

TA KUO

大過

LA PREPONDERANCIA DE LO GRANDE

- la viga que se rompe
- la ruptura
- extrema superioridad
- sobrecarga
- infracción
- defecto
- simboliza los grandes excesos
- sobrepasando los límites
- la tensión del esfuerzo
- atravesar, rebasar
- grandes travesías
- fuerza interior
- poder en abundancia
- fácil progreso

DICTAMEN

*La Preponderancia de lo Grande.
La viga maestra se dobla por el medio.
Es propicio tener a dónde ir.
Logro.*

[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 signo se ve como una viga (la totalidad aquí) que sostiene una casa. Como los extremos parecen más frágiles y débiles, surge el peligro de sobrepeso (demasiado yang) en el centro (el interior) del techo, de la viga. *Ta*= gran, y *Kuo*= exceso, simbolizan algo que de alguna manera resulta excesivo, producto de la debilidad de los extremos.

La viga maestra se dobla por el medio, es el recurso para expresar que, además de ocupar el tercer y cuarto puesto, lo yang se ha acumulado en el medio, en el segundo y quinto lugar; y que eso proporciona un sentido de sobrepeso (lo yang es el doble que lo yin) en una estructura con un principio y un final tan débiles. Esta característica principal, que denota exceso o sobrepeso, es que lo yang está encerrado entre lo yin, cuando lo favorable en las mutaciones es lo contrario. (Ver hexagrama [62](#), la Preponderancia de lo Pequeño)

Es propicio tener a donde ir... sugiere que a pesar de la extraordinaria situación (la carga es excesiva para las fuerzas disponibles) es importante actuar. Si la carga se quedara quieta, se produciría la desgracia, la fractura. En cambio, mediante el movimiento se logra salir de este estado o situación. Esto es lo que representa sobre todo el regente segundo trazo, central y fuerte.

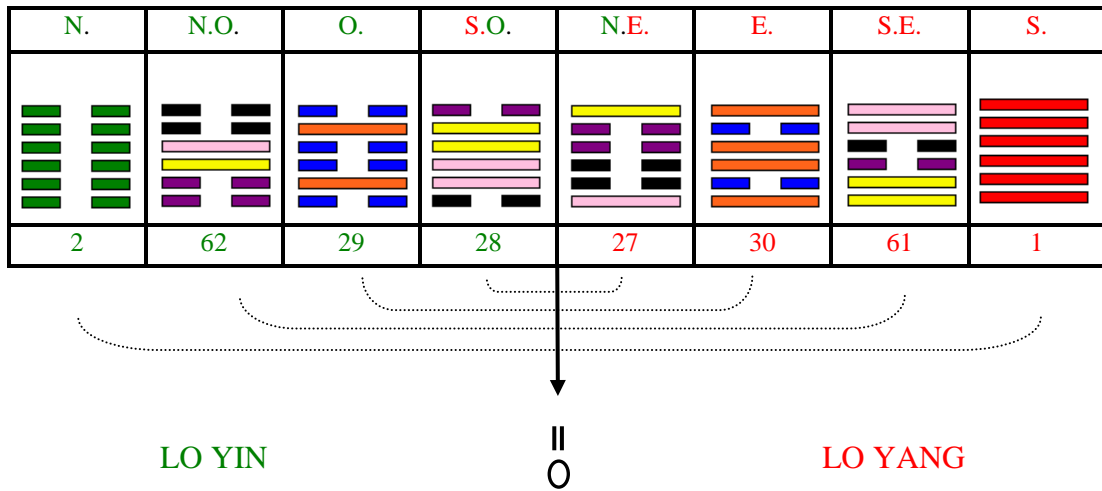
Por tanto, y aunque se esté solo, hay que actuar como el sabio que no vive únicamente para sí mismo. Sin violencia, sin forzar las cosas (fuerza con delicadeza) observa y se adapta por dentro, desata el nudo, penetrando suavemente ([Sun](#)), y se muestra contento por fuera ([Tui](#)). Serenidad y suavidad es el modo exitoso de actuar. Aprovechar este tiempo para modificar la situación equilibrando el exceso y evitar la desventura es importante. Eso promete el éxito.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

En la siguiente distribución horizontal de los ocho hexagramas que no tienen “vuelco” se puede observar que:

- 1º-Una imagen sin “vuelco” siempre está emparejada con otra de igual característica, y que además es su “opuesta”, complementaria.
- 2º-Los cuatro pares resultantes de los emparejamientos de estos ocho hexagramas, se encuentran distribuidos en proporción 3 a 1 con respecto a su colocación en el Libro. Es decir, tres pares de imágenes

(1-2; 27-28 y 29-30) están numerados e incluidos entre los primeros 32 hexagramas de I Ching; y un par (61-62) lo está entre los últimos 32.

Tal proporción de 3 a 1, también se aprecia entre lo yang y lo yin (de la distribución horizontal) por separado. Por ejemplo, relativo a lo yang vemos que el 1, el 27 y el 30 están en la primera mitad del libro; mientras que el 61 es en la segunda. Otro tanto sucede con lo yin.

1ª parte del Libro de I Ching																															
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Hexagramas: 32/25						Hexagramas: 24/17						Hexagramas: 16/9						Hexagramas: 8/1													

2ª parte del Libro de I Ching																															
64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
Hexagramas: 64/57						Hexagramas: 56/49						Hexagramas: 48/41						Hexagramas: 43/33													

Para comprender esta proporción de 3 a 1, hay que remitirse al análisis de los resultados matemáticos producidos en la formación de las líneas cuando se consulta con el método de las varillas. Allí se ve como lo yang está en proporción 3 a 1 frente a lo yin.

Todo esto es una demostración más de que la propia forma final del Libro de las Mutaciones está concebida con un Yang-Yin Total, o Tai Ch'i= literalmente “la viga principal, la viga maestra”, lo uno

que muta se transforma en dos; aquello que puede ser yin o yang; la plenitud que da origen a todo y donde lo masculino y lo femenino se manifiestan; el origen de la luz y la sombra.

Así, la primera parte del Libro representa lo yang, hexagramas 1 al 32. La segunda parte del Libro representa lo yin, hexagramas 33 al 64. En la forma final del Libro, ya no se tienen en cuenta sólo el origen de las imágenes, sino también un orden lógico basado en un movimiento implícito en ellas, “el vuelco”.

- 3º-Se observa que el hexagrama 28 y el [62](#) son calificados de excesivos o de “preponderancia de”. Y ello aunque sus “pares” (los hexagramas [27](#) y [61](#)) contengan el mismo número de líneas débiles o fuertes que aquellos.

La causa de que se hable de “preponderancia” o que se produzca exceso, es que lo fuerte queda atrapado entre lo débil. Y no se basa únicamente en el recuento de las líneas yang o yin contenidas en la imagen. Esto sólo se hace al final, cuando se hace preciso diferenciar el hexagrama 28 del [62](#).

Así pues, mientras que en los hexagramas [27](#) y [61](#) lo fuerte encierra a lo débil (lo que es más favorable desde el punto de vista de la lógica matemática y espiritual de I Ching) y se habla de “Nutrición” o “fe y confianza en el poder de la Verdad”. En los hexagramas 28 y [62](#) ocurre lo contrario, lo fuerte se ve atrapado entre lo débil, dependiendo del número de líneas fuertes “atrapadas” se dirá preponderancia de lo grande (cuatro líneas fuertes), o preponderancia de lo pequeño (dos líneas fuertes encerradas)

- 4º-Como consecuencia de todo esto, el sentido del tiempo, las situaciones y los efectos que se desarrollan y se despliegan en estos dos hexagramas 28 y [62](#), hacen referencia a circunstancias extraordinarias debidas a cualquier tipo de causa, estado anímico, etc. Que habrán de ser tratadas y superadas mediante el comportamiento adecuado a cada una de ellas.

