiento, recogimiento, reflexión, concentración.

En el hexagrama 9, Hsiao Ch'ü , sólo una línea yin acumulaba a Ch'ien. Pero aquí son dos: de ahí que la fuerza domesticadora sea más poderosa.

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

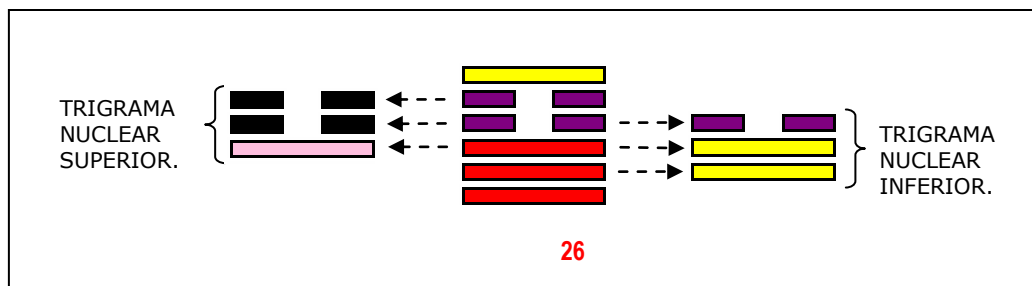
El gran peso de la meditación tranquila, KEN, en el trigramas superior, contiene abajo una tremenda fuerza creativa, CH' IEN.

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

Abajo, en el lugar del pensamiento, se encuentra Ch'ien. Arriba, en el puesto de la acción se ubica Ken.

- 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: **Chen**= madera, barco, trueno.

Inferior: **Tui**= el lago, agua, metal y rotura.

De los significados de estos trigramas se deriva el texto *cruzar las grandes aguas*. Chen, uno de cuyos significados es madera (sobre), y Tui que simboliza el lago (agua). Chen se mueve y asciende más que Tui, que también tiende a elevarse.

Todas estas son las fuerzas y las cualidades acumuladas, sujetas por la montaña= Ken.

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

Interiores son Chen y Tui. La relación Ch'ien y Tui es la vital en este Tiempo, como se explica en el comentario de la tercera línea. La acción es quieta a veces y grandilocuente en otras, Chen ilumina la parte positiva de Ken, no lográndolo siempre.

- 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*–]

Restringir: las montañas restringen, delimitan y demarcan un lugar, impidiendo el avance. Restricción completa todo un ciclo yin-yang.

Vinculación con lo exterior: palabras logradas, que expresan plenamente las cosas. La Restricción articula lo que está completo y sugiere lo que se inicia.

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 interior: las fuerzas en lucha están congregadas en tensión dinámica: culmina el momento Metálico. La Fuerza sujeta con firmeza los elementos, creando situaciones perdurables.

El límite exterior retiene y acumula la gran fuerza interior del cielo, dándole expresión. Este es tiempo de abundancia.

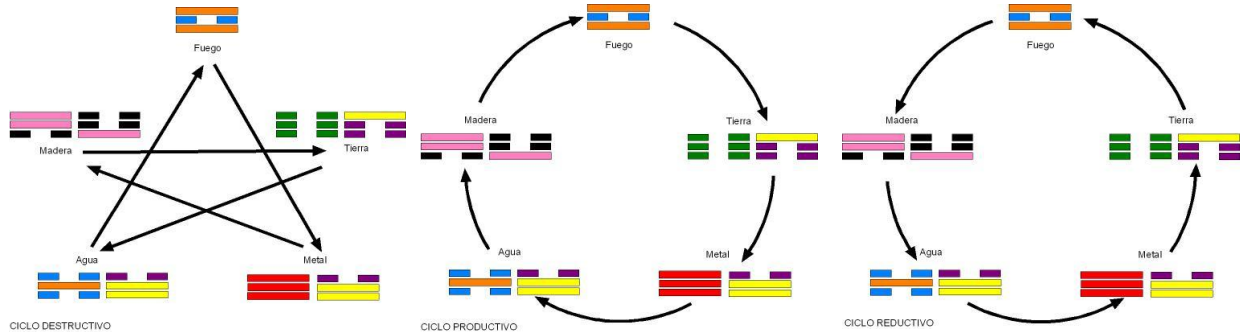
- relación entre trigramas:

► **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 está situado bajo la tierra, una relación *reductiva* y *productiva*. Se trata del cielo que agota la montaña, lo cual sugiere que la extracción de los tesoros de la montaña te resultará agotadora, aunque a pesar de ello deberías perseverar.

En los trigramas nucleares, Tui está bajo Chen (metal bajo madera), una relación *destructiva*. Podría indicar la posibilidad de que el esfuerzo que deberás realizar para alcanzar tus objetivos sea fatal para ti: es importante que respires hondo y no te castigues en exceso.

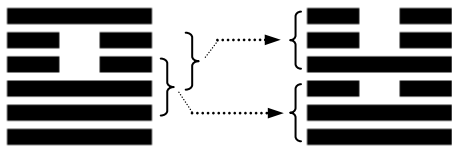

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

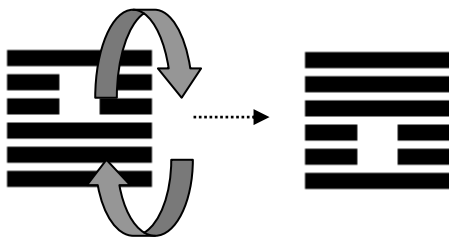
Los trigramas nucleares Conmoción, Chen, y Abierto, Tui, dan como resultado el Hexagrama contrario [54](#), Convertir la Doncella, Kuei Mei. La voluntad y el poder que surgen de la gran acumulación contrastan con la actitud sumisa de la doncella convertida.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

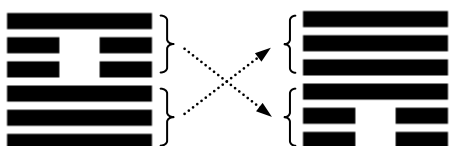
[Llamado también contiguo, simétrico, espejado o “vuelco”. Cuando buscamos *la respuesta contraria* a la obtenida en el hexagrama primario, podemos formar otro signo, con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, al invertir todas las líneas]

De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [25](#), la Inocencia.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

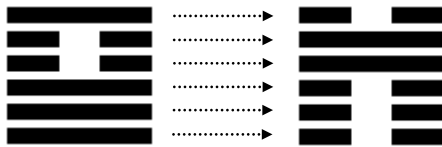

De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [33](#), la Retirada.

- 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 [45](#), la Reunión.

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

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

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

(1ª del [18](#)) Reforma cautelosa. Hay problemas con la autoridad. Redefinir autoridad y autoritarismo.

(2ª del [52](#)) Detenerse, hay en ciernes un problema colectivo. No puede avanzar sobre la libertad del otro. Comprender el error ajeno pero no confundirse con él.

(3ª del [23](#)) Liberarse del mal ambiente, y para hacerlo, abreviar fuerzas de un vínculo puro e intachable.

(4ª del [35](#)) Progresar sin ambición ni egoísmo. El verdadero progreso jamás es individual.

(5ª del [12](#)) Progreso debido a la acción prudente y sabia.

(6ª del [45](#)) Recompensa de la paciencia. Progreso admirable que trae beneficios a todos.

- líneas:

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

Los puestos que más refrenan a los tres de abajo, en los cuales quedan incluidos en parte los nucleares, son el regente débil quinto y su ayudante el cuarto, también débil.

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

Las seis líneas mutantes, contrariamente a cuanto se lee en los demás hexagramas, son sólo corolarios de la sentencia y de la imagen, porque indican las distintas formas de intervenir o de obrar cuando se debe emplear la «fuerza educadora». Hay que puntualizar, y esto es bastante insólito en los mensajes del oráculo, que presentan una cierta progresión evolutiva hacia la última línea, un seis, donde se precisa la razón definitiva del hexagrama, es decir, la búsqueda del Tao, la «vía celeste», a través de las dificultades indicadas genéricamente, pero con claridad, por las glosas.

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

Aquí tenemos una situación simbolizada dos veces; las líneas 4 y 5 cuentan la misma historia que las líneas 2 y 3. Tanto el joven toro como auriga de los buenos corceles poseen una fuerza que es necesario controlar; el cerdo castrado y el auriga sin correajes tienen los instrumentos de la fuerza, pero la han perdido. El novillo y el auriga inmóvil ya no son peligrosos para nadie. La ausencia de los correajes y la traba de los cuernos indican la presencia de la precaución; la aceleración de la marcha y los dientes mostrados por el débil indican la presencia del peligro. Es así como la falta de precaución es un peligro para débiles y fuertes.

- 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–]

Regentes son el quinto y el sexto puesto. Lo firme, el sexto, se eleva y honra al digno quinto.

La imagen, contemplada como un producto mutacional del hexagrama [11](#), La Paz, analiza la entrada de un trazo fuerte en el lugar superior y sus consecuencias y efectos. Una línea de carácter yang transforma La Paz en “la Domesticación de lo Grande”. El trazo del tope del hexagrama 11 representaba un momento en que la paz se deterioraba, unas veces por causa del destino, y otras porque no era muy oportuno consultar. Sin embargo, la línea yang que ahora entra por arriba, será reconocida como aquella que es capaz de mantener el orden y la Voluntad del Cielo, la Paz. ¿Cómo lo consigue?... pues, a través de su fuerza espiritual, que influye sobre los otros trazos atrayéndolos hacia sí, aquietándolos y sedimentándolos hasta que puedan ser fértiles sus asuntos; es decir, convirtiéndose en regente del signo, al cual se

somete el propio trazo quinto, que también es regente, pero que no tiene todavía la oportunidad de actuar. De ahí la idea de que lo que entra es de carácter “grande y nutridor”.

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

La dominante en quinta posición de autoridad cede ante la dominante fuerte de arriba. Esta línea superior tiene poder y firmeza en la posición de la sabiduría. Juntas, estas líneas tienen las cualidades necesarias para logros potencialmente grandes.

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

Quinta y sexta líneas, gobernantes.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los rectores del signo son el seis en el quinto puesto y el nueve de la posición superior. A ellos se refiere el Comentario para la Decisión cuando reza: *lo firme se eleva y honra al digno*.

- relaciones entre las líneas:

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

En este signo las relaciones de correspondencia son tomadas como obstructoras, a diferencia de otros hexagramas. Los de abajo son obstruidos por los de arriba, excepto tercero y sexto trazos.

- El primero y el segundo no deben salir.
- El cuarto y el quinto reprimen, privan.
- El tercero puede avanzar con precaución y algún inconveniente.
- Sólo el sexto tiene la vía libre y despejada.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

Asimismo, una "relación simpática" entre los trazos 2º y 5º es generalmente un buen presagio. Si esas dos filas están ocupadas por un trazo positivo y uno negativo, hay acuerdo entre ellos, a pesar de la posición individual que puede ser desfavorable, tal como un trazo negativo en la segunda fila (fila negativa), signo de suavidad blanda e incierta. El trazo positivo de la quinta fila (fila positiva), por exceso de su yang, de su "dureza energética", vuelve a equilibrar el conjunto. Tomemos como ejemplo el *kua* 61; el cuarto trazo, *yin*, negativo, está ubicado en una fila par; el primer trazo, *yang*, está en una fila impar; cada uno tiene un "exceso" en su propia fila, pero se concilian perfectamente entre ellos y por lo habitual se le interpreta como un signo de gran rectitud. Pero como el tercer trazo es un trazo negativo que está por encima de los trazos positivos, hay un sentido de seducción, de maleabilidad llevada al placer, de inestabilidad profunda, de agitación incesante. Se advierte que el valor de la ubicación propia del trazo *yin* nº 3 está absolutamente contrabalanceado por su posición en relación con los otros trazos *yang* 1º y 2º del trigram inferior.

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

Ocasionalmente también se produce correspondencia entre los trazos **primero y cuarto**, caso en el cual es favorable cuando una línea blanda se halla en el cuarto puesto en relación de correspondencia con una fuerte línea inicial, dado que en tal caso el sentido es que un funcionario obediente se dedica a conseguir ayudantes fuertes y capaces en nombre de su soberano: cf. números 3, 22, 27, 41. En cambio la correspondencia entre un trazo cuarto fuerte y un trazo inicial blando significa más

bien una tentación de trabar relaciones íntimas con gente inferior que debe evitarse: cf. números 28, 40, 50. Una relación entre los trazos tercero y sexto se da apenas, o en todo caso como tentación; pues si se enredase en negocios mundanos, el hombre sabio, retirado del mundo, perdería su pureza, y el funcionario situado en el tercer puesto, si pasara por encima de su soberano del quinto puesto, perdería la lealtad.

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

Además, se produce también la solidaridad entre el trazo **quinto y el del tope**. La situación representa entonces al soberano que se subordina al sabio; en este caso es casi siempre el soberano humilde (trazo blando en el quinto puesto) que honra al sabio fuerte (trazo fuerte arriba, tal como ocurre en signos números 14, 26, 27, 50). Esto es desde luego muy favorable. Cuando en cambio es un trazo fuerte el que ocupa quinto puesto y uno débil el último, hay más bien indicios de un trato con elementos de índole inferior, cosa que resulta indeseable, tal como ocurre con los números 28, 31, 43, 58. Únicamente el hexagrama N° 17, Sui, el Seguimiento, constituye en este sentido una excepción, puesto que el sentido integral del hexagrama presupone como condición previa que lo fuerte se coloque por debajo de lo débil.

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

Nota: cuando se trata de trazos que son regentes del hexagrama en el cual se hallan, las relaciones de correspondencia y de solidaridad deben tomarse en cuenta sean cuales fueren los puestos. Aparte de los casos arriba mencionados agreguemos todavía: N° 16, Yü, el Entusiasmo; el trazo cuarto es el regente del signo, el trazo inicial está en correspondencia con él, el trazo tercero es solidario con él. N° 23, Po, la Desintegración; el trazo del tope es el regente, el tercero le corresponde, y el quinto se solidariza con él. Ambas circunstancias son buenas. N° 24, Fu, el Retorno; el trazo inicial es regente, el segundo se ve unido a él, con el cuarto hay correspondencia. Ambas cosas son favorables. N° 43, Kuai, la Irrupción, la Resolución; el trazo del tope es regente, el tercero le corresponde, el quinto es solidario con él. N° 44, Kou, Ir al Encuentro; el trazo inicial es regente, el segundo se solidariza con él, el cuarto le corresponde. Se trata en estos casos ya de ventura, ya de desventura, siempre de acuerdo con la orientación que señala el sentido del signo.

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

[Libro III: los Comentarios]

Observación: las relaciones entre los trazos Yin y Yang no son en este caso de correspondencia y estímulo, sino que, de conformidad con el carácter del signo, son de inhibición, de obstrucción. Los trazos del signo de abajo son los obstruidos, los del signo de arriba los obstrutores. Únicamente los trazos tercero y sexto, concordantes entre sí en cuanto trazos Yang, quedan libres de la idea de inhibición.

Los dos trazos primeros todavía comen en casa, todavía sufren de trabas para cruzar el agua grande. Los trazos cuarto y quinto actúan reprimiendo a los impertinentes; a uno de ellos la cosa le resulta fácil, al otro le es más difícil. El tercero logra avanzar, aunque todavía con precaución y dificultades. Tan sólo el trazo superior encuentra la vía libre y los obstáculos desaparecen. Él es el digno, capaz de realizar grandes hechos, y al que se brinda alimento.

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

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

- secuencia:

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

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

Cuando se doman los seres hay alimento. Es por eso que el Hexagrama siguiente es La Boca. Yi (también) significa alimentar.

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

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

La fuerza domesticadora de lo grande. Basada en inocencia e intuición. Energía de la montaña sobre el cielo. La fuerza sostenida por el espíritu. Si hay fortaleza, se puede domesticar. Esto requiere paciencia y tiempo, y supone la sabiduría y tradición que... *nutren*.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando hay inocencia, se puede domesticar.

Por eso sigue ahora: la Fuerza Domesticadora de lo Grande.

Mantener firme la voluntad celestial es condición previa para que uno sea inocente. Por otra parte, la inocencia es el estado necesario para que uno pueda mantener firmemente la virtud celestial originaria.

► **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]

Poseer Sin Enredar por-ende después permitiendo Acumular.

La anterior aquiescencia el uso-de la Gran Acumulación.

- 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–]

大畜 利貞。不家食。吉。利涉大川。

TA CH'U.

LI CHEN.

PU CHI SHIH CHI.

LI SHE TA CH'UAN.

- **TA**= grande, noble/ importante/ que impone.
- **CH'U**= ideograma: “fértil suelo negro acumulado mediante los sedimentos retenidos”, acumular, retener, reservar, reunir, agrupar/ controlar; restringir; domesticar, domar, adies-

trar/ cultivar, alimentar, sustentar, criar.

- **LI**= ventajoso, provechoso, útil.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ perseverar.
- **PU**= no.
- **CHI**= ideograma: “techo y cerdo o perro”, morada, hogar, casa/ personas de la casa, familia; doméstico, de puertas adentro/ vivir en.
- **SHIH**= comer, tragar, ingerir/ incorporar.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **SHE TA CH'UAN**= vadear el Gran Río/ moverse a conciencia; entrar en la corriente de la vida con una meta o propósito/ embarcarse en una empresa.

► 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]

Gran, buen mantenimiento.

Consolida y perfecciona.

Si uno no arruina su casa (la devora), estará bien;

atravesará felizmente las dificultades.

► 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 situación de Tâ Khû será ventajoso mantenerse firme y correcto.

(Si su sujeto no busca) disfrutar de sus ingresos con su propia familia

(sin entrar al servicio de la corte)

habrá buena fortuna.

Será ventajoso para él cruzar el gran río.

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

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

El Gran Nutridor favorece la persistencia correcta.

Buena fortuna resulta de no comer en casa.

Es un tiempo favorable para cruzar el gran río (o mar)

► 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]

La Fuerza Domesticadora de lo Grande.

Es propicia la perseverancia.

Trae ventura no comer en casa.

Es propicio atravesar las grandes aguas.

► 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]

Lo Grande Acumulando.

Cosechante Prueba.

No morar, ingerir. Propicio.

Cosechante: vadear el Gran Río.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Ken arriba y Ch'ien debajo. El poder domador puede entenderse como la capacidad de detener o refrenar que tiene Ken o como que las dos líneas yin del Hexagrama dominan a las yang. En realidad es Ch'ien (lo grande) lo que está siendo domado.

Las líneas regentes son las del quinto y el sexto lugar.

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

[...] se han referido anteriormente algunos casos en que el elemento tiempo de una situación total, o de una de sus etapas, se expresa como portante o formador. En todas estas situaciones el tiempo es un elemento entre varios y la muy compleja estructura de cada signo es iluminada en diversos grados, pero sólo parcialmente, por vías de la ejemplificación. El Comentario de los signos entreverados dice de uno solo de los 64 hexagramas que descansa totalmente en el tiempo: el 26, *Da Tshu* (la fuerza amansadora de lo grande) La imagen original subyacente a este signo es el amansamiento de los animales domésticos vaca y cerdo, es decir, del animal de rebaño y del animal del individualismo inferior, que se revuelca en sus propios excrementos.

permanecer quieto, la montaña

lo Creativo, el cielo

Ambos animales sin amansar significan grave peligro para la seguridad y la vida, pero domesticados son de suma utilidad y elementos imprescindibles en la estructuración de la cultura material. El buey arrastra el arado y traslada las cargas, el cerdo prepara el campo con su abono y sirve de alimento.

