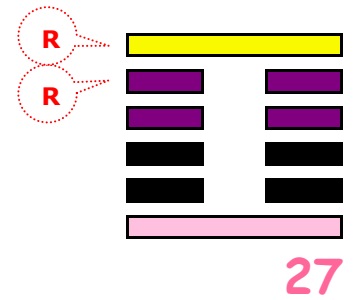

I (YI)

頤

LAS COMISURAS DE LA BOCA

- simboliza la nutrición
- (proporcionar) el alimento
- búsqueda de alimento
- la boca abierta
- un pichón con su pico abierto
- alimentación
- (verdadero) sustento
- tragar
- mandíbulas
- barbilla, lado de la boca
- las fauces
- mantener, sostener
- equilibrio
- actitudes moderadas
- salud
- profundo
- intercambiando información

DICTAMEN

*Las Comisuras de la Boca.
Perseverancia trae ventura.
Presta atención a la nutrición, y a aquello
con que trata de llenar su boca uno mismo.*

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El ideograma *I* adquiere el significado de boca, alimentar, nutrir. La causa de que la imagen sea llamada las *comisuras de la boca*, hay que buscarla en que sus dos únicos trazos fuertes están situados en los extremos inferior y superior respectivamente, de modo que los otros cuatro trazos débiles (yin, partidos) se encuentran colocados entre estos dos.

La Nutrición es todo aquello que busca el ser humano, tanto para él, como para los demás. Esto nos dirá muchas cosas acerca del carácter, del rumbo, de la nobleza. Los efectos producidos y estudiados en este tiempo se refieren a “lo que entra y lo que sale” por la boca aquí representada; es decir, hacen referencia a un tiempo de alimentación o nutrición de necesidades físicas, psíquicas, sociales o espirituales.

En el signo La Espera (hexagrama [5](#)) también se habla de alimentación; pero allí había que esperar al alimento, no dependía en ese momento del consultante. En cambio aquí hay que alimentarse ya, o no, según la naturaleza de lo consultado, según las mutaciones que se reciban. Hay que alimentarse de aquello que a uno le es adecuado, conveniente, oportuno.

Perseverancia trae ventura... aconseja que la práctica de esta virtud es lo adecuado para estos presagios. Una vez que se sabe lo que hay que hacer y cómo, es cuestión de ser constante para lograr la ventura.

Presta atención a la nutrición... porque alimentar y desarrollar las virtudes, observar el alimento, es ver el camino que uno sigue en la vida. Cuando se quiere conocer a alguien, sólo se necesita observar a quien o quienes alimenta y cómo nutre y cultiva su propio ser. Quien cultiva y se preocupa por lo más superficial de su ser o de otros seres, es una persona superficial, “vulgar”; quien se preocupa por resaltar y cultivar lo más noble en él y en los demás, es una persona “noble”. Es decir, hay que buscar el modo correcto de nutrirse, observando qué parte de nuestra naturaleza concede especial importancia a lo nimio o a lo noble. Pero la boca también habla, por eso en este tiempo es necesario vigilar las palabras. Siendo moderado y respetuoso en el lenguaje, se hace un buen uso de la boca.

Examinar pues, como se cuida o se alimenta uno y se obtendrán muchas conclusiones. Esta es la norma para conocerse a sí mismo y para reconocer a los otros.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

Pertenece al grupo de hexagramas relacionados con *la alimentación*, junto al [5](#), [48](#) y [50](#).

► **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 de *justicia*.

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

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

[...] sin alimentación no es posible transitar una etapa como esta (la marcada por el hexagrama 62). Chen-Ken, La Alimentación introduce desde el Macrocosmo la clave vivencial para la transición hacia lo Grande. Si el Ser aprende la tremenda vitalidad y profundidad del 27 que es una verdadera filosofía de existencia, y hace de ésta un dato adquirido, indiscutible e indiscutido, transitará por los detalles con alegría, acercándose con certeza a lo Grande.

Signo que corresponde al *Tiempo de la Alimentación*.

- 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, la detención.

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

Al quedar encerrado lo yin entre lo yang, el signo se perfila como la apariencia de una boca, donde el trigramma de abajo Chen sube, es móvil igual que la mandíbula inferior; y el trigramma de arriba Ken baja, tiene permanencia y/o moderación en semejanza a la mandíbula superior. Sus movimientos se encuentran. La mandíbula superior no se mueve (montaña); la inferior se mueve (Chen). De aquí lo de boca y nutrición.

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

El trigramma superior, KEN, la quietud, medita sobre el nuevo crecimiento acelerado por el trigramma inferior, CHEN, despertar.

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

Semi-signo inferior Chen, que se ubica en el lugar del pensamiento. Superior es Ken, que se encuentra en el puesto de la acción.

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

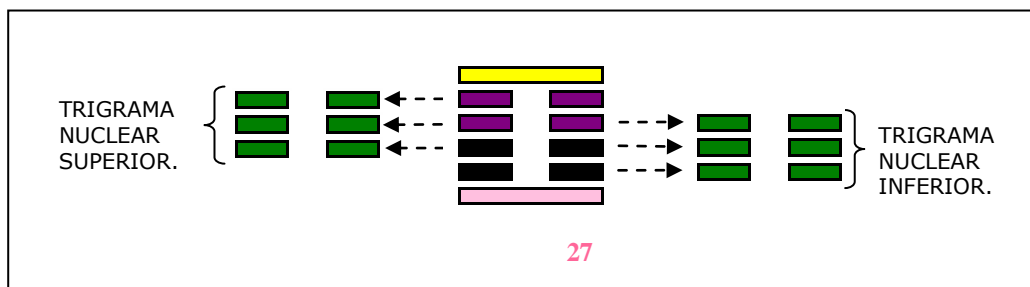
[Libro III: Signos Entreverados]

Los movimientos de ambos trigramas se dirigen uno contra el otro. Ken, el superior, se detiene, Chen, el inferior, se mueve hacia arriba.

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

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

Trigramas *nucleares* son los signos [K'un](#) y [K'un](#)

Superior: [K'un](#) = la tierra, lo receptivo.

Inferior: [K'un](#) = la tierra, lo receptivo.

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

Los internos son K'un y K'un. K'un en el plano macrocósmico, es decir, en su posición Interior, influencia a ambos semi-signos exteriores en el sentido de la sexta línea.

► **Yolanda Ohanna** (extraído del sitio: www.saiching.org)

Referente al hexagrama nuclear N° 2, K'un, Lo Receptivo, si nos sumergimos en el inconsciente del signo nos topamos con la naturaleza que nutre a todos los seres, la tierra. Así nos conectamos con las fuentes de origen y sus ciclos; con nuestra propia naturaleza instintiva de la cual nos hemos ido alejando a lo largo del desarrollo de nuestra cultura, hasta arribar a una exacerbación de lo racional y tecnológico. En las grandes urbes perdemos de vista el origen de la madre tierra, y el alimento pasa a ser un producto comercial. Lo Receptivo implica un tiempo de concebir, de aceptación, de entrega y de abnegación. Símbolo de la energía yin por excelencia, de la feminidad en la silenciosa perseverancia.

- 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*–]

Restricción: las montañas confinan, 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.

Conmoción: el trueno surge desde abajo, sacudiendo e incitando a las cosas para que asciendan. Conmoción inicial el hemicycle yang haciendo que germine la acción nueva.

Vinculación con lo interior: las energías en germinación puján desde abajo; comienza el Momento de la Madera. La Conmoción agita las cosas para que emerjan.

Los logros anteriores son tragados a fin de alimentar las nuevas energías en germinación.

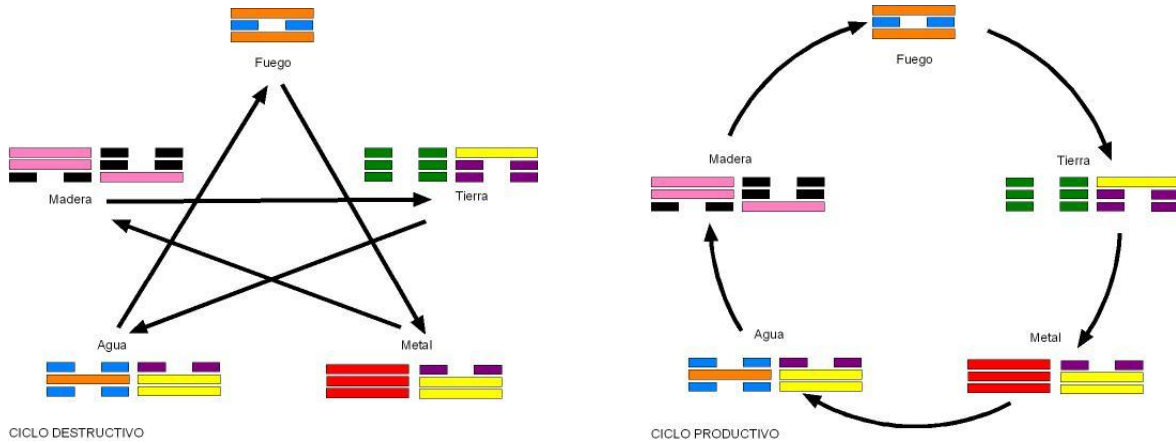
- relación entre trigramas:

► **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 trigramas a uno de los cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]

Ken (tierra) está sobre Chen (madera), una relación *destructiva* que no parece indicar muy buenos presagios a quien llegue este hexagrama. Debes tener cuidado.

Todos los trigramas nucleares son tierra y este hecho parece ser un buen augurio en este caso, ya que indica que el centro de este hexagrama tiene potencial para traer muy buena suerte si se siguen los consejos del I Ching.

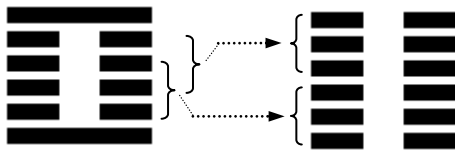

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

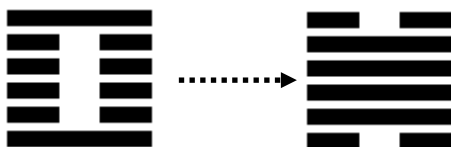
El doble trigramas nuclear Campo, K'UN, da como resultado el Hexagrama Contrario 2, Campo, K'UN. Tragar activamente e ingerir cosas contrasta con la pasiva receptividad del Campo.

- hexagrama contiguo-complementario (inverso):

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

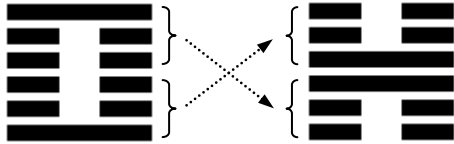
El hexagrama *espectral* del veintisiete es el hexagrama 28, la Preponderancia de lo Grande.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

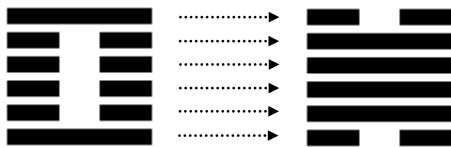
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama 62, la Preponderancia de lo Pequeño.

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

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

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

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

(1ª del [23](#)) Predomina lo vulgar: esperar.

(2ª del [4](#)) Aprendizaje basado en la fortaleza y la discreción.

(3ª del [18](#)) Rectificar sin dudar, aunque haya excesos involuntarios.

(4ª del [50](#)) Prepararse con mayor responsabilidad e información.

(5ª del [44](#)) Dejar que las cosas maduren, confiar en las leyes del cielo.

(6ª del [28](#)) Involucrarse asumiendo riesgos.

- líneas:

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

Las tres líneas superiores han de ser alimentadas antes de que ellas mismas se muevan o actúen. De ahí la idea de que el Maestro sustenta a los capaces y dignos con el fin de velar por todos los hombres valiéndose de aquellos. Mas, alguna excepción podría anotarse en el sexto trazo, ya que él es considerado “la fuente de la alimentación” y mantiene una total concordancia con el “origen de lo espiritual y lo sagrado”: La Voluntad de Dios. Por lo cual, algunas veces no le resultaría necesario consultar. Y esta es una salvedad contraria a la expresada en el tercer trazo, que profundiza una vez más en las diferentes tendencias que hay y que debe haber entre el trigramas superior y el inferior.

Las tres líneas de abajo no deberían buscar alimento arriba (aunque se hace alguna excepción con la tercera, pues además de ser débil, es incorrecta y podría perderse en un movimiento excesivo); mientras que las tres líneas de arriba tienen que cumplir ciertos deberes con los demás, para lo cual no sólo han de recurrir a la propia introspección y/o observación de los otros, sino que también les será beneficioso consultar al Maestro y alimentarse de lo espiritual y lo sagrado, así se hallarán capacitadas para ayudar y nutrir a los demás a su vez.

El trigramas de abajo busca alimento para sí mismo, o debe alimentarse por sí mismo; el trigramas de arriba, se considera que otorga alimento a otros.

Cuando surgen mutaciones en el trigramas de abajo, el consultante ha de alimentarse por sí mismo (excepto casos de la tercera línea); sin embargo, cuando aparecen mutaciones en el trigramas de arriba, la responsabilidad se torna aún mayor pues que ya es cuestión de asistir a otros también, y eso hace que sea aconsejable dirigirse hacia la “fuente de la nutrición” y consultar, así uno estará preparado a la hora de ayudar y nutrir a otros.

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

Las líneas mutantes, con su mensaje preciso y concreto, indican cómo realizar los programas y superar las dificultades especialmente pesadas, sobre todo, en un tiempo que debería ser vigoroso y abierto a toda solución. Las soluciones existirán si los problemas son afrontados con el corazón sereno, porque la serenidad constituye siempre una fuerza muy grande.

► **Yolanda Ohanna** (extraído del sitio: www.saiching.org)

Las diferentes líneas nos dicen:

- ✓ No mirar lo ajeno con envidia, en cambio centrarse en lo propio.
- ✓ Sustentarse a sí mismo, no usar los recursos ajenos para ello.
- ✓ Desaconseja procurar el alimento que no alimenta, solo por el goce de los sentidos; dañándose a sí mismo con droga, alcohol, relaciones tóxicas y fantasías sin sustento.
- ✓ En la cuarta línea menciona a alguien que se esfuerza en lograr alimento para los demás, lo cual es venturoso.
- ✓ Ser consciente de las limitaciones personales con sentido de realidad y pedir ayuda a seres espiritualmente superiores.
- ✓ La última línea expresa: el poder y la sabiduría deben ir acompañadas de un alto grado de responsabilidad y cuidar la nutrición de los demás.

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

A pesar de no ser muy clara, la primera línea da la idea de uno que está descuidando algo importante o provechoso para dedicarse a una curiosidad que tiene mucho de tontería. El sujeto de la segunda línea está mirando hacia abajo en busca de alimentos, y el duque nos dice que esto es impropio. No le falta razón, pues ni los débiles pueden alimentar a los fuertes, ni los pobres a los ricos; exigirles tal cosa sería abusar de ellos. Buscar alimentos en las alturas equivale a buscarlos allí donde puedan ser obtenidos sin trabajar. A diferencia del sujeto de la primera línea, el sujeto de la cuarta línea dirige su mirada hacia abajo en busca del poder de la alimentación: son los pobres quienes alimentan al resto de las personas.

- 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 *gobernantes* son el quinto y sexto trazo.

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

Las líneas adoptan la forma de una boca abierta, de ahí la idea de NUTRICION. La línea quinta de autoridad es receptiva (flexible) con respecta la línea superior de sabiduría; por tanto, rigen y nutren sabiamente el hexagrama.

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

Quinta y sexta línea, Regentes Gobernantes.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son: el seis en el quinto puesto y el nueve del tope. A ellos se refiere lo que está dicho en el Comentario para la Decisión. "Él alimenta al digno y abarca así al pueblo entero".

- relaciones entre las líneas:

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

En este signo no se toman en cuenta las relaciones de correspondencia, dado que los dos semisignos presentan tendencias contrarias en el sentido del movimiento. No se aprecia, por tanto, como favorable la relación de correspondencia entre ellos, ni tan siquiera se toma en cuenta; sino, más bien, se comprobará como se acentúa y se marca prolongadamente la independencia que debe haber entre un trigramas y el otro.

► **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 trigramas 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 trigramas 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 trigramas 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.

► **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]

Sin alimentos uno no puede moverse, es por eso que el Hexagrama siguiente es Sobrecarga.

► **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]

Nutren. Ritmos activos y pasivos. La dualidad del ritmo, hablar y asimilar, alimentarse y digerir. Dime que nutres y te diré quién eres. La nutrición cultiva el carácter. La clave de la nutrición es la moderación, de lo contrario...Sobrepeso.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando las cosas se retienen firmemente, hay alimentación.

Por eso sigue luego el signo: las Comisuras de la Boca.

Las Comisuras de la Boca significa: alimentación.

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

[La Secuencia –extraída de la Novena Ala o *Hsü Kua*– explica qué te llevó a tu situación actual, sugiriendo así por qué formulas esa pregunta. Encadena la Imagen con el hexagrama que le precede, en términos de una acción concluida que sugiere una acción posterior. La acción del hexagrama precedente se concibe como punto de partida de tu situación actual]

Seres acumulando por-ende después permitiendo sustentar.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de las Fauces.

La Fauces suponen sustentar por-cierto.

- 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–]

頤 貞吉。觀頤。自求口實。

I. (o YI).

CHEN CHI.

KUAN I TZU CH'U K'OU SHIH.

- **I** (o **YI**)= ideograma: “mandíbulas abiertas”, fauces, boca/ mandíbulas/ mejillas/ mentón/ tragar, tomar ingerir, alimentar, nutrir, sustentar, criar/ proveer lo necesario.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **KUAN**= ideograma: “ver y ave acuática”, observar a través del aire o del agua; contemplar, ver, observar, mirar con atención/ un monasterio/ un observatorio/ visión en un cristal/ adivinar por medio de líquidos/ la imagen del hexagrama 20.
- **I**= ideograma: “mandíbulas abiertas”, nutrición.
- **TZU**= origen, originar, fuente, comienzo, base/ causa, razón, motivo/ sendero hacia el origen; tú mismo; intrínseco.
- **CH'U**= buscar, apuntar a, desear, codiciar/ implorar, suplicar.
- **K'OU**= literalmente: “boca”, palabras que surgen, comida que entra/ entrada; agujero.
- **SHIH**= ideograma: “sarta de monedas bajo un techo”, riquezas en la casa/ sustancia; real; sólido; pleno/ resultados, frutos, posesiones/ esencia/ honesto, sincero.

► 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]

Mantener: acaba felizmente.

(Es necesario) *examinar cuidadosamente cómo se mantiene.*

Uno mismo debe buscar lo que es bueno para su boca.

► 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]

Î indica que con una corrección firme habrá buena fortuna (en lo que él representa).

Debemos ver lo que debemos alimentar y, ejercitando nuestros pensamientos,

buscar el alimento adecuado.

► 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]

Nutrición. La persistencia correcta trae buena fortuna.

Vigilar las personas que nutren a los demás y observar el modo en que tratan

de nutrirse a sí mismos.

► 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]

Las Comisuras de la Boca.

Perseverancia trae ventura.

Presta atención a la nutrición,

y a aquello con que trata de llenar su boca uno mismo.

► 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]

Fauces, Prueba: propicio.

Contemplar las Fauces.

Originando-en buscar la boca la sustancia.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está compuesto por Ken arriba y Chen abajo. La estructura total del Hexagrama se parece al carácter chino para la palabra “boca, además el movimiento de los dos Trigramas puede compararse al de ambas mandíbulas: la inferior asciende mientras que la superior se mantiene firme.

Los regentes del Hexagrama se encuentran en el quinto y sexto lugar.

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

[...] en las 64 situaciones de El libro de los cambios el elemento tiempo no tiene siempre la misma intensidad.

Si bien presente y decisivo en todas partes, hay situaciones en que destacan otros factores con tanta intensidad que ni siquiera se puede mencionar el tiempo. Este adquiere en cambio en determinadas situaciones tal significado, que determina la constelación general de éstas. El *Comentario Tuan* suele decir en esos casos, que el tiempo de determinada situación es “grande”. Puede disponerse de tal forma que junto con él también será grande o significativa la situación. Una revisión de los hexagramas que llevan adjunta esa observación muestra, sin embargo, que no es necesariamente del caso, sino que tales observaciones simplemente quieren subrayar el peso de la categoría tiempo en la situación dada. Hallamos una frase de este tipo en el hexagrama 27, I (La alimentación)

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

Í es el símbolo de la mandíbula superior y da su nombre al hexagrama; sin embargo, la figura en su conjunto sugiere la apariencia de una boca. Hay dos líneas enteras, una arriba y otra abajo, y cuatro divididas entre ellas. La primera línea es la primera del trigramo Kan, e indica movimiento, y la sexta es la tercera del trigramo Kan y representa aquello que es sólido. La primera es la mandíbula inferior, que forma parte de la mejilla móvil, y la otra representa a la más firme mandíbula superior. Las líneas abiertas forman la cavidad de la boca. El nombre del hexagrama Í indica alimentación, del cuerpo de uno o de su mente, a uno mismo o a los demás. La materia y el método de la alimentación diferirán según su objeto, y cada uno deberá decidir lo que debe emplear y hacer en cada caso ejercitando su propio pensamiento y con una única condición: que en todos los casos la alimentación debe ser correcta y debe estar en armonía con lo que es justo. El auspicio del hexagrama en su conjunto es bueno.

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

1. *"Í indica que, con firme corrección, habrá buena fortuna" —cuando la alimentación sea correcta, habrá buena fortuna. "Debemos ver lo que estamos tratando de alimentar", "debemos ver a quienes queremos alimentar". "Debemos, ejercitando nuestros pensamientos, buscar el alimento adecuado". Debemos observar nuestra propia alimentación.*

Muchos críticos se refieren a Mencio (VI, I, cap. 14) para ilustrar el párrafo primero.

2. *El Cielo y la Tierra alimentan todas las cosas. Los sabios alimentan a los hombres de talento y virtud para, a través de ellos, llegar a las multitudes. ¡Qué grande es el trabajo que esta alimentación trata de llevar a cabo en estos tiempos!*

Como ilustración del párrafo segundo se refieren a Yâo y a Sun, gobernantes sabios, por cuyo cuidado y alimentación vino Yü a secar las aguas del diluvio, 3î a enseñar al pueblo la agricultura, Hsieh como ministro de instrucción, Kâo Yâo como ministro del crimen, y otros, efectuando entre todos ellos el trabajo de nutrir al pueblo.

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

La forma de este hexagrama trae rápidamente a la mente la idea de unas fauces bien abiertas; pero la palabra alimentación no debe tomarse sólo en un sentido literal, pues nos estamos ocupando aquí de todas las cosas que buscan los hombres, tanto en su propio beneficio como para prestar socorro o asistencia a otros.

[...*observar el modo en que tratan de nutrirse a sí mismos*] pues esto nos enseñará muchas cosas acerca de sus caracteres.