- 5º-Aquello que en otras ocasiones ha sido percibido como desfavorable, en estas circunstancias extraordinarias es visto como propicio. Por eso las líneas situadas fuera del puesto que les corresponde tienen mejor suerte (en tales casos un puesto y un carácter antagónicos se nivelan y se neutralizan recíprocamente). Por contra, las situadas en lugar apropiado para su naturaleza tienen desgracia si no hacen caso de los presagios y se corrigen oportunamente (porque su carácter y un puesto coincidente pueden acentuar el exceso). Ver nota de Richard Wilhelm, al final del hexagrama 28, pág. 620.

- tipo de hexagrama:

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

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

Hexagrama *Conflictivo* o duro.

Hexagrama de *Disciplina*.

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

Signo *Oscuro*.

Signo de los *Litigios*.

Signo de *Muerte* (en alguna línea)

Signo de los Equilibrios.

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.

Sun-Tui conforman el signo 28, La Preponderancia de lo Grande, un desequilibrio que rompe la estructura y amenaza con hacer caer todo lo circundante. El intento inútil del Hombre de hacer que el movimiento cese, creyendo que así la seguridad será alcanzada, permiten que toda energía sea concentrada en algún punto en forma exclusiva; de esta manera la viga se rompe y lo que se creía seguro se desmorona de un momento a otro. Para evitar esta concepción tan equívoca y ciega el Ser debe vivir la Verdad Interior, el signo 61 [...]

- 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: **Tui**=serenidad, lago, agua.

(El agua es necesaria, pero en exceso puede provocar daños)

Inferior: **Sun**= árboles, bosque.

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

Los esfuerzos uniformes del trigram inferior, SUN, se sostienen firmemente, mientras TUI, exceso, predomina arriba.

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

Abajo, en el lugar del pensamiento, se encuentra Sun. Arriba, en el puesto de la acción se ubica Tui. Sin duda que la obtusidad de la sexta línea es consecuencia del ánimo guerrero y porfiado de Tui. El peso de Sun en el pensamiento es menor que la acción de Tui. Ch'ien logra una buena influencia sobre la ponderación de Sun. Su cometido es más complicado con Tui. Nace así una contradicción entre el pensamiento del Sujeto y su propia acción.

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

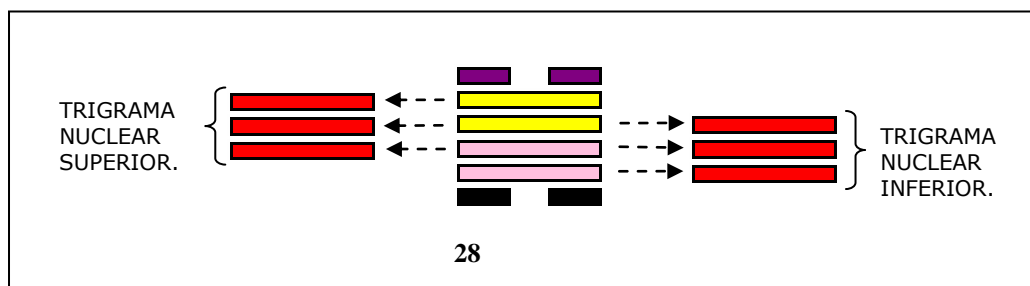
[Libro III: Signos Entreverados]

La cumbre se refiere a la imagen de la viga principal, la viga maestra del techo, de la cual se habla en El Dictamen. Este signo denota una gran fuerza en su interior: los dos signos nucleares son Ch'ien, cuyo atributo es el vigor.

Pero hacia abajo se muestra el suave Sun, que por cierto es penetrante, pero también es aireado; y hacia arriba el sereno Tui que representa a un lago. De este modo los trazos terminales externos no se adecuan a la fuerte estructura del interior: por lo tanto, lo grande está en preponderancia. El signo es la pieza opuesta complementaria del anterior.

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

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

Superior: [Ch'ien](#)= Cielo, fuerza, yang

Inferior: [Ch'ien](#)= Cielo, fuerza, yang

Los dos nucleares son Ch'ien= fuerza, fuerza (mucho peso en el medio). Parece que los dos extremos débiles no cuadran en la estructura del signo: por eso lo grande está en preponderancia.

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

Desde el Interior influncian dos semi-signos Ch'ien.

- 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*–]

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

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

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

Vinculación con lo interior: penetrar y congregar; culmina el momento de la Madera. El Suelo impregna, une y acopla, sembrando una nueva generación.

La gran penetración interior, estimulada en el mundo externo, excede todas las formas y relaciones normales.

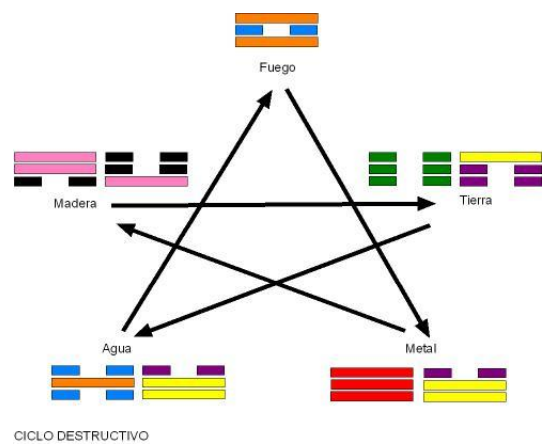
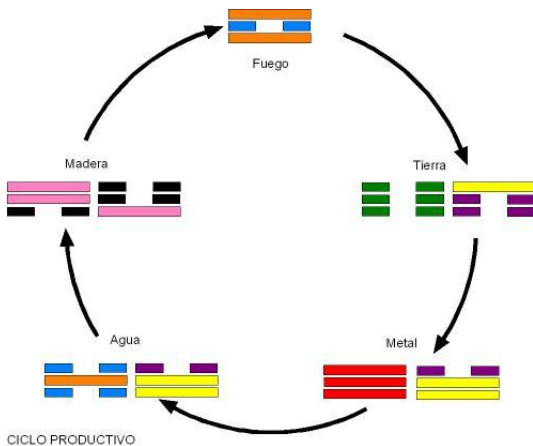
- relación entre trigramas:

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

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

Tui (metal) está sobre Sun (madera), es decir, la relación es *destructiva*, lo cual indica una situación negativa.

Los dos trigramas nucleares son Ch'ien; eso indica metal sobre metal (relación *productiva*) y una situación de dureza continuada. Sin embargo, esta posición es positiva y se puede interpretar como la promesa de que se producirá una transformación espectacular a mejor.

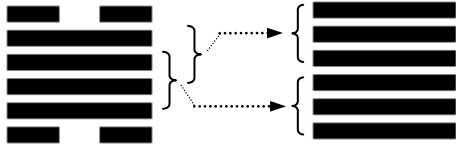

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

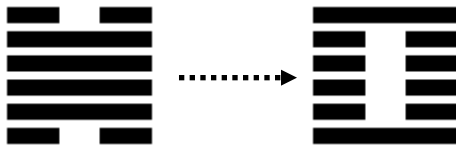
El trigramas nuclear duplicado Fuerza, CH' IEN, da como resultado el Hexagrama Contrario [1](#), la Fuerza, CH' IEN. El impulso creador exclusivo del gran exceso contrasta con la creación y destrucción simultáneas de la fuerza.

- 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*]

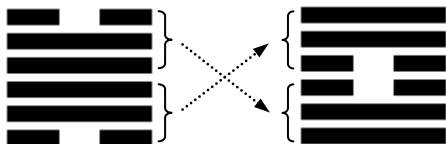
El hexagrama *espectral* del 28 es el hexagrama [27](#), las Comisuras de la Boca.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

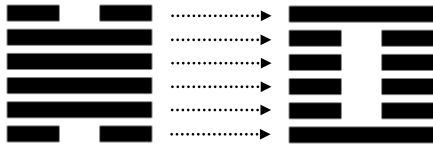
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [61](#), la Verdad Interior.