El peligro implícito en el hecho de que estos animales vaguen sin estar amansados es expresado con mucha claridad en las tres primeras líneas del signo. La conciencia del peligro (el temor) es incluso tan fuerte, que la gente se entrena en el uso de las armas (1). Pero a ninguna de las tres líneas *Yang* le es dado, a pesar de su fuerza viril, conjurar el peligro y amansar a los animales. Hallan favorable desistir, incluso se precipitan en situaciones desesperadas (al coche le son sacados los soportes del eje), o encuentran favorable tener dónde ir. Son las dos líneas *Yin*, en el cuarto y quinto lugar, las que realizan la tarea amansadora. El procedimiento es distinto en cada una. Amansar al novillo es comparativamente fácil. Se actúa en una situación anterior a la manifestación de la violencia. Antes que le crezcan los cuernos al joven toro, se fija en su frente una tabla protectora, para que cuando éstos crezcan, no puedan herir. Para el caso del cerdo se requiere una mayor intervención. El colmillo del cerdo pierde su violencia al ser éste castrado (es decir, alterado en su naturaleza) Ambas operaciones son exitosas sólo en base a su oportunidad y crean con ello el espacio necesario para la materialización de lo expresado en nueve arriba, el camino del cielo (2), el tiempo para que se imponga la verdad.

(1) Esta es la única parte en que aparece el uso de las armas, en todo El libro de los cambios. Otra interpretación reza: “dice aíslate y entrénate en la conducción del carro y el uso de las armas”.

(2) Camino no significa aquí *Tao*, sino la senda del desarrollo natural.

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

Khû tiene dos significados. Es el símbolo de la restricción y de la acumulación. Lo que es reprimido y restringido acumula su fuerza y aumenta su volumen. Ambos significados se encuentran en el tratado del *Thwan* y la exposición del Gran Simbolismo le da a su sujeto una acumulación de virtud. Las diferentes líneas están ocupadas por la represión o restricción de movimientos. Las tres primeras líneas reciben dicha represión, las tres superiores la ejercen. La acumulación de dichas tendencias es la virtud, y de ahí viene el nombre de *Tâ Khû*, "La Gran Acumulación".

Lo que el *Thwan* enseña es que aquél que quiera acumular su virtud deberá ser firme y correcto, y deberá, si se enrola en el servicio público, tener el beneplácito del rey y emprender las más difíciles empresas.

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

1. En los trigramas que forman *Tâ Khû* tenemos los atributos de la mayor fuerza y solidez substancial, que emiten una brillante luz, e indican una renovación diaria de su virtud (del sujeto)

En el párrafo 1, Tâ Khû evidentemente significa “la gran acumulación” de virtud, indicada por los atributos de sus trigramas componentes. “La solidez substancial” puede muy bien darse como una cualidad de las montañas.

2. *La línea fuerte está en la más elevada posición, y sugiere el valor del talento y de la virtud. Existe poder (en el trigramma superior) capaz de moderar lo más fuerte. Todo esto muestra “la gran corrección” exigida por este hexagrama.*

“La línea fuerte en la más elevada posición” del párrafo 2 es la línea 6, cuyo objeto está así sobre el gobernante representado por la 5 y tiene al firmamento como campo donde efectuar su trabajo. Esto, y su habilidad para reprimir la más pura oposición, muestra que está apoyado por todo lo correcto y bueno.

En un reino donde el objeto del gobierno es la acumulación de virtud, los hombres buenos y capaces no permanecen en la oscuridad.

¿Qué no será capaz de lograr un buen propósito, estando apoyado por la mayor de las fuerzas?

3. *La buena fortuna imputada al sujeto que no busca disfrutar de sus ganancias con su propia familia, indica cómo debe alimentarse el talento y la virtud.*

[No hay comentario]

4. *“Será ventajoso cruzar el gran río” (la quinta línea representa al gobernante), se corresponde y está relacionado con (la segunda y centra línea de Khien, que representa a) el Cielo.*

[No hay comentario]

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

Esto es, hacer un largo viaje, quizá al extranjero.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama presagia firmeza, fuerza, magnanimidad, verdad, gloria y brillo, una renovación diaria de nuestra virtud. Lo firme asciende (1) y presta tributo de respeto a lo digno. ¡La capacidad de ejercer el freno en el uso del poder es verdaderamente excelente! Recibiendo buena fortuna como resultado de no comer en casa significa gente buena y divertida en otra parte (2). Es un momento favorable para cruzar el gran río (o mar), pues hacerlo así ahora estaría de acuerdo con la voluntad del cielo.

(1) Asciende puede significar «en la ascensión», pues los dos trigramas componentes terminan en líneas firmes.

(2) Es un tiempo para salir de casa y dar una expresión concreta a nuestra apreciación de lo que otros han hecho por nosotros o por el bien público.

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

En la China el caballo fue atado por primera vez a un carro entre los períodos de Shang y de Chou, y es probable que recién empezara a ser montado en el siglo III a.c. La utilización militar del caballo fue adaptada de las técnicas de los arqueros montados bárbaros. Durante largo tiempo los chinos se habían resistido a adoptar lo que consideraban una costumbre bárbara más, pero las apremiantes circunstancias de la época pudieron más que la tradición. Los primeros caballos chinos provinieron del famoso caballo salvaje de Przhelvalky. Algunos historiadores opinan que esta tardía asimilación de la caballería como arma de combate fue una de las causas de las diversas conquistas bárbaras del Imperio, entre ellas la de los Mongoles. En sus intentos por fortalecer su reino frente a la amenaza de los Hunos, el Emperador Wu («El Emperador Marcial») envió una expedición a tierras de los Yüeh, una tribu bárbara enemiga de los Hunos; esta expedición fracasó, pero otra, destinada a lograr una alianza conveniente con la tribu nómada de los Wu-sun, tuvo éxito. Una vez concertada la alianza los nómadas enviaron al Emperador un presente de varias docenas de caballos. Días antes el Emperador había consultado al I Ching, y éste le había respondido que recibiría unos «caballos espirituales» del nor-oeste; al llegar el grupo de caballos bárbaros el Emperador, en su alegría, los bautizó como el nombre de «Caballos Celestiales». Más tarde llegaron a su reino los famosos caballos de Fergana, conocidos como los «Suda Sangre», probablemente debido a su sensibilidad frente a las picaduras de mosquito. Con la llegada de estos caballos la China pudo oponer su caballería a la de los ágiles enemigos de más allá de la frontera.

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

Lo Creativo es amansado por el Aquietamiento, lo que da gran fuerza. El signo presenta a lo Suave amansando lo Creativo. Aquí hay un triple significado:

- a) el cielo en medio de la montaña da la idea de sujeción (mantenerse unido)
- b) Ken, que mantiene quieto a Ch'ien, da la idea de sostener (detener, mantener detenido)
- c) el rector del signo es un trazo fuerte en la última línea que en lo alto, como un sabio, da la idea de proporcionar sustento (alimentar, atender, criar).

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

[Libro I: El Texto]

Lo "creativo" es domesticado, amansado, por el "aquietamiento". Esto confiere gran fuerza, de modo muy distinto de lo que sucede en el N° 9, donde sólo lo "suave" amansa a lo "creativo". Mientras allí es un solo trazo débil el que ha de domar a los cinco trazos fuertes, aquí se trata de dos; aparte del ministro, está además el príncipe. De ahí que su fuerza domesticadora sea mucho más poderosa. Este signo implica un triple significado: el cielo en medio de la montaña da la idea de firme sostenimiento, de sujeción = mantener junto, unido; el signo Ken, que mantiene quieto al signo Ch'ien, da la idea de firme

sostenimiento o sujeción = detener, mantener detenido; por lo demás, al ser el rector del signo en lo alto un trazo fuerte al que se honra y atiende como a un sabio, surge la idea de firme sostenimiento o sujeción = dar sustento, alimentar, atender, criar. Esta última idea cobra vigencia especialmente en el caso del rector del signo, el fuerte trazo superior que representa al sabio.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Los movimientos de las dos figuras van acercándose entre sí. Lo Creativo, desde abajo, puja fuertemente hacia arriba; el Aquietamiento, desde arriba, lo sujeta. Los signos nucleares Chen y Tui tienen asimismo tendencia ascendente, el de arriba en mayor grado que el de abajo. Son éstas las fuerzas latentes, incrementadas por la sujeción. Los dos trazos débiles que ocupan los lugares de gobernante y ministro doman a los fuertes trazos inferiores, mientras que, frente al trazo superior, su comportamiento es considerado y dispensador. El signo es la inversión del anterior.

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

El signo de arriba, Ken, es firme; el de abajo, Ch'ien, es fuerte; el superior es genuino, el inferior verdadero; el superior brillante, el inferior luminoso. Así los dos signos se complementan. Mediante el elemento aquietador de arriba las fuerzas del carácter se ven de tal modo fortalecidas que se produce una diaria renovación. Esto se refiere al efecto o influjo interior, personal. Aquí se da el primer significado del hexagrama: aquietamiento y concentración, recogimiento.

El firme que asciende es el nueve del tope. Se eleva por encima del seis del quinto puesto, que ocupa el sitio del gobernante, un gobernante que honra al que se eleva porque es digno. El trigramas de arriba, Ken, Aquietamiento, es capaz de sujetar al de abajo, Ch'ien, lo Fuerte; es esta la explicación de las palabras del Dictamen: *es propicia la perseverancia*. Aquí se establece el segundo significado: sostener firmemente y nutrir.

"Es propicio atravesar la gran agua Esta idea la sugieren los dos signos nucleares: Chen, que también significa madera, sobre Tui, lago. Tan peligrosa acción se vuelve factible porque el rector del signo —seis en el quinto puesto— guarda una relación de correspondencia con el trazo central —nueve en el segundo puesto— del signo de abajo, el Cielo.

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

[No hay comentario]

[El dictamen explica]

En general, aquel que, en cuanto algo te disgusta, tiende a recular, es flexible; y aquel que, en cuanto alcanza el honor, tiende a decaer, es mediocre. Así, aquel que es capaz de lucir en todo su esplendor y renovar su virtud cada día, es firme, fuerte, sincero y verdadero.

Se refiere al nueve en primer lugar. Cuando ocupa la posición de arriba se produce una gran comunicación. Cuando llega la línea firme, no es rechazada. De ahí que se honre a la persona virtuosa.

Nada supera en fortaleza a Qian, capaz de detener a lo más fuerte. Nada posee mayor rectitud ni capacidad.

La esencia del hexagrama. Mucha acumulación sirve para nutrir a la persona virtuosa, Lo cual hace que no tenga que comer en casa, y eso es afortunado. Si se honra a los virtuosos y se mantiene la fortaleza, La gran rectitud entra en resonancia con el Cielo, de suerte que ya no tiene que preocuparse por peligros y dificultades. Por eso se dice: «será favorable cruzar el gran río».

INTERPRETACION

a) No actuar todavía. Aquietar el vigor, las ganas de moverse. Hasta que no se reciba la orden de actuar, conviene seguir acumulando la fuerza.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

Además de lo expuesto en los comentarios al Dictamen, en los que está implícito el sentido general de la imagen, la obtención de esta respuesta significa que no se necesita consultar en estos momentos. Si no se han recibido advertencias (mutaciones), es que el consultante puede guiarse por su propio criterio, pues sabrá desenvolverse en lo que tiene que hacer, y en lo que no debe hacer. Así, irá acumulando una fuerza y un poder, que le serán muy útiles también en el futuro. El tiempo se presenta favorable, pero no es necesario consultar todavía.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No consultar sobre eso todavía. El recogimiento y la concentración sobre ello traerán más benefi-

cios, más brillo, más luz. Aún así, se anticipa que lo consultado se halla en correspondencia con la Voluntad del Cielo.

- 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 *cuarta* semana.

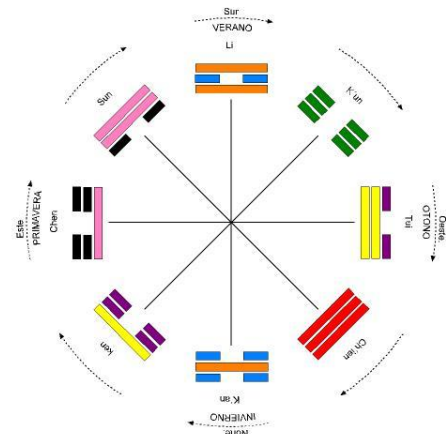
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Mayo a Agosto

- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre
- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquí tenemos los atributos de gran fuerza y firmeza, que emiten un radiante brillo en derredor y renuevan la virtud diariamente. Una línea fuerte ocupa el lugar más alto, sugiriendo el valor del talento y la virtud. El trigramas superior contiene poder suficiente para restringir al más poderoso, y así señala hacia los beneficios.

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

Da chu rebosa energía yang, una energía que permite concentrarse en los objetivos fijados y sacarle el máximo partido a las propias habilidades para indicar el camino a los demás.

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

*Desde la cima
contempla en calma
sus íntimos horizontes.*

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

No es bueno dejarse arrastrar por lo fácil y seguir dependiendo de los demás, o acostumbrarse a vivir a sus expensas: es un camino que conduce al infortunio. El hombre de calidad se muestra más ambicioso: desarrolla su personalidad para poder actuar con total independencia. Si persevera en esta línea podrá emprender grandes proyectos.

El hombre de calidad escucha atentamente a quienes poseen el saber, y de esta manera aumenta su valía; tiene en cuenta los errores que ha cometido en el pasado, porque de ellos extrae enseñanzas muy útiles.

Quien ha adquirido y ha acumulado mucho, se ennoblece cuando permite que los demás hagan uso de sus bienes para remediar sus dificultades.

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

Un momento de dificultades y de problemas debe tomarse como una oportunidad de expresar en el mundo exterior nuestros principios interiores más elevados. Este hexagrama nos aconseja mantener la calma cuando estamos bajo presión y encarnar las virtudes del I Ching. De este modo, incluso los juicios más arduos pueden resolverse favorablemente.

A menudo, los demás pueden sentirse tentados a probar la fuerza interior que hemos adquirido a través del estudio y la disciplina. Al presionarnos y al forzarnos, esperan revelar las debilidades de nuestra conexión con la verdad. Si dejamos que lo hagan, estaremos mermados y ellos insistirán, satisfechos e ignorantes de haber provocado nuestra caída.

Por otro lado, si permanecemos serenos y nos aferramos firmemente a lo correcto —el poder de lo grande— finalmente podremos domar la energía negativa e imbuir en los demás el deseo de crecer espiritualmente.

Son esos desafíos a nuestra fuerza y a nuestra personalidad los que, con el tiempo, nos permiten encarnar en la práctica la fuerza del I Ching. Un entendimiento espiritual que no se practique bajo el fue-

go no tiene ningún valor; sólo al aplicar nuestro conocimiento en situaciones límites llegamos a su genuina posesión. Por tanto, debe utilizar esas pruebas como una oportunidad de purificar sus pensamientos y sus actos. Al aferrarse a lo correcto cuando se encuentra bajo presión, adquiere la fuerza y la paz interior de los maestros espirituales.

Si se desvía del camino del Sabio y actúa para castigar o condenar a los demás en este momento, sólo provocará desgracias. En cambio, afronte los ataques con serenidad, aceptación y fidelidad a los principios adecuados. Trate a los demás con delicadeza, paciencia y perdón. Si lo hace firmemente, en última instancia la buena suerte será suya.

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

Tiempo de obtener lo máximo de ("exprimir") la situación, o la persona, mediante la experiencia o el entrenamiento (social o interior). Es como domar: significa alimentar, controlar y restringir la libertad. Domesticar.

Puedes aceptar un trabajo externo, para hacer cosas grandes. Investiga, fórmate.

El saber histórico perfecciona. Contenerse

- **Emprendimientos:** tener todo bajo control. Organización fuerte para evitar caos o desórdenes. Sacar el máximo partido a tu energía (recursos, gente) Estar fresco en un ritmo de trabajo constante es lo ideal. Lograr ese estilo de esfuerzo permanente, es cuestión de personalidad.

- **Actitudes:** actitud civilizada, entrenada, refrenar lo natural y responder con los hábitos adquiridos (duramente) para usufructuar, premeditadamente, de una situación. Dominar férreamente los impulsos, las "pulsiones naturales".

- **Sentimientos:** contrólate, utiliza lo aprendido.

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

En el proceso creativo muchas veces existe una tensión concentrada, de tal forma que la situación que estamos soportando parece estar fuera de control. En el curso de la realización personal desarrollamos un poder interior y una independencia que provoca envidia en los demás, particularmente en aquellos en quienes sus egos (miedos) llevan firmemente el control. Esta envidia hace que ellos nos pongan a prueba, para ver si pueden hacernos perder el equilibrio, o si consiguen desviarnos del camino de la serenidad y hacernos dudar y sentir miedo. Este esfuerzo tiene éxito si llegan a despertar nuestros miedos o a incitar nuestro odio o si de alguna forma nos molestan con un comportamiento inferior. Este reto a nuestra independencia interior tiene éxito si cedemos en lo que se refiere a lo que es justo y correcto o si nos implicamos en las controversias que ellos inician. Si tienen éxito en sus esfuerzos se sentirán satisfechos de que

nuestras virtudes no sean reales y de que ellos ya no tengan la exigencia de crecer y de cambiar, y de que ya no tengan la "obligación cósmica" de relacionarse correctamente con nosotros o con el asunto en cuestión. Si mantenemos nuestra independencia, firmeza e integridad, la prueba continuará a través de una situación terrible y creciente y entonces llegará a su fin esa tensión casi insoportable. En este punto, los agresores se sentirán rechazados por su comportamiento y darán un paso importante para corregirse ellos mismos. Durante ese terrible período, nada parece tener esperanzas de cambio, como si la Rueda del Destino no pudiese ser movida. Sólo nuestra constancia la liberará para que nos lleve al progreso. Mediante "el aquietamiento" durante el aumento de tensión y al estar manteniéndonos libres de preocupaciones y deseos, "alcanzamos el camino del cielo", como se dice en la sexta línea.

Las situaciones cada vez más terribles pueden ser causadas por la envidia o ser el residuo de conflictos mayores, a los cuales el *I Ching* llama "litigios" en El andariego, hexagrama [56](#). Los litigios internos tienen lugar cuando una persona deja a otra por imposible. Este abandono es evidente cuando adoptamos actitudes ofensivas o defensivas, levantamos barreras permanentes o exigimos el cumplimiento de una serie de requisitos a la otra persona, antes de perdonarlos. Requisitos que están relacionados con la satisfacción de nuestro dañado orgullo, que son imposibles de satisfacer dentro de los límites de la dignidad espiritual y que son diferentes a los requisitos que exigimos a los demás que se relacionan con nosotros de una forma justa y correcta. Las barreras y demandas creadas por el ego generan respuestas de venganza (litigios internos). Muchos divorcios empiezan con litigios internos que persisten toda la vida. Los conflictos nacionales o raciales persisten por generaciones. Cuando las situaciones tensas se manifiestan, y nos ponen a prueba, debemos preguntarnos si tenemos motivos de rencor, si abrigamos prejuicios, o si hacemos una lista de exigencias que tienen relación con nuestro ego resentido.

En las situaciones cada vez más terribles, este hexagrama nos aconseja mantenernos quietos, firmes y unidos. Mantenerse quieto quiere decir mantener la tranquilidad de nuestros pensamientos, y que éstos sean neutrales; no buscamos una respuesta global, ni queremos saber el resultado final (nuestro ego, al afanarse por mantener control, no puede soportar la ambigüedad del no saber)

Mantenerse firme quiere decir que no pongamos en duda nuestro sentido de la verdad o abandonemos lo que hemos aprendido en nuestras experiencias con el *I Ching*. Nos mantenemos firmes en lo que es correcto. Si vacilamos, al dudar de lo que sabemos o al preocuparnos de cuál será el resultado, empezamos a defendernos. No obstante, los esfuerzos para autodefendernos son sólo deseos de mostrarse valiente. Cuanto más peleamos, más nos "arruinamos". En estas difíciles situaciones debemos mantenernos firmes. Lo cual quiere decir que nos preparemos para resistir nuestra propia ansiedad, como si estuviésemos sobre una tabla de surf dejando pasar una gran ola; el poder del falso dragón, como la energía de la ola, se disipa si estamos decididos a mantenernos firmes. Su poder se basa en su habilidad para provocar

nuestros miedos y nuestras dudas. Nuestro poder, por otro lado, crece hasta el punto de que estamos dispuestos a confiar en lo desconocido.