[Comentario del Texto]

La persistencia trae buena fortuna a aquellos que se nutren de lo que es adecuado. El resto del pasaje significa que deberíamos observar a las personas que nutren a otros y el tipo de cosas que eligen para su propia nutrición. Las fuerzas celestes y terrestres lo nutren todo; el sabio santo nutre a todos, tanto a los que son verdaderamente dignos como al pueblo como totalidad. La aplicación oportuna de este hexagrama es de la máxima importancia.

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

Generalidades: Signo Interior y uno de los signos que corresponde al tiempo de la Alimentación. Alimentación del Cielo y alimentación entre los Hombres. La palabra del espíritu, y la palabra humana. La moderación y la abstención. Alimentación divina y alimentación terrenal. Se le atribuye a Modí (Meng Tse): "observa la alimentación y las cosas con que un Hombre, por gusto propio, llena su boca. Si es la parte indigna la que se alimenta, es un Hombre indigno; si es la parte digna, se trata de un Hombre consecuente". Si hay armonía, o no, entre la alimentación corporal, la intelectual y la espiritual, entonces se podrá clasificar un Hombre entre "digno" e "indigno".

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

[Libro I: El Texto]

El signo es la imagen de una boca abierta: arriba y abajo los labios firmes y, entre ellos, la abertura de la boca. De la imagen de la boca, por la que uno recibe los alimentos con el fin de nutrirse, pasa la idea a la nutrición propiamente dicha. En las tres líneas de abajo se representa la nutrición en sí, vale decir la alimentación corporal; con las tres líneas superiores se representa la nutrición y el cuidado brindados a los demás, vale decir la alimentación espiritual, o superior.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

[Los movimientos de ambos trigramas se dirigen uno contra el otro. Ken, el superior, se detiene, Chen, el inferior, se mueve hacia arriba]. Esto indica las dos mandíbulas con sus dientes. La mandíbula superior es inmóvil. La mandíbula inferior es móvil, de ahí la designación del hexagrama como Comisuras de la Boca. A diferencia del hexagrama Sü, La Espera, N° 5, que también trata de la alimentación, pero señalando más bien un estado de dependencia del alimento, el hexagrama I tiene por objeto el lado más bien humanamente activo de la alimentación, con el significado secundario de la alimentación de los dignos en primer término, para así poder hacer que el pueblo participe también de la alimentación. Así los dos hexagramas muestran la alimentación como proceso de la naturaleza (Sü, La Espera) y como problema social (I, Las Comisuras de la Boca). Una oposición similar subsiste entre los dos hexagramas que simbolizan el alimento: N° 48, Tsing, El Pozo, el agua necesaria para la alimentación y N° 50, Ting, El Caldero, la comida necesaria para la alimentación.

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

El signo es concebido en su totalidad como imagen: la imagen de una boca abierta. Por lo tanto no requiere ninguna explicación la procedencia de su significado como "alimentación". Sólo se acentúa que en cuanto a la índole de la alimentación, todo depende de que esté en armonía con lo recto. De acuerdo con el carácter de ambos semisignos —movimiento y aquietamiento— no se produce la relación de correspondencia entre las líneas respectivas de los trigramas inferior y superior. El trigramas de abajo busca alimento para sí, el de arriba otorga alimento a otros.

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

[El dictamen explica]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. Actuar observándose a sí mismo y a los demás, como se indicó en el Dictamen, para saber a que atenerse y para ver hasta qué punto se puede intervenir. Al no darse advertencias se supone que el consultante es capaz de conseguirlo; por eso puede ir hacia delante, pues todo va bien.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

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

La imagen sin mutaciones aconseja proseguir con los asuntos según se están llevando, pues no se necesitan advertencias; pero se incita a la observación de uno mismo y de los demás para, de este modo, saber estimar la propia valía y la ajena. Por medio de tal observación se estará en condiciones de discernir cuánto es dable esperar, tanto por una parte, como por otra. La observación de aquello que uno alimenta capacita para reconocer el campo de acción y para no engañarse en lo que se puede esperar de los asuntos. Así, se averigua en qué o en quienes puede uno apoyarse y confiar. El Maestro, sin duda, es una expresión

del “origen de lo espiritual y lo sagrado” y ayudará al consultante y a los demás en sus necesidades, por eso se puede consultar si es necesario.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Eso es alimento espiritual, se puede confiar y perseverar en ello. De este modo, uno se nutrirá de lo noble cultivándolo en él mismo.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

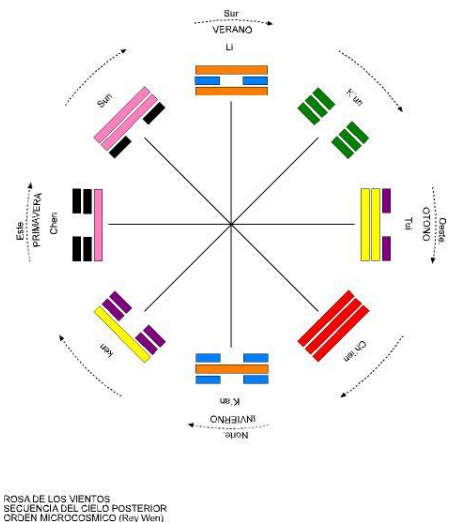
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Octubre a Agosto

- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre
- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre

Duración: 360 días [8 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando la nutrición es la adecuada, la firme persistencia conducirá a la buena fortuna. Debemos mirar a quienes deseamos nutrir, así como preocuparnos de nuestra propia nutrición. Los cielos y la tierra alimentan todas las cosas, y los prudentes alimentan a los hombres de talento y virtud, capaces de ser sostén del mundo. ¡Grande es el efecto de una nutrición a su tiempo!

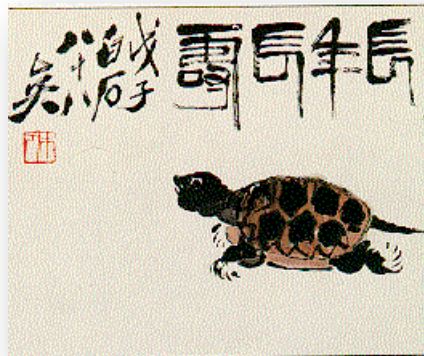
El hombre superior nutre su cuerpo y su mente, su propio ser y los de los demás. A la luz de su propia virtud, deberá decidir cuáles deben ser los alimentos a ofrecer y en qué medida. La nutrición debe ser armónica y correcta, si tiene que lograr su objetivo.

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

Yi es alimento para el cuerpo y el alma. Para alcanzar el éxito hay que nutrir el cerebro con ideas frescas y comer de forma sana y equilibrada.

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

*Entre piedras cubiertas
de lama, en el torrente,
una tortuga.*

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

Quien se ocupa de que todo siga un desarrollo armonioso, quien protege a los que están a su cargo y les asegura los medios de subsistencia suficientes, está asegurándose a su vez unas buenas perspectivas de futuro.

El hombre de calidad se guarda de la intemperancia; modera sus apetitos y permanece atento a sus palabras. Establece leyes relativas a la alimentación, al comercio de mercancías y de riquezas, y a su empleo, para que beneficien a todos y respondan a las necesidades de cada uno.

Si observamos cómo y de qué nutre el hombre su cuerpo y su espíritu, podemos llegar a prever el bien y el mal, y a conocer los presagios felices o desgraciados. Quien nutre exclusivamente las partes viles de su cuerpo es vil, y quien nutre las partes nobles es noble.

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

La imagen de este hexagrama es la de una boca abierta. Viene a recordarnos que la alimentación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu es importante y merece nuestra atención consciente.

El I Ching nos enseña que si queremos calibrar el carácter de alguien debemos advertir cuál es el alimento que toma y que da a los demás. Los que cultivan las conductas y las relaciones inferiores son personas inferiores; los que cultivan las cualidades superiores en sí mismos y en los demás son personas superiores. Es una prueba que deberíamos aplicar tanto a nosotros mismos como a los demás.

Todo lo que nos metemos en el cuerpo es, obviamente, importante. Puesto que eso determina su bienestar físico fundamental, sería prudente ser moderado y juicioso en los alimentos que consume. Pero es incluso más importante lo que meta en su cerebro y regularlo es un arte muy sutil. Este hexagrama nos da un triple consejo sobre este tema.

El primer consejo es que no deberíamos alimentar nuestra mente con el deseo. Cuando renunciamos a nuestra ecuanimidad y comenzamos a desear algo o a alguien, entran en juego una serie de influencias menores: nos volvemos ambiciosos para obtener nuestro objeto de deseo; nos volvemos temerosos de no conseguirlo; si lo conseguimos, nuestro ego se siente gratificado y fortalecido y, enseguida, nos exige satisfacer otra demanda. De ese modo, se crea un círculo vicioso de negatividad. Por tanto, sería prudente apartarse libremente del deseo.

El segundo consejo es que debemos comenzar y seguir practicando regularmente la meditación. Sentarse serenamente con los ojos cerrados durante, al menos, diez o quince minutos al día permite «limpiar los despojos» de nuestro corazón y de nuestra mente, dejando lugar para que el alimento de la paz y la sabiduría penetre en nosotros. Sentarse a meditar implica dirigir su oído a la voz del Sabio y es la forma más poderosa de conseguir su ayuda.

El consejo final es que mantengamos la tranquilidad al hablar, al pensar y al actuar. Al cultivar la calma y la ecuanimidad en todo lo que diga, piense y haga, alimenta su ser superior y el de aquellos que le rodean. Aquel que siga esos tres consejos se encontrará con la buena suerte.

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

Tiempo de atención al flujo que ingresa y egresa. Toma como ejemplo hablar y comer (ten cuidado con el "in and out", en tu "Cash Flow" también). Todo debe estar en su justa medida: moderación. En otras palabras: atención con lo que dices (lo que das). Y atención con lo que comes (lo que recibes). Ascetismo y discreción.

- **Emprendimientos:** no cierres tu perspectiva, adopta un punto de vista más amplio y benévolo, para sustentar a otros y a ti mismo. Equilibrio entre acción y descanso. Sustento, salud, flujo energético, todos tienen reglas claras: si la calidad es pobre (por exceso o defecto) el resultado será pobre, y la maquinaria (cuerpo, empresa, medio ambiente, cultura) se deteriorará. Ocúpate entonces de las necesidades (adecuadas) de cada una de las partes.

- **Actitudes:** limpia tus circuitos: tu flujo de información o de sentimientos (los rumores a los que prestas atención, o difundes, las envidias o egoísmos que te distraen). Refresca tu espíritu: deja correr. Hay relaciones tóxicas, del mismo modo que hay alimentos tóxicos. Eres, en parte, como aquello con lo que te nutres. Cuídate, cuidando tus intercambios

- **Sentimientos:** intercambia sólo relaciones sanas.

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

En sentido general, la alimentación está relacionada con la obtención de todo lo necesario para la vida. Este hexagrama reconoce nuestra dependencia del poder supremo para satisfacer las necesidades vitales y nos aconseja que desarrollemos una actitud correcta. Si nuestra actitud es modesta y sin pretensiones, conscientes de nuestra dependencia, recibiremos lo que necesitamos.

La nutrición también se refiere a lo que usamos para alimentar nuestros pensamientos: la información, los hechos y las fantasías con las que nos entretenemos. De la misma forma que debemos cuidar que nuestros alimentos sean equilibrados e integrales, así deberíamos considerar lo que dejamos que penetre en nuestras mentes. Las ideas nos afectan de la misma manera que la comida y la bebida. Todo lo que estudiamos en el colegio, las novelas que leemos, lo que vemos en los medios de comunicación, modela nuestra actitud interior de una forma u otra. Las ideas más importantes son aquellas que admitimos a través de la fantasía. Éstas son absorbidas en nuestro pensamiento por dejadez, a no ser que tomemos una determinación acerca de ellas. Por esa razón el hexagrama nos advierte que tengamos mucho cuidado en no ser indulgentes con las fantasías vacuas. Pensamos, por costumbre, que esta actividad es inofensiva; no obstante, no debemos ser indulgentes con asuntos que parecen inofensivos y que no sólo modelan nuestro modelo sino que determinan cómo nutrimos a otros. Si mantenemos una actitud independiente, pero humilde, causaremos un buen efecto en los demás; pero si dejamos que la envidia, la autocompasión, la enajenación, el deseo, el temor, la sospecha y la desconfianza erosionen el camino de nuestra actitud, será en detrimento nuestro.

Los elementos negativos penetran en nuestras mentes porque les prestamos atención; prestarles atención los autoriza. Muchas veces tales elementos provienen de nuestro ego, que está, por así decirlo, justo detrás de nosotros, fuera de la vista, donde puede insinuarnos al oído los halagos y las sospechas que justifican sus planes y esquemas. Con tales medios se coloca sin obstáculos en el control. Estas insinuaciones producen toda clase de miedos, dudas, con sus consecuentes emociones; aunque no tienen relación con la realidad, basamos nuestras acciones en ellas.

A través de la fantasía llegamos a convencernos de que cierta gente, situaciones o épocas de nuestra vida, son más importantes que otras. Debemos estar convencidos de la importancia de todo lo que perturba nuestro equilibrio interior, porque puede hacer que empecemos a anticipar y a vigilar los acontecimientos, según los efectos que buscamos. La ambición proseguirá, y entonces tal vez utilicemos el apremio cuando no logramos los efectos deseados. Un problema parecido se presenta cuando queremos corregir lo que percibimos como errores en asuntos importantes. La ambición y el miedo nos hacen perder

nuestra independencia interior. En lugar de tratar de remediar la situación externa, el I Ching nos hubiera hecho corregir nuestra actitud interior y nos hubiera aconsejado no transigir con las fantasías.

El esfuerzo requerido para corregir nuestra actitud es siempre considerable, pero no debemos llegar a concentrarnos tanto en mejorar que por ello perdamos la receptividad. En todas las circunstancias debemos mostrar desapego con respecto a la situación, hasta que hayamos restablecido nuestro equilibrio. Aunque algunas situaciones y algunas personas son más importantes para nosotros, porque constituyen nuestra esfera de responsabilidad particular, esta importancia existe hasta cierto punto. Mantener algo como muy importante, o sin ninguna importancia, es ir demasiado lejos. Sólo es importante que actuemos y reaccionemos de una manera sincera, modesta y esencial, sin prestar atención a si le gustamos o no a la gente. Más que hacer lo mejor que podamos, debemos dejar que suceda lo que tiene que suceder.

Se dice en este hexagrama que el sabio nutre y brinda cuidados a personas rectas, para brindar sus cuidados a todos los hombres a través de ellas. La forma más importante de obtener nutrición del cosmos es la práctica de la meditación. La tranquilidad es regenerativa. La fuerza domesticadora de lo grande, hexagrama [26](#), nos aconseja practicar la autoregeneración cotidiana; lo cual quiere decir que diariamente deberíamos sosegarlos. Esto lo hacemos limpiando nuestro caldero, nuestro recipiente interno para la nutrición. La autolimpieza consiste en vaciar todos los pensamientos y dejar que la actividad mental disminuya. Al crear un espacio interior dejamos entrar la fuerza luminosa con su efecto regenerador. Al estar recargados, radiamos paz a los demás, reforzando y nutriendo lo que es elevado y bueno en ellos. La energía creativa fluye a través de nosotros abundantemente, enaltecendo las ideas creativas, las perspectivas correctas y la visión cósmica. Y así encontramos las soluciones adecuadas a los problemas. Al llegar a este estado, cada escritor grande "invoca a la musa", cada inventor ve su invención, y el que resuelve problemas encuentra el paso siguiente en su búsqueda. La genialidad es la habilidad para captar del cosmos, y no la destreza para organizar ciertas tramas, como nuestros egos esperan e insisten. El tramar soluciones generalmente sólo produce tramas.

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

El cielo y la tierra son alimento para todas las cosas, y los seres humanos formamos parte de este estado cósmico. Buscamos alimentarnos a nosotros mismos y a aquellos a quienes amamos, y cultivarnos y alentamos las cosas e ideas que consideramos dignas. Mientras alimentemos adecuadamente las cosas, prosperaremos.

Todo el mundo necesita una fuente de ingresos y se gana la vida a su manera. Aquellos que buscan su sustento en las fuentes equivocadas o por motivos equivocados pasarán hambre y se sentirán igual que mendigos.

La comida nutritiva no tiene por qué ser ni muy especial ni cara. Los ingredientes más sanos se hallan normalmente cerca de nosotros, y son abundantes y económicos. La comida exótica procedente de lugares lejanos suele ser menos saludable. Si nos creamos una apetencia en relación a ella, quizá satisfagamos el paladar, pero mataremos de hambre al cuerpo y quizá además envidiemos a aquellos que pueden pagarla. Todo cuanto necesitamos está contenido en los alimentos que proporciona la naturaleza, y al refinarlo en exceso reducimos su valor.

Cuando alimentamos a aquellos a quienes amamos y que merecen nuestro apoyo, podemos de todo corazón perseguir esta nieta generosa igual que un "tigre hambriento". Sin embargo, para obtener alimento suficiente no es necesario que conozcamos un éxito especialmente grande. Un esfuerzo persistente y sostenido suele ser el que mejor sirve a este fin. Tenemos para con aquellos que dependen de nosotros el deber de planificar con prudencia la provisión de un suministro continuo de alimento. Tomando alimento de manera regular permitimos que el cuerpo y la mente funcionen de manera más eficiente que si los sometemos a una dieta de festines y hambre.

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

Los comienzos con obstáculos de los que habla la composición sugieren que no es tiempo de realizaciones porque, aun si son muchas las posibilidades (C'uên — C'uên en la estructura), quedarán todavía inmovilizadas en una espera oscura y silenciosa ("subvertir el modo de alimentarse, ir en contra de las reglas, comer sobre una colina, si se continua así habrá desastres" II Seis)

Querer intervenir a toda costa e iniciar cualquier cosa, sería un error grave ("equivocarse en el nutrirse es desgracia en la alegría, por diez años no se hace nada, ninguna posibilidad de ventaja" III Seis) e igual de grave sería buscar ayuda, apoyo o consejos, posponiendo meditar sobre proyectos preparados hace tiempo y sobre las ventajas efectivas de la realidad en la cual se está inmerso ("abandonar el propio espíritu-tortuga hecho en forma de techo, observar el desarrollo de los otros matorrales, desventura" I Nueve)

El peligro del tiempo de Î es precisamente tomar direcciones o decisiones equivocadas, elegir compañeros y apoyos que se revelarán inútiles o incluso dañinos, querer vivir ya en el mañana, olvidando que el hoy es un don, una posición de nuestra eternidad breve, pero la única de la cual podemos ("oponerse a las reglas, afortunado mantener la propia rectitud moral, no se debe atravesar un gran curso de agua" V Seis)

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

La información que continuamente recibimos a través de otras personas o a través de los medios puede condicionar y ejercer influencia sobre nuestra forma de ver la realidad, llegando en muchos casos a conseguirlo.

La información que expresamos acerca de nuestras ideas y pensamientos proporciona a los demás una extraordinaria descripción de nosotros mismos, siempre y cuando quien o quienes la reciben tengan el interés y la capacidad para saber interpretarla.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *I* nos dice que la idea se está nutriendo. Se está discriminando minuciosamente qué cosas se incorporan y cuáles no, es decir; cuáles son las más convenientes para el futuro desarrollo; de tal modo se observa muy bien qué valores tiene todo aquello susceptible de ser adoptado.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** el porqué de *I* refiere a todo lo que tiene que ser desarrollado necesita de la alimentación correcta; no todo sirve para todo, es decir, no todo es útil para hacer crecer una determinada cosa, ya que hay factores que no sólo nutren, sino que además retrasan la evolución.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *I* nos indica que debemos prestar mucha atención a qué elementos o valores finalmente incorporamos a nuestra vida, mirando bien cómo son, qué cosas representan, quiénes los sustentan y qué efectos causan, nos daremos cuenta cómo influyen sobre nosotros, más precisamente qué hacen de nosotros. *En lo posible, se trataría de ser selectivos.*

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *I* nos lleva a un momento de consumo, más precisamente de necesidad de consumir. Es un tiempo de tentaciones que tal vez no permita ver con claridad lo que realmente es bueno. Es un lapso que puede ser utilizado tanto para evolucionar como para lo contrario, es decir, se trata de un tiempo que en el futuro puede ser muy importante si se lo sabe aprovechar; pero insignificante y desperdiciado si se lo consume en nimiedades.

El instante de I es cuando la voracidad debe ser controlada.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *I* nos ubica en un lugar de mucho consumo, en el que hay todo tipo de cosas disponibles y por demás accesibles. Es un sitio tentador, que incita a adquirir o a probar más allá de que aquello sea o no conveniente.

Entre las muchas cosas, *I* puede tratarse de un mercado, de un supermercado, de una casa de comidas, de un comercio en general o simplemente de cualquier sitio donde la demanda y la oferta sean fluidas.

- Cuando la pregunta refiere al Quién: *I* nos describe a alguien en formación, que se nutre de diversas vertientes pero que selecciona muy bien aquellos valores que pasan a formar parte de su escala. En *I* vemos a una persona observadora de las conductas y a su vez crítica de ellas. Pero, además, se trata de un individuo moderado, tanto en sus palabras como en sus actos.

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

- **Significado básico:** Trueno moderado junto a la Montaña.

Es discriminar adecuadamente, seleccionar lo que va a formar parte de uno, adoptar correctamente, incorporar lo que verdaderamente sirve.

El crecimiento; la necesidad de desarrollarse.

- **La trama:** *Yi* puntualiza en la alimentación y el crecimiento. La idea de una boca abierta simboliza la tarea de comer y, a la vez, de seleccionar el alimento.

Procurarse el alimento no es en principio una tarea agradable, sobre todo cuando se advierte que los demás lo hacen mejor. En otro sentido, buscar la forma de que otros nos solucionen el problema tampoco es digno. Una mala alimentación también resulta contraproducente. Sin embargo uno puede orientarse por el llamado del instinto, que conoce el alimento correcto. El sentido de la alimentación cambia: ya no se trata sólo de una alimentación meramente física sino además espiritual, hasta el punto de convertirse el mismo sujeto en un dador de alimento.

► **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]

La buena suerte te acompañará si cuidas tu salud. Cierras demasiado tu perspectiva. Adopta un punto de vista más amplio y benévolo

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

Sustentar a otros y sustentarte a ti mismo. Muestra un mayor rango de intereses. Necesitamos un grado de respuesta más alto. Aprieta las tuercas. Utiliza todo tu potencial creativo para el cambio.

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

Mantener un equilibrio entre acción y descanso. Desarrollar las prácticas operacionales existentes para abarcar posibilidades mayores.