- 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 [27](#), las Comisuras de la Boca.

- 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 [43](#)) Avance medido y prudente.

(2ª del [49](#)) Agotar lo anterior y predisponerse correctamente hacia el porvenir. Los cambios tienen sus propios tiempos.

(3ª del [17](#)) Adoptar nuevas compañías, mantenerse fiel a sí mismo y recordar que todo en la vida tiene sus costos, aun los avances.

(4ª del [3](#)) Observar las señales, esperar, buscar orientación y no forzar el destino.

(5ª del [24](#)) Apropiaada rectificación del rumbo, fortalecido por introspección, auto-análisis, y grandeza interna.

(6ª del [27](#)) Avanzar con cuidado y gran responsabilidad. Puede haber en medio una situación colectiva.

- 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]

Todos los trazos situados en su puesto correcto (primero, segundo y cuarto) tienen mala suerte; y los que están fuera de sitio (tercero, quinto y sexto) tienen buena fortuna. Pues se considera que el puesto y el carácter de los trazos se equilibran entre sí en tiempos extraordinarios o en situaciones especiales.

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

Las líneas mutantes son corolarios de la fórmula sapiencial y de las imágenes, ya que describen los distintos momentos de una condición bastante común en la vida cotidiana de todos. El saber ser conscientes de los valores indica que ya hemos aprendido a vivir en toda su plenitud los tiempos que nos son dados. Niveles elevadísimos para el espíritu, encuentros exaltantes, días que se recordarán como piedras blancas, cristales purísimos con mil reflejos. Esto es Tâ Kwo. El oráculo es sabio en su advertencia, pues el hombre se vuelve tontamente ciego, precisamente cuando debería saber vivir mejor. Sin duda, existen peligros y dificultades, pero si permanecemos alerta, podremos evitarlos, dando vuelta a las cosas para obtener cuando deseamos. Esta es la enseñanza de Tâ Kwo, aclarada por las líneas mutantes, pero indicada ya por la fórmula sapiencial y las imágenes.

Un lago de fango que sumerge la copa de un árbol... parece el vuelo enloquecido de la fantasía de un artista; sin embargo, es una forma concreta de expresar el vértigo de la altura.

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

Este hexagrama contiene una interesante lección acerca de los intentos de renacer que realizan los seres viejos, y sus enseñanzas se aplican tanto a las personas como a las instituciones. La primera ilustración está contenida en la figura de los viejos sauces que son comparados a dos matrimonios de edad desigual. Si el primer sauce renace y el segundo únicamente florece, esto se debe a que un hombre viejo podrá tener hijos en una esposa joven, mientras que lo contrario es improbable; así los hijos equivalen a un renacimiento, mientras que el placer de la mujer vieja es más parecido a las flores. La acción del elemento masculino (Yang) puede asegurar la continuidad, mientras que el femenino (Yin) se agota en sus propios esfuerzos por multiplicarse. Al referirse a la última de las dos uniones Confucio se pregunta si ésta puede durar mucho tiempo. Evidentemente no. Sin embargo en ambas uniones hay una viga débil, y esto se debe a que uno de los dos elementos de la pareja no podrá permanecer hasta el final de los cambios, deteniéndolos así. La primera y la última línea hablan de dos posibles conductas ante tal situación: la cautela de quien se preocupa por poner tapetes inclusive bajo aquellos objetos que por estar sobre el suelo no los necesitan, y el arrojo que exige una situación desesperada. En lo primero no habrá error, mientras que el proceder correspondiente a la última línea no ganará al sujeto sino el aniquilamiento sumado al honor de haberse jugado por entero. Están aquí presentes la supervivencia hábil y el auto-aniquilamiento digno, representados por las dos líneas partidas de ambos extremos del hexagrama, cuya figura sugiere una viga debilitada en los bordes.

- regencias:

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

Regentes son el segundo y el cuarto trazo. El segundo es central, pero no está en su sitio, por eso no tiene sobrepeso. El cuarto es la viga que no se dobla, también por la misma causa de que no está en su sitio.

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

El hexagrama es flexible y débil en los extremos y firme y pesado por el centro, creando una MASA CRITICA. La fuerza inusual en la segunda posición del interés propio y la cuarta posición de la conciencia social generan cualidades dominantes.

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

Segunda y cuarta líneas, 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 nueve en el segundo puesto y el nueve en el cuarto. El nueve en el segundo puesto es firme y central y no tiene sobrepeso. El nueve en el cuarto puesto es una viga que no se dobla en el medio.

- relaciones entre las líneas:

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

Este es uno de los ocho hexagramas que no tienen “vuelco”, y en los que no se valora, no rige la relación de correspondencia. Trazos superiores e inferiores se ven antagónicos.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

[Libro III: Los Comentarios]

Nota: de un modo similar a lo que ocurre con lo, signos I, Chung Fu, Hsiao Kuo, en el signo Ta Kuo no rige la relación de correspondencia, sino que los trazos superiores e inferiores (contados a partir del centro) mantienen un antagonismo entre sí. Así los trazos tercero y cuarto dan la imagen de la viga maestra: el tercero -firme en puesto firme- tiene desgracia, pues la viga del techo se dobla; el cuarto -firme en puesto blando- tiene suerte, ya que la viga del techo es apoyada. El segundo y el quinto son ambos viejos álamos: el segundo -firme en puesto blando- tiene suerte: le brota un retoño raigal; el quinto -firme en puesto firme- tiene desgracia: comienza a florecer para consumir así su última vitalidad. El primero -blando en puesto firme- tiene suerte gracias a una gran precaución; el último -blando en puesto blando- tiene desgracia a causa de su valentía y su voluntad de imponerse. Todos los trazos situados en un puesto contrario a su naturaleza, tienen suerte, porque el puesto y el carácter se complementan recíprocamente. Todos los trazos que ocupan un puesto homogéneo con su naturaleza, tienen desgracia porque esta circunstancia origina el sobrepeso.

► **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]

Los seres no pueden estar constantemente sometidos a sobrecargas, es por eso que el siguiente Hexagrama es El Abismo. Kan (también) significa foso.

► **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]

Sobrepeso. Si no hay moderación hay excesos. El poder de lo grande. Este hexagrama marca crisis y transición. El peligro del sobrepeso. La clave es el viento, la suavidad que se infiltra en la situación y la disuelve. La suavidad es una idea rectora de la China. De lo contrario, el peligro aumenta... *el abismo.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Sin alimentación no puede uno moverse,

por eso sigue ahora el signo La Preponderancia de lo Grande.

Alimentar sin utilizar, es algo que finalmente provoca un movimiento. Un movimiento sin término lleva finalmente demasiado lejos, o sea al sobrepeso.

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

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

No sustentando, en-consecuencia no permitiendo suscitar.

La anterior aquiescencia tiene el uso-del Gran Exceso.

- lenguaje oracular:

[Todo el material pertenece a la *K'ang Hsi* o Edición de Palacio de 1715, versión clásica del original chino que utilizó como base Richard Wilhelm, y otros, para su traducción. El texto del Dictamen, una explicación de la figura completa por el rey *Wan*, proviene del *T'uan* –la sección más antigua del Libro–]

大過 棟撓。利有攸往。亨。

TA KUO.

TUNG NAO.

LI YU YU WANG.

HENG.

- TA= gran, grande; noble/ capacidad de guiar.
- KUO= exceso; ir más allá, excesivo/ pasar por alto/ transgredir/ error, falta.