Mantenerse unido significa que a pesar de las fuerzas que nos desafían, no perdemos la esperanza en el potencial superior de los demás o en su habilidad para percibir y corregir sus errores. Con excesiva facilidad llamamos inhumanos a los mayores ofensores de la sociedad. Nadie está fuera de la familia humana. Cada uno de nosotros cuenta con el potencial para ser el peor ser humano, dadas las condiciones apropiadas. Cuanto más negamos que siempre hay razones que nos lleven a comprender el comportamiento de los demás, y cuanto más los condenamos como imposibles, más los encerramos en su mal comportamiento. Nuestra rigidez ayuda e instiga su equivocada comprensión de la verdad de la vida. Un punto de vista justo y correcto siempre es moderado.

Es propicia la perseverancia. Una actitud decidida, independiente, doma la fuerza (en este caso, el poder negativo del miedo y la duda). Aquí, la fuerza se refiere a la energía de la necesidad de querer hacer algo para aliviar la tensión. A través de la perseverancia —no respondiendo a esta presión— se crea el gran poder. También desarrollamos fuerza de carácter y por lo tanto "brindamos alimento al digno". Al fortalecernos interiormente, fortalecemos el potencial superior en los demás. El consejo de "no comer en casa", significa que nos resistimos a hacer lo fácil y lo cómodo. "Lo firme asciende hacia la cima", significa que manteniéndonos firmes y perseverantes trascenderemos los retos y así honraremos al sabio.

El cielo dentro de la montaña, significa que, aunque nuestras ideas son correctas, "la pesada carga de conocimiento debe ser mantenida en silencio" hasta que las puertas de la receptividad en otra gente se abran y un "influjo real" se manifieste. Durante las cinco primeras líneas, todavía no es el momento, pero la última línea indica que ha llegado la hora, cuando la resistencia obstinada cede y se abre una salida para la liberación de las energías acumuladas. Este cambio se presenta sin esfuerzo de nuestra parte. Si intentamos hacer que esto suceda, "volamos antes de aprender a volar", como se dice en la primera línea de *La preponderancia de lo pequeño*, hexagrama [62](#).

Da vida al pasado se refiere a otros que se disciplinaron y desarrollaron ellos mismos, y mantuvieron sus principios a pesar de las adversidades. Cuando mantenemos nuestros principios y controlamos nuestro ego, compartimos sus experiencias si damos actualidad al pasado. Recordarlas nos ayuda a ser fuertes. La forma correcta de estudiar el pasado no es solamente consultar el *I Ching*, sino disciplinar realmente a nuestros inferiores y poner en práctica el consejo de las líneas.

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

El hexagrama Ta Chu nos muestra como hacer buen uso del conocimiento adquirido y de nuestras propias facultades mentales. A través de la ciencia y de la cultura tenemos acceso a enormes cantidades

de conocimientos acumulados, y a través de una práctica continuada podemos convertirnos en maestros en el uso de este depósito de experiencia.

Existe, sin embargo, el peligro de que utilicemos estos poderes imprudentemente o con fines equivocados. Debemos recordar que el destino de la ciencia no es mandar sino servir, y que sólo podrá ser beneficiosa si la utilizan personas esclarecidas para causas dignas. Es por esto que en la cita arriba mencionada se dice que "las palabras y hechos de hombres anteriores" deben servir a "la acumulación de virtud".

Además, el conocimiento sólo puede ser de utilidad si está estructurado en torno a un tema central válido a fin de que todos los detalles tengan sentido en el contexto general. La simple acumulación de conocimientos librescos, por el contrario, representaría una carga para la mente en lugar de una riqueza. Muchas personas "educadas" no están más capacitadas para hacer frente a la vida que el campesino que jamás asistió a la escuela.

La mente humana posee un potencial casi ilimitado para el bien o para el mal. Debe ser utilizada con gran respeto y sutileza. Sólo podremos disfrutar plenamente de sus bendiciones si primero armonizamos con los poderes cósmicos.

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

Adquirir o acumular una gran cantidad de conocimiento no garantiza la sabiduría ni la inteligencia.

Estructurar el conocimiento y comprender las relaciones que existen entre las ideas y pensamientos que lo forman facilita conseguir una perspectiva objetiva de la realidad.

Saber encontrar la utilidad práctica del conocimiento que se posee proporciona la posibilidad de sacarle partido.

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

- Cuando la pregunta refiere al **Qué**: *Ta Ch'ú* nos dice que lo acumulado es grande y está sujeto con firmeza, y por lo tanto aumentando; hay una autorregulación o autodisciplina que se ejerce con el fin de mantener una gran reserva que, en definitiva, sirve de respaldo para ir a jugarse en lo externo.

- Cuando la pregunta refiere al **Porqué**: el porqué de *Ta Ch'ú* refiere a que una manera de que algo potencialmente fuerte se haga grande es, precisamente, no dejarlo fluir indiscriminadamente sino condicionarlo, ponerle un freno que no permita su derroche, que no disperse su encauce.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** Ta Ch'ú nos indica que debemos aumentar nuestra capacidad, cultivarla y concentrarla hasta el punto de hacerla más poderosa, para hacerla valer donde sea necesario. En lo posible, se trataría de ser grandes en lo que somos fuertes.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** Ta Ch'ú nos lleva a un momento no desperdiciado sino bien aprovechado. Es un tiempo que no se ha perdido, por el contrario, se ha afirmado. Se trata de un periodo acumulativo, que no pasa en vano y que tiene su efecto en el largo plazo.

El instante de Ta Ch'ú es cuando se comienza a ser grande.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** Ta Ch'ú nos ubica en un lugar grande o importante, pero bien demarcado, más precisamente bien especificado en cuanto a su función o a las características de su naturaleza. Pero, además, es un espacio muy bien cuidado, en el que se pone mucho empeño y dedicación.

Entre las muchas cosas, *Ta Ch'ú* puede tratarse de una sucursal bancaria, de la bóveda de un banco, de un depósito, de una fortificación, de una empresa, de un campo sembrado, de una reserva ecológica o simplemente de cualquier sitio que, de acuerdo con su potencial, no ha sido desperdiciado.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** Ta Ch'ú nos describe a alguien en principio muy bien capacitado. En Ta Ch'ú vemos a una persona fuerte, que domina sus impulsos y que no pierde el control de su propia fuerza, es decir, canaliza correctamente su energía. Se trata de un sujeto predestinado a ocupar una posición relevante, ya que cultiva sus cualidades y no las deja a su suerte, imponiéndose a sí mismo una disciplina. Pero también Ta Ch'ú puede referirse a un individuo acaudalado que poco a poco, y con esfuerzo, ha forjado su posición.

► **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 espera buena suerte ya que la situación está contenida en tu beneficio. Todo está bajo control. Una fuerte organización. El sistema se mantiene y evita desórdenes que costarían caros.

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

Controlar la acumulación de energía para que sea posible canalizarla en ideas sensatas.

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

El impulso hacia el éxito: acción. (Véase el hexagrama [60](#): Limitación)

• **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]

Éste es el hexagrama del hombre de negocios que ha llegado a dominar el arte de obtener el máximo partido a su energía. Hay dos ideas centrales en juego: la primera es la del autocontrol, tanto sobre uno mismo como sobre las situaciones (una influencia capaz de contener situaciones Y gentes de potencial desorden); y la segunda es mantenerle fresco para el trabajo diario, lo que implica la habilidad de acompañar la relajación con la concentración. Mantenerse fresco en un ritmo diario es todo lo contrario a mantener la estamina trabajando continuamente durante horas y semanas para acabar hundiéndose. El hexagrama se centra en mantener este equilibrio energético en buenas condiciones para que tenga una efectividad consistente.

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

• **Amor:** aunque se juzgue insignificante, le reconocerán méritos. Su humildad será su redención. Un ósculo será el signo de exaltación triunfal.

- **Viajes:** encare su desplazamiento con largueza. No faltarán medios.
- **Salud:** comida copiosa con problemas.
- **Relaciones:** sepa guardar las distancias.
- **Juego:** no olvide medirse en el instante crucial.
- **Trabajo:** alarma injustificada.

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

• **La interpretación:** usted ampliará sus horizontes al hacer un viaje, posiblemente al extranjero. Persevere y experimentará la buena fortuna.

• **La situación:** estos son tiempos en los que una gran fortaleza y creatividad yacen ocultas en su interior. Estudie la vida de héroes del pasado y la sabiduría de antiguos sabios con el fin de fortalecer su carácter y descubrir la forma de liberar lo que hay en usted.

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

El tiempo es favorable para llevar a cabo atrevidos proyectos públicos. Los sabios han sido puestos en posiciones de responsabilidad, y pueden hacer progreso en grandes empresas. La integridad personal permitirá que sean completadas incluso las tareas más difíciles.

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

« [...] pero aquel que llegue al final será salvado » (Mateo 10, 22)

Esto significa que si persevera en su meta, confiando plenamente en que el Todopoderoso está detrás de usted, tendrá éxito. Es ventajoso enfocar su mente vigorosa y decisivamente hacia una nueva dirección. Eso significa viajar mentalmente desde donde se halle hacia un nuevo lugar en su mente; tras haber tomado la decisión, un camino exterior podría también estar bendito.

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

Cuando la quietud domina el impulso, se obtiene una gran fuerza de carácter que trae éxito hasta en las empresas más arriesgadas.

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

Fuerza educadora. La composición del hexagrama expresa gráficamente la idea del freno (Kan) puesto a la libertad creativa (Khien), mientras que la estructura, es decir el sentido profundo del mensaje, ve un modelado (Tui) de la energía vital desde su primera aparición (Kan)

Se trata del trabajo de la educación, que doma los instintos y nos lleva de la violencia bruta a la fuerza consciente.

Tâ significa «grande, fuerte, eminente», Khû (o Hsû, porque son sinónimos, al menos en las líneas generales del significado, en la medida en que puedan ser sinónimos dos ideogramas en una lengua escasa de significados precisos) significa «acumular, nutrir, criar, domesticar, animal domestico, animal domado»; así, el sentido total del ideograma puede indicarse con nuestra expresión «fuerza educadora», o «energía dominadora», que resulta menos expresiva y muy imprecisa porque es abstracta, mientras que la palabra china se nutre de su espléndida exactitud. Las líneas mutantes evidenciarán las necesidad de ser prudentes, incluso si se trata de «animales domésticos», es decir, de situaciones en parte desconocidas, de personas extrañas, vecinas, quizá, sometidas como «animales domésticos», pero siempre «distintas de nosotros».

Tiempo de *educar* : la fórmula sapiencial está plagada de alusiones, porque el mensaje de Tâ Khû es difícil, pero muy importante, y sugiere un pensamiento retomado después por las imágenes y las líneas mutantes. Hexagrama de la actividad enérgica y racional (domesticar animales, animales domésticos, etc.) Tâ Khû nos invita a que, cuando se nos presente la ocasión, miremos más allá del límite cotidiano (*no depender de la familia*), mientras el tiempo favorezca una ampliación de nuestra visión de las cosas, hemos de tomar decisiones (*cruzar una gran agua*), perseverar con fe en todo lo que hemos iniciado. Este intenso trabajo es, además, una búsqueda de valores para la formación del carácter.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Lo creativo es domesticado por El Aquietamiento. Este hexagrama tiene un triple significado: Sujetar con fuerza entre las manos; sujetar con firmeza, en el sentido de contener o reprimir, y conservar, en el sentido de cuidar, sostener y fomentar.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: [IChing. book of the moon](#))

Raising Livestock. Big accumulation. Harvest: determination. Not eating at home, auspicious. Harvest: to wade across the great river.

Tame and feed the big animals, take good care of the big harvest and store it in a safe place. Your life needs the big values, the harvests of man that survive the eras.

Love has to be universal love. If it does not rely on eternal values, one cannot even call it love. But even the small things one does every day need the eternal deeds of the gods as example.

Always, everywhere, one encounters signs of the big animals, even if one sees only a footprint, or hears a rumor. Gather the signs, store them, and save them in your soul. And tame the big bulls for plowing your fields and for riding on them in everyday life.

DÀ: big, see hex.14. CHÛ: according to W-Hy bolas, an ancient throwing weapon (2), with the symbol for hunting (3), Li Leyi p.389 says: silk (2) and field (3): the harvest of silk and crops. GSR366: (2) means dark-colored, black. Later use: mystic,

mysterious.

CHU: animal, livestock. Pronounced as xù: rear or raise (livestock or children), nourish, support, cherish. Da chu: big cattle.

Xù is exchangeable with the same character with 'plants' added: collect, store, save up, hoard, reserve, accumulate, restrain, rear, breed.

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

Es la idea de la reunión, del reagrupamiento, de una gran detención. Está formado por los trigramas Ken sobre Ch'ien, la montaña sobre el cielo, el cielo en medio de las montañas: lo que está reunido es lo que él tiene de más grande. Esta reunión está hecha por la detención; hay también una idea de acumulación. Su efecto es extenso; hay advertencia de atravesar un gran río. Lo que está acumulado es grande y

el presagio, en el conjunto es feliz. Se está liberado del cuidado de ser alimentado a expensas de la familia o del estado. Si las aptitudes de un hombre son la actividad enérgica y la sinceridad absoluta, lo que acumulará será grande y como la acumulación no cesará, el resultado será que las virtudes se renovarán diariamente. Hay posibilidad de poder detener la fuerza activa; ésta estima la sabiduría y la vía es de una perfecta rectitud. El tiene su situación del cielo y disfruta de los beneficios celestes. Pero hay advertencia de aprovechar las lecciones de la experiencia de un hombre sabio a fin de completar y aumentar sus propias cualidades. Siempre es necesario tener en cuenta la fuerza natural de las circunstancias y no desafiarlas obrando con poca fortuna. El I Ching recomienda particularmente estudiar el estado de decadencia o de surgimiento de las fuerzas del momento, el yin y el yang respectivos de los acontecimientos y su cualidad.

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

Da chu presagia en principio un destino feliz: la montaña que domina el cielo es una imagen de fuerza ascendente. Toda ambición de elevación es bienvenida en este momento ya que la montaña está de acuerdo con el cielo. Hasta las gestiones peligrosas no desequilibrarían la situación actual. Acepte o proponga invitaciones. La ambición se apoya en intercambio humanos, a menudo los grandes proyectos se concretan alrededor de una mesa.

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

La ENERGÍA POTENCIAL en su forma estática es explosiva. Tiene que liberar con sumo cuidado las presiones que le limitan. Busque directrices en una persona experimentada que mantenga una posición de autoridad o en métodos u organizaciones históricamente sensatos. Actúe ahora.

Como está en posesión de mucha ENERGIA POTENCIAL o almacenada puede emprender ahora empresas ambiciosas y de largo alcance. El momento en que se realizan esos esfuerzos es de gran importancia. La capacidad de controlar, dirigir, refrenar o almacenar sus poderes le traerá muy buena fortuna. Además, ahora es una preocupación de significado más importante la reevaluación continua de la corrección o dignidad de su plan.

Si está pensando en cuestiones pertenecientes a la esfera política, debe elegir el camino de la mentalidad pública y no el del progreso personal. Ponga su ENERGÍA POTENCIAL a la disposición de un líder digno. Puede trabajar, con el éxito asegurado, para el cumplimiento de una causa o ideología social. Los tiempos se prestan al logro de grandes consecuciones. En caso de duda, piense en las doctrinas históricas en las que se basan los sistemas políticos actuales.

Descubrirá que los asuntos de negocios se inclinan hacia los intereses del servicio público. Cualquier esfuerzo que proporcione bienes y servicios directamente ventajosos para los demás conocerá un

gran éxito. Tiene a su disposición los recursos o el conocimiento acumulados necesarios para lanzarse a una empresa comercial significativa. No obstante, asegúrese de que sus objetivos son dignos en el esquema global de las cosas. Son unos tiempos demasiado grandes para perderlos en aventuras frívolas.

Tenga paciencia incluso con las relaciones sociales difíciles y trate de cultivar conexiones útiles. Este tiempo de ENERGÍA POTENCIAL puede prestar dimensiones asombrosas a su círculo de influencias. Puede organizar hábilmente a los demás en una útil red de intercambio social. Los artistas, y los que están comprometidos en la comunicación creativa, se beneficiarán mucho si amplían su mundo. El énfasis está ahora en lo pragmático y en las comunicaciones útiles.

Posee un almacén de energía psicológica potencial. No hay motivo para no utilizarla en un intercambio positivo. Las relaciones personales pueden florecer de la mañana a la noche. Para obtener el máximo éxito mantenga los valores tradicionales. Vea todos los sentimientos a la luz de lo que ha sucedido antes y de lo que por tradición era de esperar.

Preste particular atención al desarrollo continuado de su carácter. La totalidad de lo que ha experimentado se ha organizado en una perspectiva iluminada de gran claridad. Esto podría ser un gran paso adelante en el proceso de maduración. Posee la ENERGÍA POTENCIAL para una percepción iluminada que podría cambiar su vida.

La explicación de las cualidades y movimientos que se hace en la Figura o Idea tiene el objetivo de demostrar lo altamente positivo de la Imagen. Es consecuencia de un estado de Inocencia y tiende a la adquisición de una Alimentación superior (signo [27](#)) que reforzará el carácter y el camino espiritual del Sujeto.

La fuerza que domestica es interior, es lo Grande que se manifiesta en acciones concretas. En este signo, bajo la Sentencia, se explaya calificando a esta Fuerza de: Sólida y Fuerte, Genuina y Verdadera, Esplendorosa y Reluciente. La misma Sentencia está encabezada por la frase "no comer en casa". En el "Comentario para la decisión" agrega: "porque los dignos serán alimentados". Es inevitable la comparación con las palabras de JesúsCristo. Efectivamente, en términos Microcósmicos, quiere decir "salir afuera" a ganarse el pan, no quedarse en casa, asumir responsabilidades, tomar sobre sí cargas mayores a las normales porque todo irá bien. Pero para que "todo sea propicio" el Sujeto debe conservar una actitud digna, justa, elevada y sana.

La tremenda importancia del encabezamiento original de la Imagen se refleja mucho más claramente en el plano Macrocósmico. Para el recopilador del presente trabajo dichas palabras, en forma reiterada, fueron determinando un giro absoluto en su vida. La imagen de una montaña que contiene el Cielo en su interior y en las cuales se esconden tesoros relacionados con hechos antiguos es ya de por sí una idea alucinante. Y si además de estos tesoros el Sujeto extrae conocimientos que lo harán crecer y que

podrá compartir a través de la enseñanza, las palabras se transforman en proféticas. Cada persona puede extraer tesoros de su propia montaña. Cada Ser posee riquezas escondidas. Todo individuo posee un Templo que al descubrirlo se nos muestra en toda su antigüedad y sabiduría. Cada Uno debe buscar su propia montaña y sacar de allí el propio Cielo asignado para el crecimiento hacia la perfección de sí mismo y la ayuda hacia el desarrollo de los demás.

Cuando se ha obtenido este signo en una consulta de carácter cotidiano está determinando, en general, un tiempo de avance y de acciones; una situación de aspectos favorables apta para emprender empresas, uniones, alianzas, traslados, nuevos rumbos y asumir nuevos cargos y responsabilidades. En el Sujeto denota una característica fuerte, capaz y en un buen momento de creatividad. En el "comentario para la decisión" se aconseja que el Noble debe permanecer activo, pero con quietud interior; activo, pero con mesura en sus actos.

La doma del animal interior, de la propia ferocidad, se hallan en la 4ª y 5ª líneas. La fuerza que domestica es el Espíritu: representa la victoria de lo divino sobre lo sensual.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta): grandes peligros de fuera. El avance hay que estudiarlo antes de lanzarse con más fuerza. Habrá ventaja en cruzar el gran arroyo, pero sin hastío.
- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): reserva, prudencia y la preparación de una buena defensa han de ser las primeras armas para atacar; sin ellas habrá destrucción.