- **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]

Para todos los implicados en las industrias energéticas que son el corazón de la economía (alimentación. gasolina. gas, electricidad. carbón. energía solar y nuclear) el énfasis está en la calidad, el equilibrio y los recursos adecuados, situados en el lugar idóneo en el momento adecuado y el mantenimiento de un flujo firme. Si la calidad de la energía es pobre, la maquinaria se deteriora. La alimentación de alta calidad es un requisito básico para que la gente pueda funcionar al máximo. El cuerpo humano es una máquina que necesita el combustible apropiado, al igual que pasa con una planta industrial o el motor de un coche. El concepto de sustento se extiende al área de los propósitos culturales. También hay que atender las necesidades espirituales y emocionales. Todo contribuye a la eficiencia y el bienestar general, dando pie a que se obtenga el máximo de los recursos disponibles (y a menudo no renovables)

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

- **Amor:** no sentirá carencia si se brinda. Amar es ver colmada el ansia de una reciprocidad consentida. Crea en usted y en su prójimo.
- **Viajes:** satisfacción espiritual a través de visita.
- **Salud:** accidente de tránsito con lesiones leves.
- **Relaciones:** convénzase de sus limitaciones.
- **Juego:** será oportuno recapacitar antes de arriesgar.
- **Trabajo:** laboriosidad reconocida.

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

- **La interpretación:** la perseverancia conduce a la buena fortuna, pero no descuide su propia nutrición y cuidado, sea físico o espiritual.
- **La situación:** este es un momento relacionado con la nutrición. Debe ser cuidadoso con lo que dice y ser medido en las comidas y bebidas.

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

La verdadera naturaleza de la gente se muestra en sus acciones. Una actitud correcta, tanto con nosotros mismos como con los demás, promueve el éxito. Cultivad las acciones correctas, a fin de que resulte el bien de los propios esfuerzos.

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

«Pues el Señor es quien da la sabiduría, y de su boca salen la discreción y la ciencia» (Proverbios 2, 6)

La boca de Dios es la mente del hombre. Su mente debe ser alimentada con sabiduría, verdad y belleza, fe, confianza e inspiración del Altísimo. Ésta es la comida adecuada para su mente. Llène su mente con la verdad de Dios y expulsará de ella todo lo que no esté cerca del Señor. Sea crítico y selectivo con lo que entra en su mente y asegúrese de que todo sea cierto y verdadero. Mientras continúe morando mentalmente en la verdad de Dios, experimentará grandes bendiciones.

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

El silencio, al igual que el alimento, nunca debe sobrepasar la justa medida.

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

Nutrirse. Resulta insólito para nuestra mentalidad occidental que, en un texto sabio como es el I Ching, exista un hexagrama como I, relacionado a un hecho tan cotidiano que merecería ser olvidado por las obras no especializadas, es decir, el tema de la alimentación.

A pesar de que hasta la época de Lao-tzu, los antiguos chinos confundieron las ideas de sustancia y potencia, otorgaron una extremada importancia a la nutrición y a los órganos que en ella intervienen, y eso lo hacían incluso en textos no relacionados con la medicina. El valor de un individuo se medía por el número de vasallos que podía nutrir, y lo que constituía su autoridad era la forma en que se alimentaba él mismo, la cantidad de alimento que le era atribuida cada día. La respetabilidad, la riqueza de la mesa, la holgura de la vida, eran hechos que iban ligados, y entre los que no se hacía distinción alguna. Los nobles «comían» su feudo: el Hombre Único, estación tras estación. «se comía» al Universo.

El dignatario almacenaba durante las épocas útiles, en los cinco graneros de su cuerpo (es decir las cinco vísceras: hígado, riñones, estómago, intestino) la esencia de las cosas más exquisitas que produce la vida universal, cuyo primero frescor recogía en las «Cinco Estaciones Orientales», nutriendo así su ser de primicias. La vida se extrae con más fuerza de los alimentos frescos, que participan aún de la vida natural misma, que es, en su frescura, tan pura que, a través de la acción de lo impuro, puede convertirse en veneno mortal. A la luz de estas noticias, necesariamente breves, sobre la historia de las costumbres, la presencia del hexagrama I adquiere una gran importancia y su mensaje se hace perfectamente lógico, claro y justificado.

Tiempo de Nutrirse: pureza afortunada. Observar la alimentación. Buscar una fruta para cada boca vacía.

La valoración de un individuo debe basarse en su comportamiento cotidiano, y no en sus actos ocasionales que pueden falsear las apariencias, precisamente por su excepcionalidad. Del mismo modo, para establecer relaciones útiles, debemos intentar ponernos al nivel de las personas que nos interesan, respetando sus ideas, sus costumbres, viendo sus exigencias para no alimentar divergencias inútiles y a

menudo desastrosamente definitivas. Si nos interesamos en una situación (o en un problema), la fórmula sapiencial sugiere que hemos de estudiarla objetivamente y tomar las decisiones oportunas sólo en un segundo momento, es decir, cuando tengamos una visión clara de sus aspectos contrastantes. El hexagrama I es, sobre todo, una lección de vida práctica.

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

El signo es imagen de una boca abierta. Por la boca entran los alimentos, lo que lleva a la idea de la alimentación propiamente. Las tres inferiores se refieren a la alimentación corporal y las tres de arriba al alimento espiritual.

Mong Tse dice: «para reconocer si alguien es capaz o incapaz, no hace falta observar ninguna otra cosa sino a qué parte de su naturaleza otorga particular atención. El cuerpo tiene partes nobles e innobles, partes importantes y partes nimias. No debe perjudicarse a lo importante en favor de lo nimio, ni lo noble en favor de lo innoble. El que cultiva las partes nimias de su ser, es un hombre nimio. El que cultiva las partes nobles de su ser, es un hombre noble».

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

Jaws, determination auspicious. Contemplating the jaws is the origin of seeking real substance for the mouth

From all sides we absorb many kinds of things, they all enter our inner space. Be careful what you allow to enter your mind. Watch the food you eat (yes, it enters your mind too!), the information you accept, the thoughts you think, the facts you see, the fantasies you imagine.

They all together fill your soul, they shape your intuition, and they decide what you emanate.

If you eat inferior food, entertain ugly thoughts, believe distorted information, then you will never be able to live a valuable life. It will have no value for you and not for those around you. On the other hand, if you keep a sharp eye on all your food, you will develop an infallible intuition, a reliable guide for everything you do.

YÍ: The character represents a jaw or chin (1) and a person's head (2). Chin, cheeks, nourish, rear, take care of oneself.

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

Sentido general. Es el del alimento, de la subsistencia. En lo alto está Ken, abajo está Chen; el rayo está debajo de la montaña, lo de arriba detiene y lo de abajo se mueve. La forma de los kua es la de la boca; dos trazos, yang, positivos, abrazan la multitud con los trazos yin, las negatividades; es la mandíbula y el vacío de la boca. El presagio, en sí, es feliz; al nutrir su cuerpo y desarrollar sus virtudes, el hombre hallará siempre un presagio dichoso empleando la rectitud. Mirar la boca, investigar de qué se alimenta el hombre, es hallar la vía que él sigue para alimentarse y remontarse a las causas. Ningún ser, del orden que sea, puede vivir sin alimento. Pero la boca también emite palabras y así como el hombre dotado vigilará la alimentación, también vigilará sus palabras: prudencia y circunspección en el lenguaje, ésa es la advertencia de la suerte. Que analice la vía racional que se deduce de la idea de mantener alimentando, físicamente o por enseñanza oral, y sacará muchas conclusiones.

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

Nuestra responsabilidad fundamental es cuidar al cuerpo con la alimentación adecuada. El verdadero sustento es aquel que facilita nuestro progreso en el camino. Deberíamos buscar aquello que fomenta el crecimiento. Todo aquello que ingerimos, sea comida o pensamiento, no debería ser una influencia que nos desvíe de nuestra meta.

Permanece con frecuencia en oración y en meditación, viendo cómo el yo obtiene la nutrición apropiada, las fuerzas apropiadas que lo regenerarán a partir de los elementos que se le dan al sistema para su regeneración.

2.097-1

Por consiguiente, cualesquiera que sean los propósitos en tu corazón, deja que sea ésta tu primera consideración: ¿cuál es la vida ideal? Deja que esto se conteste a partir de cada fase de tu experiencia. Ves que tienes un cuerpo físico —... con todos sus apetitos, con todos sus deseos, con sus necesidades de alimentos, con su necesidad de vestirse. Ves que tienes una mente —piensas y actúas—, ésta también necesita vestirse y alimentarse. Cuando vistes tus pensamientos con palabras, ¿contribuyen éstas a traer bendiciones o a traer desgracias a los demás?

Conoce lo que siembras, lo que usas como tu ideal, sólo eso será la cosecha de tu experiencia.

1.977-1

La vida, en su manifestación de la actividad individual de una entidad en el mundo material, y por su propia naturaleza, es capaz de tomar de los alimentos las emociones que surgen en el cuerpo mental y en su entorno, aquello que —combinado con la actividad apropiada de lo que ha asimilado el cuerpo—

produce los elementos suficientes no sólo para la regeneración, sino también para la reconstrucción del mismo.

1.068-1

(P) ¿Cómo debería usarse la Plegaria del Señor en esta conexión [versos armonizados con los centros espirituales del cuerpo]?

(R) Como los sentimientos, por así decirlo, como el flujo del significado de cada parte de estos versos a través del cuerpo físico. Pues al existir la respuesta a las representaciones mentales de todos estos en el cuerpo mental, podrán desarrollarse en el cuerpo físico como Él, vuestro Señor, tan bien lo expresó: «¿No os he alimentado?».

281-29

La meditación consiste en vaciar el yo de todo aquello que impide a las fuerzas creativas crecer al mismo tiempo que los canales naturales del hombre físico para ser diseminadas por estos centros y fuentes que crean las actividades del hombre físico, espiritual y mental; si esto se lleva a cabo apropiadamente debe fortalecernos física y mentalmente, pues, ¿no se nos ha dicho que Él sintió durante muchos días la fuerza de la carne que consumió? ¿Y no nos dijo aquel que nos enseñó el camino: «He probado una carne que vosotros no conocéis»?». Cuando nos rendimos, es porque la totalidad del hombre se ha agotado, física y mentalmente; sin embargo, al entrar en el silencio en meditación, con las manos limpias, con el cuerpo limpio, y con la mente limpia, recibiremos esa fuerza y ese poder que capacita a cada individuo, a cada alma, para una mayor actividad en este mundo material.

281-13

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

Yi tiene la forma de una boca abierta. Los dos trazos yang son los labios, los cuatro trazos yin la aventura. El trigramo de abajo evoca la movilidad de la mandíbula inferior; el de arriba la inmovilidad de la mandíbula superior. La boca simboliza el alimento material tanto como espiritual, la palabra y la tradición oral. El hecho de que la movilidad esté por debajo de la inmovilidad debe incitar a la prudencia. Ponga atención en lo que dice y en lo que come; escuche con circunspección lo que le dicen: este el mensaje de *yi*.

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

La forma de este hexagrama sugiere una boca, mientras que su contenido se refiere a la alimentación: estamos asistiendo a un festín, o por lo menos a un lugar en que se alimenta un grupo de animales. Más adelante (en el hexagrama [50](#)) hay una breve nota sobre la alimentación y su significado en la antigua China.

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

Es el producto de todo lo que introduce en su boca y su mente. En su forma estática la NUTRICION está perfectamente equilibrada. Si está satisfecho con el estado de su pregunta, continúe con sus hábitos nutricios, pues son los que producen la actual situación. Si está descontento, debe alterar seriamente sus apetitos.

La idea del hexagrama NUTRICION se origina en la estructura interdependiente del ciclo alimenticio de la Tierra. Toda vida se sostiene dentro de un sistema que se perpetúa a sí mismo. Un ejemplo de este sistema es el intercambio equilibrado de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno entre las plantas, los animales y la tierra. Al mismo tiempo, la calidad y cantidad de este intercambio de NUTRICION permite una particular calidad y cantidad de crecimiento.

La correcta nutrición de sí mismo y de los demás es ahora el punto central. Cuando sus esfuerzos implican la NUTRICION de otros, es importante que éstos sean dignos de tal apoyo. Si nutre consistentemente a personas superiores, que a su vez proporcionan nutrición a otros, podrá conseguir grandes cosas. Mediante la NUTRICION y el apoyo, los objetivos sociales y políticos pueden tener éxito.

Al juzgar a otra persona o situación, el modelo de NUTRICION es un excelente dispositivo analítico. Con malos hábitos o un pensamiento erróneo un hombre se nutre a sí mismo de un modo inferior. Esta pauta puede detectarse observando sus rasgos de carácter sobresalientes. Si son rasgos inferiores, es que toma cosas inferiores y no tiene nada que ofrecerle. Si sus rasgos de carácter son dignos de alabanza, es que elige ingerir lo que es superior, y por tanto tiene mucho que merece la pena darse.

Si tiene dificultad en su relación, observe la calidad de lo que da a los demás. ¿Ofrece inspiración o desánimo? ¿Se concentra en lo que tienen de erróneas las situaciones particulares o en lo que podrían tener de correcto? La correcta NUTRICION de los que están cerca de usted es vital para su sensación de bienestar, pues esa actividad de apoyo acabará regresando a usted de una u otra forma. El ciclo de NUTRICION tendrá un impacto indirecto pero profundo en su vida.

Adicionalmente, debe ejercitar una disciplina implacable sobre sus pautas de pensamiento. Con el fin de nutrir apropiadamente su carácter, cultive sólo actitudes y opiniones productivas. Si está comprometido ahora en alguna actividad, procure mantener la mente lo más tranquila y relajada que pueda. Evite los arranques de excitación y terquedad; exprese en cambio con moderación. Preste una atención especial a lo que deja penetrar en la esfera de su conciencia, evitando al mismo tiempo las indulgencias excesivas.

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

Al dar cuidados y alimentación uno ha de ocuparse de personas rectas, y en cuanto a la propia es necesario realizarla también en forma recta. Para conocer a alguien es necesario mirar a quién dispensa sus cuidados y cuales aspectos de su propio ser cultiva.

Meng Tse dice: “para reconocer si alguien es capaz o incapaz sólo hay que observar a qué parte de su naturaleza concede particular importancia. El cuerpo tiene partes importantes y partes nimias. No debe perjudicarse lo importante a favor de lo nimio, ni perjudicar lo noble a favor de lo innoble. El que cultiva sus partes nimias es un Hombre nimio. El que cultiva las partes nobles de su ser; es un Hombre Noble”.

- **Comentario:** este signo tiene una fundamentación filosófica que se le adjudica a Modí (Meng Tse) y hace referencia a lo que se señala en el comentario. Llevado al Sujeto, es una invitación a la moderación en la alimentación de todo tipo: comida y bebida; intelectual y espiritual. Si una persona vive preocupada de las apariencias, llora y pena por el cuidado de cosas materiales y superfluas, ese Sujeto se alimenta de ansias, de arribismo. Eso es indigno. Si los conflictos afectivos y emocionales no son enfrentados sinceramente, la persona culminará en la gula y la intoxicación del cuerpo. Dañar el cuerpo es indigno. Si la persona exagera con la bebida alcohólica o con el tabaco, hará descender poco a poco su propia dignidad hasta perderla irremediabilmente. Así sucede con la alimentación intelectual: si la enajenación mediante locuras banales, o el ensimismamiento en los medios de comunicación (T.V., Internet, etc.), por ejemplo, hacen parte exagerada y compulsiva de su alimentación mental y de su "cultura", esa persona obtendrá una mentalidad banal y una "cultura artificial". Por su parte, el Espíritu exige alimentación y ésta no puede separarse de la alimentación corporal e intelectual. Solamente si ambas son armoniosas el Espíritu podrá ser engrandecido con el pan de la Oración, la Meditación y la Contemplación. Las tres fases de la alimentación refuerzan el carácter y dan un impulso positivo a la personalidad.

Es posible que el antiguo pensador Modí haya extraído su ponencia de los escritos provenientes del Touch I, lo cierto es que él profundizó esta idea hasta darle una connotación filosófica de sabia observación para el común de las personas: observa cómo, con qué se alimenta, en los tres campos, un Sujeto y obtendrás su categoría entre "digno" o "indigno".

En el plano espiritual este signo enmarca un tiempo de Discernimiento entre lo que es de Dios, y por lo tanto buena alimentación, y lo que es sensual, por ende alimentación que debe controlarse.

La imagen de un pichón con el pico abierto está reflejando que no es indigno dejarse alimentar por alguien Superior, siempre que la relación, con lo que se considera como tal, sea una unión clara, bien fundamentada y de reciprocidad. Sin embargo, si el pichón ya no es "un pichón" y es un Sujeto apto para lograr su propia alimentación, es indigno que espere ser alimentado por otro u otros.

Este signo toca, además de lo expresado anteriormente, la cuestión de la independencia en relación con la nutrición de todo tipo: nadie tiene derecho a exigir a otro que lo alimente; a no ser que sea un niño, un impedido, o bien por un acuerdo claramente establecido entre las partes.

El Noble es moderado en el comer y en el beber y es cuidadoso cuando habla: las palabras son un alimento. Si el que habla incentiva una expectativa está alimentando una espera y una esperanza. El que recibe esa alimentación espera ser complacido, de acuerdo a la palabra. Por eso el Noble no habla cosas que sean mala alimentación para otros, y cuando entrega la palabra se ocupa para que ésta sea una buena nutrición para el oyente. El signo I (27) trata de la moralidad y la rectitud.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Al dispensar cuidados y alimentos es importante que uno se ocupe de personas rectas y se preocupe en cuanto a su propia alimentación, del modo recto de realizarla. Cuando se quiere conocer a alguien, sólo es menester prestar atención a quién dispensa sus cuidados y cuáles son los aspectos de su propio ser que cultiva y alimenta. La naturaleza nutre a todos los seres. El gran hombre alimenta y cultiva a los experimentados y capaces, valiéndose de ellos para velar por todos los hombres.

Mong Tse (VI, A, 14) dice al respecto: “para reconocer si alguien es capaz o incapaz, no hace falta observar ninguna otra cosa sino a qué parte de su naturaleza concede particular importancia. El cuerpo tiene partes nobles e innobles, partes importantes y partes nimias. No debe perjudicarse lo importante a favor de lo nimio, ni perjudicar lo noble a favor de lo innoble. El que cultiva las partes nimias de su ser, es un hombre nimio. El que cultiva las partes nobles de su ser, es un hombre noble”.

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

Este hexagrama comprende la montaña sobre el trueno. La energía vigorosa de la naturaleza simbolizada por el trueno se siente en la base de la montaña, lista para ascender y alentar el crecimiento renovado de varias plantas que pueden alimentarnos y sanarnos. Esta imagen de nutrición también la refleja la forma del hexagrama, el cual se parece a una boca abierta, siendo las líneas yang, superior e inferiores, los labios.

La felicidad depende de la buena alimentación, tanto literal como metafóricamente. Yi enfatiza que debemos responsabilizarnos de ambos tipos de nutrición. Debemos ingerir la comida correcta y, en nuestra mente y espíritu, las ideas correctas. Las desilusiones, fantasías, lástima o avaricia son tan dañinas como una mala dieta. De la misma forma, cuando somos llamados para alimentar a otro —física, mental y emocionalmente debemos ser cuidadosos en la discriminación de lo puro y de lo que no vale la pena.

La boca no sólo recibe la comida y la bebida, también produce el habla. Yi resalta que la moderación y la tranquilidad son tan importantes en nuestras palabras como en nuestra dieta. El exceso, la irresponsabilidad y los malos hábitos deben evitarse en ambos casos.

- **Nivel general de auspicio:** nadie tiene la culpa.

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

La cuestión ahora es proveer de alimento a los demás o a uno mismo. Esto puede referirse literalmente a lo que comemos, pero puede aplicarse igualmente al alimento emocional y espiritual. Lo que procuramos a la mente es tan importante como lo que procuramos al cuerpo. Todos los días elegimos el alimento para nuestro cuerpo y la información que retenemos en nuestra mente. Por tanto, hay que distinguir entre lo que es saludable y nutritivo y lo que no lo es. Con toda seguridad, una dieta regular de mala comida y de películas violentas no nos procurará ni un cuerpo sano ni un espíritu equilibrado y tranquilo. Respétese usted lo suficiente como para cuidarse de forma adecuada. Y elija también escrupulosamente a quién procurar sus cuidados; no arroje margaritas a los cerdos. Ojo con prodigar cuidados y atenciones a personas que rehúsan cuidar de sí mismas de forma adecuada.

- **Una oportunidad para el crecimiento personal:** su salud física está afectada por lo que come y por cómo lo come. Cuando se siente usted tranquilo y equilibrado, acostumbra a ingerir la cantidad de comida saludable y buena que precisa. De la misma manera, su salud mental depende de la naturaleza de los pensamientos que ocupan su mente. Las actitudes negativas sólo sirven para sentirse desgraciado. Si usted espera que las cosas salgan mal, a menudo así saldrán. En cambio, si cultiva una perspectiva positiva, su vida mejorará en todos los aspectos. Es una cuestión de elección y de autodominio. Su estado de ánimo también influye en la forma de comunicarse con los demás. Por ejemplo, las palabras pronunciadas en un momento de cólera no pueden borrarse y a menudo resultan destructivas. En cambio, si su mente está en paz, lo que tenga que decir beneficiará a los demás y alimentará sus relaciones.

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

- **El escenario:** las existencias se acumulan, y debes alimentarlas. Así que llega el tiempo de las Mandíbulas. Acéptalo. No tengas miedo. Mandíbula significa alimentarse. Mandíbulas significa modificar la fuente de alimentación.

- **La respuesta:** Mandíbulas describe la relación, o tu papel en ella, en términos de alimentar y ser alimentado con los alimentos y las palabras de los dos. La manera de encarar la situación es ser consciente de dónde y cómo te alimentas y alimentas a los demás. Ese es el eje de tu relación: de dónde viene la alimentación y adónde va. Comprométete a aceptar las cosas, entendiéndolo como una metáfora y de una forma literal. Ayuda a alimentar las esperanzas y los sueños de los demás. Eso generará conocimiento y

buena fortuna al liberar energía transformadora. Considera seriamente y con profundidad qué es lo que alimenta a la gente y qué lo que te alimenta a ti. Piensa acerca de lo que das y de lo que pides. Busca la fuente de lo que entra y lo que sale de la boca, porque ahí está la respuesta a tu pregunta.

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

Este hexagrama describe tu situación como alimentar y ser alimentado. Destaca que abrir a fin de ingerir cosas, además de proporcionar alimento a otros, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡abre tus fauces y traga!

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

Este hexagrama pone de relieve la nutrición del hombre, de donde saca su sustancia vital; en el sentido figurado, la alimentación es, en este caso, el cuidado que uno se toma en uno mismo, en los otros, el hecho de tomar ciertas situaciones a pecho para intentar favorecer su desarrollo. En este sentido, un comportamiento constante naturalmente da sus frutos. El consejo de este hexagrama es el de cuidar de uno mismo y de poner atención a las cosas en las cuales los otros tienen interés.

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

Comentario: el alimento espiritual es tan necesario como el material. Para una armonía interior conviene comer poco y bien, pero sobre todo vigilar.

- **En la práctica:**

Trabajo: moderarse en las expectativas y mantener los resultados alcanzados.

Amor: una ayuda a quien os ama os será devuelta con el tiempo. Dad sin esperar nada a cambio.

Salud: conviene adaptarse a un régimen frugal y equilibrado. Con poca comida se vive mejor.