- TUNG= cumbrera, viga mayor y más alta de la casa; cumbre, cima.
- NAO= aflojar, ceder, doblarse, distorsionar, torcer/ perturbado; confuso.
- LI= ventajoso, provechoso, útil.
- YU YU WANG= tener una meta o propósito concreto; imponer una dirección a los hechos.
- HENG= éxito mediante sacrificio/ crecer, crecimiento/ perseverar, disfrutar/ vigoroso/ efectivo; llevar a pleno crecimiento.

► 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]

Grandeza defectuosa.

*Apoyo débil que, afianzándose de todas las maneras,
puede resultar útil.*

(Un defecto puede repararse)

► 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]

Tâ Kwo nos sugiere una viga débil.

Será conveniente un desplazamiento (en su situación) en cualquier dirección.

Habrá éxito.

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

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

¡Exceso!

La parhilera se comba.

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

¡Éxito!

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

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

La Preponderancia de lo Grande.

La viga maestra se dobla por el medio.

Es propicio tener a donde ir.

Logro.

► 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]

Gran Exceso, la cumbre aflojando.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

Crecimiento.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Tui arriba y Sun debajo. La imagen de conjunto ofrece una estructura con mucha firmeza en la parte central pero débil en ambos extremos, de ahí la idea de sobrecarga. El signo es comparado con una viga débil que sostiene un techo pesado. Las líneas regentes son las del segundo y el cuarto puesto.

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

Los tiempos extraordinarios requieren dones extraordinarios para que los asuntos puedan ser correctamente conducidos. Este es el texto sobre el que el rey Wan y su hijo explican este hexagrama, según su estilo. Lo que, según su opinión, hace que los tiempos sean extraordinarios es su grandeza y su dificultad. En tales momentos no se precisa nada que no sea lo correcto.

Mirando la figura, vemos dos líneas débiles, una arriba y otra abajo, y cuatro líneas fuertes entre ellas, sugiriendo la idea de una gran viga, incapaz de sostener su propio peso. Sin embargo, las líneas segunda y quinta son ambas fuertes y centrales, y tanto de esta circunstancia como de los atributos de los trigramas que lo componen obtenemos un buen auspicio para este hexagrama.

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

1. *Tâ Kwo muestra a los grandes (las líneas enteras), en exceso.*

[No hay comentario]

2. *En "la viga débil" vemos debilidad tanto en las líneas inferiores como en las superiores.*

[No hay comentario]

3. *Las líneas fuertes son excesivas pero (dos de ellas) ocupan una posición central. La acción del hexagrama está representada por los símbolos de flexibilidad y satisfacción. Así se dice que "será ventajoso el moverse en cualquier dirección" y habrá éxito.*

Con referencia al párrafo 3, en el Gran Simbolismo, "madera" aparece como el objeto natural simbolizado por Sun, y no el "viento", como encontramos mucho más frecuentemente. De cualquier forma el atributo o la cualidad de Sun es la "flexibilidad", ya se trate del viento o de la madera.

4. *Grande es realmente el trabajo (que debe ser efectuado) en estos muy extraordinarios tiempos.*

Los tiempos citados en el párrafo 4 son los de Yâo y Sun, de Thang el Victorioso, y del rey Wû. Lo que dichos héroes hicieron, sin embargo, fue en respuesta a las exigencias de los tiempos y no por iniciativa propia para figurar como importantes.

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

Una mirada al hexagrama revelará que es demasiado pesado por el centro y demasiado débil por los extremos. Varias líneas firmes suelen ser favorables. ¡Pero también puede haber un exceso de cosas buenas!

[Comentario del Texto]

Este hexagrama indica algo demasiado grande (o que de algún modo resulta excesivo). El pandeo de la parhilera es el resultado de la debilidad de sus dos extremos. La línea firme del centro (del trigramo inferior) se halla inconvenientemente situada, pues hay demasiadas (líneas firmes). Sin embargo, el suave y gozoso actúa como un (1), por lo que es bueno tener a la vista alguna meta (o destino); ¡el éxito vendrá! La oportunidad de la aplicación de este hexagrama es de gran importancia.

(1) Una referencia a los trigramas componentes.

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

Cuatro líneas fuertes en el interior y dos débiles en lo exterior, hay sobrecarga. El signo presenta una viga gruesa y pesada en su parte media, pero demasiado débil en las puntas. Este estado no puede durar mucho. Debe cambiar, pasar, si no, habrá desventura.

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

[Libro I: El Texto]

El signo se compone de cuatro trazos fuerte en lo interior y dos líneas débiles en lo exterior. Cuando los fuertes se hallan afuera y los débiles adentro, todo está bien y no hay sobrecarga o preponderancia; no se presenta nada extraordinario. En este caso ocurre el inverso. El signo representa una viga gruesa y pesada en su parte media, pero demasiado débil en las puntas. Esto no es un estado duradero. Debe modificarse, es necesario que pase, pues de otro modo amenaza la desventura.

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El signo representa madera que ha penetrado hasta por debajo del agua subterránea. Con esto queda caracterizado el ataúd. Otra explicación deriva de la suposición de que los dos trazos Yin arriba y aba-

jo representan la Tierra y los árboles del lugar de inhumación, mientras que los trazos Yang entre ellos indican el ataúd. Si de este modo los fallecidos encuentran el debido cuidado, penetran en la tierra (Sun) y están contentos (Tui). El signo es pieza complementaria del anterior también por el hecho de que aquél se refiere a la alimentación de los vivientes y éste al sustento de los muertos.

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

El nombre se explica partiendo de la figura. Lo grande, vale decir el elemento Yang, constituye con sus cuatro trazos una preponderancia numérica frente a los dos trazos Yin. Esto de por sí todavía no significaría preponderancia. Empero, lo grande está adentro, mientras que debiera estar afuera. Así aparece en preponderancia lo pequeño (cf. N° 62), cuando prepondera afuera, porque en verdad debería estar adentro. En cuanto a lo grande que prepondera, el signo sugiere la imagen de la viga mayor, la viga superior de una casa sobre la cual descansa todo el techo. Puesto que el comienzo y el fin se muestran débiles, surge el peligro del peso interior excesivo y en consecuencia la fractura por doblamiento.

A pesar de tan extraordinaria situación es importante actuar. Si la carga se quedara quieta, se produciría una desgracia. Mediante el movimiento, empero, logra uno salir del estado anormal, más aún por cuanto el regente del trigramas inferior es central y fuerte. Por otra parte, las cualidades de los signos Serenidad y Suavidad indican la manera justa para una actuación exitosa.

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

[El dictamen explica]

[Gran exceso significa que cuando algo es grande puede sobrepasar sus propios límites] lo que es grande puede sobrepasar sus propios límites. [«La viga maestra se comba», porque su base y su extremo son débiles] el seis al principio es su base, y el seis al final, su extremo. [Aquí las líneas firmes pueden llegar a ser excesivas, aunque sigan permaneciendo centradas] se refiere al nueve en segundo lugar. Al hallarse en una posición yin la excede, pero al ocupar la segunda posición queda centrada. [Al actuar los trigramas Xun, (suave) y Dui (alegre)] Los trigramas Xun (suave) y Dui (alegre) actúan, y si se utilizan para afrontar dificultades, éstas serán resueltas.

Si en una situación de peligro no ofrece ayuda, ¿qué utilidad tiene entonces? Así, tener un sitio adonde ir es propicio.

[¡Grande es en verdad el tiempo del gran exceso!] Es un tiempo favorable para que el noble actúe.

INTERPRETACION

a) Actuar. Un ligero exceso de algo no puede resultar un grave inconveniente, ya que podrá ser conducido más tarde a la justa medida. Dentro hay saber, y hacia afuera debe haber tranquilidad.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

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

Esta imagen sin mutaciones propone ir hacia delante entre los asuntos con cierta precaución y cuidado. Quizá se produzca algún exceso, o quizá la fuerza donde apoyarse sea poca en comparación con la pesadez de la tarea, etc. El consultante puede indagar por si tuviera que tomar alguna medida de cautela.