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

Se requiere un Hombre fuerte y lúcido al que honra el gobernante para sujetar y acumular las fuerzas grandes y creadoras. Ch'ien es una fuerza poderosa, creadora, y Ken es firmeza y verdad; las dos son luz y claridad y una regeneración diaria del carácter. Esta regeneración diaria del carácter mantiene al Sujeto en la cima del vigor. Si la época es tranquila el orden se mantiene por sí solo, por la fuerza de la costumbre; pero en épocas grandes, de acumulación de fuerzas, todo depende del poder de la personalidad. Aquí, en este Hexagrama, el gobernante confía en un Hombre digno, por lo tanto, es favorable ganarse el pan en la vida pública mediante la aceptación de un cargo, de una función. Se está en armonía con el Cielo, entonces hay éxito en empresas difíciles (cruce de las grandes aguas). Signo de "hacer". Tiempo de "salir". Condiciones para atreverse.

- **Generalidades:** expresa el asentamiento de la Obra Espiritual entre los Hombres. El riego de la Siembra. Conocimiento y profundización de las Antiguas Escrituras. Propagación de la Sabiduría y de la Justa Palabra oral y escrita. Dominación de los bajos instintos y de la soberbia. La fuerza que proviene de la inocencia pura, del no poseer intenciones preestablecidas, ni deseos que condicionan y alteran los esta-

dos naturales. La fuerza domesticadora es interior, es lo grande que se manifiesta en acciones concretas. "El Hombre domestica la bestia que mora en su interior".

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Para sujetar y acumular fuerzas grandes y creadoras se requiere un hombre fuerte y lúcido al que honra el gobernante. El signo Ch'ien indica una potente fuerza creadora, el signo Ken firmeza y verdad; ambos indican luz y claridad y una diaria regeneración del carácter. Sólo mediante tal autoregeneración cotidiana permanece uno en la cúspide de su vigor. Mientras que en épocas tranquilas la fuerza de la costumbre contribuye a mantener el orden, en épocas grandes (excepcionales) como ésta, de acumulación de fuerzas, todo dependerá del poder de la personalidad. Mas, puesto que los dignos se ven honrados, como lo demuestra la fuerte personalidad a quien el gobernante ha confiado la conducción, resulta que es favorable no comer en casa, sino ganarse el pan en la vida pública, mediante la aceptación de un cargo, de una función. Uno se encuentra en armonía con el cielo; por eso se obtiene éxito aun en empresas difíciles y riesgosas como el cruce de las grandes aguas.

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

Concentrarse, enfocar una idea; acumular energía, ayudar, fortalecer; juntar las cosas; gran esfuerzo y gran logro.

- **El escenario:** el hecho de conseguir desenredarte interiormente te permite impulsar las cosas. Así que llega el tiempo de Fortalecer lo grande. Acéptalo. No tengas miedo. Fortalecer lo grande significa que este es el tiempo correcto para la acción.

- **La respuesta:** fortalecer lo grande describe la relación, o tu papel en ella, en términos de fortalecer una idea o propósito central en torno al cual se pueda definir lo que es valioso. La manera de encarar la situación es concentrarte en una sola idea que pueda recoger tus sentimientos y proporcionar una dirección a vuestras vidas. Este propósito o idea debe ser el centro de vuestra relación. Recordad juntos todas las experiencias importantes. Esto os proporcionará a los dos beneficio y conocimiento. No permanezcáis en vuestro círculo más inmediato de amigos o experiencias. Id más allá. Eso generará conocimiento y buena fortuna al liberar energía transformadora. Las puertas están abiertas para las grandes cosas. Comienza una nueva empresa o proyecto.

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

Este hexagrama describe tu situación como una preocupación predominante que define lo que es valioso. Destaca que poner las diversas cosas bajo el dominio de esta idea central es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡acumula lo grande!

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

Este hexagrama revela la presencia de una gran energía, de una gran fuerza creadora, en condiciones de domesticar, de hacer dócil la realidad. Se necesita firmeza de alma constante, estar disponible para las obligaciones sociales (no comer en la casa...) y tener la valentía de cumplir acciones peligrosas.

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

- **Comentario:** es un momento favorable. Conviene abrirse al prójimo tratando de dar el máximo de uno mismo, correspondiendo a cuantos nos han ayudado con afecto ofreciéndonos buenas oportunidades.

- **En la práctica:**

Trabajo: voluntad, razón y fuerza unidas a una buena fortuna resultan determinantes para el buen éxito.

Amor: amor que se consolida.

Salud: lenta mejoría, debéis tener paciencia.

- **Decisiones importantes:** momento positivo para emprender algo nuevo, sin fingimientos ni cerrazón mental. Está bien aceptar encargos y actuar con firmeza y transparencia.

- **Situación:** el momento es bueno para quien sabe decidir. No admite flaquezas ni vacilaciones. Ahora es necesario mostrar mi cara ceñuda. Mandar de forma natural es fácil. Para quien sabe hacerlo es el buen momento.

► **Wu Ho** (extraído del foro: www.E-Ching.com)

Lo que los santos sabios indican es que la relación vive una época de acumular y alimentar la energía, mediante el mantenerse unidos y restringiendo los impulsos inferiores. Por ello se recomienda aprender de las experiencias anteriores

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

Desea realizar un avance forzado y agresivo, pero alguien o algo lo está conteniendo de manera poderosa, o bien debería contenerse mucho en este momento. Desatenderá sus intereses más importantes si intenta avanzar ahora. Por el contrario, espere hasta que la fuerza de la limitación se haya disipado o la necesidad de contenerse haya terminado antes de realizar un avance. No desperdicie este momento de espera con meras esperanzas vanas; llénelo de actividades útiles que se lleven a cabo con la certeza de que alcanzará la meta. Entonces, cuando el período de limitación termine, estará listo para avanzar. Este momento de limitación es beneficioso porque le da la oportunidad de aprovechar la fuerza y sus buenas cualidades. Mientras espera, se beneficiará al estudiar los grandes dichos de la Antigüedad. Las palabras

de los grandes sabios han sobrevivido por miles de años por su gran valor para la gente y por la gran sabiduría que proveen. Usted puede utilizar esa sabiduría para desarrollar su propio carácter y adquirir un valioso entendimiento, esto lo llevará a un gran éxito y buena fortuna. Sólo a través de esta renovación diaria estará listo para continuar a la altura de sus poderes. Se beneficiará por continuar viviendo de acuerdo con la norma de conducta superior. El antiguo texto establece que encontrar una manera de ingresar en el servicio público en este momento operará en ventaja suya. También se beneficiará si ayuda a otros a ganarse la vida y cuando el período de contenerse haya pasado, ponga su atención en finalizar un proyecto que ha comenzado o comience uno nuevo.

IMAGEN

Así el noble se familiariza con multitud de dichos de tiempos remotos y de hechos del pasado, a fin de afirmar de esta suerte su carácter.

[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

Quien se orienta por los presagios recogidos en este hexagrama, acrecienta su virtud y afirma su carácter, por lo cual es alentado a indagar al Oráculo con la frecuencia que Él admita, y a nutrirse (familiarizarse) con la sabiduría de I Ching, porque esta sabiduría se estudia y se aprende practicándola; y no quedándose sólo en la teoría.

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 TO YEN CH' IEN

SHIH WANG HSING, YI CH' U

(TAO) TE CH' I.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar/ por medio de, por.
- TO= numerosos, muchos/ con frecuencia.
- YEN= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, dichos, conversación; palabras habladas; discusión, discurso.

- **CH' IEN**= preceder, precedente; previo, previamente, anterior, antiguo/ inclinarse hacia delante.
- **SHIH**= registrar, registrado; anotar, inscribir/ memorizar; aprender; reconocer/ anales/ monumentos.
- **WANG**= ir/ lo que se aleja; alejado.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, actuar, hacer/ acto, hecho.
- **CH' U**= ideograma: “tierra y negro”, acumular, retener.
- **(TAO) TE**= realizar el Tao/ poder, virtud.
- **CH' I**= uno, de uno/ su, sus.

► 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]

Es una montaña en el cielo (el cielo en el medio)

El sabio, comprendiendo toda cosa,

discute primero, y luego actúa,

para mantener así su virtud.

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

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

(El trigramma representando) *una montaña, y en su niebla el (que representa) cielo,*

forman a Tâ Khû.

En concordancia con esto,

guarda en su memoria las palabras y las hazañas de hombres anteriores,

que sirven a la acumulación de su virtud.

► 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 (visible) entre la montaña (cimas)

El Hombre Superior,

actuando desde su profundo conocimiento de las palabras y conductas de los sabios

de la antigüedad,

nutre su virtud.

► 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 cielo en medio de la montaña:

la imagen de La Fuerza Domesticadora de lo Grande.

Así el noble se familiariza con multitud de dichos de tiempos remotos y de hechos del pasado,

a fin de afirmar de esta suerte su carácter.

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

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

El cielo situado en el centro de la montaña. Gran acumulación.

El chün tzu usa las numerosas registradas precedentes palabras para ir a mover.

(El chün tzu) usa acumular la actualización-del tao de uno.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

En la Introducción, he citado la observación de Kû Hsî acerca del Gran Simbolismo aquí presente. Khàng-zze dice: "el Cielo es lo más grande entre todas las cosas, y que esté en la niebla de una montaña nos da la idea de una acumulación muy grande. Y es inmensa la labor de un hombre superior para aprender y recordar, y acumular así su virtud".

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

[Símbolo]

La disposición de los trigramas componentes sugiere vislumbres del cielo entre las cimas de las montañas. Esto señala a algo muy alejado, con lo que indica que es aconsejable partir a algún lugar distante.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El cielo indica el carácter, la virtud. Su afirmación, su consolidación se ve indicada por la montaña. Los medios para ese logro están ocultos en los signos nucleares: el de abajo, Tui, boca, señala palabras; el de arriba, Chen, movimiento, señala acciones.

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

[La imagen principal dice]

Poder acumular las cosas y conservarlas, permite que la virtud no se disipe y se pierda.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El cielo (Ch'ien) en medio de la montaña (Kên). El hombre superior atesora en su memoria las palabras y los hechos de los hombres de tiempos antiguos y de ese modo incrementa su virtud.

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

Los tesoros creativos del cielo están guardados a salvo en el interior de la montaña. La persona sabia se familiariza con las palabras y hechos del pasado y las aplica al presente, de modo que sus acciones puedan tener mayor efecto.

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

« [...] contempla; el reino de Dios está contigo» (Lucas 17, 21)

Todos los poderes, cualidades y atributos de Dios están con usted. Los tesoros de la eternidad le acompañan. Contemple la armonía, la salud, la paz, el amor, la acción justa y la guía divina. Viva con estas verdades y se maravillará de lo que ocurrirá en su vida.

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

Las montañas, escabrosas e inamovibles, son iluminadas por una claridad azul que las suaviza, mostrando su vegetación, su perfil, su ruda majestuosidad: una imagen muy poética, pero con una sugerencia muy precisa para quien desee ir más allá de las palabras. Para aprehender el sentido profundo de esta sugerencia, se han de volver a recorrer las páginas de los filósofos y poetas chinos, que insisten repetidamente sobre la necesidad de conocer el pasado para aprender a vivir el presente de un modo civilizado, justo y sereno. Son precisamente estos detalles los que convierten al I Ching en un documento históri-

co, además de un texto oracular, porque es testimonio no sólo de la sabiduría de una civilización varias veces milenaria, sino también de la sensibilidad, de las costumbres, de la fe de un pueblo antiguo y grande como no haya quizá ningún otro en el mundo.

El observar el pasado para vivir de un modo adecuado el presente constituye una forma de conocer el futuro.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El cielo en medio de la montaña: Imagen de la Fuerza Domesticadora de lo Grande. Así el noble se familiariza con los conocimientos, las experiencias y los actos heroicos del pasado y con ello afirma su carácter. Como el cielo en el centro de la montaña señala tesoros ocultos, en las palabras y los hechos del pasado se esconde el tesoro que acrecentará la riqueza del propio carácter.

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

The great image says: Heaven in the center of the mountains: great accumulation. The noble one knows many former words and deeds and proceedings, in order to accumulate his virtue

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

El cielo en el centro de la montaña señala ocultos tesoros. En los hechos del pasado está escondido un tesoro que hay que usar para afirmar y acrecentar el propio carácter. La aplicación del saber histórico en la actualidad, es la recta manera de estudiar y saber. Aquí yace un secreto que sólo el Sabio podrá descubrir y utilizar.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El cielo en el centro de la montaña señala tesoros ocultos. Del mismo modo, en las palabras y los hechos del pasado se esconde un tesoro que puede ser utilizado para lograr la afirmación y el acrecentamiento del propio carácter. He ahí la recta manera de estudiar: la que no se limita al saber histórico, sino que transforma cada vez lo histórico en actualidad, mediante la aplicación de ese saber.

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

El cielo en la montaña recuerda un gran tesoro oculto. El que posee en él mismo la sabiduría del pasado posee ese gran tesoro.

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

La montaña abajo, el cielo arriba. La fuerza domina el todo. El sabio memoriza palabras y acciones de los hombres del pasado. Esto lo lleva a aumentar sus obras virtuosas y a mejorar su forma de pensar.

LINEA PRIMERA

Hay peligro. Es propicio desistir.

"... así no se expone uno al peligro".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Hay peligro... amenaza la adversidad, lo aconsejable es detener eso, o detenerse, no luchar. Corre un gran peligro si se enfrenta a lo que le detiene. Lo mejor es no avanzar y/o dejar de actuar para evitar el peligro. Bien desearía un enérgico avance. Pero las circunstancias, por suerte para él/ella, constituyen un impedimento. Se ve sujetado, detenido. Si quisiera forzar el avance, se introduciría una desgracia. Mejor es ser razonable y esperar hasta que a las energías acumuladas se les abra una salida.

Violentar la Acumulación, lo de Arriba, la Voluntad de Dios, es el peligro a superar ahora.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo *inferior* Ch'ien= Cielo, fuerza.

No pertenece a ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang, firme, luminoso y fuerte, en el sitio correcto. Debe contentarse con su posición muy al

comienzo del signo, permitiendo que le refrenen y así escapa del peligro.

- 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]

Tiene relación de correspondencia con el cuarto trazo, que es quien le detiene.

- relación de solidaridad:

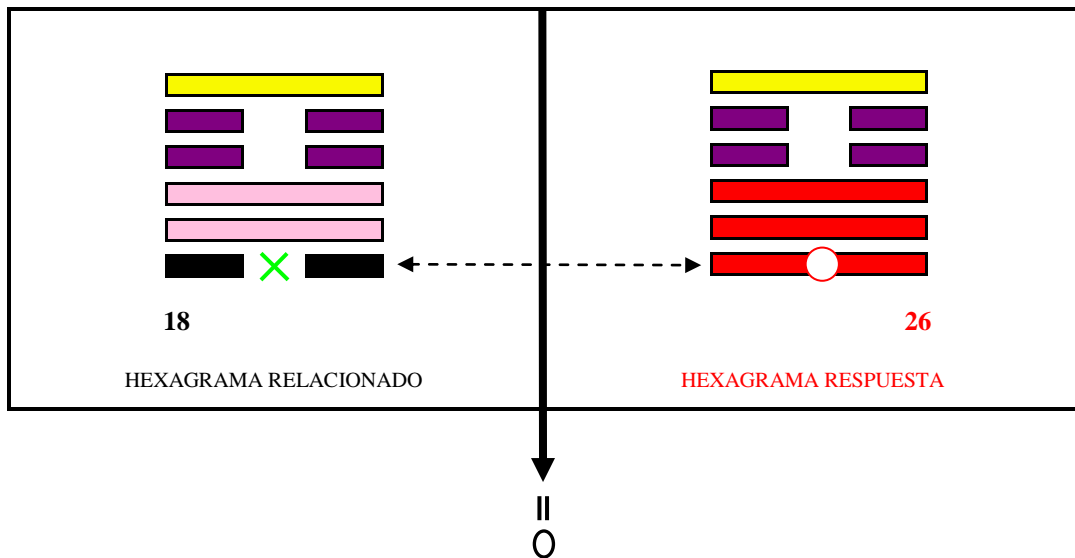
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

La mutación de esta línea convierte al hexagrama 26 en el 18, El Trabajo en lo Echado a Perder, que es quien guarda la información complementaria para la consultada realizada,

- lenguaje oracular:

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

初九 有厲。利已。

YU LI. LI YI.

“... WU FAN TSAI YEN”.

- **YU**= poseer, tener, haber.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, (doble aspecto) moler, afilar, mejorar, perfeccionarse/ siniestro, cruel, contrario, adversidad, peligro.
- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico, útil.
- **YI**= llegar a un punto alto y detenerse; encumbrar/ dejar a un lado; declinar, rechazar.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **FAN**= ideograma: “violar y perro”, ofensa brutal; violar; ofender, atacar/ oponerse, resistir/ poseído por espíritu maligno/ criminal.
- **TSAI**= calamidad desde afuera/ ruina.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Cuando sobreviene algún peligro,

es bueno detenerse (vencerse),

ceder a las circunstancias y no querer vencer por la fuerza.

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto en una situación de peligro.

Será para él ventajoso detener el avance.

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

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

El problema amenaza.

Sería aconsejable detener las actividades.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

hay peligro.

Es propicio desistir.

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

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

Nueve inicial

a) *Poseer la adversidad.*

Cosechante: encumbrar.

b) *Poseer la adversidad, Cosechante: encumbrar.*

No oponiendo la calamidad por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 está sujeta a la represión de la 4, que se incrementará si intenta avanzar. Es mejor para él permanecer quieto.

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

1. "Está en una posición de peligro; será ventajoso para él parar su avance": no debería exponerse a la calamidad.

Párrafo 1 La "calamidad" es la oposición de, o la represión por, el sujeto de la línea 4.

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

[Comentario]

Es decir, no se debe hacer ningún intento de evitar el problema.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo fuerte en sitio correcto quisiera avanzar. Pero se halla en relación de correspondencia con el seis en el cuarto puesto, que es una de las dos líneas obstructoras, retardadoras. Ello implica para el nueve inicial, si acaso éste pretendiera avanzar, un peligro destinado a frenarlo. Dado que se encuentra todavía muy al comienzo, esta línea permite que la refrenen y escapa así al peligro.

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

[Nueve al principio]

El seis en cuarto lugar domestica al nueve al principio sin que éste pueda revelarse todavía. Así, si se avanza hay peligro y, por consiguiente, será favorable abandonar.

[La imagen dice]

Situado al inicio de la fortaleza, de suerte que aún no ha desarrollado su fuerza. Por eso resulta favorable abandonar.

INTERPRETACION

a) No actuar, las circunstancias lo impiden y, si se forzaran las cosas, se provocaría una desgracia por haber caído en el peligro mencionado. Pero se supone que el consultante tiene la fuerza suficiente para contenerse y no actuar. Así no se expone uno al peligro. A su tiempo aparecerá una solución a todo esto.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

Si se preguntó sobre cómo va algún asunto en general, significa: “no hacer nada de eso”; pero, sobre todo, lo que esta línea advierte es “no consultar ahora”. Sin forzar las cosas, todo marchará bien y se podrá confiar en la propia iniciativa. En lo que se muestra abierto al consultante se puede avanzar; y en lo que permanece cerrado no conviene forzar o exponerse al peligro. Recogimiento y concentración, tanto en la quietud, como en la faena, potencian la fuerza del carácter y lo correcto.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No consultar ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Es aconsejable una prudente restricción.

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

La situación es desfavorable, deben tomarse medidas.

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

La temeridad se identifica con el peligro; desafiar inútilmente al peligro no reporta ningún beneficio. El hombre de calidad jamás subestima la dificultad de sus empresas ni sobrestima su propia valía.