- **Decisiones importantes:** el equilibrio alma-cuerpo deriva en gran medida de una correcta y sana alimentación. Buena comida, buenas palabras. *Mens sana in corpore sano.*

- **Situación:** la vida le da el alimento. Si éste no es de buena calidad, trae enfermedad. Todo camino es posible, preferible optar por el mejor. Cada uno debe elegir la mejor alimentación guiado por la propia educación: equilibrio en la comida, equilibrio mental.

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

Este *kua* le ofrece consejos sobre la provisión de alimentos, recursos financieros, vivienda, educación, guía o información espiritual, cuestiones materiales y otras formas de sustento para usted y para los demás. Cuando cuida de otros, no los debilite con su generosidad, ya que nada es tan poderoso como la necesidad cuando llega para fortalecer la voluntad y crear una fuerte ética de trabajo. Evite privar a los

demás del beneficio de mantenerse a sí mismos ya que la riqueza no ganada siempre opera en nuestro perjuicio. Si ofrece oportunidades y educación a los que se lo merecen para que puedan ganarse su propia vida, un gran beneficio se sumará a usted y a ellos. Más aún, en su momento, ellos, más tarde, nutrirán a otros y de ese modo a la sociedad como un todo. Las personas superiores son moderadas y mesuradas cuando comen, beben y hablan. Con respecto a la comida, cuídese llevando una dieta sana y comiendo con moderación. En materia de ingresos, finanzas, riqueza y otras formas materiales de sustento, no permita que otros lo mantengan si usted puede mantenerse solo, pues aceptar tales favores únicamente lo debilitará y avergonzará. Esto no quiere decir que no debe dar ni aceptar regalos, sino que debe aprender a volverse fuerte e independiente y enseñarles a los otros a hacer lo mismo. Los individuos sabios no se extralimitan, no gastan más de la cuenta ni se esfuerzan innecesariamente. Si cumple la pauta de este *kua*, vivirá mucho y bien, tendrá una gran prosperidad y será de gran beneficio para usted y para los demás. Una enorme buena fortuna y éxito serán suyos.

► **Yolanda Ohanna** (extraído del sitio: www.saiching.org)

- Un enfoque psicológico transpersonal:

El dibujo del hexagrama muestra la imagen de la boca, de allí se desprende la idea de la alimentación. Todo su contenido alude a la comida que entra en nuestra boca y las palabras que salen de ella. De este acto cotidiano como el comer, beber y hablar, el Libro de los Cambios nos da una enseñanza de vida práctica. En la moderación de estas acciones se basa el cultivo del carácter.

Para conocer a alguien es suficiente observar a que parte de sí mismo nutre con especial interés,
Mong Tse.

Si bien “La Espera”, Hexagrama N° 5, señala un aspecto pasivo de la alimentación, el Hexagrama N° 27, lo muestra de un modo más activo. No obstante, ambos señalan la nutrición como un proceso de la naturaleza y como un aspecto social.

El trigramas inferior (trueno), pone el énfasis en la nutrición física, en tanto que el superior (montaña) se centra en lo espiritual y lo más sutil.

Podemos observar como el signo alude a diferentes conceptos tales como Dependencia vs. Independencia.

a) Alimentarse a sí mismo:

- ✓ Todos los seres estamos potencialmente dotados para desarrollar nuestra autonomía y procurar la propia manutención. Esa es precisamente la Travesía del Héroe, salir al mundo y realizar nuestro propio camino.

- ✓ Comida, lectura y espectáculos nos nutren física y espiritualmente.
- ✓ La cultura actual refleja situaciones polares tales como, gula y anorexia, excesos o restricciones amargas. La idea de apego a la oralidad y adicciones están claramente advertidas en la 3° línea.
- ✓ No obstante gozar de los sentidos en su justo equilibrio, resulta dificultoso frente al bombardeo del consumismo e interminables ofertas, los cuales se tornan en anestésicos a la hora de contactar genuinamente con nuestras necesidades esenciales.

b) Alimentar a otros física y espiritualmente:

- ✓ Somos responsables de los seres que dependen de nosotros; niños, adolescentes e individuos en inferioridad de condiciones. A mayor grado de poder y liderazgo, más grande será nuestra responsabilidad (atención gobernantes).
- ✓ Otro rasgo de la cultura es dar afecto a través de la comida, atorando al “otro” con excesos y sobreprotección.
- ✓ El abuso de poder que somete y abre facturas, constituye otra pauta del mal ejercicio del liderazgo.
- ✓ Dependencia vs. Independencia, puede interpretarse como una sentencia un tanto polarizada. Como seres gregarios vivimos en una red de interdependencia, y no por ello dejamos de ser individuos autónomos.

- Acerca del Arquetipo de Bienhechor:

El Bienhechor representa la nutrición, el cuidado de sí mismo y de los otros. Es el símbolo del dar y recibir, del amor, de la nobleza. Espeja la imagen de una mamá amamantando a su bebé. Es la generosidad como la tierra misma. En nuestra cultura está más asociado a las mujeres, quienes eran educadas para ser bienhechoras y los hombres para ser guerreros, no obstante es atributo de ambos.

Este arquetipo como todos tiene su luz y su sombra:

- ✓ En la zona oscura encontramos una madre sofocadora, victimizada y culposa.
- ✓ No discriminar y cuidar a otros como nos gustaría que nos cuiden a nosotros, implica enmascarar la propia orfandad.
- ✓ No reconocer ni respetar los límites y las prioridades personales.
- ✓ Hacer por otros lo que ellos deberían hacer por sí mismos.

- ✓ Abrir cuentas: incitar a los hijos a realizar nuestros propios sueños incumplidos o someterlos a mandatos familiares y sociales.
- ✓ No dejar crecer, para que siempre nos necesiten y no nos abandonen jamás.
- Con respecto a la Kabalá:

Fuente de gran sabiduría, perteneciente a la mística judaica, significa recibir (le kabel, del hebreo), por lo tanto hay algo o alguien que da; el principio cósmico, una mamá, un maestro..... Nos asemejamos a un recipiente (cli, del hebreo), auténtico canal de luz que recibe y da en un constante fluir.

Todo individuo debe esforzarse por generar su sustento cuando está en condiciones de hacerlo, resulta más placentero ser uno mismo la causa de la abundancia. La situación de recibir sin esfuerzo la denomina El pan de la vergüenza (lechem bizaion, del hebreo).

Acerca de las palabras que salen de nuestra boca, la Kabalá sanciona severamente la blasfemia, coincidentemente el hexagrama que nos ocupa pide especial medida en nuestra expresión verbal.

Tengamos en cuenta que somos el resultado de aquello de lo cual nos nutrimos, desde lo más denso a lo más sutil.

IMAGEN

*Así el noble presta atención a sus palabras
y es moderado en el comer y el beber.*

[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

Abajo, junto a la montaña, está el trueno: la imagen de la Nutrición... las palabras son y simbolizan lo que sale, y el comer y el beber, lo que entra por la “boca” representada en esta imagen. Esta boca sugiere la correcta alimentación de las necesidades abarcándolas a todas, ya sean físicas, mentales, sociales, espirituales. Y esa adecuada nutrición es lo que se fomenta cuando se obedecen los consejos recibidos a través de este hexagrama.

En consecuencia, esto también insinúa que es bueno consultar, pero siendo moderado y haciéndolo en base a necesidades reales, lo cual es siempre confirmado por el Maestro. Él es quien determina si el consultante está necesitado de preguntar más o no. Él es quien sabe, quien consuela y quien conduce, solamente hay que “escuchar” y confiar en sus consejos, y la nutrición será correcta.

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 SHEN YEN YÜ,

YI CHIEH YIN SHIH.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar/ por, por medio de.

- **SHEN**= ideograma: “corazón y cierto”, reflexionar, actuar con cautela/ serio, seriamente, circunspecto/ atento/ quieto, inmóvil/ sincero.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, habla, dichos, conversación, discusión, discurso.
- **YÜ**= informar, decir, advertir, hablar con, conversar; intercambiar ideas.
- **YI**= soler, acostumbrar/ por, por medio de.
- **CHIEH**= ideograma: “nudos en tallo de bambú”, límites, limitar, limitarse.
- **YIN SHIH**= comer y beber; una comida; comer juntos.

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

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

Una montaña encima del trueno (imagen del que reprime sus deseos y refrena sus tendencias)

El sabio se observa a sí en sus palabras y modera el uso de los alimentos.

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

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

(El trigramma que representa) *una montaña, y bajo él el del trueno, forman a I.*

En concordancia con esto,

el hombre superior (conjunta) la vigilancia sobre nuestras palabras con la atemperada

regulación de nuestra comida y bebida.

► 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 trueno retumbando al pie de una montaña.

El Hombre Superior es reflexivo cuando habla y frugal al comer o beber.

► 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]

Abajo, junto a la montaña, está el trueno:

la imagen de La Nutrición.

Así el noble presta atención a sus palabras y es moderado en el comer y el beber.

► 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]

Abajo la montaña poseyendo el trueno. Fauces.

El chiün tzu usa reflexivas palabras para informar.

[El chiün tzu usa] *articular para beber[e]ingerir.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

No creo que el Gran Simbolismo aquí sea algo más que el de una tormenta de truenos, dispersando la opresión que está suspendida sobre la naturaleza y seguida de geniales vientos y de la revitalización de toda la vegetación. Pero no hay nada análogo al trueno en la aplicación. Se dice que "las palabras nutren la virtud; la comida y bebida alimentan al cuerpo".

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

[Símbolo]

El trigramas inferior, el trueno, representa también el poder de crecimiento acelerado; ello explica su lugar en un hexagrama que concierne a la alimentación.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El trueno es el trigramas en el cual surge Dios; la montaña es el trigramas en el cual todas las cosas llegan a su consumación. Esto da el símbolo de la alimentación. Del signo en su totalidad, que representa una boca abierta, se derivan sus movimientos: hablar y recibir alimento. Este movimiento corresponde a la característica del signo Chen. Debe moderarse para ser correcto, lo cual corresponde a la índole del signo Ken.

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

[La imagen principal dice]

En cuanto a las palabras y la comida y la bebida, se muestra cuidadoso y moderado. Igual de cuidadoso y moderado debe mostrarse con el resto de los asuntos.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El trueno (Chên) al pie de la montaña (Kên). El hombre superior mantiene cuidadosa vigilancia sobre sus palabras y regula su comida y su bebida.

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

El trueno al pie de la montaña trae consigo condiciones favorables al crecimiento. El hombre sabio muestra moderación en su comida y su bebida, proveyendo así una base saludable para sus palabras y actos, que reflejan también sus actitudes tranquilas y moderadas.

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

« [...] pero ¿quién puede comprender el trueno de su poder?» (Job 26, 14)

«Trueno», en el I Ching y en la Biblia, significa la iluminación del Espíritu en usted. Esto indica que comienza a pensar, hablar y actuar desde la presencia del único infinito; de este modo, su discurso y expresiones están basados en la sabiduría, la verdad y el amor. Cualquier cosa que diga a los demás podrá ayudarlos, darles coraje e inspirarlos.

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

El trueno (Kan) es el impulso de obrar, el monte (Kan) la prudencia necesaria para adquirir el dominio sobre las palabras, según lo sugiere la composición del hexagrama. Remotas, pero presentes, las múltiples posibilidades de realización indicadas por la estructura (Khwan).

Un mensaje sintético y coherente que las seis glosas de las líneas mutantes harán más amplio y claro.

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

Las palabras son un movimiento que va desde adentro hacia afuera. El comer y el beber son movimientos que van desde afuera hacia adentro. Ambas modalidades de movimiento deben ser moderadas por el silencio y la quietud. El silencio hace que las palabras que salen de la boca no excedan la justa medida y la moderación, que el alimento que entra por la boca tampoco sobrepase la medida justa. Así se cultiva el carácter.

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

The great image says: Thunder at the foot of the mountain: jaws The noble one uses cautious language and limited food and drink

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

En primavera vuelven a engendrarse todas las cosas; las semillas caen en la tierra y las cosas son fértiles. Así la nutrición se expresa en el movimiento y en la quietud (Ken)

El comer es movimiento de afuera hacia adentro y no debe sobrepasar la Justa Medida.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

"Dios surge en el signo de Lo Suscitativo". Cuando con la primavera se agitan nuevamente las energías vitales, vuelven a engendrarse todas las cosas "Él consume en el signo del Aquietamiento." Así, a comienzos de la primavera, cuando las semillas caen hacia la tierra, todas las cosas se tornan cabales. Esto da la imagen de La Nutrición expresada en el movimiento y la quietud. El noble toma esto por modelo en lo relativo a la alimentación y al cultivo del carácter. Las palabras son un movimiento que va desde adentro hacia afuera. El comer y el beber son el movimiento que va desde afuera hacia adentro. Las dos modalidades del movimiento han de moderarse mediante la quietud, el silencio. Así el silencio hace que las palabras que salen de la boca no sobrepasen la justa medida y que tampoco sobrepase la justa medida el alimento que entra por la boca. De este modo se cultiva el carácter.

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

La energía vital (trueno) es la base de las cosas visibles, sólidas (la montaña). Esto está en relación con la alimentación. Es importante prestar atención a lo que sale de la boca (palabras) y ser moderado al comer y al beber.

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

El trueno estalla bajo el monte. Indica la comida. La alimentación es al propio tiempo espiritual y material. Su valor es inseparable e idéntico.

LINEA PRIMERA

*Dejas escapar a tu tortuga mágica
y me miras a mí, caídas las comisuras
de los labios.
¡Desventura!*

"... esto verdaderamente no es honorable".

[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 tortuga mágica no necesita alimento, su mítico poder le permite como vivir del aire. Esto simboliza que el consultante, por su carácter y posición, está en condiciones de alimentarse a sí mismo, puede vivir en libertad e independencia. Pero si pierde esta autonomía o independencia, y busca más alimento en los trazos de arriba (...y me miras a mí...) la cosa tendrá malas consecuencias.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramo inferior Chen= movimiento, trueno.

Estando al principio del signo no pertenece a ningún nuclear.

El hexagrama entero recuerda al trigramo Li; de ahí lo de “la tortuga”.

- 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*–]

Este primer trazo es fuerte y correcto.

- relación de correspondencia:

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

No se toma en cuenta la relación de correspondencia con el cuarto trazo, debe moverse por sí mismo. Y tampoco tiene relación con los regentes. Si actúa así (si intenta alimentarse a sí mismo) se vuelve despreciable y su conducta será funesta.

- relación de solidaridad:

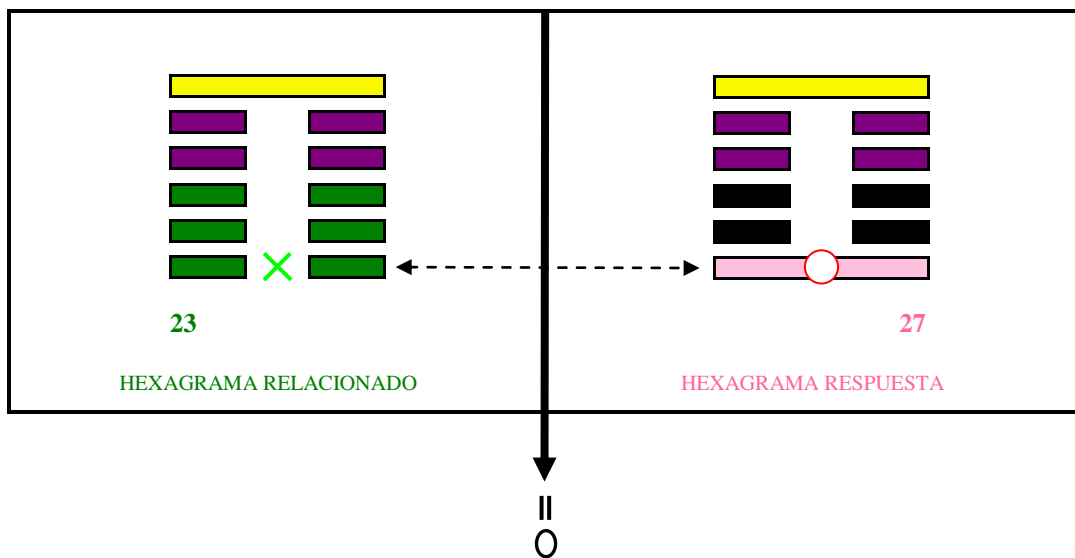
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Si muta esta primera línea, el hexagrama 27 se convierte en el hexagrama 23, La Desintegración, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初九 舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

SHE ERH LING KUEI

KUAN WO TO I (YI).

HSIUNG.

“... YI PU TSU KUEI YEN”.

- **SHE**= apartar, dejar a un lado/ reservar/ almacenar/ detenerse, descansar en; albergue temporal; tiempo de un aliento.
- **ERH**= simplemente; justamente así/ tan solo.
- **LING**= psiquis, fuerza vital, energía vital, espíritu de un ser/ acción o influencia mágica.
- **KUEI**= tortuga; animales acorazados de larga vida/ consultar al Oráculo (mediante caparzones) / símbolo de Cielo y Tierra con el mundo humano (carne) en el medio, entre ellos.
- **KUAN**= ideograma: “ver y ave acuática”, contemplar, mirar, observar.
- **WO**= yo, mi, me (pronombre personal de 1ª persona)
- **TO**= colgante; ramas florecidas colgantes; racimos.
- **I**= ideograma: “mandíbulas abiertas”, nutrición/ comisuras de la boca.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- **YI**= verdaderamente; esto es real y preciso.
- **PU**= no.
- **TSU**= ideograma: “pie y descansar la pantorrilla”, sostén, sostenerse, base, pie, pierna/ postura.
- **KUEI**= ideograma: “monedas (cauríes) y cesto”, valor, valorar; dar valor o dignidad/ precioso, caro/ honorable, ilustre.
- **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]

Dejando allí vuestra tortuga maravillosa (una de las cuatro especies de seres sobrenaturales),

me miráis mientras muevo la barbilla (2º sentido) (para comer)

(frase hecha que significa descuidar los bienes superiores para apegarse a los bienes materiales)

Está mal.

*La tortuga celestial que indica el porvenir no se puede comer;
por eso se la descuida.*

Nota: animales celestiales que indican con sus apariciones las voluntades del cielo y del porvenir.

Los otros son el unicornio, el dragón y el fénix.

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

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

La línea primera y entera (parece querer decir),

"dejas tu eficaz tortuga y me miras hasta que cuelga tu maxilar inferior".

Habrá desgracia.

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

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

Liberas la tortuga sagrada y me miras boquiabierto.

¡Mala fortuna!

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

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

Al comienzo un nueve significa:

dejas escapar a tu tortuga mágica

y me miras a mí, caídas las comisuras de los labios.

¡Desventura!

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

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

Nueve inicial

a) *Apartar simplemente la psíquica tortuga.*

Contemplando mis colgantes Fauces.

Peligro.

b) *Contemplando mis colgantes Fauces.*

Verdaderamente no el sostén para valorar, por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La primera línea es fuerte, y está en su lugar adecuado. Su sujeto se basta para alimentarse así mismo, como una tortuga, que supuestamente vive del aire y sin ningún otro alimento sólido. Pero es sacado de sí mismo por el deseo hacia la débil línea 4, que es su compañera adecuada, a la que mira con la boca abierta y la mandíbula caída, o, como decimos nosotros, cayéndole la baba. Su auspicio es malo. El simbolismo toma la forma de una recriminación dirigida, debemos suponer que por la línea 4 es hacia la primera.

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

1. *"Me miras hasta que tu quijada (inferior) cuelga":* (el sujeto de la línea) *se muestra, por lo tanto, indigno de ser pensado noble.*

Párrafo 1, como dijo Mencio: "aquel que nutre a lo poquito que le pertenece es un hombre pequeño".

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

Los caparazones de las tortugas se utilizaban para la adivinación. Lo que parece querer decir aquí es que alguien abandona su deber sagrado en su ansia (simbolizada por el término «boquiabierto») de obtener lo que quiere de la persona a quien se refiere el «me». Pudiera ser que los contemporáneos de los autores del I Ching estuvieran familiarizados con una historia a la que pertenece esta frase.

[Comentario]

El mirarme de ese modo difícilmente puede considerarse como una conducta admirable.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Todo el hexagrama recuerda en su estructura al trigramo Li, Lo Adherente, de ahí la imagen de la tortuga.

El signo encierra tres ideas: alimentarse a sí mismo, alimentar a otros, ser alimentado por otros. El trazo fuerte superior, regente del signo, alimenta a los demás. Las líneas débiles del medio dependen de la alimentación que le brindan otros. El trazo fuerte inferior debería en realidad estar en condiciones de alimentarse a sí mismo (tortuga mágica: la tortuga no requiere alimento terrestre, sino que puede alimentarse del aire). En lugar de hacerlo así, este trazo se mueve hacia la fuente de la alimentación general y pretende que también le den comida. Esto es despreciable y funesto. El "tú" es el nueve inicial; el "yo" es el nueve del tope.

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

[Nueve al principio]

Mover la mandíbula significa mascar. En el nueve al principio una línea yang ocupa la posición de abajo y supone el inicio del movimiento. No permite que alguien se alimente por él y, por lo tanto, se pone en movimiento y busca alimento. Para pacificarse uno mismo, lo mejor es no disputar; para cultivarse a sí mismo, lo mejor es preservarse. Si se conserva el *Dao*, la dicha llega, pero si se persiguen los emolumentos, es la desdicha la que acude. Se encuentra en un momento en que se alimenta al virtuoso y, aunque no es capaz de ser constante allí por donde pisa, logra mantener íntegra su virtud. Descarta los clarividentes presagios de la tortuga mágica, envidia cómo se mueve mi mandíbula y persigue satisfacer sus anhelos. Se distancia de la nutrición que aporta el *Dao* perfecto. Examina los emolumentos que recibe y avanza hacia la disputa. Nada hay que resulte más nefasto.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar sin necesidad de consultarlo.

La tortuga mágica es indicio de que la capacidad mental del consultante es suficiente como para actuar con independencia y con autonomía en ese asunto. Si uno pierde o “deja escapar” ese poder espiritual y mágico... y consulta a I Ching boquiabierto... tendrá “desventura”.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

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

El poder psíquico y espiritual del consultante le hará triunfar sobre cualquier tipo de necesidad que le acose. Incluso, aunque se enfrente al hambre, podrá pasar sin comer; y no caerá en enfermedad o muerte por ello. Tal es la fuerza de esta mutación.

Por otra parte el trazo es fuerte y correcto y tiene el mismo carácter que el gobernante sexto trazo. Además indica un movimiento independiente, porque no se toma en cuenta la relación de correspondencia: Esto quiere decir que uno ha de confiar en su capacidad de avanzar por sí mismo sin necesidad de consultar en estos momentos. Mientras tanto, observar y observarse confiere conocer y conocerse.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Se puede confiar en el propio criterio con respecto a eso. Uno tiene capacidad para nutrirse por sí mismo y no requiere preguntar sobre ello. En otro momento podrá resolver sus dudas si las tuviere.