Por lo demás, todo marchará bien y el éxito vendrá (*logro*)

Todo esto también fomenta las buenas cualidades y aptitudes, de modo que el sentido de este tiempo es importante, tanto para los asuntos, como para la propia situación en sí. Con tal actitud se atravesarán los estados extraordinarios superando fases del destino y otros factores circunstanciales.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

En principio, no temer nada malo, pero eso debe continuar sometido a la reflexión, al análisis y a la inspiración divina. Ha de continuar desarrollándose y clarificándose. Preguntar cuando se necesite, por si hubiera que tomar alguna medida de precaución más al respecto.

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

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

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

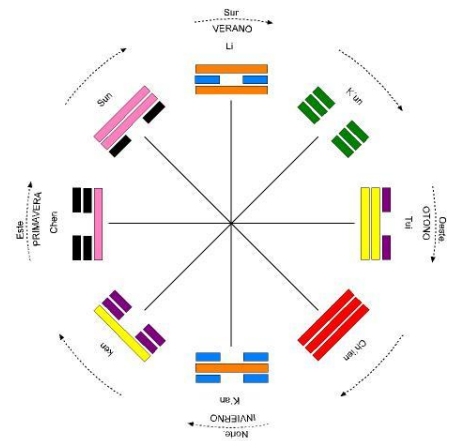
Es el signo del *noveno* mes, aproximadamente Octubre en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la quinta semana.

► **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: Noviembre a Abril

- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre
- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- **Sun**= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre

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

Duración: 180 días [4 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*)

El poder combinado de las líneas fuertes es excesivo. Las líneas superior e inferior, ambas son débiles, y el hexagrama, en su conjunto, sugiere la idea de una viga principal que soporta un peso excesivo. Sin embargo, las líneas fuertes ocupan las posiciones centrales en ambos trigramas, lo cual revela que todavía estamos a tiempo de conseguir un triunfo. ¡Grande es en verdad el trabajo que puede realizarse en este momento crucial!

Cuando la viga principal que sostiene el tejado de una casa soporta una carga excesiva, el colapso es inminente. Esta situación extrema no puede durar, pero se puede evitar el desastre mediante una acción expeditiva.

Los momentos de excepción requieren que alguien con dotes excepcionales reciba el encargo de conducir los asuntos. Si se comprende el peligro que pueden ocasionar los excesos y se hace seguir de una rápida y adecuada actuación para evitarlo, el resultado final será afortunado.

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

Da guo anuncia el inicio de una crisis, que será superada mediante nobleza de espíritu y generosidad. Hay que pasar a la acción antes de que todo se derrumbe.

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

*Vendavales y lluvias,
un álamo seco
se solaza.*

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

Quien sienta las bases de obras o empresas ambiciosas presumiendo de sus fuerzas o de su capacidad, no llegará a buen puerto. Sería mejor que actuara manteniéndose en el término medio, cuidándose de todo exceso. La perseverancia en esta dirección le reportaría el éxito.

El hombre de calidad procura no excederse nunca. Concede a las cosas su justo valor y su exacta razón de ser. No teme la soledad ni el sacrificio de los bienes del mundo, porque no se interesa por ellos, no los reconoce, los desdeña; avanza sin temor, con coraje y tesón. No lamentará esa conducta; al final del camino se encuentra la dicha.

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

La imagen de este hexagrama es la de una viga bajo una pesada carga: se dobla por la mitad y corre el peligro de ceder. En este momento se encuentra en una situación parecida. Las presiones son enormes y tiene la tentación de apartarse y huir, o de recurrir al complot, a las intrigas y a la agresividad del ego. Resistirse a esta tentación y aferrarse firmemente a los principios adecuados le permitirá sobrevivir y tener éxito.

De hecho, es un momento para el que lleva preparándose durante un tiempo. Se ha acumulado una energía poderosa —imagine una corriente de agua presionando una presa— y es decisión suya dirigir este flujo. Si sucumbe al miedo, al deseo o a la ira y recurre a la conducta incorrecta, la presa revienta y la energía contenida provoca destrucción y desgracias. Si, por otro lado, se aferra a lo que es correcto —modestia, equilibrio, paciencia, independencia y dulzura— conseguirá la ayuda del Poder Superior y la energía acumulada se encauzará para alcanzar un profundo éxito.

En este momento se necesita integridad serena. En su trato con los demás, independientemente de cómo pueden asaltarle, no pierda la modestia y la paciencia. En sus actos, trate de penetrar dulce y firmemente en lugar de forzar o de explotar las demás situaciones. Afronte las dificultades del día con alegría y resolución. Al tener gran cuidado, al mantener la corrección en todo momento, al encarnar los principios del Sabio, posibilita la llegada de la buena suerte.

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

Época de tensión excesiva, obsesión. Sobrepeso. Hay una carga excesiva que debe aliviarse. ¿Cómo?: reforzar la sustentación, encontrar una transición, aligerando la tensión. Salir de esto, sin apresuramientos pero sin perder tiempo, para que no se rompa, doble, o venza. Descárgate.

- **Emprendimientos:** demasiada presión en el lugar equivocado, con tensiones excesivas. Los cambios son necesarios, pero no deben ser drásticos. Hay una frustración por obsesión. Extrae la energía dirigiéndola a otra parte, sin dramatizar, ni sobreestimar los problemas, ni a ti mismo. Los recursos están demasiado concentrados, eso es todo.

- **Actitudes:** tienes más carga psicológica de la que puedes (o debes) soportar. ¿Debe ser así? ¿No estarás "atrayendo" peso a tu mochila, sin necesidad? Distráete, deconcéntrate un poco: reparte las presiones con otros (que se han apoyado en ti), o en varias cosas. Simplemente empareja las cargas y tus propios puntos de apoyo: piensa en ti.

- **Sentimientos:** descárgate. Afloja la tensión, es excesiva.

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

Hay momentos muy intensos en la vida, en los que se presentan oportunidades para progresar. Todo está cambiando continuamente, dispuesto para tomar una nueva dirección, ya sea hacia el progreso o hacia el estancamiento. Este es el momento para el cual hemos estado preparándonos. Aunque la situación pueda parecer demasiado grande y demasiado difícil para poder dominarla, si concentramos nuestras energías en ser conscientes y correctos, tomando cada acontecimiento, bueno o malo, con aceptación, ganaremos la ayuda necesaria para dominar las dificultades ("El sobrepeso de lo grande es excesivo".) El momento es como el descrito en la obra de Hemingway, *El viejo y el mar*, cuando el viejo finalmente atrapa el gran pescado de su vida: ponerlo en tierra exigía gran cuidado, disciplina y coraje.

El peso de lo grande significa que las presiones ejercidas por la situación son enormes. El peligro simbolizado por la viga maestra que se dobla por el medio, nos indica que al dejarnos influir por las presiones, podemos perder nuestro equilibrio interno. Una viga maestra recta y firme simboliza nuestra voluntad de seguir adelante de una manera equilibrada e independiente. "La viga maestra se dobla" cuando la duda nos contagia. Al ver las dificultades de la situación, nuestros inferiores se alarman y tratan de adivinar lo que sucederá más tarde. Sus temores nos dan la energía necesaria para reaccionar. Si toman control de nuestra personalidad, la firmeza devendrá en dureza, la retirada en represalia y la perseverancia en ambición para superar la situación de un solo golpe: al percibir el éxito, quieren detenerse y entregarse a disfrutar, y sentirse satisfechos de sí mismos; al percibir la reanudación de las dificultades, quieren abandonar totalmente. Con cada cambio de dirección nuestro ego amenaza con quebrantar nuestro equilibrio e

independencia interna. El remedio es dejar de anticipar, y volver a la dependencia del poder supremo. Dejamos de permitirnos el empujar hacia adelante, o el pensar en abandonarlo todo.