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

Deseamos actuar violentamente contra aquellos que se comportan mal. Eso da lugar al infortunio. Sería prudente soportar las dificultades con moderación. De este modo, la resolución llegará antes.

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

Uno querría progresar, presionar, y se ve detenido por una fuerza muy superior que se opone. Ni lo intentes. Forzar el avance llevaría a la desgracia. Mejor esperar a que aparezca el resquicio.

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

El miedo y la anticipación nos han hecho perder el equilibrio, así es que estamos listos para participar en un conflicto y luchar. Nuestra energía ya no está centrada, sino dirigida hacia adelante. Es el momento de mantenerse quieto, de no actuar. Mantenernos quietos nos ayuda a tranquilizarnos.

También debemos evitar poner en duda lo que sabemos que es cierto: aquellos que se están comportando mal están equivocados. No debemos excusarlos, sino confiar en lo desconocido para sobrepasar las dificultades. No debemos buscar una respuesta global al problema, pues esto sólo crearía conflicto con nosotros mismos.

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

En lugar de utilizar su conocimiento imprudentemente o de manera indiscriminada, espera a hallar una causa digna.

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

¿Sabemos cómo y cuándo debemos reconocer que carecemos del suficiente conocimiento respecto a algo?

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

No es el momento adecuado para seguir presionando. La fuerza que se te opone es muy superior. No desperdices tu energía. Espera.

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

Lo que intente en este tiempo no será conveniente. Reserve sus energías para más adelante. mientras tanto, cumpla con sus obligaciones.

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

Detenga lo que está haciendo. Hay un peligro aproximándose.

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

Aunque una buena persona desea progresar, no consigue avanzar. Forzar el resultado traerá la desgracia, así que es mejor aguardar al momento correcto para la acción.

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

« [...] y cuando embarcándote estabas en peligro [...]» (Hechos 27, 9)

Hay un tiempo en que es más correcto echar el ancla que aventurarse en el mar en presencia de una tormenta. Quédese sentado en la embarcación (mantenga el aplomo y la calma) y llegará el tiempo para usted de moverse de acuerdo con el orden divino.

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

Forzar el progreso en este momento no es posible. Es necesario esperar para encontrar la salida adecuada a las energías acumuladas.

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

El momento exige una gran prudencia, la virtud de los educadores, de los fuertes, de los sabios, el examinarnos a nosotros mismos y nuestras acciones facilita el esfuerzo por ver más claro lo que sería conveniente llevar a cabo. El detenerse no significa renunciar, sino suspender toda interferencia para ob-

servar la realidad imparcialmente, mediada con objetividad, afrontarla con conocimiento de causa, y en la forma justa.

Por lo demás, no es un momento favorable para las intervenciones, no existen las condiciones adecuadas, quizá hayamos cometido ya algún error que, aunque no sea grave (una desgracia), habrá que corregir; por ello, la evaluación de la situación se convierte en sumamente oportuna, es más, en necesaria.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Querer forzar el avance, el progreso, resultaría desgraciado. Será mejor esperar la oportunidad.

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

If there is a sign, an omen, then stop what you are doing, stop your human activities. Listen well if you hear any divine voice, ask for signs, meditate, whatever can make things go well again. Normal intellect will not tell you what is going on, you need to probe deeper.

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

Trazo positivo y enérgico que no puede más que subir avanzando; pues encuentra el cuarto trazo que lo detiene; ¿cómo podría luchar contra la fuerza inherente a una situación adquirida por la superioridad? Si avanza y la desafía, corre riesgos; hay ventaja en no avanzar y dejar de actuar; si no, el peligro estaría cercano.

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

Nada de caprichos. La suerte le sonríe, pero actuar sin reflexionar lo privaría de ella.

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

La prudencia aconseja no avanzar más, a pesar de que el ímpetu lo desea. Hay que esperar un momento mejor.

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

Compóngase. Quizá sienta que le limitan su avance. En realidad hay obstáculos en el camino. Sería prudente detenerse.

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

La primera línea refleja un tiempo particular donde aún existen algunos peligros provenientes de las situaciones pasadas y de un ímpetu un tanto impulsivo del Sujeto. "Es propicio desistir", dice el encabezamiento. Refrenarse es evitar una caída justo en los comienzos de un tiempo con buenas proyecciones. Respire, haga meditación y esté en recogimiento interior, preparándose para los próximos 25 días, después de los cuales todo invitará a la buena acción.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Bien desearía uno un enérgico avance. Las circunstancias, empero, implican un impedimento. Uno se ve sujetado, detenido. Así, querer forzar el progreso conduciría a la desgracia. Por lo tanto, será mejor entrar en razón y esperar hasta que a las energías acumuladas se les abra una salida.

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

La relación se encamina hacia el peligro. Está atenazada por viejos fantasmas del pasado. Lo mejor es detener todo eso ahora. Con el tiempo, comprenderás lo que ha sucedido.

- **Dirección:** renueva una situación corrompida. Si te dejas llevar, podrás descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

La acción que se quiere cumplir es demasiado peligrosa: es mejor evitarla.

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

Estoy seguro de contar con grandes energías, pero acaso es una ilusión mía. Mejor ver bien en mí mismo.

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

Se encuentra fuerte y en la posición correcta, y desea realizar un avance o bien solo. o bien con sus compañeros. Sin embargo, enfrenta la amenaza de una persona de posición alta que intentará detenerlo. Si intenta forzar el avance, el resultado será la desventura. Le será favorable imponerse una limitación más que ser detenido por otro. Mientras se encuentra en este período de contención, y a la espera de un momento mejor para avanzar, se beneficiará al hacer un buen uso de su tiempo desarrollándose usted mismo y sus buenas cualidades como se describe en los párrafos introductorios de este kua. Entonces, cuando el momento de espera haya pasado, podrá avanzar.

LINEA SEGUNDA

Al carruaje se le quitan los bujes del eje.

"...en el centro no hay mácula alguna".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se le quitan los bujes... indica que no se puede avanzar, o las circunstancias no permiten actuar. Es justo y correcto detenerse. Como busca la justicia, si se detiene, no cometerá falta y/o error.

En el centro no hay mácula alguna... porque es un trazo central puede dominarse, someterse, limitarse a esperar. Así se concentra/rá la fuerza para un posterior avance.

Todo esto simboliza que se produce una detención, pero no es culpa del consultante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígrama *inferior* Ch'ien= redondo, ruedas.

Forma parte del *nuclear inferior* Tui= rotura.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea central, yang en terreno más blando (está en un sitio yin) no ocupa el lugar que le corresponde. Y, aunque no es correcta, su modalidad de “andar por el medio” de los trigramas componentes de la imagen prevalece sobre su incorrección.

- 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]

Su relación de correspondencia (poco favorable por el tiempo que le toca) con el quinto trazo es la que provoca la detención.

- relación de solidaridad:

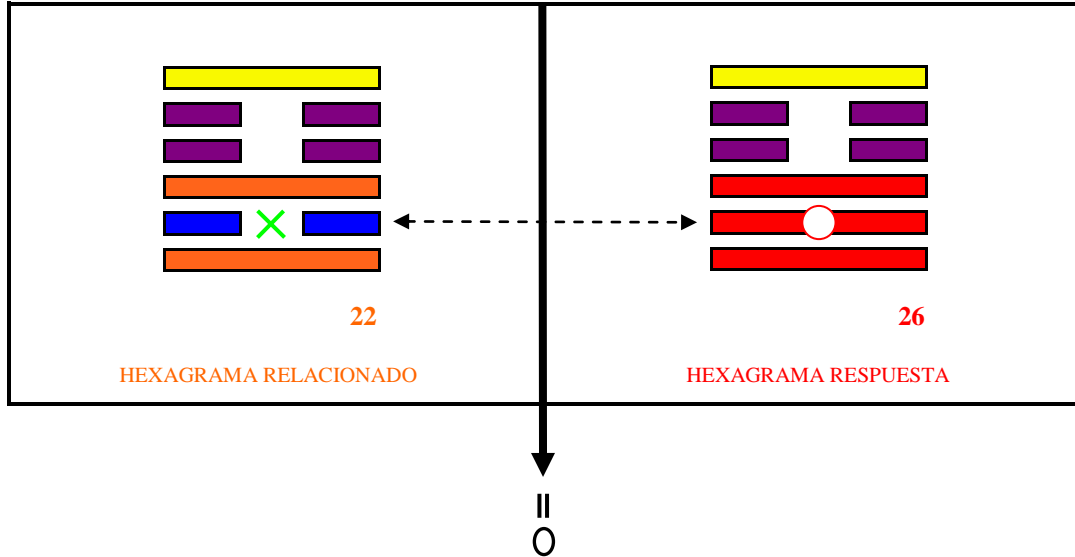
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

La mutación de esta segunda línea convierte al hexagrama. 26 en el 22, La Gracia, que amplía la información dada aquí, para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九二 輿說輶。

YÜ SHUO FU.

“...CHUNG WU FU YEN”.

- **YÜ**= capacidad de un vehículo de carga/ contener, sustentar; acarrear/ carreta.
- **SHUO**= ideograma: “palabras e intercambio”, estimular; incitar a los buenos sentimientos/ liberar de restricciones/ agitar, persuadir, animar/ la acción del trigramma Tui= lo sereno, el lago.
- **FU**= correa del eje que sujeta la caja del carro al eje y a las ruedas.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YU**= exceder, sobrepasar; ir más allá; excesivo/ extraordinario/ culpar.
- **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]

(Como, por ejemplo, cuando) *un carro ha perdido el cuero que lo mantiene*

en su lugar (en pie)

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

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

La segunda línea, entera,

muestra a un carro al que se han quitado los correajes.

► 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 eje roto.

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

al carruaje se le quitan los bujes del eje.

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

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

Nueve en-la segunda

a) *Acarreando, estimulando la correa-del-eje.*

b) *Acarreando, estimulando la correa del eje.*

Centrar sin exceder por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 está sujeta a la represión de la 5 y detiene su propio avance al tener su sujeto la sabiduría de hacerlo así, estando en un lugar central. Los correajes inferiores, cuando están atados al eje, hacen que el carro se detenga, y ese papel es el que él mismo realiza.

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

2. “(Él es como) *un carruaje del que se ha removido la correa de debajo*”: estando en su posición, no incurrirá en culpas.

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Esta línea, al ser central (en el trigramo inferior), indica que no seremos culpables.

Amenaza un estorbo relativamente grave, pero no vamos a ser culpados por ello.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Ch'ien es redondo, de ahí la imagen de la rueda. El signo nuclear Tui indica rotura.

El nueve en el segundo puesto ocupa un lugar central, por lo tanto puede dominarse. Se ve refrenado por el seis del quinto puesto, línea con la que guarda relación.

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

[Nueve en segundo lugar]

El seis en quinto lugar ocupa La posición de máxima acumulación sin que el nueve en segundo lugar pueda revelarse todavía. Si se avanza en estas circunstancias, se encontrará con que el eje se separa del carro. Al obtener una posición en el centro, y precisamente gracias a ello, no se convierte en vadeador de ríos. Aunque se produzca la muerte, carece de resentimiento; si se encuentra con dificultades, es capaz de detenerse. Por eso no habrá error.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACIÓN

a) Contener la incitación a actuar. Hay que seguir acumulando fuerza mientras se espera el momento de avanzar. Se tiene suficiente dominio, como para controlarse, por eso en el centro no hay mácula alguna, y solamente se pide esperar un poco más.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

La capacidad de *saber andar por el medio del Tao* predomina sobre la incorrección, por eso sólo se advierte de que uno ha de limitarse a esperar, tanto si se pregunta acerca de un asunto en general, como si se hace sin palabras. Entonces, en el asunto no hacer nada de momento, y en cuanto a lo de consultar también se pide que se espere a otra ocasión. El tiempo se muestra favorable y se mostrará aún más. Uno puede fiarse de sus propios criterios; que, si no hace nada extraño ni abusivo, todo avanzará correctamente y uno se verá fortalecido para cuando llegue la oportunidad de actuar o de consultar.

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

No preguntar sobre eso todavía. Mientras, es apropiado recogerse y concentrarse más en ello, pues lo que se va sedimentando fertiliza lo que es correcto.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El peligro crece. Avanzar más podría ponerle en peligro grave.

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

Las apariencias cuentan.

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

Cuando los acontecimientos son contrarios, hasta el punto de impedir toda acción útil, el hombre de calidad modera su ambición y se adapta a las circunstancias; nunca lo lamentará.

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

En este momento, no puede superar las fuerzas que se oponen a usted luchando contra ellas. Acéptelo y cálmese. La autodisciplina reserva sus fuerzas para que las pueda utilizar en un momento más beneficioso.

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

Uno quiere progresar y se ve detenido por una fuerza parecida (ambas fuertes). Pero la opositora es mayor, y te somete (*salta la rueda del carro*). Espera. Acumula recursos para avanzar fuerte, después.

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

Aunque estamos tentados de imponernos, las circunstancias nos previenen. Al estar impedidos, debemos tranquilizarnos y permanecer contentos con la espera. Disciplinarnos hace que la energía creadora se acumule.

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

Si no puede encontrar una idea central en torno a la cual puedan disponerse los detalles, sus movimientos quedarán bloqueados.

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

¿Esperamos hasta estar completamente seguros de haber adquirido el suficiente conocimiento respecto a algo antes de ponerlo en práctica?

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

Sabes que no puedes influir en la situación, así que deja de intentarlo. La buena suerte reside en la paciencia.

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

Sea paciente. Todavía no le resulta oportuno ensayar cambios. Haga de cuenta que usted es una batería acumulando vigor para más adelante.

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

No puede ir a ningún lugar en estos momentos. Espere y conserve su fortaleza.

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

Las fuerzas restrictivas son tan fuertes que no puede emprenderse acción alguna en el momento presente. Acumulad tranquilamente vuestros recursos para un progreso futuro.

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

« [...] y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base [...]» (Reyes I 7, 32)

Como bien sabe, el eje es la barra alrededor de la cual gira una rueda. Cuando se entrega mental y espiritualmente a Dios, las acciones justas le siguen. En la simbología del I Ching y de la Biblia, cuando el eje se elimina, ningún movimiento es posible. Esto le indica que deberá inmovilizar su mente, realizando labores rutinarias, y saber que será guiado en el avance personal a su justo tiempo y de la manera adecuada.

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

Se presentan las dificultades que impiden el avance. Es necesario esperar y juntar fuerzas para el momento en que avanzar sea posible.

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

Resulta fatigoso vivir estos momentos porque no logramos superar las contradicciones (Kan) que se interponen a la voluntad de progresar y realizar (Khien). Quizá tampoco sea el momento de continuar con nuestro camino y, al permanecer quietos y firmes en nuestras posturas, obrando en forma justa y correcta, podremos sacar partido de una situación de inmovilidad que permite una atenta revisión y una programación detallada. Por lo tanto, se trata de un momento crítico, sumamente válido para el sabio que sabe sacar los mejores frutos, sin angustias inútiles, ni impacencias erradas.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Como en el caso del hexagrama N° 9, La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño (nueve en el tercer puesto) el avance se ve frenado. Allí el obstáculo era pequeño aunque salta los rayos de las ruedas, aquí el poder obstructor es muy superior. Se quitan los soportes de los ejes. Es decir, uno se limita a esperar. Y se va concentrando la fuerza elástica de la tensión para un ulterior avance.

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

Even mishap can be a valuable part of your life. Except of course if you only see it as a cause for irritation or anger. Accept it as part of reality, or as a challenge which can make life more interesting, or as an unexpected moment of rest. As a cause for fun, for play or a break out of a rut

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

Detenido por el quinto trazo, no puede avanzar y sabe discernir en qué medida la fuerza natural de las cosas no le permite obrar; por lo tanto, se detiene, pues está aconsejado por la justicia. Como se adapta a la justicia, no comete falta ni error.

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

El poder de adaptación simplifica las situaciones complicadas.

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

El peligro aumenta, continuar avanzando traería desgracia.

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

No hay oportunidad para el progreso. Le retienen fuerzas que está más allá de su alcance. Quédese donde está y siga constituyendo los recursos de su ENERGIA POTENCIAL. Conténtese con la situación presente. No debería haber conflicto.

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

Como bien lo explica el comentario anterior, se trata de una situación similar a la línea precedente. Pero aquí no hay conflicto grave; hay sí, una ruptura en la acción, un obstáculo momentáneo que puede ser solucionado con la paciente espera.

El impedimento viene de lo externo, es una sincronía adversa que tiende a evitar que el Sujeto entre en una lucha denodada y agotadora. Pero no es el tiempo de quedarse flojos: la tensión interior debe ser como un tigre al acecho de su presa, sin ansias, con claridad y serenidad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí el avance se ve frenado de un modo parecido a lo que ocurre en el caso de La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño (Nº 9, nueve en el tercer puesto) Pero mientras que allí el poder obstructor es pequeño, y se produce un conflicto entre lo que puja hacia adelante y lo que frena, y en consecuencia al carro se le saltan los rayos de las ruedas, aquí ese poder es indiscutiblemente superior. De ahí que no haya lucha. Uno se somete y, por lo pronto, se le quitan al carruaje los soportes de los ejes, vale decir que por

el momento se limita uno a esperar. Así va concentrándose la elástica fuerza de tensión, necesaria para un enérgico avance ulterior.

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

Te encuentras peleándote con tu pareja, así que el carruaje no puede avanzar hacia ningún sitio. La relación se ha roto. Necesitas una demostración de belleza y coraje para liberar la energía contenida.

- **Dirección:** embellece las cosas y sé valiente. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Continuar por cierto camino es demasiado peligroso. Por lo tanto se detiene adaptándose a la circunstancia.

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

No hago uso de mi poder, espero que los demás me lo reconozcan.

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

Se encuentra fuerte y en posición de influencia y le gustaría avanzar. Sin embargo, si lo hace, alguien de autoridad lo contendrá. En cambio, conténgase usted mismo y espere un momento más favorable, que ya llegará. Cualquier intento por avanzar que realice ahora encontrará la desventura porque las fuerzas que se le oponen son demasiado fuertes de vencer. Durante este momento de gran limitación, haga buen uso de su tiempo, desarróllese a usted mismo y a sus buenas cualidades, como se describe en los párrafos introductorios de este kua. Entonces, cuando el momento de contenerse haya pasado, estará listo para avanzar.

LINEA TERCERA

*Un buen caballo que sigue a otros.
Es propicio tener conciencia del peligro
y perseverar.
Día a día ejercítate en el gobierno del
carruaje y la defensa armada.
Es propicio tener a donde ir.*

"... el de arriba concuerda con su voluntad".

[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

Un buen caballo... alude a una hermosa fuerza en seguimiento.

Tener conciencia del peligro... porque se está cerca de las líneas yin que detienen. Pero muestra la misma tendencia a avanzar que la sexta línea (el otro caballo hermoso)

Día a día ejercítate... o lo que es lo mismo: custodiar la carga que lleva la carreta (la responsabilidad de la tarea, el contenido) No debe relajarse en sus aptitudes ni por la simpatía de lo Superior. Tiene que ser precavido, prudente y cauteloso. Hay que estar atento como el que custodia la carga del carro. Prepararse, pues, para defenderse en caso necesario.

Hay beneficio en lo que se hace (*es propicio tener a dónde ir...*) pero hay que poner atención. Así es ventajoso consultar (y perseverar en el resultado obtenido por adivinación) sobre la difícil tarea, o sobre los inconvenientes.

El de arriba concuerda... se despeja el camino porque se está vinculado a una fuerte voluntad (tiene el acuerdo del Superior) que opera en el mismo sentido. Pero continúa la amenaza del peligro. Por otro lado este trazo no ha de permitir que le despojen de su firmeza. Por tanto, puede avanzar, pero protegiéndose. Así, será beneficioso tener una meta hacia la cual avanzar con empeño.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Como tercer trazo del trigrama *inferior* [Ch'ien](#)= creativo, se distingue por su infatigable labor. Ch'ien también significa buen caballo, por ello puede actuar.