- 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 Noviembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

A pesar de que puede alimentarse a sí mismo sin dificultad, al igual que la tortuga sagrada que se alimenta de aire, se queda mirando al otro con la boca abierta y deja ver la envidia de que se halla poseído. Nada bueno puede surgir de ahí.

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

Adaptación a los nuevos tiempos.

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

Quien no se resiste el apetito de poder o de dinero, o se deja arrastrar por sus pasiones, será causa de su propia desgracia. Mal presagio para el futuro.

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

Al aferrarse a la duda y a la envidia pierde su independencia. Si se sienta serenamente con ecuanimidad se sentirá recuperado y fortalecido.

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

Ojo con mirar el alimento de los demás. Si hasta puedes vivir "sin alimento" (sin depender del afuera): libre, activo, creando, independiente. Pero envidias. Eso es malo, estás desorientado.

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

A través de la invasión de la duda y de la envidia caemos en la autocompasión y en el descontento, perdiendo nuestra independencia interior (tortuga mágica). Dudar es estar oprimido por sentimientos de desesperanza, que pronto impregnan todo lo que hacemos. La envidia y el deseo se comunican a otros sentimientos en el plano interno y dan paso al desprecio. No debemos permitirnos desear o recrearnos en imágenes mentales que nos comparen con otros, las cuales muestran nuestra situación desde un punto negativo, o que desacredita en nuestra confianza en lo desconocido. Es importante restablecer nuestra independencia interior y nuestra seguridad en nosotros mismos.

Esta línea se refiere a las ocasiones en que dejamos que nuestros inferiores se irriten con la gente que no ha disciplinado sus inferiores. Esta irritación pronto da paso al sentimiento de que los otros son una pesada molestia, y que no tienen solución. Nuestros indisciplinados inferiores ven el desarrollo personal con resistencia. Tan pronto como escuchamos sus quejas, el ego retoma el liderazgo de la personalidad. Nuestros inferiores sueñan con una vida libre de responsabilidades. No ven que el "camino fácil" es una ilusión y que el camino difícil de la modestia, del perdón y la consciencia llena infinitamente más porque no nos enredamos en conflictos con nosotros mismos. No perdonar a otros nos agujonea, trunca el alma, e inicia el movimiento de la opresión del camino falso.

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

Viviendo con sencillez, tendrá lo suficiente para alimentarse y no pasar hambre. Pero, si se crea gustos caros y envidia a los demás, sufrirá.

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

¿Renunciamos a nuestra individualidad, imitando sin criterio propio y con envidia a quien aparentemente tiene poder e influencia?

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

Puedes hacer algo mejor que desperdiciar energía envidiando la buena suerte de los demás. Activa. Crea. Ayuda. Haz algo.

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

La espiritualidad es un don que no todos conocen. Se burlarán de usted por esa predisposición. Los seres vulgares, por desgracia, abundan.

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

Ha llegado a éste oráculo derrotado porque ha perdido su más preciosa posesión. Esto es una desgracia, pero es su responsabilidad y le provee una lección para el futuro.

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

Si miramos con envidia y resentimiento la situación de los demás, nos conducirá a una pérdida de libertad y de confianza en nosotros mismos.

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

«También habrá impuros entre vosotros y entre las cosas que se arrastran [...] y entre la tortuga y entre los suyos» (Levítico 11, 29)

La tortuga es el movimiento lento y arrastrado a lo largo de la superficie. Esto representa una actitud de lombriz de tierra: indica a quien mira sólo la apariencia y la superficie de las cosas. Tiene la capacidad de ir a la fuente de la vida interior y pedir allí lo que quiere: riquezas, éxito, reconocimiento en su profesión; el principio de la vida responderá a su pedido. Puede obtener del infinito todo lo que necesita sin necesidad de dañar ni un solo cabello de ningún ser vivo y sin invadir los derechos y la libertad de los demás de ninguna manera. Emerson lo dijo: «la envidia es ignorancia y la imitación es un suicidio». Sentir envidia de los demás denota inferioridad e inadaptación, y esta actitud atrae más pérdidas y faltas y le limita.

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

En lugar de mirar con envidia la autonomía de los demás, es necesario comprender que la fuerza para lograr la propia está en uno mismo.

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

Nos vemos tentados a abandonar la seguridad -aunque limitada- de nuestras convicciones, para desear otros horizontes. No es el momento adecuado. Será mejor permanecer en la prudencia de un vivir cotidiano que afrontar hechos que son aún problemáticos, o al menos desconocidos, por lo tanto, extraños a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento de las cosas. Desde la India hasta la China, la tortuga desempeñó un papel simbólico muy importante, dado que fue la imagen concreta del Universo, y se creía que contribuía a la estabilidad del todo. Nosotros la vemos lenta, pero olvidamos su longevidad, que tanto fascinaba a los antiguos; su caparazón y su cerebro servían para preparar las drogas de la inmortalidad; en las sepulturas imperiales, cada pilar se apoyaba sobre un caparazón de tortuga; según algunas leyendas, fue una tortuga la que sostuvo la bóveda celeste después que Kung-Hung, Señor de los Titanes, abatiera la columna de sostén.

Oculto a los rayos del sol, el lado plano del caparazón (la Tierra) expresa el lenguaje del Cielo, sirve para la adivinación y es la imagen de la sabiduría, porque el paso de los años queda misteriosamente grabado en él. No abandones la certeza de tu propio conocimiento, porque el temblor distinto y vivo de las hojas oculta insidias y peligros; eso es lo que nos advierte la primera línea mutante.

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

La tortuga mágica es un ser que no necesita alimento terrestre alguno. Posee un poder mágico que le permite vivir del aire. La idea sugerida es que uno podría vivir con independencia, conforme a su natural posición, y que en vez de hacerlo así se renuncia a esa autonomía interior y se mira envidiosamente a quienes se encuentran más alto. Tal envidia provoca la burla de los envidiados y acarrea malas consecuencias.

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

Good times don't last forever, but if their end will be a disaster or merely an end - with the possibility for a new start - is up to you. Tackle things with a positive attitude, go on living, accept things and make the best of them. Don't expect anything to come from someone or somewhere else, but rely on your own powers. If you want to eat, then search for food.

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

Ignorancia y ceguera; él busca el alimento, sufre las pasiones humanas; no puede preservarse y conservarse a sí mismo. Su corazón está agitado, habla a tontas y a locas; positivo, sigue la negatividad (cuarto trazo): el presagio es desdichado. No obstante, él posee las aptitudes y las capacidades de la actividad enérgica; es de una inteligencia lúcida, pero sus pasiones lo inquietan y pierde su rectitud.

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

Mal presagio. Demasiado apetito, curiosidad, palabras. Atención a las pasiones humanas mal controladas.

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

Es tan activamente consciente de la prosperidad de los demás que pierde el control de su propio destino. Es una conducta deplorable que producirá mala fortuna.

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

La alegoría de la "Tortuga Mágica" dice: "tú me miras a mí con los ángulos de la boca cayendo". Una boca abierta que implora una alimentación de otros. Es una carencia de dignidad, pero sobre todo es ignorancia de la propia virtud y capacidad, pues siendo un Sujeto con gran potencia espiritual recurre a fuentes comunes de las que él podría hacer menos. La tortuga en la antigua China era representante de la

longevidad, sabiduría de vida y capacidad de sobrevivir a las condiciones más desfavorables. Aquí se dice "tortuga mágica", es decir, alguien que puede ser alimentado del Cielo, de su propio Espíritu. Si el Sujeto, a pesar de sus dones, igualmente pretendiera alimentos que no le son propios, por envidia y arribismo, está siendo doblemente inmoral: por estar movido por cosas bajas; por despreciar las propias virtudes.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La tortuga mágica es un ser que no requiere alimento terrestre alguno, pues posee un poder mágico tal que le permite vivir del aire. La imagen sugiere que uno, de acuerdo con su naturaleza y su posición, podría vivir perfectamente en libertad e independencia, por sí mismo. Pero en lugar de hacerlo renuncia a esta autonomía interior y mira con envidia y disgusto hacia otros que se encuentran en situación más elevada y que exteriormente lo pasan mejor. Esta baja envidia, empero, sólo provoca en el otro un sentimiento de burla y desprecio, y acarrea malas consecuencias.

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

Su dieta espiritual y física deben ser elaboradas específicamente para usted.

- **Nivel de auspicio:** puede tener mala suerte.

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

Envidiar a quienes tienen más que usted no sólo es una pérdida de tiempo sino que gradualmente consume su autoestima. Deje de compararse con los demás. Aproveche sus recursos. Aprenda a apreciar lo que tiene y se sentirá en paz consigo mismo.

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

Cuando te enfrentas con algún problema en tu relación, simplemente te rindes y caes en la auto-compasión. La imaginación y el alma los dejas fuera. De esa manera, naturalmente, el camino se cierra. Esa clase de actitud no sirve para nada.

- **Dirección:** aparta las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

En lugar de gozar con su propia independencia (la tortuga mágica sólo vive del aire) mira a las otras con envidia. Esto es totalmente negativo.

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

Me mira fijamente con la boca abierta como la tortuga sagrada que vive del aire; no es un buen modo de proceder.

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

Esto se refiere a la legendaria tortuga mágica que se decía que vivía solamente del rocío y del aire y, por lo tanto, era completamente independiente. En verdad, este enunciado significa que en el pasado era capaz de mantener sus propias necesidades, pero que ha abandonado su independencia. Ahora, está en la posición desafortunada de buscar a otros para su sustento, lo que le ha traído la pérdida del respeto propio y la desdicha. Continuar de esta manera le traerá desventura. También existe una posibilidad de que sufra la pérdida de una oportunidad o de un amigo. Subsane lo que pueda y siga adelante, habiendo aprendido de sus errores. Esta línea le aconseja hacer todo el esfuerzo posible para volver a obtener la independencia pues es el elemento más importante que ha perdido en su vida en este momento.

LINEA SEGUNDA

Dirigirse hacia la cumbre en busca de alimento.

*Apartarse del camino para buscar alimento de la colina:
continuar así traerá desventura.*

"... pues al andar pierde su índole".

[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

Buscar alimento de la colina.... pierde su índole, advierte de forma parecida a la del trazo anterior, que como es débil (yin), puede caer en la debilidad, en el peligro de perderse. Por eso le estimula a que se mueva por su propio camino, por sus propios medios, con independencia, siendo él mismo, sin abandonar lo establecido (el orden de las mutaciones) Pues perdería indignamente su autonomía, y eso tendría malas consecuencias....*traerá desventura*.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trígrama *inferior* Chen= movimiento, trueno.

Dentro del trígrama *nuclear* inferior K'un= tierra, principio pasivo.

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo es correcto y central.

- relación de correspondencia:

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

Aunque se mueve hacia arriba ([Ken](#)= colina) esperando que le alimenten, ahora no debe subir hacia la quinta línea (que en condiciones normales sería su correspondiente), ni tampoco intentarlo con la sexta. Debe permanecer independiente.

- relación de solidaridad:

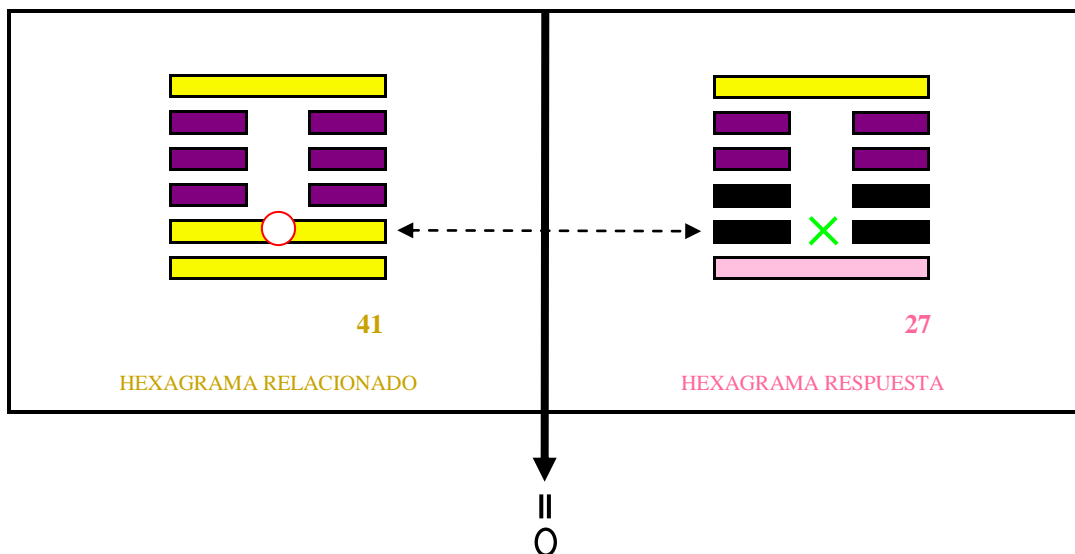
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Por otra parte se ve influido por la fuerza pujante del primero, pero no ha de buscar ahí su alimento.

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

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

Si muta esta segunda línea, el hexagrama 27 se convierte en el [41](#), La Merma, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 顛頤。拂經于丘。頤征凶。

TIEN I.

FU CHING YÜ CH'IU:

I CHENG HSIUNG.

“... HSING SHIH LEI YEN”.

- TIEN= volcar; caer por el peso de arriba/ derrocar, subvertir/ cumbre, cima.
- I= ideograma: “mandíbulas abiertas”, nutrición/ comisuras de la boca.
- FU= ideograma: “mano y no hacer”, apartar algo, repeler, sacudirse, oponerse/ contradecir/ perverso/ orgulloso.
- CHING= ideograma: “urdimbre de un telar”, cánones, normas, leyes/ los Cinco Clásicos (entre ellos I Ching)
- YÜ= hacia, tender hacia; orientándose.
- CH'IU= loma, colina, elevación.
- CHENG= ideograma: “paso y corregir”, castigar, imponer, disciplinar.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- HSING= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, actuar, hacer.
- SHIH= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, fallar, dejar ir.
- LEI= agrupar según la clase de igual naturaleza o propósito; especie, clase, género, índole.
- 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]

Bajar la barbilla es trastocar las leyes morales.

Levantarla hacia las alturas es ir al mal, a la desgracia.

(Estas dos expresiones designan a los que son parásitos junto a pequeños o junto a grandes, o más bien: a los que envilecen o apuntan demasiado alto)

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

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

*La segunda línea, dividida,
muestra a uno que mira hacia abajo buscando alimentos,
lo que es contrario a lo adecuado,
o que los busca en las alturas y cuyo avance hacia ellos llevará a la desgracia.*

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

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

*Nutrición en la cima de la montaña;
abandona los caminos normales para buscar la nutrición en las colinas.
¡Mala fortuna!*

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

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

*Seis en el segundo puesto significa:
dirigirse hacia la cumbre en busca de alimento.
Apartarse del camino para buscar alimento
de la colina:
continuar así traerá desventura.*

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Volcar las Fauces.*

Repeler los cánones, tender-hacia la loma.

Fauces castigando: peligro.

b) *Seis en-la segunda, castigando: peligro.*

Movimiento dejando-ir la tipificación por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La débil línea 2, insuficiente por sí misma, busca ser alimentada primero por la fuerte línea de abajo, lo cual no es adecuado, y luego por la fuerte línea 6, que tampoco es su compañera natural y que además está demasiado lejana. En cualquier caso, el asunto es malo.

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

2. "La maldad del avance del sujeto de la segunda línea, dividida", es debido a que ha dejado, en su movimiento, a sus correctos asociados.

[No hay comentario]

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

Desde tiempos muy antiguos, ha estado muy extendida en China la opinión de que los taoístas y otros místicos que llevan la vida de un recluso son gentes extrañas que han abandonado sus deberes ante la familia, el estado y la humanidad. Sin embargo, el Libro del Cambio, reverenciado por taoístas y confucianos, no es probable que sea culpable de desviación; ciertamente, en el cuarto lugar, la «alimentación en la montaña» trae buena fortuna. Quizá lo que quiera decir es que los que se retiran de la vida ordinaria más por su extrañeza que por un deseo auténtico de vida espiritual pierden sus talentos y su tiempo.

[Comentario]

La mala fortuna se debe a que se ha separado de los suyos.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El seis en el segundo puesto podría procurarse alimento recurriendo a su igual: el nueve inicial. En lugar de ello se desvía de ese camino y busca alimentación en la cumbre, vale decir recurriendo al regente superior del signo. (El signo superior es Ken, la montaña.) Esto es funesto.

Otra interpretación: "Buscar alimento de un modo invertido (o sea recurriendo al nueve inicial), o bien desviándose del camino buscar alimento en la colina (o sea recurriendo al nueve del tope) es funesto".

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

[Seis en segundo lugar]

Dar la vuelta significa alimentar al de abajo. El término *fu*, «apartarse», significa «oponerse». La senda se refiere al principio moral y a la colina, el terreno sobre el que se debiera caminar siempre. En medio del trigramo inferior, el seis en segundo lugar no entra en resonancia con el seis en quinto lugar,

sino que, al contrario, alimenta al nueve en primer lugar. Aunque se encuentra en el trigramo inferior, no coopera con ninguna línea de arriba, sino que, por el contrario, alimenta a una de abajo. Por eso se dice: «da la vuelta a la idea de la alimentación y se aparta de la senda para ir en busca de alimento en las colinas». Si se alimenta de esta manera, no verá su dicha; si actúa de esta guisa, no contará con apoyos. Por eso se dice: «si trata de seguir adelante, todo será nefasto».

[La imagen dice]

Todas las líneas de esa categoría [*yin*] alimentan a las que están arriba, pero el seis en segundo lugar, aunque está abajo, alimenta al nueve en primer lugar.

INTERPRETACION

a) Avanzar. Para evitar la inquietud y no perder la propia forma de ser, el consultante ha de avanzar o moverse hacia ese asunto siguiendo sus propias tendencias, pero sin preguntar más sobre ello ahora. Lo importante es “andar por el medio del Tao” y actuar con independencia.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre una enfermedad:

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

El sentido general señala que la manera correcta de nutrirse y alimentarse es valiéndose uno por sí solo y sin consultar ahora. Sabrá desenvolverse y dirigir sus asuntos confiando en sí mismo y en sus cualidades.

“Si el seis en el segundo puesto continúa así (consultando), eso acarrea desventura; pues el andar pierde su índole (correcta y central)” Mientras tanto, la observación de aquello que nutren los demás y de lo que nutre uno mismo permitirá un mejor conocer y conocerse.

- sobre temas, o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Al igual que en la primera línea, aquí se es capaz de saber hasta que punto se puede creer o no en lo que se pregunta. De momento, seguir nutriéndose en libertad, y no preguntar ahora sobre ello. En otra ocasión podrá resolver sus dudas si las tuviere.

- 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 Noviembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Busca alimentos por arriba y por abajo, descuidando su verdadero lugar. Progresar en cualquier dirección, será desfavorable.

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

Moderar los contactos.

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

Nada bueno se le puede augurar a quien depende de otro para vivir.

Mal presagio para el que tiene que recurrir de vez en cuando a personas de tendencias contrarias.

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

Si a través de la pereza o la debilidad se alinea con alguien o con algo que no sea correcto, provocará desgracias. Piense en esto cuidadosamente.

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

Ojo con pedir ayuda para alimentarte. Si no puedes hacerlo solo, es por tu debilidad interior. Eso no es digno, entonces, sólo hazlo ocasionalmente.

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

Debido a un sentimiento de debilidad hacemos las cosas de una forma descuidada. Por ejemplo, esperamos influir mejor al aceptar la mala conducta de otro y después confiamos en que el sabio provea un arreglo a las consecuencias. Aceptar la ayuda del sabio mientras que no aportamos un esfuerzo real para ser correctos, es indigno; trae desventura.

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

Mientras dependa de su propia fuente de alimentación, todo irá bien. Pero si no consigue ganarse el sustento de este modo y busca apoyo de extraños, pasará hambre.

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

¿Creemos poder eludir nuestras responsabilidades cuando nos dejamos llevar por criterios ajenos?

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

No esperes ayuda como resultado por hacer tu propio trabajo. Apóyate en ti mismo. Mereces buena suerte.

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

Sin embargo, las posturas sublimes exigen fortaleza interior. Caso contrario, se corre el riesgo de aparecer ante los demás como un farsante.

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

Ha comenzado a buscar cuidado en otros y al hacerlo está olvidando su propia responsabilidad. Si continúa así, el infortunio le seguirá.

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

Es apropiado que quienes no son capaces de cuidarse ellos mismos sean cuidados por otros. Cuando, sin embargo, la gente capacitada deja de ayudarse a sí misma en razón de actitudes erróneas, esto no es correcto, y salvo que corrijan sus caminos habrá desgracia.

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

«Como educado en las palabras de la fe y la buena doctrina que has aprendido» (Timoteo I 4, 6)

Busque guía, fuerza e inspiración desde la propia presencia de Dios en usted. La Inteligencia Infinita de su subconsciente le guiará al verdadero lugar en su vida. Es equivocado acudir a otros y buscar en ellos el apoyo. La primera lección en la vida le enseña a prepararse para que sus pies le sostengan y poder, así, dejar atrás sus problemas. El hombre que acude a otros y acepta ayuda está destruyendo gratuitamente su propia estima, su confianza y el desarrollo de su carácter. Esta actitud es un error.

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

Cuando uno se procura su propio alimento, cuando depende de otros para sobrevivir, se está desviando de su naturaleza y la humillación puede hacerse presente.

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

El querer ir más allá de nuestras posibilidades, el cambiar drásticamente nuestras costumbres, el soñar con metas lejanas o ambiciosas, nos conduce, inevitablemente, a resultados desastrosos, porque puede convertirse en una de las causas de fallos graves. El hexagrama I indica el momento de lo concreto, de la ocupación cotidiana, de los problemas comunes y, por lo tanto, importantes para la tranquilidad del vivir; nada de grandes vuelos, sino una atención continuada a las palabras y a las actitudes, he aquí la sugerencia que salta de línea en línea y que, a veces, puede resultar muy difícil de aceptar.

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

Si por su debilidad interior alguien no es capaz de procurarse su alimentación, se origina una inquietud, si admite que gente de posición superior a la suya le obsequie y mantenga. Esto es indigno. Si se hace en forma permanente, el infortunio será el resultado.

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

Do not try to restrain what is by nature excessive. Changing a Tao causes accidents. In the world all is about the normal, but the world lives by what is abnormal. So give the excessive enough room to exist.

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

Traza negativo y suave, que no puede alimentarse a sí mismo y espera el alimento de otro. Cada uno está alimentado por lo que le es superior, según la verdadera razón de ser de las cosas. Al pedir su alimento a la positividad, se degrada al primer trazo; hay así una subversión en el orden lógico de la naturaleza; negación de los principios fundamentales de la vía del cielo. Si va al trazo superior número seis, en la altura, tendrá desgracias pues ese trazo no simpatiza con él. El presagio es desdichado, lo que es poco común para el segundo trazo, habitualmente benéfico. Ello proviene del hecho de que él no puede contar y adaptarse ni con el primero, ni con el sexto trazo positivo del kua. Por lo tanto, que no actúe, pues ninguno de sus interlocutores es de su calidad.