Este hexagrama también se refiere a elementos fuertes en otros, los cuales los llevan a atacarnos con sus miedos, con desconfianza, con la duda o el deseo. "Lo fuerte" se refiere a un movimiento impetuoso para resolver lo que es ambiguo. Al ser asaltados de esta forma, nos sentimos presionados a abandonar la modestia y a olvidar la paciencia. Si nos mantenemos desapegados y permitimos que los cambios tengan lugar como vengan, podremos enfrentar este desafío. Entonces nuestra forma de vida penetrará en los demás, lentamente, sin presión, explicación o demostración. Esta "penetración suave" permite que la curación y la atracción tengan lugar de manera natural. Ser realmente rico es permanecer modesto; ser verdaderamente poderoso es permanecer reticente. Por medio de la modestia y la reticencia adquirimos una superioridad real sobre la situación.

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

Aun en circunstancias muy especiales, las personas pueden prosperar si poseen la necesaria fuerza interior. En épocas de tensión pueden afianzarse para poder seguir siendo dueñas de la situación. Pero han de ser conscientes de su peligrosa posición y proceder con extrema cautela en todo cuanto hagan. Si siguen adelante temerariamente, pueden sobrepasar el punto de ruptura y cuando esto ocurre, el daño ya está hecho y, ni siquiera sus mejores amigos podrán rescatarlas.

Sin embargo, mediante una actitud más cauta, se puede evitar caer en esto y sacar el máximo provecho de las circunstancias reinantes. Aun cuando la situación parezca estancada o imposible, poseerán la fuerza interior necesaria para iniciar una renovación y sembrar con vistas a una nueva cosecha.

Para tener éxito en este sentido, deben sembrar en suelo fértil y sus proyectos deben apoyarse en unos cimientos sólidos. Han de tener confianza en sí mismos y ser capaces de ganarse el apoyo de los demás.

Mientras su pensamiento sea simplemente teórico, y no esté basado en la experiencia ni en consideraciones de tipo práctico, sus proyectos tendrán los pies de barro y bajo la presión se vendrán abajo. Si a su esfuerzo consciente no lo acompañan la fe y unas convicciones totalmente sinceras, no resistirá las tensiones que, de vez en cuando, se desarrollan. Para tener éxito en circunstancias extraordinarias, las personas deben ser capaces de "resistir solas y sin miedo", como se dice en la cita del encabezamiento. Si bien estas cualidades pueden no ser necesarias en la vida cotidiana normal, y aun cuando no hay normalmente necesidad de exhibirlas, constituyen requisitos previos necesarios sin los cuales a la larga no se puede sobrevivir.

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

Es posible que las circunstancias requieran llevar más peso del que pudiera parecer justo o aceptable. Las fuertes presiones exteriores nos agotan. Incluso cuando los problemas parecen ser de suma importancia o imposibles de resolver, no tienen por qué aplastarnos. En estos momentos resiste valerosamente, y no cometes errores por tratar de abarcar demasiado.

Y Sus promesas son seguras; todo aquello que recibas, ¡úsalo! Pues tener un ideal, tener propósito, tener conocimiento y entendimiento sin el valor y la voluntad para usarlo es de débiles e indignos, que no son capaces de vencer sus dudas; hasta Pedro pudo hacerlo cuando caminó sobre las aguas.

Y cuando veas la confusión en la Tierra, cuando oigas los gemidos de los temerosos, y cuando veas todos los elementos a tu alrededor convertirse, aparentemente, en fuerzas destructivas, dudarás, y te hundirás en el miedo, la duda y la desesperación..., a menos que tu propósito sea siempre: «Aquí estoy, Señor, úsame y dirígeme».

853 -9

No será en el rugido la tempestad, ni en la superstición del poder de la guerra. Aunque llegue la destrucción de la vida, de las cosas materiales: ¡nadie puede destruir el yo más que uno mismo! ¡Nadie, más que tú mismo!

Dios no ha deseado que muera ningún alma, pero incluso Él entregó a Su hijo, y trajo al mundo el espíritu de la Navidad.

Deja que tu mensaje sea: en Él hay esperanza. Pues existe la promesa: «He aquí, siempre estaré contigo, hasta el fin del mundo.»

Y aunque el mundo y la Tierra desaparezcan, aunque se quemen y llegue la destrucción a las cosas materiales, acudiremos a Él, pues sabemos que en Él está la seguridad.

No temas a aquel que pueda destruir el cuerpo, sino a aquel que pueda destruir el alma con el tormento. Y así, en el amor, en la obediencia y en la oración, síguele a Él.

281-59

Cada alma, como sabe la entidad, entra en una experiencia para magnificar el ideal de la entidad. Pues, como se os ha entregado, Él no ha querido que muera ningún alma; ni pretende traernos la tristeza, los desengaños o la aflicción en la experiencia de las actividades terrenales, a no ser que esto sirva para edificar el alma.

Pues a todos a quienes ama el Señor purificará, y purgará a cada uno de ellos.

1.466-3

Cada alma, que entre y que ha entrado en la manifestación material, lo ha hecho para cumplir un propósito con las Fuerzas Creativas de Dios. Pues Él no ha deseado que muera ningún alma, sino que con cada tentación, con cada falta, ha preparado el camino, el modo y la oportunidad para que la entidad se convierta en uno con Él.

Pues ése fue el propósito de la existencia del alma en el principio. Y por esto no tiene principio ni fin.

257-201

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

Aunque nos demos cuenta y parece que la solución de los problemas sea una ilusión, si no nos sentimos seguros de lo que se hace o se debe decidir, es necesario recordar que están viviéndose tiempos excepcionales y que todo puede ser realizado ("un álamo seco germina, un viejo señor toma una muchacha por esposa; nada que no sea ventajoso" II Nueve). Infortunadamente, es nuestra propia actitud, nuestra belleza, la incapacidad de reaccionar, lo que hace frágil la situación. Estos momentos de extraordinaria potencialidad no duran mucho tiempo y serán después motivo de nostalgias o remordimientos ("tiempo de excesos, la base del techo es débil; afortunado y útil tener un lugar a donde ir" Nota de Uên). Es peligroso vivir el tiempo de *Tà cuò*, cuando no hay lugar para las faltas o los pequeños errores, porque todo es grave, importante, fundamental, con incalculables consecuencias ("la base del techo se dobla; desgracia" III Nueve) que podrían agrandar sombras inclusive sobre un futuro aún lejano. Las soluciones no sólo son posibles, sino más cercanas de lo que uno cree; basta saber perseguirlas con inteligencia y tenacidad, ojalá corriendo algunos riesgos porque, en todo caso, también el riesgo tiene su parte en el juego de la vida ("se atraviesa un paso y se hunde hasta la nuca: desgracia, pero ninguna culpa" Seis arriba)

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

Los límites establecidos por la sociedad, los límites que impone la naturaleza, además de aquellos límites que voluntariamente creamos para nosotros mismos, definen el ámbito de nuestras posibilidades.

Sobrepasar cualquiera de los límites que acotan nuestras posibilidades, inevitablemente hace disminuir la seguridad y la tranquilidad que en situaciones normales poseemos.

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

- Cuando la pregunta refiere al **Qué**: *Ta Kuo* nos dice que hay demasiada presión, más precisamente sobreexigencia, tal vez sobrestimación, lo que se ha transformado en una especie de sobrepeso. Por otra parte, todo recae en el centro de la cuestión, existe una acumulación desmesurada que tiende a que la firmeza comienza a ceder; el sentido no puede ser sostenido por mucho tiempo más, y corre el riesgo de perderse.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** el porqué de *Ta Kuo* refiere a que se pretende soportar o sostener una determinada situación sin la suficiente fortaleza; tanto en el comienzo como en el final se está débil ante la carga. La presión que acontece es excepcional, y se cuenta con una estructura que no está preparada para ello.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Ta Kuo* nos indica que debemos reforzar o reafirmar los puntos débiles para que el sentido original finalmente no se pierda; si bien no corresponden precisamente al centro de la cuestión, lo ponen en riesgo. En lo posible, se trataría de soportar la carga extra.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Ta Kuo* nos lleva a un momento extra, de excepción. Es un lapso difícil de sobrellevar, y por ende difícil de superar. Es un tiempo que se ha extendido más de la cuenta y por lo tanto se ha desnaturalizado el sentido de su temporalidad.