Al comienzo del trigrama *nuclear* [Chen](#)= movimiento, avance.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte, correcto en su sitio.

- 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]

Su especial relación con el sexto trazo (de ahí la concordancia con lo de arriba) hace que se le considere *un buen caballo que sigue a otro* y es alentado a ejercitarse en la sabiduría de I Ching “día a día”. Pero ha de tenerse en cuenta que el cuarto y el quinto todavía representan separación y/o peligro.

- relación de solidaridad:

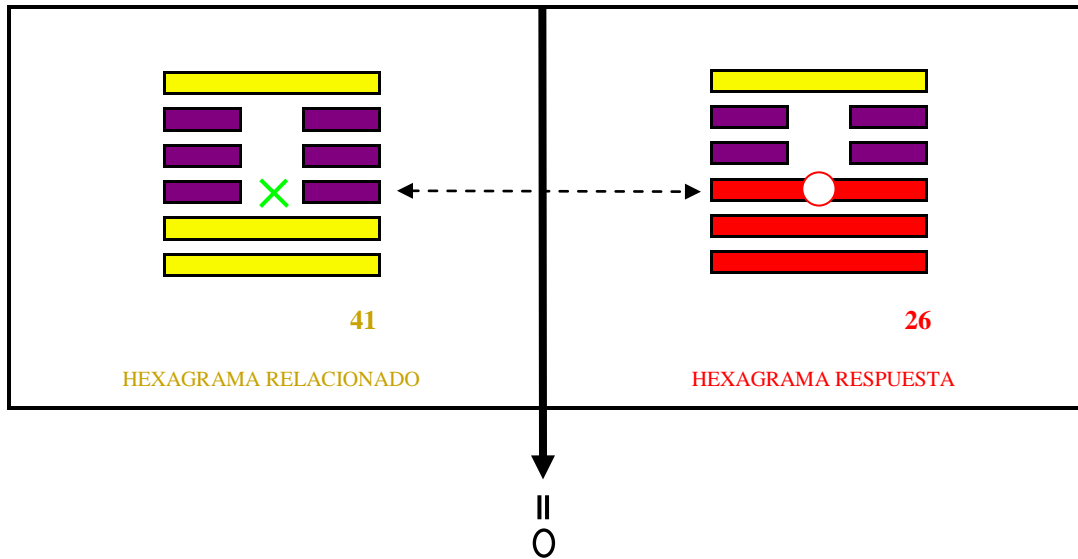
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Al mutar esta línea el hexagrama relacionado es el [41](#), La Merma, que guarda la información complementaria a la ofrecida aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九三 良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

MA LIANG CHU.

LI CHIEN CHEN.

YÜEH HSIEN YÜ WEI.

LI YU YU WANG.

“... HO CHIH SHANG YEN”.

- **MA**= caballo/ símbolo de fuerza.
- **LIANG**= fino, excelente, valioso/ amable, gentil.
- **CHU**= ideograma: “cerdo e ir”, perseguir la riqueza, perseguir, persecución, seguir de cerca, acosar.
- **LI**= ventajoso, provechoso, útil/ cosechar.
- **CHIEN**= ideograma: “tierra pegajosa y persona que mira a su alrededor”, trabajo duro y pesado; labor difícil, pesada y repetitiva/ preocupante/ aflictivo.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **YÜEH**= ideograma: “boca abierta y lengua”, esto es, esto se llama; llamado, nombrado.
- **HSIEN**= cercar, contener, encerrar/ obstruir/ prohibir.

- **YÜ**= capacidad de vehículo de carga/ acarrear/ carreta.
- **WEI**= escoltar, proteger, custodiar, defender; acompañar/ honrar.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito en concreto; imponer una dirección a los hechos.
- **HO**= ideograma: “boca y reunir”, unir, juntarse, concordar/ corresponder/ recolectar/ replicar/ unísono, armonía/ cerca/ cerrar la boca.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **SHANG**= arriba, todo lo que está arriba/ trigramas superior.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El que va con caballos bien mantenidos,

saldrá felizmente de las dificultades.

Si se ejercita todos los días en conducir y combatir,

todo le saldrá bien.

(Continuación de la buena educación)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto acelerando su marcha con buenos caballos.

Sería conveniente para él que tome conciencia de las dificultades de su camino,

que sea firme y correcto y ejercite diariamente sus habilidades de conductor de carros

y sus métodos de defensa;

entonces habrá ventaja en cualquier dirección que avance.

► 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 hermoso corcel galopante.

La persistencia bajo las dificultades nos será ventajosa.

Es mejor estar ocupado todo el día en medidas defensivas.

Es favorable tener una meta (o destino) a la vista.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

un buen caballo que sigue a otros.

Es propicio tener conciencia del peligro y perseverar.

Día a día ejercítate en el gobierno del carruaje y la defensa armada.

Es propicio tener a dónde ir.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Un fino caballo, persiguiendo.*

Cosechante: trabajo pesado, Prueba.

Esto es: un cercado acarreo, escoltar.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

b) *Cosechante: poseer dirigido el ir.*

Unir propósitos arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es la última de *Khien* y responde a la línea sexta, última de *Kan*. Pero al ser ambas fuertes, esta última no ejerce su fuerza represiva. Avanzan juntas rápidamente, pero la situación es peligrosa para la línea 3. Sin embargo, con firmeza y precaución, su sujeto escapará del peligro y el resultado será satisfactorio.

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

3. "*Habrá ventajas en cualquier dirección que avance*": (el sujeto) *de la línea superior está en la misma mente que él.*

Párrafo 3. Cuando la acción del hexagrama ha alcanzado a la línea 6, su trabajo está hecho. El sujeto de 6 no ejercerá más la represión, sino que se juntará con el de la 3 para ayudarlo a que avance.

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

[Comentario]

Pues esta línea, que está arriba (del trigramma inferior), presencia el cumplimiento de nuestra voluntad.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Ch'ien es un buen caballo; el signo nuclear Chen en cuyo comienzo se halla este trazo, es movimiento, por ende avanzar. El trazo guarda con el nueve de arriba una relación de similitud, de ahí la concordancia de la voluntad con el de arriba. Pero los trazos cuarto y quinto representan todavía separación y peligro, cosa que debe seguir teniéndose en cuenta. El carruaje es sugerido por el signo Ch'ien, las armas por el signo nuclear Tui, que significa metal y rotura.

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

[Nueve en tercer lugar]

En general, cuando algo alcanza su límite máximo, retorna. Así, cuando la acumulación alcanza su límite máximo, se disgrega. El avance del nueve en primer lugar y del nueve en segundo lugar se certifica en el aumento de la acumulación y, en consecuencia, ya no puede ascender. Cuando se alcanza el nueve en tercer lugar, la acumulación asciende hasta el nueve arriba, y el nueve arriba se sitúa en lo afortunado de la ruta del Cielo. Semejante ruta procura una gran comunicación, de suerte que se puede avanzar al galope sin ningún impedimento. Por eso se dice: «lanzarse a la persecución en un buen caballo». El nueve en tercer lugar ocupa una posición adecuada y avanza en un momento oportuno, pues se encuentra en una vía de comunicación sin que le preocupen los peligros y las dificultades. Por eso se dice: «será favorable recurrir al oráculo en momentos difíciles». Debe entenderse el término *xian*, «practicar», como *he*, «obstruir»; mientras que el término *wei*, «defensa», cabe leerlo como *hu*, «protegerse». Al avanzar aprovechando la ocasión oportuna, aunque se encuentren riesgos y dificultades, no habrá desdicha. Una vez comprobados los carros de combate, podrá defenderse. Comparte propósito con el nueve en primer lugar y, por tanto, será favorable tener un sitio adonde ir.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Sí, actuar. Se puede y se debe actuar sin desviarse de la meta o propósito que uno quiere conseguir, pues de este modo se tomará conciencia de la responsabilidad que se tiene y no se caerá en el peligro causado por una excesiva debilidad.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

En sentido general, esta sentencia se promulga para elogiar el comportamiento del consultante. Se cree en el Maestro y se le sigue bien. Se está en concordancia con la Voluntad de Dios y uno es alentado a moverse entre las circunstancias (o en el asunto) con total firmeza. Las molestias, los obstáculos, inconvenientes, etc. van superándose y despejándose de la manera correcta.

Esta respuesta es, asimismo, una invitación a la práctica de la sabiduría de I Ching, consultándole según Él admita.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Lo que se ha preguntado concuerda con la Voluntad del Cielo, de modo que puede aceptárselo con total firmeza, pues en la debilidad está el peligro.

Puede consultarse sobre este mismo tema, o sobre cualquier otro, mientras el Maestro lo admita. También aquí se invita a sustentarse de la sabiduría de I Ching practicándola.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Todavía es muy necesaria una prudente reserva.

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

Las ganancias de mañana compensarán las pérdidas de hoy.

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

Cuando uno se lanza a grandes empresas debe mantenerse constantemente alerta y avanzar con prudencia y precaución, a la vez que procurar hacerse con las simpatías de los que se encuentran a su alrededor. Este tipo de comportamiento es un buen presagio para el porvenir.

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

Se abre un camino a aquellos que refrenan sus emociones inferiores. Al renovar constantemente su humildad, su neutralidad y su inocencia consigue beneficios constantes.

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

Alerta: avanza, pero siguiendo al otro. Se despeja el camino pero no desaparece el peligro. Hay que tener una meta, un camino conocido (guías, procedimientos, ejemplos) y ejercitarse y protegerse de sorpresas.

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

Para pasar un obstáculo en nuestra actitud, es necesario encontrar y tratar con éste muchas veces. Esto es “ejercitarse en el gobierno del carruaje”. La adversidad es el vehículo que despierta los miedos y las dudas que necesitamos enfrentar. Al principio sólo desarrollamos una percepción intelectual de la respuesta correcta. Tratar con el problema repetidamente vuelve nuestra percepción intelectual “conocimiento del corazón”.

Un “buen caballo” se refiere a nuestra voluntad de dejarnos guiar a través de tal “ejercicio”. Durante este proceso encaramos nuestros miedos y soportamos estar emocionalmente en riesgo, hasta que seamos capaces de ver que las cosas resultan inofensivas.

Somos incapaces de seguir como un buen caballo si mantenemos con obstinación emociones como la duda, el deseo, la ira o la injusticia, que nos hacen rígidos como un caballo que se resiste. Si recordamos a otros que han soportado un ejercicio similar, tendremos ayuda para ganar. Hasta que nuestras emociones hayan sido dispersadas completamente, debemos ser conscientes de que organizarán nuevos ataques. Debemos mantenernos en alerta y, hasta entonces, no debemos dejarnos desgastar por los obstáculos.

culos.

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

Con una práctica constante y una actitud atenta, podrá desarrollar el poder mental que le reportará éxito en todos los sentidos.

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

¿Hacemos valer el conocimiento adquirido respecto a algo, ejercitando con constancia su aplicación práctica en la realidad?

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

Ha llegado el momento de avanzar con cautela. Asegúrate de tener los objetivos claros como el agua para poder continuar en la dirección adecuada, mientras mantienes la vista fija en lo secundario. Sigue los procedimientos y protocolos ya reconocidos y establecidos.

No se puede aminorar la magnitud de una gran energía personal, pero pueden establecerse condiciones que canalicen ese poder hacia una manifestación de liderazgo que sustituya la de destrucción. Si consigues hacerlo con prontitud, los resultados serán extremadamente brillantes.

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

Póngase en movimiento. Tenga presente que hay peligros en ciernes. Ejercite su habilidad sin temores. Nada de alocada poses heroicas.

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

Mantenga paso sigiloso en sus acciones. Hay peligro aquí, pero mientras esté consciente de ello y persevere, tendrá la capacidad para hacer progresos. Manténgase en guardia, practique estrategias defensivas cada día y planee cuidadosamente lo que desea hacer.

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

La obstrucción ha sido eliminada y podemos avanzar, bajo la guía de un sabio líder. Hay, sin embargo, todavía peligros y para progresar es preciso tener los talentos adecuados y los ojos abiertos, tanto para los problemas inesperados como para la meta.

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

«Y yo vi, y contemplé un caballo blanco: y quien se subió a él tenía un arco, y una corona lucía sobre él, y vino, conquistador, a conquistar» (Apocalipsis 6, 2)

Cabalga el caballo blanco (el poder de la presencia de Dios) cuando se da cuenta de que su propia consciencia (e individualidad) es la única causa, sustancia y poder. Cuando tiene absoluta fe en la presen-

cia de Dios, cuando entrega toda su lealtad y devoción a la soberanía y a la supremacía del único poder, está cabalgando verdaderamente el caballo blanco de la victoria. Rechace entregar el poder a circunstancias, condiciones y eventos. Todo lo que encuentre es divinamente superable, y alcanzará su meta y encontrará su fin en la vida.

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

El impedimento ha cesado; es momento de avanzar, pero antes debe tenerse una meta clara hacia la cual dirigirse.

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

La firmeza (Kan) logra imponerse finalmente, y se puede recorrer el camino que se abre hacia otros horizontes, pero sin dejar de usar la prudencia, que es la verdadera sabiduría. El sentido de Ken ha de entenderse aquí como “firmeza”, por lo que es positivo, y aparentemente en contraste con las interpretaciones que dan otras partes del texto.

En realidad, el significado de los trigramas componentes y estructurantes es tan vasto que, con frecuencia, justifica los puestos que son tales sólo en apariencia, si se sigue la lógica china de la complementariedad. Muchas afirmaciones (y contradicciones) extrañas del texto, de los significados mismos de los ideogramas, son explicadas precisamente en un modo discursivo distinto del nuestro, un modo «visivo», variado, evidente, extremadamente racional y dúctil, como no podría ser ningún otro lenguaje.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El camino está libre. Se avanza en buen caballo que sigue a otros, es decir, no se está sólo pero no debe descuidarse la vigilancia, porque el peligro no ha desaparecido, y hay que esperar preparado para defenderse. Es bueno, además, tener una meta segura.

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

If you acquire something beautiful or precious, you also acquire the worries, duties and care that go with it. Accept them as being part of it, do not see them as negative but as essential parts of your life. A careless life without possessions can be alluring, but a life with care and possessions, and the ability to cope with them, is complete.

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

Ubicado en el extremo límite de la detención, se prepara para modificarse con el sexto trazo; posee, con este último, la misma tendencia de avanzar. “Como excelentes caballos”, él tiene la velocidad y la rapidez ardiente; pero no debe fiarse en la actividad de sus aptitudes ni en la simpatía de los superiores y olvidar las precauciones y la prudencia. Que aprecie la dificultad de las cosas y siga en guardia como

“si cuidara diariamente sus fortificaciones”. Sus tendencias para avanzar son fuertes y excesivas y podría haber peligro; que prepare su defensa. Hay ventaja en lo que él emprende y posee el acuerdo de los superiores, ¡pero atención!

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

Aun en un ambiente simpático, hay que ser prudente. No diga cosas que lamentará haber revelado.

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

El camino se despeja, se avanza vinculado a otras voluntades, pero sigue existiendo el peligro. Hay que prepararse para el gobierno y la guerra y tener un plan.

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

El camino empieza a abrirse y su progreso no se verá estorbado. Otros pueden unir sus fuerzas a la suya. Sin embargo, debe tener constantemente en cuenta sus objetivos personales. Sea precavido.

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

En esta línea se abarca la situación general del signo. El semi-signo Ch'ien representa el “buen caballo” sobre el cual recae la responsabilidad de la situación global de este Tiempo. Está en el lugar del pensamiento, es decir, gran parte de la justa medida en el comportamiento se encuentra en las ideas, en la flexibilidad mental del Sujeto. Las armas con que cuenta la persona (que entrega el interior Tui) deben ser bien administradas: con ellas se puede progresar, pero también se puede romper o hacerse daño a sí mismo. Consciente de la inexperiencia en muchos aspectos, modestamente, se empeña por aprender, por practicar lo nuevo, por ejercitarse en el conocimiento adquirido. No va adelante como caballo guía, va en medio, siguiendo el trote y ritmo de los demás. Así la carroza avanza sin dificultad. Es un llamado a unirse a otros sin perder su personalidad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se despeja el camino. La inhibición ha cesado. Uno vinculado a una fuerte voluntad que opera en un sentido coincidente. Se avanza como un buen caballo que sigue a otro. Pero aún continua la amenaza de peligro ante la cual debe uno permanecer alerta, a fin de no permitir que lo despojen de su firmeza. Así, por una parte, es preciso ejercitarse en lo que lleva hacia adelante y, por otra parte, en lo que protege contra cualquier ataque inesperado. En tal caso es bueno tener una meta hacia la cual encaminarse con todo empeño.

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

Estás persiguiendo tu ideal de lo que debe ser una relación, pero es muy difícil. No te decepciones,

la tarea, al final, te traerá beneficios y conocimiento. Plantéatelo así: estás escoltando un carruaje cubierto que lleva un tesoro oculto. Tener un plan te resultará de ayuda.

- **Dirección:** el trabajo de hoy, es la ganancia de mañana. Pon freno a tus pasiones y ataduras. Algo importante está retornando. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Uno se desplaza (actúa) rápidamente, al igual que un caballo que sigue a los otros. Sin embargo, hay que estar atento a los peligros y saber con exactitud adónde se quiere llegar.

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

Si consigo frenar e ir adelante, comprender la armonía de los tiempos, todo irá a mejor.

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

Tiene la fuerza necesaria y está en una buena posición para avanzar con su compañero, que es una persona muy respetada y que comparte sus objetivos. No hay razón por la que no deba avanzar ahora, pero esté alerta porque hay un peligro cercano que requiere de extrema cautela. Practique cada día las técnicas necesarias para su avance mientras se protege de ese peligro. En este momento, se beneficiará al realizar un viaje o comenzar un proyecto nuevo.

LINEA CUARTA

*La tablilla protectora de un joven toro.
¡Gran ventura!*

"... consiste en que experimenta alegría".

[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 tablilla protectora... simboliza a algo o alguien que, no habiendo alcanzado aún toda su fortaleza, se ve beneficiado por ser frenado. La idea es contener o reprimir indirectamente algo (la primera línea) que puede lastimar, antes de que el peligro sea grande. Si se detiene, la cuarta línea evita algo dañino aún antes de que pudiera manifestarse: una buena forma de “domesticar” una fuerza peligrosa.

La res (o el cerdo) se identifican con sacrificios; de ahí se deriva la interpretación del texto en cuanto a bendición y felicidad. Este trazo es un aviso para evitar un futuro mal. De este modo obtiene un éxito fácil y grande y se asegura su felicidad para más adelante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígama *superior* Ken= detención.

En la cúspide del trígama *nuclear* Tui= cuernos.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin, en un puesto adecuado y correcto para ella ahora.

- 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]

Mantiene relación de correspondencia con el primer trazo (que quiere avanzar) al que detiene con facilidad, de ahí su felicidad.