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

Es el momento de vivir sobre sí mismo, con medios limitados, sin la ayuda de nadie.

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

Aunque puede nutrirse apropiadamente en esta situación, confía en métodos o personas inapropiados para sus necesidades. Si esto sigue así le privará de su independencia y creará un estado mental poco saludable. Se producirán dificultades.

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

El Sujeto de la línea anterior es potencialmente independiente y no lo sabe o no lo quiere aceptar; esta línea refleja un Sujeto que no es capaz de alimentarse a sí mismo y en su inseguridad, y poca estimación de la propia persona, sale en busca de alimentos a otro lugar. Pierde de este modo la gran ocasión de construir su propia veta alimenticia a partir de sus necesidades. Mientras que en el primer caso el Sujeto tiene medios para ser independiente; aquí, el Sujeto busca alimentos en lugares estériles -(hechos e ideas)- y con personas erradas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Lo normal es que uno mismo se ocupe de su alimentación, o bien que permita que aquellos que tienen el deber y el derecho de hacerlo, lo alimenten de un modo correcto. Si a raíz de su debilidad interior alguien no es capaz de procurarse solo su alimento, se suscita fácilmente una inquietud, por cuanto mediante recursos que eluden la adquisición correcta, admite que gente de posición más alta le obsequie sus favores y le brinde manutención. Esto es indigno, pues así uno se desvía de su naturaleza, y si lo hace en forma permanente, el infortunio será el resultado.

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

El fracaso de poder proveer para usted mismo afectará su autoestima.

- Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

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

Intente atender a sus propias necesidades. El mundo no tiene por qué mantenerlo. No espere que los otros hagan por usted lo que usted es incapaz de hacer por sí mismo. Confórmese con lo que está al alcance de sus posibilidades y no ambicione más.

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

La fuente del alimento en tu relación está muy trastornada. No sigas todas las reglas. Muévete hacia un lugar en el que te encuentres seguro. Aunque se trata de un tiempo difícil, no trates de castigar a otra gente o de llamarla al orden. Lo único que conseguirías sería cerrar el camino.

- **Dirección:** refrena las pasiones y no te comprometas tanto. Algo importante está regresando. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Esperar que la subsistencia caiga del cielo, o tratar de procurársela de mala manera lleva, a la larga, a una situación poco favorable.

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

Todo lo negativo proviene de obstinarse en buscar un alimento espiritual desde abajo y desde arriba. Así es difícil desarrollarse.

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

El sendero correcto, que siguen todos aquellos de pensamiento correcto, es mantenerse y cuidarse a sí mismos y al hacerlo, se vuelven más fuertes e independientes. Sin embargo, usted se ha desviado de ese sendero y busca que otros lo mantengan. Esto no es digno de usted y, si continúa esperando a otros de esta manera, su situación empeorará cada vez más e incurrirá en una desventura aún mayor.

LINEA TERCERA

*Desviarse de la nutrición.
La perseverancia trae desventura.
Durante diez años no obres de
este modo.
Nada es propicio.*

*"... pues esto contradice demasiado
al recto camino".*

[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

Desviarse de la nutrición... nos avisa de que el consultante se niega a la nutrición correcta. Busca alimento que no alimenta, e irá tambaleándose del goce al deseo y viceversa. Hay apasionada embriaguez destinada a satisfacer los sentidos; todo lo cual no conduce a nada.

Durante diez años... hace referencia a un larguísimo tiempo en el que no hay frutos no tiene ventaja o provecho. Esto va contra el Gran Sendero (el camino o Tao del noble) Siendo el presagio desdichado, mejor que no actúe (diez años), pues no logrará nada en las condiciones propuestas. Hay, pues, oposición al deber y oposición a la razón de ser del Camino del noble.

Perseverancia trae desventura... indica que insistir en esta conducta, que busca ventajas personales, será severamente reprendida.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo inferior [Chen](#)= movimiento. Excesivamente agitada.

Dentro del trigramma nuclear K'un= diez años.

- 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 rodeada de líneas yin., en puesto de transición del trigramma de abajo hacia el trigramma de arriba. En situación (impar) incorrecta.

- relación de correspondencia:

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

Sin tener en cuenta la relación de correspondencia con la sexta línea regente (que en condiciones normales es a quien debería recurrir) busca obtener su alimento del fuerte primer trazo.

- relación de solidaridad:

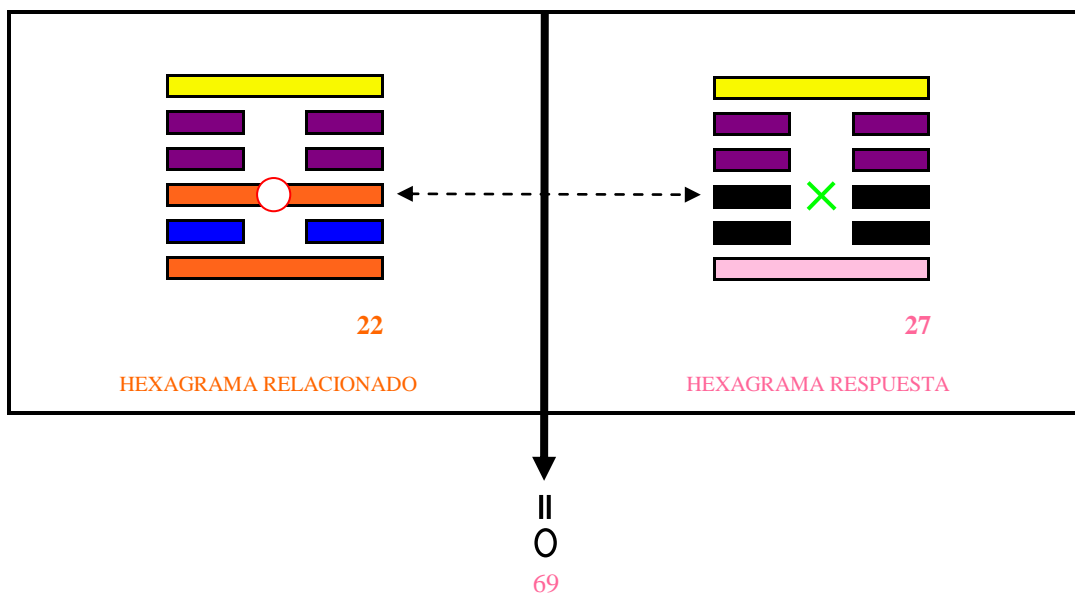
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta esta tercera línea, el hexagrama 27 se convierte en el 22, La Gracia, Lo Agraciado, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六三 拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

FU I.

CHEN HSIUNG.

SHIH NIEN WU YUNG.

WU YU LI.

“... TAO TA PEI YEN”.

- FU= ideograma: “mano y no hacer”, repeler, apartar, sacudirse, oponerse, contradecir/ perverso/ orgulloso.
- I= ideograma: “mandíbulas abiertas”, nutrición/ comisuras de la boca.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ perseverar.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- SHIH= ideograma: “espacio reglado que lo contiene todo”, diez.
- NIEN= años transcurridos; edad de una persona.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar/ ganar con.
- TAO= ideograma: “ir y cabeza”, Tao, sendero, camino; destino.
- TA= gran, grande, noble.
- PEI= rebelar, rebelarse; ir contra la naturaleza o costumbre; insubordinarse/ perverso/ irrazonable.
- 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 actúa mal en la búsqueda de su sustento,

caerá con seguridad.

En diez años, no hará nada que le resulte provechoso.

(Lit.: que no haga nada)

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra a uno que está actuando de forma contraria a los métodos de alimentación.

Pese a lo firme que él pueda ser, habrá desgracia.

Debe abstenerse de emprender cualquier acción durante diez años,

pues el hacerlo no sería de ninguna manera conveniente.

► 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]

Está determinado a abandonar la nutrición.

¡Mala fortuna!

Durante diez años no realiza ninguna función útil y no hay ningún lugar favorable

adonde pueda ir.

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

desviarse de la nutrición.

La perseverancia trae desventura.

Durante diez años no obres de este modo.

Nada es propicio.

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

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

Seis en-la-tercera

a) *Repeler las Fauces. Prueba: peligro.*

Diez años-transcurridos, no aprovechando.

Sin dirección: Cosechante.

b) *Diez años-transcurridos, no aprovechando.*

Tao, lo grande rebelando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil y está en un lugar impar, ocupando además el tercer lugar en el trigramma del movimiento, cualidades todas ellas que culminan en su sujeto. De este modo, él se considera a sí mismo autosuficiente, sin necesitar ayuda alguna del exterior, y el resultado final es malo

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

3. "Por diez años no se le permita actuar": su camino es totalmente opuesto (a lo que es correcto)

[No hay comentario]

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

Una excentricidad tan extrema sólo puede terminar en esterilidad. Quienes están familiarizados con el budismo recordarán que Buda el Señor abandonó ese método de autodisciplina que no daba frutos.

[Comentario]

Diez años, porque sus caminos son profundamente perversos.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

También este trazo, que se halla en la cúspide del signo del movimiento, busca obtener su alimento del nueve de abajo, en lugar de recurrir al nueve del tope. Los diez años se infieren del signo nuclear K'un, cuyo número es diez. La causa por la cual esta conducta se ve tan duramente reprendida es que el trazo procura para sí ventajas personales, basándose en el vínculo de correspondencia (que en este signo no tiene vigencia)

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

[Seis en tercer lugar]

El seis en tercer lugar no camina por un terreno apropiado. Para alimentar a las líneas de arriba, las recibe con adulación. Y ello se opone al principio moral de la alimentación. Por eso se dice: «si se aparta de la idea de la alimentación, el pronóstico será nefasto». Si actúa así mientras se encuentra en [el hexagrama], la alimentación, permanecerá inútil durante diez años. Si se mantiene en esa actitud, ninguna dirección le será favorable.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar, y menos aún sin haber aclarado el asunto con el Maestro, “pues eso contradice demasiado el recto camino” (o sea, al destino correcto)

d)

- **sin preguntar nada:**

- **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:**

El consultante debe actuar con autonomía, y no consultar, como sucedía en los dos trazos anteriores. Se está capacitado para continuar con los quehaceres sin consultar, y uno sabrá cuidar de la nutrición por sí mismo. Observando y observándose, logrará conocer y conocerse mejor.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

- **sobre la conducta espiritual:**

No confiar en eso, o en esa manera de preguntar, y menos aún sin consultar y sin aclararlo con el Maestro.

- **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 Noviembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que se considera a sí mismo autosuficiente y que rechaza cualquier contacto provechoso, agota su caudal de virtud.

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

Afrontar los problemas.

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

Aquel que cae en la solución fácil, que busca los placeres inmediatos o la satisfacción exclusiva de los sentidos, va por el mal camino. Mal presagio para el futuro.

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

La persecución del deseo y del placer es «el alimento que no alimenta». Es posible que tiremos por la borda toda nuestra vida si seguimos ese camino. Al reconocer esto, la persona superior se aparta y regresa al Sabio.

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

Ojo con el alimento que no alimenta (droga, fantasías ilusorias, embriaguez de los sentidos). Jamás obrar así.

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

El comentario a esta línea menciona que la satisfacción del deseo físico y "una disparatada búsqueda del placer para satisfacer los sentidos no conduce jamás a nuestro objetivo". A menudo recibimos esta línea cuando nuestros inferiores se quejan de que el camino del sabio es demasiado ascético y de que si lo seguimos "nosotros" (nuestros inferiores) nunca encontraremos la felicidad que buscamos. La línea, de todas formas, sólo afirma una de las verdades fundamentales de la vida, que la felicidad no puede ser obtenida a través de la búsqueda del placer y la satisfacción de los sentidos. El encanto de la seducción es un camino falso; aunque parece prometer la felicidad, la promesa no se cumple nunca, porque no es más que una ilusión. Lo que la línea predice es cierto: buscar nutrición de la parte inferior de uno a costa de la parte superior siempre acarrea infortunio y desventura, si no ahora, más tarde.

También tendríamos que ser conscientes de que el recibir esta línea puede indicar formas menos obvias de "alimento que no alimenta". Por ejemplo, puede ser que busquemos que nuestra autoimagen/ego (o nuestra importancia) sea reconocida por otros. Hacemos esto cuando discutimos para probar que tenemos la razón, o cuando nos afanamos en cambiar una situación a como pensamos que tendría

que ser. Depender emocionalmente de otros, o de que la situación progrese de cierta manera, nos desvía de nuestra meta. Confiar en que los sucesos van en la dirección correcta, a pesar de las apariencias, se traduce en la independencia interior y en la fuerza de carácter.

Una forma menos obvia de mala nutrición tiene lugar cuando pretendemos tener nuestras vidas perfectamente seguras e incontestadas. Nuestra relación con lo desconocido, y nuestra independencia de pactos y certezas, facilita que seamos más útiles en el mundo. Esta utilidad nos nutre con un alimento inagotable. Por lo tanto, no debemos buscar saber todo comprensivamente, o tener un poder completo; debemos buscar mantenernos con una actitud de desapego, y con la mente muy abierta, en respuesta a los retos del momento.

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

Si no come las cosas adecuadas o se alimenta de manera inadecuada, perderá su energía vital. Estará demasiado débil para actuar con eficacia, y deberá luego recuperarse mediante una alimentación correcta.

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

¿Nos dejamos influir y condicionar fácilmente y sin criterio con el único fin de satisfacer nuestros deseos o los de los demás?

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

A diferencia de la segunda línea, la necesidad de obtener apoyo exterior en relación al dinero y los recursos disponibles tiene un objetivo completamente diferente. El individuo puede tener buenos objetivos en mente, pero no dispone de los medios para llevarlos a término. Por esto, tu búsqueda de apoyo debe ser intensa, y no se te puede culpar por ello, dado que va a beneficiar a otros: proporcionar trabajos, recursos, liberar nuevas ideas, etc.

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

La búsqueda del placer es una rueda que gira alocadamente. Es preciso frenarla y ajustarla al ritmo de lo natural. De no ser así, el vértigo que provoca es absolutamente maligno.

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

Está olvidando las cosas que lo nutren, si continúa así sólo vendrán percances. Ponga más atención a sus propias necesidades, no sólo como gesto simbólico sino como una política a largo plazo (traducción literal, "por diez años") Ningún otro curso ampliará sus planes en estos momentos.

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

Buscar sólo el placer personal y la incesante satisfacción del deseo nunca pueden conducirnos a la verdadera felicidad. Esta ruta errónea sólo conduce a un sendero circular que nunca va hacia delante.

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

«Y allí te alimentaré [...] para que no perezcáis tú y tu familia, y todo lo que posees» (Génesis 45, 11)

No puede vivir sólo del pan en este mundo. Necesita alimento invisible, como el coraje, la fe, la confianza, el gozo, la alegría y la inspiración de Dios. Proporcionar a la mente miedos, ansiedades, preocupaciones, envidias, celos y propaganda negativa no es una actitud adecuada, ya que esto conduce a pérdidas, enfermedad y confusión. Nunca es demasiado tarde para regresar al Uno, el Hermoso: Dios.

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

La mera búsqueda de la satisfacción de los sentidos, no conduce nunca a la meta; este es un alimento que no nutre ni da fuerzas.

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

El no informarnos adecuadamente, el no prevenirnos contra los imprevistos siempre posibles en las situaciones humanas, en una palabra, el no obrar con la debida prudencia, son motivos de error y de confusión, con graves consecuencias inmediatas y mediatas. Se trata de un momento peligroso porque no reaccionamos como debiéramos y rechazamos (tendemos a subestimarlos) los consejos oportunos. El tiempo en espera de las soluciones será largo y difícil porque se están perdiendo las dimensiones exactas de las cosas y «durante diez años», es decir por un periodo indefinido, pero bastante extenso, no lograremos concluir nada si no tratamos de poner remedio de inmediato.

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

Una apasionada búsqueda de satisfacer los sentidos jamás conduce a buen término.

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

The purpose of food is to sustain life, for the body and the spirit. Don't turn it to a dogma. Only eating what is 'right' or only eating what tastes nice are both wrong. Food should be healthy as well as tasty, feeding body and mind as well as eyes and joy.

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

Maleable y negativo, este trazo se ubica sin justicia ni rectitud; es blando, perverso, agitado. Se aparta de la vía racional y el presagio es infeliz. Que permanezca diez años sin actuar; en realidad, nada

de lo que emprenda triunfará en las condiciones en las que se halla; condiciones de subversión del deber y de la razón de ser de las cosas.

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

Una búsqueda desmesurada del placer puede ser destructora.

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

No puede nutrirse totalmente porque está demasiado ocupado en buscar la nutrición en lugares erróneos. De esta forma se separa de aquellos que podrían ayudarle, y por tanto no consigue nada. Es una conducta excéntrica y peligrosa.

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

Al aspecto incluido en el encabezamiento, se agrega este otro que es inquietante: existe en este movimiento una tendencia al aprovechamiento, a la manipulación y a la zanganería que es necesario corregir con fuerza y profundamente. Dice: "busca ventajas personales en base a su relación de correspondencia". Es decir, piensa sólo en su propio beneficio y degenera las buenas relaciones nacidas naturalmente. Alimenta lo sensual hasta enviciarse; busca enajenarse con una sensación de goce que es efímera. Esto debe evitarse, y no debe incentivarse un comportamiento similar. 10 años= tiempo prolongado.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Quien busca el alimento que no alimenta, irá tambaleándose del deseo al goce, y en el goce se desvivirá por el deseo. Una apasionada embriaguez destinada a satisfacer los sentidos no conduce jamás a la meta. Jamás (diez años constituyen un período cabal) se debe obrar así. Nada bueno saldrá de ello.

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

Pregúntese si su estilo de vida le brinda el sostenimiento espiritual.

- **Nivel de auspicio:** el arrepentimiento desaparecerá.

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

Intenta usted alimentarse de forma equivocada. Esto podría referirse a la comida, a las compañías y a la forma en que aprovecha el tiempo libre. .A menos que esto cambie, gradualmente se irán agotando sus energías. El resultado final será lamentable.

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

Estás rechazando las manos que te dan de comer. El camino está cerrado definitivamente. Si continúas así, te verás bloqueado por diez años. No hay nada que puedas hacer en esta relación. Tu idea va directamente en contra del camino.

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

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

Aquí se habla de la condición del que se interesa en cosas erróneas, que se alimenta de lo que no es útil. Esto es verdaderamente peligroso y desemboca de manera inevitable en la desdicha

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

Si pienso: «necesito contactos que me convengan», disminuyo mi bagaje virtuoso.

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

Busca gratificarse a usted mismo complaciéndose con maneras de sustento que no lo nutren ni son dignas de un hombre superior. Esto le traerá desventura. Tambalea de un placer a otro mientras busca en vano lo que nunca puede obtenerse de este modo ya que la búsqueda frenética de placeres que gratifican los sentidos jamás conducen a la meta deseada, que es la felicidad. Abandone este comportamiento de inmediato.

LINEA CUARTA

*Dirigirse hacia la cumbre en busca de
alimento trae ventura.*

*Espiar en torno como un tigre,
con ojos aguzados e insaciable aidez.
No hay defecto.*

"... se basa en que el Superior difunde luz".

[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

Dirigirse hacia la cumbre... es ventajoso porque llegado este cuarto trazo ya se acaba la influencia del trigramma de abajo, donde no tiene validez la relación de correspondencia, y ya no basta con nutrirse a sí mismo. A partir de aquí ya no se busca la propia ventaja, sino que entra en acción también el bienestar y el cuidado de los demás.

Espiar como un tigre... porque un tigre mira fijo, fijo, su instinto (deseo instintivo) es cazar, cazar sin error. “Tigre fijo”= concentración de la voluntad con el fin de alcanzar la presa, lo buscado, etc. *Con ojos aguzados...* o “mirada aguzada” viene de que el hexagrama total recuerda a Li= ojo. Pero también este trazo, al mutar, convierte el hexagrama 27 en el [21](#), cuyo trigramma superior es Li.

El Superior difunde luz... refiere a que este cuarto aspira a que su luz alumbre y brille. Para ello requiere la ayuda que se empeñará (sin que dicho empeño sea una falta) en encontrar, pues el sólo no podrá alcanzar tan elevada meta. Consultando y buscando a los que de verdad serán capaces de ayudarle, no se producirá daño alguno.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trígrama *superior* Ken= montaña.

En el trígrama *nuclear* K'un= principio pasivo.

- 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 correcto (aunque no central) De carácter dulce, sumiso, blando, yin, que incita a otros inferiores a tratarle de un modo displicente, quizá a dudar de sus cualidades.

- relación de correspondencia:

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

No se tiene en cuenta la relación de correspondencia con el primer trazo (hay que cambiar la nutrición). Ahora depende del sexto trazo (en la cumbre) que es de quien debe nutrirse. Si se alimenta de un sabio (el sexto regente), que ilumina a todos los inferiores, el cuarto también dispensará luz.

- relación de solidaridad:

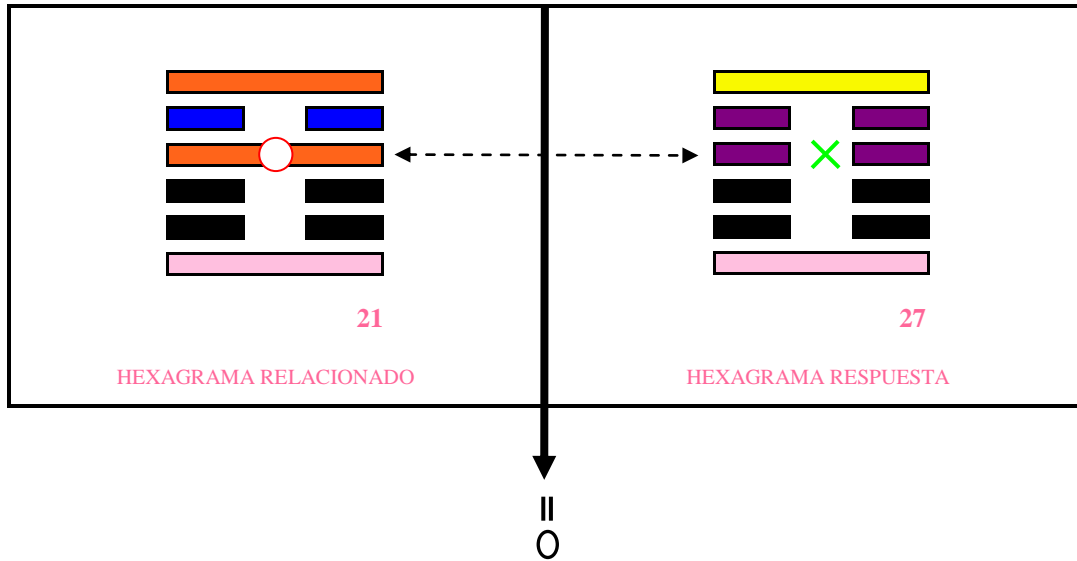
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Si sale mutante la cuarta línea, el hexagrama 27 se convierte en el 21, La Mordedura Tajante, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六四 顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

TIEN I. CHI.