El instante de *Ta Kuo* es cuando el tiempo comienza a pesar más que a pasar.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Ta Kuo* nos ubica en un lugar sobrecargado, es decir, con mucho más de lo que debería tener. Esto podría entenderse como un espacio demasiado concurrido, al punto de dejar de ser funcional o cómodo. Es un sitio que no está estructuralmente preparado para la exigencia a la cual se la somete o se la quiere someter.

Entre las muchas cosas, *Ta Kuo* puede tratarse simplemente de cualquier sitio que suele resultar, permanente u ocasionalmente, demasiado chico.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *Ta Kuo* nos describe en principio a alguien demasiado pretencioso, que suele abarcar mucho más de lo que realmente puede, por lo cual le resulta muy difícil sostener lo que hace. En *Ta Kuo* vemos también a una persona que suele perder la firmeza y caer en excesos, que se ve sobrepasado, pero a su vez no se desespera y conserva la serenidad.

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

- **Significado básico:** es lo desmesurado, lo que ha aumentado demasiado, lo que se excede, la exageración. La necesidad de reforzar algo. Aquello que no resiste si sigue aumentando.

- **La trama:** *Da Guo* especifica el tema de la debilidad por exceso, de aquello que, por crecer demasiado pierde su naturaleza y atenta contra sí mismo.

Existe un excesivo cuidado, propio de quien quiere asegurar el inicio, lo cual, en cierto sentido, tiene lógica. Lo extraordinario puede manifestarse positivamente, como un fenómeno de renovación. Sin embargo no se escapa al peligro de lo que se acumula por demás, que implica el hecho de permitir que la cosa se quede sin el apoyo necesario y se malogre. En tal sentido algo provisorio puede servir para salir del paso, pero indudablemente, no será la solución.

► **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]

Disfrutarás de buena suerte si alteras el equilibrio de fuerzas.

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

Demasiada presión en el lugar erróneo. Obsesión. Frustración.

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

La situación no puede mantenerse por mucho tiempo: tensiones internas.

- **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]

Hay que efectuar cambios inmediatos, pero los drásticos son imposibles. La organización no tiene peso en la base o la cumbre, todo se concentra en el medio. La gente y los recursos están atrapados. Es algo que podría expresarse, utilizando términos emocionales, como frustración a consecuencia de una obsesión (la concentración inadecuada de toda la fuerza solar en un solo lugar). Cuando esta fuerza se concentra en el medio, la situación es peligrosa. Traslada inmediatamente la carga. Mentalmente, esto puede expresarse como «dejar pasar». La relajación total no resulta posible ya que las fuerzas que mantienen la carga en ese lugar son iguales. Extrae parte de energía, dirigiéndola hacia otra parte. No estás haciendo nada radical, pero crea una transición que se manifiesta en un estado de mayor libertad y posibilidades más amplias.

Más aún, no hay que dramatizar en exceso la situación, dado que eso sólo aumentaría la tensión y haría más difícil la acción efectiva. Hay que tener en cuenta que subestimar la situación es igualmente peligroso. A diferencia del hexagrama [23](#): Separación, la tensión de la situación no es consecuencia de la evolución de una fuerza natural que mutará por sí sola. Aquí necesitamos una acción deliberada, y apartarse del lugar. La situación no es insoluble, por muy difícil que parezca.

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

- **Amor:** asuma ya mismo la responsabilidad de los hechos. Aunque no juzgue oportuno el momento, no es tiempo de dilaciones ni de consultas para repartir eventuales culpas.

- **Viajes:** renuncie a ellos por ahora.

- **Salud:** sin variantes.

- **Relaciones:** no se enoje.

- **Juego:** ganancias moderadas.
- **Trabajo:** importante propuesta para mejor.

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

- **La interpretación:** hay casi demasiado poder y potencial en sus actuales circunstancias. Necesita un lugar donde ir para hacer uso de las energías que fluyen y lograr el éxito.

- **La situación:** todo lo que necesita está aquí y en abundancia. Incluso si se levanta solo o es forzado a abandonar algo, no hay necesidad de sentir la más mínima preocupación.

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

Lo grande y maravilloso existe claramente. Tal situación no puede durar siempre, y la persona sabia emprende una suave acción para preparar los cambios que están ante ella. No se requiere fuerza, meramente una preparación apropiada.

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

«Pon tu carga sobre el Señor y él la sostendrá [...]» (Salmos 55, 22)

Cuando sienta que el peso de la carga es demasiado grande, recuerde que el poder de Dios que está en usted puede sostenerle, fortalecerle y resolver sus problemas. Un cambio en la forma de sentir y en la convicción marcará la diferencia. Cuando eleve sus oraciones, afirme: «Estoy rodeado, apoyado y guiado por el amor, la sabiduría y la paz de Dios». Tendrá éxito y alcanzará su meta en la vida.

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

La carga es excesiva pues descansa en su parte central. Es necesario saber delegar, permitir que los demás tengan su importancia.

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

Excesos. Tiempo y situaciones excepcionales que requieren gran energía porque su excepcionalidad es ambivalente: puede significar tanto logros como desventuras. El vivir estos momentos constituirá una verdadera prueba para nuestra fuerza interior, implicará un compromiso total para afrontar pruebas de importancia poco común. El «exceso» nunca es positivo, pero puede dimensionarse dentro de límites exactos, en cuyo caso, se convierte en una prueba de lo que vale el individuo, de su capacidad para juzgar y dominar las situaciones sin dejarse arrastrar por el orgullo o la desesperación, igualmente perjudiciales para quien desee resolver sus problemas de una forma justa.

Tiempo de ir más allá: el fango, cuando es tierra húmeda, nutre al árbol y lo hace crecer, pero lo ahoga y lo pudre si es excesivo y demasiado blando. Según el mensaje del oráculo, esta es la imagen del «exceso», mucho más esclarecedora del sentido de la fórmula sapiencial que cualquier explicación.

El hombre superior sabe ser grande sin soberbias, sabe ejercer el poder sin convertirse en tirano, sabe sufrir sin desesperarse, en una palabra, es equilibrado y sabio, sin perder su dimensión humana, compuesta también de debilidades y miedos que no se transforman en terrores, pero que se mantienen dentro de los límites del sabio conocimiento del peligro, del límite, de la felicidad.

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

Cuatro trazos fuertes en lo interior y dos débiles en lo exterior conforman este signo. Cuando sucede lo contrario está bien, pero en este caso se trata de una viga gruesa y pesada, demasiado frágil en los extremos. No parece un estado duradero y seguro. Debe mortificarse.

La carga es excesiva para los sostenes. Se trata de un tiempo de excepción que requiere medidas extraordinarias. Se necesita una gran superioridad; por eso es el tiempo de la Preponderancia de lo Grande.

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

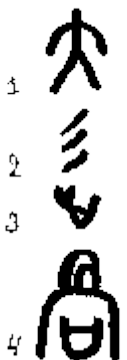
Across the great pass. Crossing the great pass: the ridgepole is sagging. Harvest: to proceed probing. Expansion

The great image says: the marsh submerges the tree: Great excess. The noble one stands alone without fear, leads a life of recluse without melancholy.

Life is a cycle, it is circular. It begins, it grows, and it goes down again. To make life a straight road to a distant future is a desperate attempt of human mind to make it never-ending. It will not help him – inevitably he will go down some day.