- relación de solidaridad:

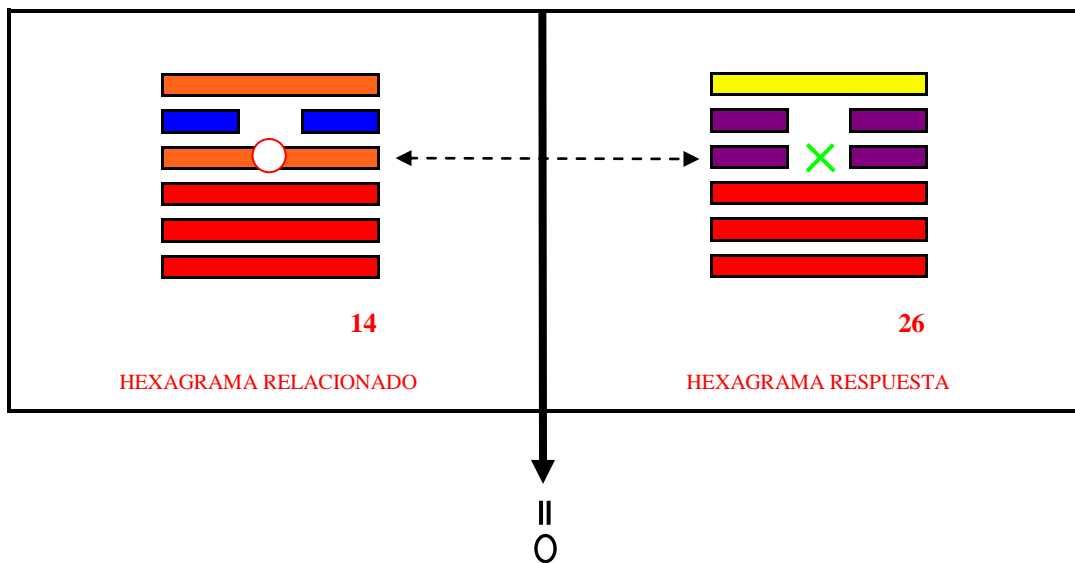
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

La imagen relacionada, al mutar este trazo, es el hexagrama 14, La Posesión de lo Grande, donde se encuentra la información complementaria a la referida aquí,

- lenguaje oracular:

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

六四 童牛之牯。元吉。

CHIH T'UNG NIU KU.

YÜAN CHI.

“... YU HSI YEN.”

- CHIH= de/ del/ de la.
- T'UNG= joven, juvenil (incluso animales y plantas)
- NIU= buey, toro, vaca; ganado bovino.
- KU= establo, cobertizo, corral/ trozo de madera.
- YÜANG= primavera/ fuente, origen, cabeza/ grande.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- YU= poseer, tener, haber.
- HSI= ideograma: “alegría y boca”, regocijo, alegría, gozo, deleite.
- YEN= por cierto.

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

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

El yugo, la tablilla que lleva el joven buey es muy útil para domarlo y

formarlo para el arado (segundo sentido)

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a un toro joven que tiene la pieza de madera sobre sus cuernos.

Habrá grande y buena fortuna.

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

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

La tabla delantera de un buey joven.

¡Sublime buena fortuna!

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

la tablilla protectora de un joven toro.

¡Gran ventura!

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Del juvenil ganado el establo*

Primavera propicia.

b) *Seis en-la-cuarta, Primavera propicia.*

Poseer regocijo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El toro joven de la línea 4 todavía no tiene cuernos. El atar junto a sus nacientes cuernos una pieza de madera para evitarle embestir es una prueba de extraordinaria precaución, y la precaución siempre es buena.

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

4. *"La gran buena fortuna indicada por la cuarta línea dividida", muestra que hay ocasión para la alegría.*

Párrafo 4. El sujeto de la línea 4 tiene verdadera ocasión para la alegría. Sin el uso de castigos para los crímenes cometidos, por la precaución de haberlos anticipado, ha reprimido sin ningún problema al mal.

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

El símbolo es un trozo de madera, es probable que una canga, utilizada con el mismo propósito como cuerda y aro de nariz. Ello sugiere que alguien que no ha alcanzado aún toda su fuerza se beneficia de ser frenado

[Comentario]

Es decir, buena fortuna en forma de felicidad.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ocupa el sitio de los cuernos del signo nuclear Tui que, por cierto, simboliza a un animal ovino y no bovino.

El trazo amansa sin dificultad al nueve inicial, aun antes de que este comience a tornarse peligroso, y de ahí su alegría.

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

[Seis en cuarto lugar]

Situado al inicio del trigramo *Gen*, el seis en cuarto lugar obtiene una posición adecuada y es capaz de detener la fortaleza del nueve en primer lugar. La oposición ante esa fortaleza no la hace con los cuernos. Por medio de lo flexible detiene lo firme sin que lo firme se atreva a sublevarse. Es el comienzo del declive del ímpetu.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Ahora hay que averiguar y preguntar de nuevo: ¿qué hay que hacer con respecto a ese asunto para que no se produzca el daño amenazante? A veces es actuar y hacer aquello que se tiene pensado o se sospecha; otras veces será no actuar, o incluso no consultar, pero eso es algo que aclarará el Maestro. Así pues, consultar hasta que quede aclarado, y asegurarse la “Gran Ventura” y la alegría.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Sea cual sea el tipo de consulta realizada, esta mutación es un aviso contra un daño. Conviene preguntar: ¿qué hay que hacer para eludirlo?

Unas veces se responderá que no es necesario consultar; y otras, en cambio, se darán ciertas indicaciones, que habrá que tener en cuenta a la hora de movilizarse entre los asuntos, y así se estará protegido contra ese mal y se tendrá asegurada la “gran ventura” y la alegría.

- sobre temas o teorías espirituales:

No preguntar todavía sobre eso. Así no se daña la acumulación de lo que será fértil en el futuro, incluso aunque sea inmediato.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se aconseja una precautoria reserva, ya desde el primer momento, incluso antes de que se haga patente su necesidad; como en el caso de alguien que coloque una defensa de madera sobre los cuernos, todavía incipientes, de un becerro.

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

Tiempo de creatividad.

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

Si previene el mal desde el principio, conseguirá detener en buena medida sus nefastos efectos. Es un buen presagio para el porvenir.

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

Es inútil actuar siguiendo las emociones fuertes. Los demás no serán receptivos. Cállese y deje que la puerta se abra por sí misma.

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

Prevenir los brotes de ferocidad antes que aparezcan. Canalizar las energías y el poder para que éstos lideren, no destruyan. Así tendrás un éxito fácil y grande.

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

El toro es la energía irracional que despiertan las emociones ocultas como el miedo, el deseo o la ira. Estas energías se manifiestan como impulsos caprichosos, para extender o defender nuestro punto de vista, con el cual nos imponemos sobre los demás. Al ver nuestra falta de independencia interior, aquellos en los que queremos influir continúan sin ser receptivos. Al darnos cuenta de la inutilidad de nuestros esfuerzos, dirigidos por nuestras emociones, "ponemos una tablilla protectora" sobre la energía que ellos generan, y así prevenimos su "fuerza salvaje". La "tablilla" de entendimiento no facilita que nos retiremos a tiempo, y habrá que esperar al momento apropiado para ver el efecto.

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

En lugar de utilizar sus poderes mentales de manera insensata, al modo de un toro, procede con inteligencia a lo largo del camino que ofrece la menor resistencia.

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

¿Frenamos, rechazamos y evitamos la imposición a la fuerza de conocimientos e ideas desde un principio y antes de que sea demasiado tarde?

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

[No hay comentario]

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

Prevención y represión son las fuerzas equilibradoras de su accionar. Prevéngase contra la violencia. Si no hay otra solución, empléela. Sea sabio usufructuario de sus fuerzas. Acate la ley.

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

Puede restringir con éxito las enormes energías que fluyen en estos momentos. Al hacerlo, puede alcanzar muy buena fortuna.

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

Una poderosa fuerza está desarrollándose, pero el éxito fácil se conseguirá si se toman pronto los pasos necesarios para dirigir esta poderosa influencia.

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

«Ni por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor [...]» (Zacarías 4, 6)

Esforzarse sin esfuerzo es la respuesta. Puede agregar poder al poder infinito, que es el único poder del universo. Deje que este poder fluya a través de usted en silencio, extensamente, sabiendo que el espíritu que hay en usted está provocando que todas las cosas ocurran en el divino orden. No use la coerción mental o la fuerza. Haga que todo sea más fácil. Lo conquistará.

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

A pesar de que el impulso interior es de avance, es necesario contenerse. Se tiene la fuerza necesaria para ello y si se logra, habrá gran ventura.

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

Es necesario que tanto nuestras intervenciones como nuestras palabras sean cautas, especialmente si debemos tratar con personas impulsivas, afrontar una situación imprevista, o si nos encontramos en circunstancias de las que desconocemos la dimensión exacta. La educación del carácter permite, además, afrontar con calma toda sorpresa; al lograr dominarnos alcanzamos siempre a dominar a los demás, haciendo que se muestren disponibles a nuestras ideas, sin sofocar sus personalidades. La línea mutante sugiere pues que ejerzamos un atento control sobre nosotros mismos, pero especialmente sobre todo lo que interesa, para que los acontecimientos no se nos escapen de las manos, y para que los resultados que se prevén sean positivos y no se conviertan en desastres. Nos encontramos aún en los comienzos (*joven torito*), la intervención inteligente y tempestiva es garantía de éxitos.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Esta línea y la que sigue amansan y frenan a las de abajo en su avance. Se alude a la costumbre de colocar una tabla a los cuernos crecientes del toro joven para impedir que causen daño. Es prudente prevenir el brote de ferocidad antes de que se manifieste. Al respecto, C. G. Jung, en *Lo Inocente*, dice: «...el proceso cultural consiste en una doma progresiva de lo animal en el hombre; es un proceso de domesticación que no puede realizarse sin rebeldía por parte de la naturaleza animal, ansiosa de libertad».

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

When a young bull learns the effect of his horns, he will also learn to use his aggressiveness. It will become part of his mental makeup. If he never learns to, he will have the same strength, but not the aggressive mind.

Every time one uses the negative aspect of an asset, it will become part of one's mind. Do not think you can get back to 'normal' after that, you will be slightly changed, and the road back is near to impossible.

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

Este trazo se inclina y simpatiza con el primer trazo; la positividad es mínima y a él le es fácil dominarla, como "el granjero domina a un joven toro con una tablita colocada en la frente". El presagio es feliz. El sostiene el peso de la responsabilidad durante la detención y tiene interés de detener las malas tendencias desde su comienzo; eso sería muy difícil pues las rebeliones son imposibles de contener. Entonces hacen falta penas y suplicios. Por consiguiente, hay que actuar desde el principio, dominar la naturaleza de los hombres inferiores y de los superiores antes de que el mal se manifieste. Prevenir es detener por anticipado y conservar la alegría.

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

Las malas tendencias deben ser frenadas desde el comienzo.

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

Mucha prudencia. Antes de que le crezcan los cuernos al toro, se le coloca el yugo, para evitar el peligro y controlar la situación, si se actúa así, buena fortuna.

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

Lo que en realidad le ha retenido también ha ayudado a su crecimiento. En lugar de malgastar los recursos en avances prematuros, ha construido una gran reserva de ENERGIA POTENCIAL. Buena fortuna.

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

La alegoría está clara en la explicación del encabezamiento. Pero el Libro de las Mutaciones agrega algo sumamente importante que no contiene el comentario anterior: el control de los instintos, de la obtusidad, de los cuernos que aún siendo pequeños pueden hacer daño, se debe ejercitar con alegría. Puede entenderse también que el exceso de alegría, una excitación desenfrenada, podría hacer daño sin pretenderlo. El Sujeto está en grado de domar y controlar, con buenos modales y sin una exagerada severidad, todo aquello que en su primera manifestación podría avisar la causa de errores futuros. La fuerza puede ser el gran carro donde viajar lejos, pero sin control y sin doma por parte de la sabiduría, podría convertirse en causa de daños para sí mismo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Esta línea y la subsiguiente son las que doman y refrenan a las de abajo, empeñadas en avanzar. Antes de que a un toro le crezcan los cuernos, se coloca sobre su frente una tablilla protectora cuya función es la de impedir que, una vez crecidos los cuernos, éstos puedan lastimar. Prevenir el brote de ferocidad antes que se manifieste es una buena forma de domesticación. De este modo se obtiene un éxito fácil y grande.

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

Tu relación está haciendo acopio de fuerzas para soportar cargas pesadas y afrontar situaciones difíciles. Esto lleva tiempo. No te des por vencido, el camino está abierto. Al final, tendrás motivos de alegría.

- **Dirección:** la abundancia se aproxima. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

Si no se protege de inmediato del peligro todo saldrá bien.

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

Seré previsor y frenaré aún antes de lo necesario. Para que los cuernos de un toro crezcan como deben hacerlo, su amo le pone un eje de madera.

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

Mantiene una posición de confianza cerca del líder, pero debe sustentar esa confianza intentando detener una amenaza por parte de una persona en una posición subordinada. El antiguo texto dice que esta amenaza puede provenir de una persona nueva en el grupo o que sólo está obteniendo poder. Debido a su propia fortaleza y posición, podrá llevar a cabo esta tarea sin dificultad. Sin embargo, deberá tomar medidas inmediatas para evitar que esta persona se vuelva más fuerte y se transforme en una amenaza más seria. Una acción anticipada le traerá buena fortuna así como también un feliz sentimiento de éxito.

LINEA QUINTA

*El diente de un jabalí capón.
¡Ventura!*

"... consiste en que goza de bendición".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El diente de un jabalí capón... castrado/ capón= privarse de usar la fuerza ahora, pero manteniéndola intacta. Ésta línea es el símbolo, el emblema de la “oportunidad”. Lo consultado surgirá con toda certeza en el momento oportuno. Sólo hay que esperar sin hacer nada, hasta que llegue ese momento (como en el cuarto trazo se trata de reprimir indirectamente) Parece que no puede detener (a otros) y detenerse a sí mismo. Sin embargo, las cosas, los asuntos, los seres, se enlazan de manera sutil, pero potente.

Es cuestión de mirarlo todo como si fuera una sola cosa. La bendición, la recompensa, aparecerá como si no tuviera nada que ver con el propio esfuerzo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigramo superior Ken= detención, montaña.

Pertenece al *nuclear* superior Sun= cerdo, jabalí, cuando muta esta quinta línea (ver línea 1ª del hexagrama 44)

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil, yin. No está en su sitio (le correspondería un lugar par)

- línea regente:

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

Regente del signo, junto con el sexto.

- relación de correspondencia:

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

La relación de correspondencia con el segundo trazo (central en el trigramo Cielo) es la que da la “bendición”.

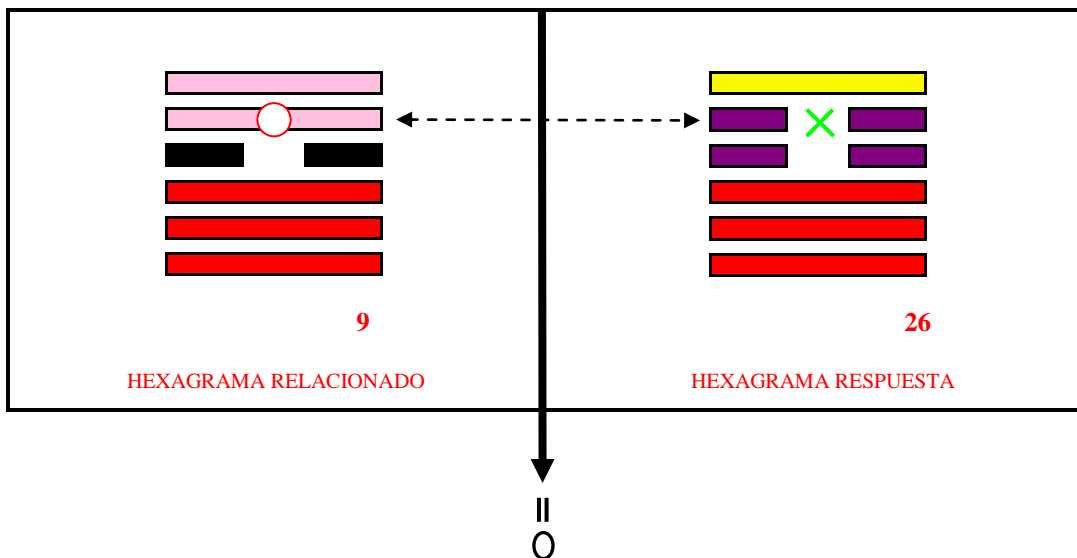
- relación de solidaridad:

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

El soberano se subordina al sabio sexto trazo, esto es muy favorable.

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

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

La mutación de este trazo da como resultado el hexagrama Relacionado nº 9, La Fuerza Domestica de lo Pequeño, que amplía lo dicho aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

六五 豮豕之牙。吉。

CHIH SHIH FEN YA.

CHI.

“... YU CH'ING YEN”.

- **CHIH**= de, del, de la.
- **SHIH**= cerdo, jabalí; porcinos/ símbolo de riqueza y buena suerte.
- **FEN**= castrar; privar; quitar.
- **YA**= colmillos; dientes de animales/ marfil.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CH'ING**= ideograma: “corazón, seguir y venado”, el corazón expresado con regalos; recompensa, regalo hecho por gratitud y benevolencia/ favor de los cielos; dones; bendiciones.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Cuando un jabalí está castrado, domado,

sus defensas carecen de peligro (y son más bien un instrumento útil)

Arrancar los dientes de un jabalí es privar a un malvado de los medios de hacer daño.

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra los dientes de un cerdo castrado.

Habrá buena fortuna.

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

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

Un colmillo de cerdo capado.

¡Buena fortuna!

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

el diente de un jabalí capón.

¡Ventura!

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

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

Seis en-la-quinta

a) *De un cerdo castrado los colmillos.*

Propicio.

b) *Del seis en-la quinta lo propicio.*

Poseer recompensa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Un jabalí es un animal poderoso y peligroso. Una vez castrado, aunque sigue teniendo sus colmillos, ya no se preocupa de usarlos. Aquí, la línea 5 representa al gobernante del hexagrama cuya labor es reprimir el avance de la desgracia. Un conflicto en su avance con el fuerte sujeto de la línea segunda podría resultar peligroso, pero la 5, tomando una pronta precaución, lo reduce a la situación del cerdo castrado. No sólo no hay desgracia sino que habrá buena fortuna.

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

5. *"La buena fortuna indicada en la quinta línea, dividida", muestra que hay ocasión para la felicitación.*

La "alegría" [del sujeto de la 4 línea] da lugar, en el párrafo 5 a la "felicitación", estando interesada toda la gente en las acciones del gobernante.

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

Este es un emblema de la oportunidad.

[Comentario]

Es decir, buena fortuna en forma de bendiciones.

Es decir, una buena fortuna aparentemente desconectada de nuestros esfuerzos o merecimientos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

De acuerdo con otra interpretación, esta sentencia reza: "la estaca para atar un cerdo joven". El sentido sigue siendo, de todas maneras, el de represión indirecta antes que el peligro sea grande.

Un antiguo comentario sostiene que tanto el cerdo de este trazo como la res del otro, se relacionan con ofrendas; de ahí la felicidad y la bendición.

Sea como fuere, la bendición proviene de la relación que este trazo guarda con el trazo central del signo de abajo, el cielo.

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

[Seis en quinto lugar]

Los dientes del jabalí son oblicuos y retorcidos; firme e impetuoso, el jabalí es un ser difícil de controlar, como el nueve en segundo lugar. El seis en quinto lugar ocupa la posición privilegiada y ejerce de soberano del hexagrama. El nueve en segundo lugar es firme y avanza, pero el seis en quinto lugar es capaz de neutralizar el poder de sus dientes: lo blando es capaz de controlar lo fuerte, evita su ímpetu y disminuye su desarrollo. Teniendo consolidada su posición, ¿cómo no habrán de recibirse bendiciones?

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar todavía. La oportunidad surgirá con toda seguridad. Es cuestión de esperar al momento decisivo. Lo que se quiere llegará a su debido tiempo.

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:
- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:
- sobre una enfermedad:

El sentido general de esta mutación es que, en estos momentos, no es necesario consultar. El tiempo se presenta favorable y el consultante sabrá desenvolverse en sus quehaceres guiándose por sus conocimientos y por su propia iniciativa.

Esta línea también la suele usar el Maestro para dar una señal de que algo viene o se acerca, que será una oportunidad de hacer una cosa que se espera. No obstante, inclusive por encima de esto último, prevalece la orden de no consultarlo todavía; pero, si esta última posibilidad necesita ser confirmada, puede preguntarse una vez más.