HU SHIH TAN TAN,

CH'I YÜ CHU CHU.

WU CHIU.

“... SHIH KUANG SHANG YEN”.

- TIEN= volcar, caer por el peso de arriba/ derrocar, subvertir/ cumbre, cima.
- I= ideograma: “mandíbulas abiertas”, nutrición/ comisuras de la boca.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- HU= tigre/ yang extremo.
- SHIH= ideograma: “ver y presagio”, tomar en cuenta lo que se ve; observar, mirar e inspeccionar cuidadosamente/ obtener conocimientos de/ comparar e imitar.
- TAN TAN= ideograma: “mirar y vacilar”, mirar sin actuar/ mirada intensa; mirar con fijeza/ obstruir, impedir. (La duplicación del carácter intensifica esta cualidad)
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- YÜ= apetitos, impulsos; codicia, deseos, pasiones; aspiraciones, anhelar, buscar con ardor.

- **CHU CHU**= ideograma: “cerdo e ir”, perseguir la riqueza; perseguir, cazar; seguir de cerca; acosar/ expeler, expulsar. (La duplicación del carácter intensifica esta cualidad)
- **WU CHIU**= no hay falta, daño o error.
- **SHIH**= ideograma: “bandera y por cierto”, esparcir, expandir, difundir, distribuir/ arreglar/ exhibir/ añadir a/ ayudar.
- **KUANG**= claridad; iluminar/ éxito; resultado de la acción.
- **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 busca el alimento como un tigre que avanza paso a paso y mira fijamente,
conseguirá satisfacer sus deseos.*

► 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 uno que mira hacia abajo en busca (del poder) para alimentar.
Habrá buena fortuna.*

*Mirando hacia abajo con serena mirada de tigre,
y con su deseo que lo lleva a dar salto tras salto,
no caerá en el error.*

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

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

*Alimentación en la cima de la montaña.
¡Buena fortuna!
Mira ferozmente como un tigre que acecha a su presa;
tan ardiente es su mirada.
¡No hay error!*

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

dirigirse hacia la cumbre en busca de alimento trae ventura.

Espiar en torno como un tigre,

con ojos aguzados e insaciable avidez.

No hay defecto.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Volcar las Fauces. Propicio.*

Tigre observando: mirada intensa, mirada intensa.

Sus apetitos: perseguir, perseguir.

Sin falta.

b) *Del Volcar las Fauces lo propicio.*

Esparciendo claridad arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Con la línea 4 pasamos al trigramo superior. Su posición es cercana a la línea 5, que ocupa el lugar de gobierno, y además está decidida a alimentar y a entrenar a todas las otras de abajo. Su compañera correcta es la fuerte línea 1 y, pese a ser débil por sí mismo, su sujeto mira con intenso deseo al sujeto de dicha línea esperando su ayuda. No hay error.

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

4. “La buena fortuna inherente a mirar hacia abajo para (el poder de) *nutrirse*” muestra qué brillante será la difusión (de ese poder) de (el sujeto de la línea de) *la posición superior*.

[No hay comentario]

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

[Comentario]

La buena fortuna se debe a la luz que viene de arriba.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo también se dirige al nueve superior en busca de alimento; mas como pertenece al mismo trigramma, esta circunstancia —a diferencia de lo que ocurre en el caso del seis en el segundo puesto— aporta ventura. El espiar en derredor con mirada aguzada se deriva de la forma del hexagrama en su totalidad, que hace recordar a Li. Li, entre otras cosas, es el ojo.

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

[Seis en cuarto lugar]

El cuerpo constitutivo del seis en cuarto lugar pertenece al trigramma superior, ocupa una posición adecuada y entra en resonancia con el nueve al principio. Estando arriba alimenta a los de debajo, adaptándose al principio moral de la alimentación. Por eso se dice: «da la vuelta a la idea de la alimentación y el resultado es afortunado». Al tratar con los inferiores, no debe permitir que se le falte al respeto y, en consecuencia, adopta La intensa mirada de un tigre feroz: inspira temor sin ser cruel, es severo sin ser malvado. El seis en cuarto lugar alimenta su virtud y nutre al competente. ¿Cómo habría de haber algún beneficio egoísta? Así, persigue sus deseos con la máxima intensidad honrando la sinceridad y la autenticidad. Cultivando estas dos virtudes, se obtiene un resultado totalmente afortunado sin que haya desgracia alguna. Si observa su propia alimentación, verá que se comporta con rectitud, y si examina de qué se alimenta, verá que se alimenta de lo yang. De todas las líneas de este hexagrama, ésta es la más productiva.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar y consultar. Buscando a los que pueden ayudar de verdad a conseguir lo que se quiere. La ventura de dirigirse a la cumbre (y consultar) en busca de alimento se base en que el Superior difunde Luz (para ayudar a todos). Así pues, hacer lo que se tiene pensado sobre eso y consultar cuando se necesite; pues, como se actúa a favor del Todo, no se cometerá falta.

d)

- **sin preguntar nada:**
- **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:**

Será aconsejable consultar según lo necesario para nutrirse de la “fuente espiritual y lo sagrado”, y así se estará preparado para ayudar a otros a su vez. De modo que hay que consultar y averiguar si acaso se debe tener en cuenta algo antes de movilizarse entre los asuntos y los quehaceres.

- **sobre temas o teorías espirituales:**
- **sobre la conducta espiritual:**

Avanzar hacia eso buscando los apoyos necesarios, incluyendo la consulta.

- **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 Noviembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Como su preocupación estriba en el bienestar de los demás y no en el propio avance, sus acciones no merecerán reproche.

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

Superar obstáculos.

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

En los momentos difíciles, el hombre de calidad contiene sus apetitos de éxito o de poder: si se contenta con mantener sus facultades, no lo lamentará.

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

Al alimentarse adecuadamente eleva su rango y los demás acudirán a ayudarle. Ese simple hecho ya supone buena fortuna.

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

Cambiar la forma de alimentarse. Quieres hacer las cosas, pero no tienes medios suficientes (y no como en la 2ª línea que sí podías). Necesitas esos medios, por todos los que dependen de ti. Y entonces está bien buscarlos, aunque parezca ambicioso.

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

Nos dirigimos a la fuente de alimento cuando buscamos el dominio de nuestros inferiores. Este esfuerzo nos lleva a encontrar la ayuda que necesitamos para "morder atravesando" los obstáculos, para unirnos con los demás.

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

Está fuertemente motivado por un generoso deseo de proporcionar alimento a los demás. Al igual que un tigre hambriento, persigue su objetivo y lo alcanza.

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

¿Buscarnos y seleccionamos las personas y los medios que expresan sus ideas con objetividad e imparcialidad?

► **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*)

Alguien que está ubicado por encima de usted buscará su concurso. Tendrá que secundarle. Será recompensado.

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

En esta situación debe buscar una fuente para la nutrición que requiere, fuera de usted —y más alto—. Es perfectamente aceptable que mire a su alrededor cuidadosamente pero con ansia, buscando alguien que lo nutra ya que en las actuales circunstancias es la única forma de alcanzar la buena fortuna.

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

No hay daño alguno en desear insaciablemente los ayudantes correctos que nos colaboren en proyectos de valía. Tales esfuerzos no están centrados en uno mismo y promueven el verdadero desarrollo.

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

«Yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los confortó y les habló con expresiones tiernas y amorosas» (Génesis 50, 21). Debe mantenerse alerta y proporcionar a su mente el alimento ideal, defenderla y protegerla del miedo, la duda y la negatividad de todo tipo. Centre su atención sobre el bien y recuerde que el poder de Dios puede hacer que sus sueños se cumplan. La percepción interna le capacitará para atraer hacia sí las ayudas perfectas en su camino.

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

Es lícito encontrar gente afín con la cual compartir proyectos; además, es el momento apropiado para hacerlo.

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

Existen mutaciones que habrá que aportar a nuestra actitud y a nuestra forma de comportarnos; es el momento de hacerlo porque contamos con una cierta claridad de ideas, que nos permite tomar decisiones válidas. No estará de más permanecer alerta para saber defendernos de los ataques engañosos, tratar de enriquecer nuestra experiencia para alcanzar el dominio de sí mismos y así dominar las situaciones a afrontar.

Eliminando con paciencia y serenidad de juicio todas las posibles causas de error, aunque se trate de errores involuntarios, pero no por ello menos graves para las posibles consecuencias, alcanzaremos las mejores soluciones de todo problema.

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

Esta línea representa a un hombre que desde una alta posición aspira a servir. Necesita de los otros colaboración y se empeñará en encontrar gente apta y recta. Su empeño no tiene mácula.

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

If one is always intent on finding nourishment, one will find food where-ever one is. Unseemly, improbable or even impossible things and places carry values. They are seen by eyes intent to see, ears wanting to hear, a nose catching scents of trails.

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

Suave, sumiso, posee la rectitud y puede someterse pasivamente al primer trazo para esperar el alimento; pero éste es un inferior y así el orden de las cosas queda alterado. El presagio, con todo, es feliz en definitiva. El cuenta demasiado con otro para advertir los cuidados que implica su situación, pues su carácter es esencialmente blando y negativo; su prestigio sufre por ello y los inferiores tienen tendencia a tratarlo con ligereza. Tiene la suerte de que el inferior que lo guía y lo alimenta es un hombre sabio y res-

petado; expande su influencia entre los inferiores y los somete al cuarto trazo. La imagen del texto adivinatorio es la "de un tigre que acecha bajando la cabeza": es la inferioridad y la concentración exclusiva del poder y la voluntad de lograr un fin alcanzándolo por medio de saltos. Pero la virtud que expande proviene del primer trazo positivo y enérgico y él no hace más que dispensarla por su situación.

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

Un buen consejo vendrá de un humilde.

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

Cualquier deseo de nutrir enérgicamente a otros conocerá el éxito. Está en posición de dar apoyo e influenciar a otros, aunque usted mismo puede necesitar ayuda. Busque a personas inteligentes para que le ayuden. No hay error en esto.

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

El tigre, o la tigre hembra, pues se trata de una línea Yin, femenina, en el puesto del ministro cercano al soberano, se alimenta correctamente pero no piensa sólo en su propio beneficio. Todo Ser que ha encontrado el equilibrio en su alimentación, de acuerdo a su Índole, puede, al unirse a otros, alimentar sin discriminación; es como una madre cuyo celo en el crecimiento de los suyos la puede hacer aparecer bravía e inaccesible, sin embargo no hay mayor amor que ese. Cada empresa requiere ayudantes idóneos: son como la buena alimentación de un cuerpo orgánico.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

A diferencia de seis en el segundo puesto, que representa a un hombre que se afana pensando sólo en su propia ventaja, esta línea simboliza a un hombre que, desde una posición alta aspira a que su luz brille y alumbre. Para ello requiere fuerzas auxiliares, puesto que él solo no podrá alcanzar meta tan elevada. Ávido como un tigre hambriento se empeñará en encontrar la gente apta, recta. Mas como no actúa así en procura de su propio bien, sino del bien público, semejante empeño no constituye una falta.

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

Puede verse en la necesidad de buscar a quienes pueden ayudarlo.

- Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Está usted en posición de beneficiar a los demás pero no puede hacerlo solo. Busque personas que puedan ayudarlo.

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

La fuente del alimento en tu relación está muy trastornada. Descubre una nueva con la ferocidad y la pasión de un tigre. Llénate de fuerza y de concentración. Esa energía extrema no es un error. Trae algo de luz y claridad a la situación.

- **Dirección:** supera los obstáculos. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Buscar la nutrición de lo alto es bueno porque significa alimentarse de cosas espirituales.

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

El obrar el bien deriva siempre de lo alto. Y puesto que ayudo a quien está debajo de mí, actúo sin miedo.

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

Sus intenciones de beneficiar a los demás son respetables, por ellas lo respetarán. Hacer un intento por beneficiar a los demás es una gran acción y lo más aconsejable sería buscar personas capaces de ayudarlo. En este caso, la sinceridad de sus motivos le traerá buena fortuna.

LINEA QUINTA

Desviarse del camino.

Permanecer perseverante trae ventura.

No deben atravesarse las grandes aguas.

"... pleno de entrega, él sigue al Superior".

[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

Desviarse del camino... reflexionar sobre el hecho de que, siendo consciente de una necesidad, uno debería cuidar de la alimentación de otros, pero no tiene energía para ello. Se impone entonces desviarse del camino acostumbrado, y acudir a un ser espiritualmente superior, aunque exteriormente insignificante, en busca de ayuda y consejo.

Permanecer perseverante... indica que se debe permanecer en este resultado obtenido por adivinación es lo favorable. Si es constante en esta actitud tendrá éxito y ventura. Pero habrá de tener siempre presente su propio estado de dependencia. No debe empeñarse en hacerse destacar con la pretensión de emprender grandes obras. No se debe emprender, o imponer una dirección a los hechos.

Al convertirse este hexagrama en el siguiente, [Ken](#) se transforma en [Tui](#) (en el trigramas superior), y ocupará el centro del agua (R. Wilhelm) de ahí, por tanto, lo de que... *no deben atravesarse las grandes aguas*.

Sigue al Superior... nos avisa de que aunque la posición es influyente, se mantiene subordinada al Superior, al Maestro, sin cuyo apoyo o ayuda no tendrá la habilidad para conducir los asuntos correctamente. Arriba hay un Sabio, de quien es bueno seguir sus consejos. Mantenerse en los consejos recibidos de arriba, es lo feliz. No debe introducirse en condiciones y/o circunstancias difíciles o arriesgadas por sí solo. Sin un Maestro inteligente, lo venidero se vuelve incierto. Así pues, a pesar de la posición elevada y regente que se tiene, lo correcto y adecuado es someterse a la guía de lo noble y lo fuerte (el sexto trazo)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama *superior* Ken= montaña.

Dentro del *nuclear superior* K'un= principio pasivo.

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo no es correcto, pero es central y “anda por el medio”.

- línea regente:

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

Regente *gobernante* junto al sexto trazo.

- relación de correspondencia:

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

No tiene relación de correspondencia con la segunda línea (la relación hay que buscarla excepcionalmente en la sexta) que es quien le correspondería. De ahí lo de “abandonar los cánones, lo establecido”

- relación de solidaridad:

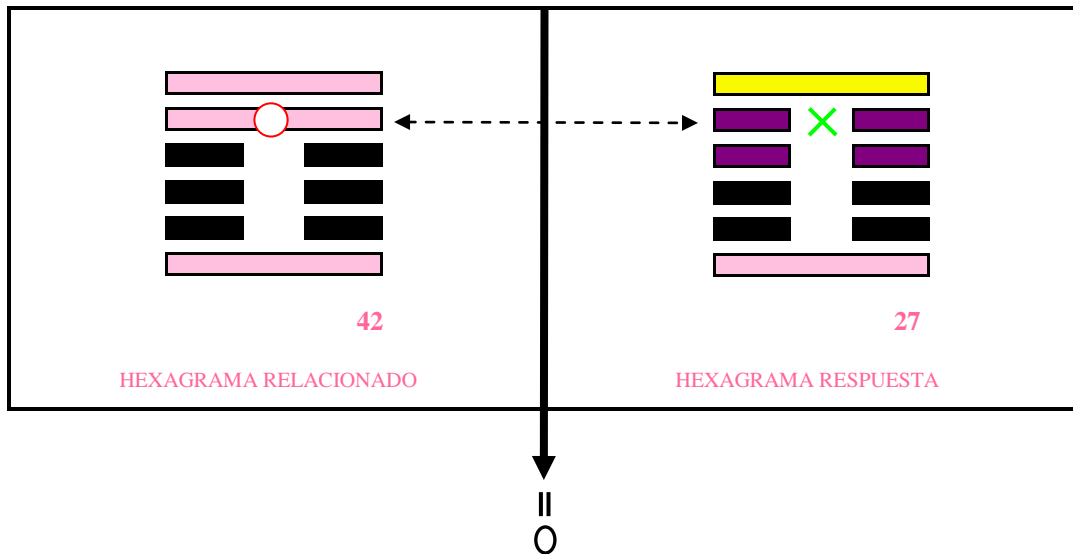
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

El soberano se subordina al sabio en una relación 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]

Si esta quinta línea es mutante, el hexagrama 27 se convierte en el [42](#), El Aumento, La Ganancia, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六五 拂經。居貞吉。不可涉大川。

FU CHING.

CHÜ CHEN CHI.

PU K'O SHE TA CH'UAN.

“... SHUN YI TS'UNG SHANG YEN”.

- **FU**= ideograma: “mano y no hacer”, repeler, apartar, oponerse, contradecir/ perverso/ orgulloso.
- **CHING**= ideograma: “urdimbre de un telar”, cánones, normas, leyes, reglamentos, reglamentar.
- **I**= cambio súbito, mutación, mutaciones; **CHING**= canon; libro
- **CHÜ**= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, morar, vivir, permanecer en/ sentarse/ cubrir un puesto o función.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **PU**= no.
- **K'O**= ideograma: “boca y aliento”, consentir, permitir, permitirse.

- **SHE TA CH'UAN**= vadear el Gran Río/ embarcarse en una empresa.
- **SHUN**= ideograma: “cabeza y corriente”, abrirse paso y rendir fruto/ ceder/ cumplir/ seguir/ obedecer; dócil, flexible/ acción del trigramma K'un/ cualidad de las líneas yin.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar/ por medio de.
- **TS'UNG**= ideograma: “dos caminando, uno siguiendo al otro”, adherir, adherirse, seguir un camino/ escuchar y cumplir/ concordar/ obligado a seguir.
- **SHANG**= arriba; todo lo de arriba/ trigramma 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]

Si uno viola las reglas,

aún cuando esté en vías de prosperar,

no tendrá éxito definitivamente en las grandes 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]

La quinta línea, dividida,

muestra a uno que está actuando al contrario de lo que es normal y adecuado.

Pero si se mantiene en la firmeza habrá buena fortuna.

(Sin embargo) no debe intentar 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]

Los caminos normales se abandonan.

La persistencia correcta traerá buena fortuna a los que permanecen donde están.

Debe cruzarse 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]

Seis en el quinto puesto significa:

desviarse del camino.

Permanecer perseverante trae ventura.

No debe atravesarse las grandes aguas.

► 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) *Repeler los cánones.*

Residir-en la Prueba propicia.

No permitido vadear el Gran Río.

b) *Residir-en la Prueba propicio.*

Ceder usa adherir a lo de arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la línea 5 no llega a satisfacer las necesidades que su posición requiere, pero mediante una firme unión con la fuerte línea 6 habrá buena fortuna. No obstante, no debe comenzar las más difíciles empresas.

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

5. “*La buena fortuna de permanecer firme*” es debida a la *docilidad* (del sujeto de la línea) para seguir (al sujeto de la línea) *de arriba*.

[No hay comentario]

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

En tiempos tan anormales es mejor permanecer en casa.

[Comentario]

La buena fortuna que pueden alcanzar esas personas se debe a que son capaces de obedecer de muy buen grado a sus superiores.

[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 está situado en el puesto del gobernante, empero, como trazo blando que se entrega, mantiene el vínculo de receptividad con el fuerte trazo superior. Por esta razón se coloca pleno de entrega por

debajo de éste. (Al convertirse este hexagrama en el siguiente, el trigramma superior Ken se transforma en Tui, el Lago. El trazo quinto ocupará entonces el centro del agua; por lo tanto no es favorable atravesar las grandes aguas)

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

[Seis en quinto lugar]

En el seis en quinto lugar una línea yin ocupa una posición yang, lo cual representa contravenir el principio de la alimentación. Si se actúa así, se vulnera (el principio) de la categoría yin. Por eso hay que mantenerse firme en la propia casa. El seis en quinto lugar no entra en resonancia con la línea inferior, sino que lo hace con la de arriba. Así, al seguir al nueve arriba, puede conservar su firmeza, de manera que en la alimentación todo será afortunado. Sin embargo, aunque obtiene una posición fasta, se enfrenta a la modestia y, por eso, ante las dificultades, no puede cruzar el gran río.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. Aclarar el asunto con el Maestro. Así pues, consultar para que Él de los presagios oportunos a tener en cuenta.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

Esta mutación significa que no conviene moverse sin los consejos ni la orientación del Maestro. Está en juego también la nutrición y el bienestar de los demás, y se ocupa una posición influyente; razones por las que se impone desviarse del camino propio y acudir a la fuente de luz.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Conviene preguntar, saber y volver a consultar otras veces sobre eso hasta que el asunto quede aclarado. De momento, consultar una vez más y atenerse a lo que se aconseje.

- 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 Noviembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No está a la par con lo exigido por su elevada posición, pero si pudiera descansar en el consejo de un superior más sabio, quizá alcanzara todavía la buena fortuna. Pero no debe intentar empresas muy importantes.

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

Nuevos inicios.

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

Cuando las cosas van mal, lo último que se debe hacer es apartarse de la ruta habitual y adelantarse despreocupadamente sin estar seguro de poder cumplir los compromisos. El apoyo de un sabio constituirá un buen presagio para el porvenir.

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

Se sentirá debilitado por la presencia de un elemento inferior. Busque un buen consejo e implántelo antes de intentar hacer mayores progresos.

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

Debes buscar consejo, pero de quien realmente respetas, y siendo consciente de tu dependencia. No quieras entonces destacarte, ni hacer grandes cosas. (Deberías cuidar de la alimentación de los demás pero no tienes suficiente energía)

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

Nos falta la fortaleza para nutrir a otros mediante la reserva y la seguridad en nosotros mismos. El sabio no nos puede volver fuertes. Aunque somos dependientes de su guía, tenemos el trabajo de disciplinar a nuestros inferiores. Cuando nos nutrimos de manera correcta, automáticamente nutrimos a otros, pero cuando alimentamos a nuestros inferiores con pensamientos negativos y fantasías, nuestra fortaleza se mina.

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

Para hallar alimento suficiente no es preciso embarcarse en proyectos gigantescos. Un esfuerzo modesto pero constante proporcionará lo suficiente para todos.

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

¿Expresarnos con imparcialidad, modestia y sin vanagloria el criterio que nos hemos formado respecto a la realidad que nos rodea?

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

Busca consejo sobre cómo proceder, pero asegúrate de pedirselo a la gente que respetas. Procura no ser demasiado ambicioso en tus objetivos.

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

Recuerde que no lo sabe todo. Pedir consejo es índice de honradez intelectual. Empero, procure no subordinarse por entero.

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

Se está moviendo fuera de territorio conocido y contempla una nueva manera de hacer las cosas. Si persevera, alcanzará la buena fortuna, pero no vaya muy lejos —un viaje al extranjero no es conveniente por el momento—.

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

Puede descubrirse que nuestro deber está más allá de nuestras capacidades. Si se admite esto no habrá daño alguno, pues la ayuda de otros que ocultan su verdadera valía traerá consigo el éxito. Tened cuidado, sin embargo, de no olvidar esta dependencia, y no intentéis cosas que no pueden ser conseguidas.