- sobre temas o teorías espirituales:

No preguntar sobre eso ahora. Su momento llegará con toda certeza. Así se evita de raíz el daño que pudiera causarse en la fuerza que se está acumulando, la cual ha de seguir sedimentándose todavía un poco más. La concentración y el recogimiento están a punto de alumbrar un gran bien para el consultante.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si se castra a un poderoso verraco, se sentirá poco inclinado a utilizar sus cuernos. Reprimiendo el mal en sus orígenes, se neutraliza su poder y lo bueno prevalecerá.

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

Los conflictos se resuelven a base de creatividad.

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

No se obtiene ningún beneficio tratando de dominar el mal mediante la fuerza; es preferible determinar su origen para agotar la fuente de la que emana: es un buen presagio para el porvenir.

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

La energía del deseo es perjudicial. Modérela y manténgase neutral. De este modo, la situación será beneficiosa.

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

Te haces con el control, elegantemente. Se doma a los "poderes feroces" (tus pasiones, personas indómitas, competidores) indirectamente. Es la situación la que te plantea límites, no tú mismo, pero se modifica la naturaleza del otro.

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

Aquí la energía salvaje hace referencia a la energía alimentada por el deseo. Sólo al inhibir los deseos de nuestro corazón podemos adquirir la libertad y la independencia interior que tiene, de forma automática, un buen efecto en la situación.

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

Aun cuando tiene que enfrentarse a fuerzas u opositores vulgares, los desarma con su modo de actuar inteligente.

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

¿Comprendemos las relaciones que existen entre las ideas, permitiéndonos establecer con claridad tanto el origen y las causas como los efectos y consecuencias de una actitud, un hecho o un acontecimiento?

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

Te haces con el control de la situación de la manera más elegante posible. Evita toda confrontación directa estableciendo una situación en la que se restringe la libertad de movimientos, para que la energía salvaje se contenga. Es preferible que la calma se siente en el origen antes que intentar contener el frenético exterior.

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

En su propio control hallará el control de los demás. Expresar dominio de sí mismo es imponer respeto entre los demás.

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

La situación es peligrosa, pero no tan peligrosa como podría serlo. Puede alcanzar buena fortuna.

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

Hay fuerzas peligrosas que pueden ocasionar daños si nos precipitamos. No habría que enfrentarse a ellas, sino que habría que dirigir las hacia fines mejores por medio de cambios internos.

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

«El jabalí silvestre la devasta [...]» (Salmos 80, 13)

Las propensiones animales internas deben ser revisadas. Los animales en el I Ching y en nuestra Biblia representan estados animados de la consciencia, tales como emociones, sentimientos, tonos, humores y vibraciones. Su naturaleza emocional debe ser canalizada constructivamente. Mantenga la paz y la confianza y obtendrá lo que su corazón desea.

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

Es necesario gastar fuerzas en empresas menos importantes, consumir la tensión interna hasta que lleguen tiempos mejores en los cuales se pueda avanzar nuevamente.

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

Para conquistar a los demás y dominar las situaciones, a veces se puede aprovechar su fuerza, empleando toda nuestra capacidad. Es la obra del reformador, ya sea que actúe en el vasto campo de la costumbre nacional, ya sea que permanezca dentro de los límites de lo cotidiano. Son grandes las posibilidades de que se dispone en este tiempo tan importante; el saber reconocerlas es índice de verdadera sabiduría.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El diente de jabalíes de por sí peligroso, pero pierde su peligrosidad si la naturaleza del animal es modificada capándolo. No se debe combatir la ferocidad directa sino indirectamente

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

The 'big' things you do in your life decide about it's value. Not being nice, but being true. Not human love but superhuman devotion. Not the fat fertile pigs one raises for eating but the symbol-pigs

one offers to the gods. Your time will be of all Time if you use your teeth for higher goals than eating or fighting.

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

Es el príncipe, el jefe, el que quiere detener todas las malas pasiones y no lo logra. Pero las cosas tienen un lazo sutil y potente entre ellas; si se adapta a la vía natural de esas cosas y a las necesidades del caso considerado, él mirará todos los corazones como un solo corazón, que llegará a inclinar; lo dominará. Si se emplea la fuerza para dominar un animal salvaje, se consume esfuerzos inútilmente y no se puede sacarlo de su estado perjudicial; si se lo castra para sacarle su potencia, entonces, aunque sus defensas estén intactas, la violencia de su naturaleza cesa. Por lo tanto, que el hombre dotado agote la fuente original de donde deriva el mal y éste cesará. Este trabajo nunca es fácil al principio; son necesarias la suavidad y la justicia. El presagio es feliz pero no es profundo ni grande.

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

Hechos olvidados desde hace mucho pueden ser un gran recurso para su ambición.

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

El mal hay que reprimirlo en su origen, de esa forma los colmillos del jabalí castrado se hacen inútiles, porque no necesitará usarlos.

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

Cortando las raíces de una gran fuerza incontrolada, ésta puede ser limitada y redirigida. Este enfoque indirecto puede ser mucho mejor que la confrontación o el combate directo. Buena fortuna.

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

El comentario anterior reafirma el buen modo de afrontar las manifestaciones instintivas, dañinas, que ya se muestran en la cuarta línea. Aquí un puerco. En la cuarta un toro joven. En ambos casos se trata de hechos en su primera expresión, por lo tanto refrenables con facilidad. Un comentario antiguo dice: "un palo para amarrar al puerco joven", para manifestar que la parte animal debe ser "amarrada", controlada. De todas maneras, ni ésta ni la anterior línea, siendo las más delicadas, constituyen verdaderamente un peligro incontrolable.

Se trata de enmendar y corregir una Obra que en sustancia fue buena, pero que fracasó por la ferocidad y belicosidad de sus componentes. Extirpando lo negativo, violento y feroz, queda la buena esencia y la verdad.

Cuando menciona que la doma es "indirecta" está afirmando que la ferocidad o los arrebatos se eliminan potenciando otros estados: la alegría, por ejemplo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí la doma de lo que puja impetuosamente hacia adelante se ha logrado de un modo indirecto. El colmillo del jabalí es de por sí peligroso; pero si la naturaleza del jabalí se modifica, éste pierde su peligrosidad. Así, pues, no hay que combatir la ferocidad directamente, aun tratándose de seres humanos; antes bien es preciso extirpar las raíces de la ferocidad.

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

Juntos habéis logrado enfrentaros a lo que podría haber sido un poderoso enemigo y dejarlo sin armas. El obstáculo ha desaparecido. El camino está abierto. Al final, tendréis vuestra recompensa.

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

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

El jabalí castrado es suave y sus defensas (cuernos) ya no dan miedo. De esta manera, en general, al tratar el mal en su raíz, nada hay que temer.

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

Venciendo las malas costumbres tan pronto aparecen, se bloquea su poder y pueden vivir las cosas buenas.

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

Se encuentra en una posición de liderazgo, pero enfrenta el peligro que proviene de un subordinado o de una persona en una posición de influencia. Usted puede ponerle fin a esta amenaza y bloquear al adversario al tomar medidas inmediatas para cambiar las intenciones de este, reducir su poder o cambiar su posición. Este accionar inmediato y apropiado le traerá buena fortuna.

LINEA SEXTA

*Se alcanza el camino del Cielo.
Éxito.*

"... la verdad actúa en lo grande".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se alcanza el camino... simboliza que se avanza por el camino de la verdad, de la virtud, de la obediencia al Cielo. Que se avanza mucho y bien. El tiempo de represión, o de reprimirse ha pasado. La fuerza acumulada se abre camino y obtiene un gran éxito. Al final, la detención, lo detenido, lo acumulado (fuerza, conocimientos) provoca la libertad de movimientos, de avance. No hay más obstáculos, ni peligros, ni amenazas. Los efectos se extienden, el camino está abierto totalmente (como el del Cielo).

Aquí se representa a un sexto trazo Sabio (“nutridor” y “sustentador”, *gobernante* de comportamiento generoso y considerado) honrado por el otro *gobernante* (el quinto trazo) cuyos principios se imponen y dan forma al mundo.

Mediante la renovación diaria de sus virtudes, se halla en la cúspide de su vigor y su claridad. Todo lo que ha logrado el sexto trazo, es lo que se enseña en este hexagrama. Todo depende del poder de la personalidad. A la fuerte voluntad del sexto se le encomiendan la ejecución de los asuntos, pues es digno y honrado. Por eso a él es a quien le es más favorable *comer fuera de casa*, para ganarse el pan en la vida mediante un cargo o una función, algo que hacer. Se encuentra en armonía con la Voluntad del Cielo y tiene éxito aún en empresas difíciles, como el cruce de las grandes aguas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al tope del trigramma superior Ken= camino.

No pertenece a trigramma 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 puesto débil, por tanto incorrecto, pero que en este caso es absolutamente favorable pues ese carácter que ha entrado por arriba, responde a la Voluntad de Dios.

Estando al final del hexagrama es de naturaleza similar a la del tercero (en la cúspide del Cielo)

- 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, junto con el quinto trazo que le honra como sabio.

- relación de correspondencia:

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

En todo el signo las relaciones de correspondencia son obstructivas excepto entre tercero y sexto. Sólo el sexto tiene la vía libre y despejada.

- relación de solidaridad:

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

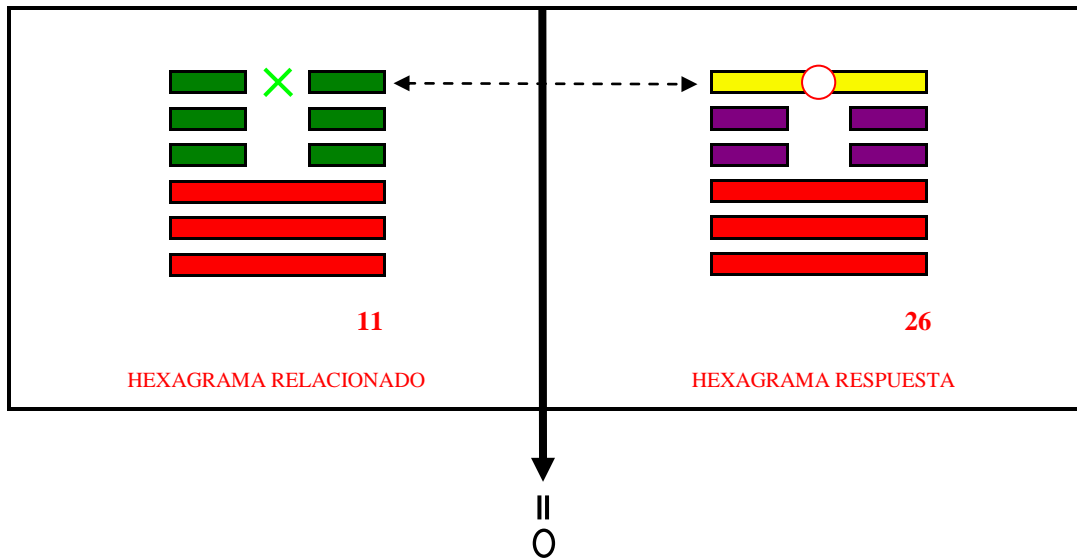
El soberano, quinto trazo, se subordina a este sabio, ello es muy favorable.

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

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

La mutación de esta línea convierte al hexagrama 26 en el 11, la Paz, que complementa lo expues-

to aquí, para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

上九 何天之衢。亨。

HO CH'Ü CHIH T'IEN.

HENG.

“... TAO TA HSING YEN”.

- HO= (interrogativo) ¿por qué? ¿qué es? (afirmativo) por eso, por esa razón.
- CH'Ü= camino principal en el cual desembocan otros.
- CHIH= de, del, de la.
- T'IEN= ideograma. “grande y el de arriba”, Cielo; poder sobre lo humano/ lo más alto.
- TAO= ideograma: “ir y cabeza”, Tao, camino, sendero.
- TA= grande; noble.
- HSING= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, actuar, hacer.
- 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]

¡Qué extensa es la vía del cielo!

¡Qué inmensidad para recorrer!

► 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 a su sujeto (como si) estuviese al mando del firmamento celeste.

Habrá 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]

Llevando (esto es, de acuerdo con) el camino del cielo.

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

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

Al tope un nueve significa:

se alcanza el camino del cielo.

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*-]

Nueve arriba

a) *¿Por-qué el camino-real del cielo? Crecimiento.*

b) *¿Por-qué el camino-real del cielo?*

Tao: lo grande moviendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El trabajo de represión está concluido y el fuerte sujeto de la línea 6 tiene ahora un amplio campo para realizar la idea del hexagrama respecto a la acumulación de la virtud.

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

6. “*Al comando del firmamento del cielo*”: *el camino está abierto para el movimiento.*

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Esto implica un gran progreso por el camino de la virtud.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo superior es venerado como sabio por el seis del quinto puesto. Guarda con el nueve del tercer puesto una relación de homología, y ese nueve del tercer puesto es el trazo más alto del signo Cielo. El signo de arriba, Ken, tiene el significado de camino.

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

[Nueve arriba]

Situado en el extremo del hexagrama y cuando la acumulación ha alcanzado su límite máximo, se disgrega. Se ha llegado a un punto en que la Gran Acumulación alcanza un momento que es enormemente propicio. El término *he*, «cuál», es una partícula interrogativa y aquí significa: ¿de qué manera conduce la acumulación a la vía propicia del Cielo?

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar.

La verdad actúa en lo grande y la fuerza acumulada, si se mueve, conseguirá un gran éxito. El consultante (el sexto trazo) es digno, y está sustentado por I Ching; por lo tanto, también está capacitado para nutrir a otros beneficiándolos. A él le trae ventura *no comer en casa y alcanza el camino del Cielo*, porque concuerda en total armonía con su destino en eso que se consulta.

d)

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

Esto es un fuerte estímulo para el consultante, y se le anima a continuar con el comportamiento que lleva y a consultar si lo necesita. Todo está abierto para él: la acción libre en los asuntos, y la posibilidad de preguntar sobre lo que necesite saber. Ahora es el momento de desplegar la fuerza y las buenas cualidades acumuladas, tanto para un fin, como para el otro.

En los asuntos todo va bien y se puede intervenir a fondo; y, en cuanto a la consulta, uno es digno de ser sustentado por la Voluntad Divina revelada a través del I Ching. Por tanto, todo es favorable para este trazo, pues armoniza y busca concordar con lo que Dios quiere de él, y además es regente y tiene el dominio y el control de la situación.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Sencillamente, aquello por lo que se pregunta está de acuerdo con la verdad y con la Voluntad Celestial. Lo bueno (y lo grande) puede y debe seguirse con toda confianza. La virtud ha sido acumulada, y...*se alcanza el camino del Cielo* lo dice todo sobre esta mutación.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Ha concluido el tiempo de la restricción; gracias a un atesoramiento de virtud, se halla en la misma posición que si ordenara los mismos cielos. Su avance no puede fallar.

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

Época de prosperidad.

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

El mal ha sido vencido, los obstáculos desaparecen: el camino está libre para quien ha sabido desarrollarse y afirmar sus conocimientos.

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

Se eliminan los obstáculos. La energía creativa guiada por la humildad y la corrección consigue alcanzar el éxito.

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

Ahora puedes actuar, sin oposición. Los beneficios y el éxito están próximos. La represión pasó, te abres el camino. El sabio se impone y modela el mundo.

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

La acumulación y el impulso del poder son moderados por la modestia y la perseverancia en el equilibrio interno. Cuando superamos las obstrucciones en nuestra actitud, la energía creativa se libera, y entonces, damos otro paso para corregir la situación.

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

Cuando pase a ser auténtico dueño de sus facultades mentales, gozará del apoyo de la naturaleza y de su propia mente inconsciente, y, todos los obstáculos desaparecerán.

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

¿Disponemos de la capacidad necesaria y de las circunstancias adecuadas para poder aplicar nuestro conocimiento en la realidad?

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

Ya puedes actuar y alcanzar grandes logros. No hay nada que te detenga, los beneficios están próximos.

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

Buen éxito sin inhibiciones. Quienes solapadamente le criticaron, se acercan ahora para congratularle. Recele. Confíe únicamente en amigos de lealtad probada. El resto, mejor olvidarlo.

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

Ahora puede moverse hacia las más grandes alturas, tanto mundanas como espirituales.

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

El éxito está ahora asegurado para quienes lo merecen. La energía y el esfuerzo se pueden aplicar a la resolución de difíciles problemas.

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

« [...]... el trono del Señor está en el cielo... [...]» (Salmos 11, 4)

El cielo es su mente en paz; el trono del Señor es el poder de la presencia de Dios en usted: su propia realidad. El Espíritu Viviente (Dios) interno está ahora moviéndose a través de usted, trayéndole bendiciones de vida y cumpliendo sus deseos.

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

El tiempo de la represión ha terminado; ahora se hace un decidido avance gracias a las fuerzas acumuladas durante la espera.

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

Siguiendo las indicaciones de la sabiduría, armonizamos con la vida universal y conocemos los caminos del cielo. He aquí el cumplirse de la educación, el resultado de un largo y paciente trabajo, de un compromiso moral que va más allá del interés inmediato, para llegar a resultados duraderos en el tiempo. Se trata también de una invitación a contemplar los misteriosos caminos del cielo, tan móviles y lúcidos cada noche, para aprender la fe, la alegría, la esperanza, olvidando por un momento las piedras engañosas de los senderos terrenales. Palabras de coraje y fe.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

La fuerza pacientemente acumulada por la contención, se abre camino y logra gran éxito. Se trata de un sabio, honrado por el soberano, y cuyos principios se imponen y estructuran el mundo.

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

Usually insight and wisdom do not come to the neat and decent people, but to those who are very much alive – and often not at all neat and decent. They are the ones who defy things, first of all the forms that sneak into their own life. Forms are like walls and doors and fences, shutting out the universal. Sages

do not walk down the garden path, they will not settle for less than the Milky Way, the road of the gods. Gods never were decent.

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

La detención, llegada a su límite, provoca la libertad por el exceso mismo. La positividad sigue entonces su impulso natural y se dispersa. No hay más obstáculo limitativo y la libertad es completa; la vía está ampliamente abierta.

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

¡Suya es la libertad! El camino está abierto.

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

El tiempo de la restricción ha terminado. La virtud se ha ido atesorando y se mantiene una posición acorde con la voluntad del cielo.

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

Todos los obstáculos desaparecen. La ENERGIA POTENCIAL puede utilizarse para conseguir grandes hazañas en el mundo. Alinéese con el tao y conocerá un éxito sin paralelo.

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

La sexta línea es la única en total armonía y representa el buen efecto de la Inocencia y la excelente condición para recibir los Alimentos del Cielo. Llevado a un plano común, se trata de un equilibrio entre la psiquis y la acción, movimiento psicológico y movimiento en el mundo exterior, causa y efecto armonioso. Alcanzado este estado ideal el Sujeto debe permanecer abierto a las cosas nuevas y a los aprendizajes provenientes de su propia órbita, de su círculo, de su medio.

En lo espiritual: en este sitio se alcanza la Índole del Sabio, o es ésta línea un llamado a postular a tan alto grado de espiritualidad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El tiempo de la represión ha pasado. La fuerza largamente acumulada gracias a la represión, se abre camino y obtiene gran éxito. Se trata de un sabio, honrado por el gobernante, cuyos principios llegan a imponerse y modelan el mundo.

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

Estáis en el camino correcto. Estáis por el camino del cielo. No hay ninguna duda de vuestro éxito.

- **Dirección:** un tiempo floreciente y productivo se aproxima. Si te dejas llevar, puedes descubrir la

posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Ya no hay más obstáculos en el camino, está bendecido por el cielo. El éxito está asegurado.

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

Está lejos el momento de llevar el yugo. Las virtudes han aumentado. En armonía con las fuerzas del cielo, hay progreso.

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

El momento de la limitación ha pasado. Merece el gran poder que tiene. Ahora puede avanzar hacia el logro de su meta; el éxito y la buena fortuna serán suyos.