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

« [...] y sus espíritus encontrarán el descanso» (Mateo 11, 29)

Observe la presencia de Dios en usted y pídale su río de paz, poder y fuerza, el cual fluye a través de usted, le guía y le dirige. Puede beneficiarse de la contemplación de una persona sabia y obtener ayuda espiritual y mental. Mientras tanto, permanezca calmado y tranquilo; evite los viajes. El tiempo justo llegará.

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

Empeñarse en destacar los propios logros, la propia importancia, no es digno de un noble. Sí lo es contribuir al bienestar de los demás.

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

Es la ocasión de demostrar la firmeza de nuestras convicciones, aunque se opongan a las formas de pensar más comunes, porque la situación ha de resolverse apostando a la fe en sí mismos y en los recursos personales. Habrá que tener cautela, no debemos lanzarnos de cabeza a la búsqueda de soluciones drásticas; así no resolveríamos nada. Tratar de esquivar los obstáculos, ser cautos y prestar atención, observar el comportamiento de las personas y la evolución de los hechos, recordando que I es el hexagrama del estudio de las oportunidades y no de las acciones definitivas.

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

Se está consciente de una carencia. Se sale del camino para buscar a un hombre espiritualmente superior, aunque sea exteriormente insignificante, en procura de consejo y ayuda. Si persevera en tal actitud obtendrá éxito. No debe empezarse a emprender grandes obras para destacar su propia persona.

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

Do things YOUR way, not like they 'ought' to be done. Accept no borders to your imagination. Then you can live in a small space. You will find all you need in your own soul and in your close surroundings. It is amazing how little food is enough when one eats only true food. It is the taoist way of living, with a small life and a huge mind.

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

Blando y negativo, es el príncipe o el jefe cuyas aptitudes no son suficientes para alimentar a la multitud. Por encima está un sabio, dotado de la energía positiva, cuyos consejos son seguidos. El presagio es feliz; que se mantenga en la perfección por los consejos que reciba de más arriba y que evite ubicarse en situaciones difíciles tales como guerras o revoluciones. Que no atraviese un gran río. Sin un maestro enérgico e inteligente, es imposible responder del porvenir; que se someta a él, a pesar de su lugar importante.

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

No se pongan en primer lugar sin tener la seguridad de poder mantener sus compromisos.

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

Aunque sea consciente de la necesidad de nutrir y aceptar a otros, carece de suficiente fuerza para hacerlo sin ayuda. Debe adoptar un enfoque indirecto y depender de un superior poderoso para conseguir esa hazaña. No intente hacerlo por sí mismo.

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

En la quinta el Sujeto en el rol del discípulo, aún tratándose de una elevada posición.

La quinta y la sexta son ambas Regentes, y en una consulta espiritual son estos los lugares a los cuales debe aspirar el Noble. Los puestos anteriores están en relación con alimentación en el mundo y son una "regla moral". Aquí, en la quinta, se manifiesta la dependencia de una persona en relación con una fuente Superior de nutrición. Cada paso debe ser bien discernido, como toda enseñanza debe ser bien practicada y cada palabra debe ser bien estudiada; el Sujeto no es autónomo y debe seguir las indicaciones que recibe de la Sabiduría, de las Escrituras, de Su Espíritu o de su Maestro. Se advierte sobre dos aspectos: a) que ha llegado la hora de alimentarse de algo extraordinario y único (desvío del camino habitual); b) que no es aún un guía y debe acudir a un Superior para estar bien preparado.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Uno es consciente de una carencia; debería cuidar de la alimentación de los hombres, pero no posee la necesaria energía para ello. Por lo tanto se impone el desviarse del camino acostumbrado, y acudir a un hombre espiritualmente superior, aunque exteriormente insignificante, en procura de consejo y ayuda. Si observa perseverantemente tal actitud, obtendrá éxito y ventura. Pero tendrá que tener siempre presente su propio estado de dependencia. No deberá empeñarse en destacar su propia persona con la pretensión de emprender grandes obras, como por ejemplo el cruce de las grandes aguas.

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

Su inseguridad es un obstáculo, pero el buen consejo lo fortalecerá.

- Nivel de auspicio: signo de buena suerte.

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

Aunque le gustaría ayudar a los demás, le falta la capacidad necesaria y no debería intentarlo solo. Busque la ayuda de alguien con conocimientos y experiencia.

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

Estás rechazando en esta relación las reglas por las que se rige la mayoría de la gente. El camino está abierto si te quedas donde estás y no emprendes ningún gran proyecto por ahora. Pero tus sentimientos en esta situación son completamente correctos. Y te pondrán en contacto con un ideal más elevado.

- **Dirección:** un tiempo nuevo y muy productivo se aproxima. Aparta de ti las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Cuando percibimos que estamos en el error, es conveniente evitar el emprender cualquier acción importante, peligrosa, vale más confiar en la competencia de un superior. Manteniéndose firme, finalmente, todo volverá al orden.

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

Tal vez ahora mi suerte es más grande, pero si un sabio me ayuda, habrá fortuna. No conviene, por el momento, apuntar a grandes objetivos.

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

Se encuentra en una posición de autoridad que trae consigo la responsabilidad de ayudar a otros, pero carece de la fuerza y los recursos para hacerlo. En este momento, es apropiado buscar ayuda de una persona acaudalada o de posición alta. Si persevera en buscar esa ayuda, experimentará buena fortuna, pero no intente alcanzar una meta mayor en este momento. Asimismo, continúe siendo modesto y no se atribuya el mérito. Este es el camino al éxito.

LINEA SEXTA

*La fuente de la nutrición.
Conciencia del peligro aporta ventura.
Es propicio atravesar las grandes
aguas.*

"... él posee gran bendición".

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

COMENTARIO A LA LINEA

La fuente de la nutrición... es el Sabio (lo más fuerte y elevado), quien enseña, de él emanan los influjos que velan por los demás.

Conciencia del peligro... pues el puesto implica un gran poder, una grave responsabilidad. Si es consciente de ello y recela del peligro, tendrá ventura y podrá (*atravesar las grandes aguas*) emprender, confiado en sus buenas cualidades, obras grandes y difíciles que aportarán dicha general.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En la cima del trigramo superior [Ken](#)= montaña, detención.

Arriba del todo, ya no pertenece a ningún trigramo *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte pero incorrecto (yang en puesto 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 *gobernante* junto al quinto.

- relación de correspondencia:

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

No se tiene en cuenta.

- relación de solidaridad:

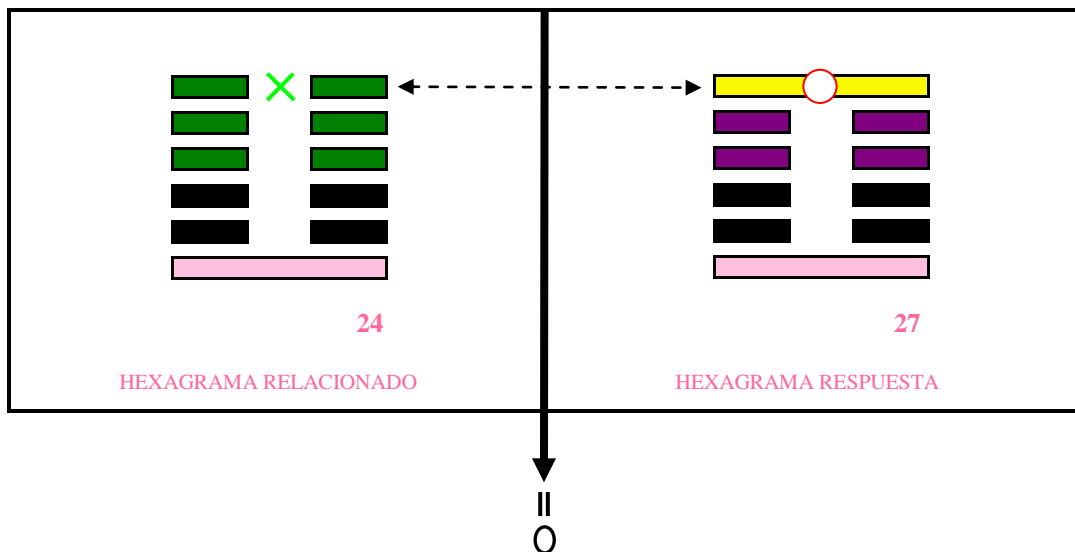
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

El quinto trazo es quien mandata a este sexto que le honra con la responsabilidad.

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

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

Si muta este sexto trazo, el hexagrama 27 se convierte en el [24](#), El Retorno, El Tiempo del Solsticio, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 由頤。厲吉。利涉大川。

YU I.

LI CHI.

LI SHE TA CH'UAN.

“... TA YU CH'ING YEN”.

- **YU**= que viene primero como origen y causa; antecedente/ a través de, por medio de/ desde/ depende de/ permitir; entrar a través de; por medio de.
- **I**= ideograma: “mandíbulas abiertas”, nutrición/ comisuras de la boca.
- **LI**= ideograma: “barranco protector e insecto que pica”, (doble sentido) mejorar, perfeccionarse/ adversidad, peligro.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **LI**= ventajoso, provechoso, útil.
- **SHE TA CH'UAN**= vadear las grandes aguas/ embarcarse en una empresa.
- **TA**= gran, grande, noble.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CH'ING**= ideograma: “corazón, seguir y venado”, recompensa, regalo por gratitud o benevolencia; favor de los cielos.
- **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]

Buscar los medios de mantener a los hombres es una cosa excelente,

aunque difícil;

saldrá bien (si uno se aplica a ello)

► 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 aquél de quien procede el alimento.

Su situación es peligrosa,

pero habrá buena fortuna.

Será ventajoso 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]

La alimentación da lugar a problemas y buena fortuna.

Es favorable 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]

Al tope un nueve significa:

la fuente de la nutrición.

Conciencia del peligro aporta ventura.

Es propicio atravesar las grandes aguas.

► 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) *Antecedentes Fauces. La adversidad propicia.*

Cosechante: vadear el Gran Río.

b) *Antecedentes Fauces, la adversidad propicia.*

Lo grande poseyendo recompensa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea superior es fuerte, y la 5 depende de su sujeto, pero al estar totalmente persuadido por la idea del hexagrama, se considera y se siente a sí mismo como jefe y tutor de todo cuanto existe bajo el

cielo. La tarea es dura y la responsabilidad grande, pero al llevarlas a cabo demostrará no ser inferior a ellas.

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

6. "La buena fortuna, no soportando el peligro de la posición de aquel que viene de haberse nutrido", proporciona gran causa para la felicitación.

[No hay comentario]

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

Es decir, hacer un largo viaje.

[Comentario]

La primera frase significa que (en cualquier caso) gozaremos de grandes bendiciones.

Las «bendiciones» significan una buena fortuna que no parece guardar relación con nuestros méritos o esfuerzos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El peligro proviene de la posición que ocupa, cargado de responsabilidad, en la cúspide del signo, y del hecho de que el trazo cumple además un mandato del gobernante en el quinto puesto, y es honrado por éste. Sin embargo, desde esta posición dispensa una gran bendición. Al tener el trazo conciencia del peligro, puede emprender grandes obras, como el cruce del agua. (Al cumplirse la transición de este signo en el siguiente, este trazo se halla en la superficie de Tui, y por lo tanto no corre el riesgo de ahogarse como el anterior)

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

[Nueve arriba]

El nueve arriba implica que una línea yang ocupa la posición superior y que camina sobre el seis en cuarto lugar, de suerte que la línea yin del quinto lugar ya no puede ejercer de regente, sino que se ve obligada a tomar como ancestro a una línea yang. Así, no hay nadie que no dependa del nueve arriba para obtener su alimento. De ahí que se diga: «dependen de él para su alimentación». En tanto que ejerce la soberanía sobre las líneas yin, no debe permitir que se le falte el respeto y, por tanto, se dice que será afortunado mostrarse severo. Si toma como modelo el hombre que administra su hogar con circunspección, no perderá su posición gracias a su severidad. Aunque sea un superior cuenta con el pueblo; por eso se dice que es afortunado. Siendo el soberano de la alimentación, nadie se le opone y, en consecuencia, se dice: «será favorable cruzar el gran río».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. Consultar si se considera necesario.

d)

-sin preguntar nada:

- 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:

Esta mutación significa que el consultante, si es consciente de sus responsabilidades, sabrá actuar y cumplir con sus deberes, conduciéndolos con gran éxito.

Sea como fuere, uno puede remontarse a la fuente de lo Sagrado para consultar sus dudas, así no solamente se ayudará a sí mismo, sino que estará en óptimas condiciones para nutrir y asistir a los demás, porque él a su vez es y será alimentado precisamente para eso, para que esté preparado.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Eso es correcto y bueno para el consultante y para los demás. Se puede confiar en que está totalmente de acuerdo con la fuente de luz espiritual. Por eso “posee gran bendición”. Además, uno puede nutrirse (consultar) más si lo necesita.

- 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 Noviembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Es el gran maestro, el dispensador de la nutrición bajo los cielos. Su tarea es ardua y su responsabilidad grande, pero al estar alerta de estas cosas, demuestra que es igual a los demás.

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

Ganancias importantes.

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

Buen presagio para el que permanece constantemente vigilante y teme la aparición de dificultades.

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

El que imita verdaderamente al Sabio adquiere una posición de gran influencia. Si lidera a los demás en este momento de igual modo que el Sabio le lidera a usted, obtendrá un gran provecho.

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

El sabio que puede lograr objetivos para todos, debe ser consciente de su responsabilidad, y así hacer grandes cosas.

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

La fuente de la nutrición es el sabio, que nos brinda apoyo y nos ayuda. Todos los beneficios vienen de la intervención del sabio a nuestro favor. El peligro al que se refiere es que cuando las cosas van bien tenemos tendencia a volvernos cómodos y descuidados, olvidándonos de nuestra dependencia para con el sabio. No sólo nos olvidamos de nuestra dependencia, sino que olvidamos la responsabilidad que acompaña a la ayuda que recibimos. Nuestra responsabilidad es trabajar para rescatar a otros, con los cuales estamos conectados por lazos interiores. Los rescatamos al mantenernos conscientes de la situación y al servir lo que es elevado y bueno dentro de nosotros. Una actitud descuidada y presumida siempre incurre en el peligro.

Cruzar las grandes aguas significa que es hora de sobreponernos, desplazando la influencia de nuestro hombre inferior y disciplinando a nuestros inferiores. Hacemos esto al atender a nuestra nutrición interior, que requiere que separemos y decididamente descartemos todos los pensamientos, las fantasías, las falsas comodidades y el autoengaño, que no merecen nuestra dignidad interior. Entre los más vanos engaños que nos hacemos, está la fantasía de que todo el progreso lo hemos hecho nosotros. Servimos al sabio si recordamos que en todas las situaciones es él quien, como tercera persona, está presente. Cuando llega el éxito, es debido a que hemos atraído la ayuda del poder supremo. Necesitamos recordar cómo

hemos sido ayudados y no olvidar que otros, que no han descubierto este maravilloso alimento, tienen potencial para el bien. Nos olvidamos de su potencial para el bien cuando nos preocupamos de sus errores y de sus malos hábitos mentales. Al tener una actitud de desapego y al proseguir nuestro camino, renovamos nuestra humildad y una vez más volvemos a ser genuinos con nosotros mismos. Al ser genuinos con nosotros mismos, estamos en armonía con el cosmos. Sólo al nutrirnos con pensamientos humildes podemos superar los peligros (cruzar las grandes aguas), y continuar transmitiendo a los demás la buena nutrición que recibimos del sabio.

El sabio es accesible a todo el que busque su ayuda, sin excepción. Cualquiera que sea sincero y tenga una mente abierta, será ayudado y nutrido si consulta el I Ching. Aún más, no debemos dejarnos engañar por la falsa tradición de que al sabio sólo se le puede consultar de esta o de aquella manera, o si sólo tenemos cierta edad. El sabio, la fuente de la nutrición, está siempre disponible y responde a la sinceridad y a la humildad de una mente abierta.

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

Aquellos que proporcionan alimento a los demás deben planificar de manera prudente y responsable; no pueden depender de la buena suerte ni estar a merced de los demás.

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

¿Tenemos en cuenta las consecuencias, repercusiones y la responsabilidad que puede llegar a implicar la expresión de nuestras ideas?

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

La posición es altamente favorable para que un individuo de gran personalidad y habilidad se disponga a alcanzar objetivos que beneficien a otros. El beneficio será extenso y conlleva una buena cantidad de felicidad. Buena suerte extrema.

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

Buena fortuna y posición elevada. Llegará a ser persona de consejo. De su acción dependerá el bienestar y felicidad de muchos.

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

Parece que ahora usted se ha convertido en fuente nutriente para otros. Esta puede ser una situación peligrosa —su fortaleza puede ser utilizada en exceso— pero ser consciente del peligro no solamente le permitirá evitarlo, sino que en verdad lo llevará hacia la buena fortuna. Este es un momento propicio para realizar un viaje al exterior.

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

Los que tienen grandes capacidades tienen también una gran responsabilidad. Si se recuerda esto con humildad, entonces incluso las más difíciles tareas podrán ser llevadas a cabo para el beneficio de todos.

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

« [...] apacienta su ganado entre las flores hasta que declina el día y caen las sombras [...] » (Cantar de los cantares 2, 16-17)

Aliméntense entre las flores de Dios y el cielo, tales como la alegría, la armonía, la paz, la belleza y la ley y el orden divinos. Todos sus planes, viajes y proyectos comenzados prosperarán. Continúe afeerrado a esta verdad y tenga fe en Dios hasta que el día decline y caigan las sombras.

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

Quien se convierte en fuente de nutrición física, mental o espiritual debe tener conciencia de su propia responsabilidad.

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

Existen profundas razones para conocer las situaciones y comprender a los demás, sus comportamientos, sus reacciones; de hecho, sólo así podremos darnos cuenta de los peligros y evitarlos con el auxilio de las circunstancias afortunadas, que esta última línea asegura como certezas. Después de haber realizado un trabajo de indagación con inteligencia y atención, debemos intervenir enérgicamente porque, por fin, los tiempos están maduros para la acción. Concluye así el mensaje de I que, con sus argumentos lineales y simples introduce a Tâ Kwo, el hexagrama que indica tiempos y situaciones excepcionales, y también excesos y temores difíciles, si no se afrontan con una sólida experiencia de hombre y de hechos. En el desarrollo del I Ching el hexagrama 27 ocupa, sin duda, un lugar muy importante desde el punto de vista moral, además de poseer un gran interés histórico y etnológico, precisamente por la simplicidad de su enseñanza, tan lúcida y real, que se convierte en sabia.

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

En este trazo aparece un sabio de la más alta categoría, del que emanan grandes influjos. Ello conlleva responsabilidades. Si se tiene conciencia de tal responsabilidad se tendrá ventura aun en obras grandes y difíciles. Esas obras traerán dicha general.

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

Spiritual food is the source of every kind of food, even of the daily bread. When the soul is nourished, very little and simple food will be enough to survive. When the soul is starving, even the best food

is not enough. Many people postpone a certain death because their soul is still too much alive. Waiting for a grandchild to be born, or a wish to be fulfilled.

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

Es el preceptor que enseña, duro y enérgico. Aunque sometido al quinto trazo, él aconseja y tiene así un gran poder; pero que esté en una aprensión permanente del peligro; con esta sola condición, el presagio será afortunado. Hay ventaja en atravesar un gran río, es decir, en ejercer activamente todas sus facultades, en agotar su sinceridad, en hacer todos sus esfuerzos sin mirar atrás pero pensando siempre en el peligro: así no sucumbirá. La carga es grave, la situación es elevada, la felicidad es grande; que tenga cuidado.

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

Una pesada responsabilidad asumida conscientemente se verá coronada por el éxito.

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

La persona que se encuentra en esta posición tiene una conciencia muy desarrollada de lo que se necesita con el fin de educar, influir y nutrir apropiadamente a los demás. Si realizara esta tarea, consciente de todas las consecuencias de sus responsabilidades, llevaría la felicidad a muchas personas.

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

En la sexta el Sujeto en el papel de Guía, rodeado de peligros de los cuales debe estar plenamente consciente. Es el ápice de la alimentación.

En la sexta se señala que el Sujeto debe emprender el “cruce de las grandes aguas”, a pesar de los riesgos que esto comporta. Quien se ha alimentado de Lo Grande debe alimentar a otros, y en esta ardua tarea hay peligros donde lo mundano y el poder en el mundo intentan desbaratar la obra del “Hijo del Cielo”.

¿Por qué un signo de Nutrición culmina con estas líneas tan separadas del contexto en relación con las otras cuatro? Porque las cuatro primeras son el aprendizaje y el discernimiento de lo que realmente alimenta y el conocimiento de la propia dependencia y la conciencia de la propia independencia. Quien haya logrado trascender esas condiciones, y sea digno en la alimentación de su mente, cuerpo, Alma y Espíritu, sin duda que llegará a comprender que el Hombre es absolutamente dependiente de una Fuente Superior que lo mantiene en vida, y al entregar la obediencia a dicha “Fuente Suprema” se convierte en un centro de nutrición para otros, mientras él mismo es alimentado por Dios.

Lo que se ha aprendido, y todo cuanto se sabe, de nada vale si no se enseña y ofrece a otros como alimento.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aparece aquí un sabio de la más elevada especie, del cual emanan todos los influjos que velan por la nutrición de los de-más. Semejante posición acarrea una grave responsabilidad; si se mantiene consciente de esa responsabilidad, tendrá ventura y podrá emprender, confiado, aun obras grandes y difíciles, como el cruce de las grandes aguas. Tales obras aportarán una dicha general, tanto para él como para todos los demás.

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

Otras personas pueden no querer su ayuda, pero debe ser constante.

- **Nivel de auspicio:** signo de buena suerte.

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

Puede usted proporcionar un beneficio enorme a los demás. Esta posición implica serias responsabilidades. Con tal de que sea consciente de ellas, logrará con éxito algo verdaderamente difícil.

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

Tú y tu pareja os estáis alimentando de lo que vino antes de vosotros, una herencia o legado o quizá simplemente vuestra educación o vuestra historia. Ahora, esas cosas han vuelto a atraparos. No tengáis miedo, el camino está abierto. La mejor manera de encarar todas esas dudas es lanzaros a una gran empresa nueva. Vuestra relación se verá recompensada si lo hacéis.

- **Dirección:** algo muy significativo 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*)

Cuando se tiene una posición elevada, es decir, que uno está en condiciones de aportar alimentación a los otros, vale más ser consciente de los riesgos que supone esta responsabilidad, y tener la valentía de realizar acciones difíciles.

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

Tengo un objetivo importante y trato de llevarlo a cabo.

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

Tiene la responsabilidad de proveer el sustento a otros, lo cual es peligroso por la gran responsabilidad que conlleva mantener a otras personas. Sin embargo, si conserva esas obligaciones en mente todo el tiempo, así como también el posible peligro, experimentará buena fortuna. Se beneficiará mucho si emprende una meta noble en este momento.