But if man accepts going down as a substantial, important and good part of life, not as a decline but as a indispensable phase, then he makes his living days twice as many.

Do not live as an old man or an old woman, live as a grand old man, a grand old lady. Without regret or fear, but with the riches of wisdom and experience.

This applies to everything, to enterprises, feelings, popularity. In everything all phases are important.

Dà Guò: the character 1 represents a man: a big one. The second character is a pass in a mountain, also meaning the completion of an action. 2 the steps, 3 the foot, together the crossing. 4 Is a skeleton. In guo there is a mouth added; one of its other meanings is a distorted or wry mouth, or with a cleft palate: the opening between the mountains, a pass.

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

Sentido general. El de gran exceso por movimiento. Se compone del trigramma Tui sobre el trigramma Sun, el pantano sobre el árbol; el agua durmiente destruye el árbol; lo riega y lo nutre, pero al fin lo sumerge y lo destruye. Es el exceso en la positividad, en la grandeza; un ligero exceso está bien pues él puede ser llevado a la justa medida. Pero en este kua la negatividad "perfora" el hexagrama arriba y abajo y la positividad está acumulada en exceso en el medio; es la imagen "de un techo pesadamente cargado, cuyas puntas y bordes se debilitan". Hay sin embargo una vía practicable y existe ventaja en lo que se debe emprender si se sigue esta vía. Aunque la dureza esté en exceso, los trazos segundo y quinto poseen la justicia: abajo humildad, arriba satisfacción, por lo tanto hay ventaja en actuar. Aquí hacen falta aptitudes más grandes que las de los hombres comunes; si no, es imposible precaverse ante los acontecimientos. El hombre dotado, más grande que los otros moralmente, puede mantenerse solo sin temor y huir del mundo sin pena; sabe que su siglo no repara en él y no lo lamenta. Así puede observarse con atención.

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

Dos trazos *yin* encierran cuatro trazos *yang*. Da guo evoca algunos peligros: el agua del lago puede sumergir los árboles, pero los que son robustos pueden resistir hasta que bajen las aguas. Lo mismo sucede con el hombre de calidad, enfrentado a situaciones excesivas, sabrá resistir.

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

En una formal incambiable, el tiempo de la MASA CRITICA sugiere que quizá tenga que actuar a solas y con firmeza durante el ataque de los tiempos pasados. Hay ocasiones en las que hasta una cosa buena puede resultar excesiva.

En un átomo, cuando se alcanza una MASA CRITICA, varias partículas pesadas están ocupando el mismo espacio, creando así acontecimientos extraordinarios y reacciones en cadena catastróficas. De manera muy semejante, la situación actual está volviéndose pesada por muchas y grandes consideraciones. Hay numerosas decisiones pendientes, el aire está repleto de ideas, con las múltiples posibilidades que pueden deducirse de ellas, y ocupan el primer plano los asuntos pesados de la gente que le rodea. Todo es importante, serio y significativo y todo le llega precisamente ahora.

Su entorno se está convirtiendo rápidamente en el terreno de encuentro de muchas circunstancias importantes que le afectan. Estas cosas exigirán una gran parte de su tiempo, espacio y energía. Estos

imperativos reales exigirán cada vez una parte mayor de su atención. Hay muchas cosas funcionando, la situación es excesiva y puede alcanzar pronto el estado de MASA CRÍTICA.

Busque una escapatoria. Dispóngase a tomar decisiones con respecto a su siguiente movimiento. Evalúe cuidadosamente todas las cosas que le afectan. Necesitará utilizar su ingenio para hacer con éxito esta transición. Tenga en la mente un objetivo o destino.

En los asuntos sociales o de negocios, haga una valoración rápida de la situación. Preocúpese por el cuidado y desarrollo de sus valores. Hay cosas que se llevará consigo y se convertirán en los fundamentos de su carácter. Esté preparado para hacer una transición rápida a un modo de vida totalmente nuevo.

Cuando experimente la MASA CRÍTICA en los campos de las relaciones personales y el desarrollo interior se dará cuenta de que puede ser un tiempo de crisis. Como es natural, no se puede deshacer de todo lo que le llegue, pero debería controlar las fuerzas y penetrar en el significado de lo que está sucediendo. Si es necesario, retírese a su ser más interior y trate de entender su posición. Cuando le lleguen al mismo tiempo varias cosas significativas deberá estar preparado para tomar una decisión, confiando en que pueda seguir adelante gracias a la flexibilidad de su carácter. Si sucediera que debe enfrentarse a esto a solas, renunciando de hecho a todo su medio, deberá hacerlo con confianza y valor. Tiempos como estos iluminan la verdadera fibra del ser. La persona que esté preparada para los momentos trascendentales sobrevivirá a ellos y saldrá todavía con más fuerza.

Por encima de todo, cuando sea inminente la MASA CRITICA, deberá actuar. Tanto si considera cuidadosamente una vía de escape como si adopta una resuelta determinación de enfrentarse a lo que le llegue, el éxito rodea a los que permanecen fuertes y seguros en su interior.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta):
- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir):

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

La carga es excesiva y la viga se dobla por el centro ya que las puntas que la sostienen son muy débiles. Tiempo donde deben ser tomadas medidas extraordinarias para superar la situación. Hay que procurar un cambio para tener éxito. No convienen las medidas violentas. Penetrar suavemente en la situación (Sun) para lograr la transición. Se requiere superioridad, por eso este es un tiempo grande, importante.

- **Generalidades:** materia débil; contradicción entre lo carnal (material - sensual) y lo espiritual (divino). Renuncia al mundo. Renovación tardía. Sacrificio. Visión unilateral que debilita las buenas deci-

siones. Aquí el desequilibrio rompe la estructura y amenaza con hacer caer lo circundante. Intento del hombre por hacer que el movimiento cese, pensando alcanzar la seguridad. Tiempo de exacerbación debido a la acumulación de hechos producida por causas pasadas. Los conflictos del Sujeto son internos, y tocan a su círculo inmediato. Ha concentrado todo en un punto, ya sea en una idea, proyecto o relación, empequeñeciendo así su horizonte.

- **Comentario:** la "viga maestra que se dobla", como lo explica la Sentencia, determina un Tiempo de exacerbación, es decir: por causas pasadas se han acumulado los hechos en un sólo punto, haciendo de la situación algo insostenible. Las cuatro líneas enteras del interior son una carga muy severa para las dos líneas externas. Los conflictos del Sujeto no están "fuera" de sí mismo, sino que EN Si Mismo y en su círculo inmediato. Despreocupándose de distribuir intereses, energías y responsabilidades en forma pareja, ha concentrado todo en una idea, proyecto, relación, empequeñeciendo su horizonte y provocando la saturación que ahora amenaza caer sobre su propia cabeza. En lugar de buscar culpables debe actuar rápidamente para salvar la situación y evitar el colapso. Esto se ejecuta suavemente, sin violencia, pues un acto brusco también provocaría la caída.

Imagen. A pesar de la inundación, el árbol no pierde su raíz y soporta estoicamente las consecuencias, que deberán pasar, porque no hay tiempo que dure eternamente. Hay aquí una idea de soledad. Estar solo, quedarse solo, afrontar solo este Tiempo puede ser más fácil para el Sujeto. Eso facilitaría una renuncia que no afectaría otros lazos ni a otras personas.

Bajo el texto llamado "Secuencia", dice que se llega a una situación de conflicto debido a un movimiento sin objetivos, sin claridad en cuanto a las metas. Es la "acción por la acción" aquello que ha conllevado a un estado de saturación.

Del punto de vista espiritual, el párrafo "Dictámenes anexos" declara que este signo tiene relación con la muerte, el ritmo mortuorio, la relación con los antepasados y la veneración de los Ancestros. El signo anterior es la alimentación de los vivos, este signo, opuesto complementario, es el sustento místico de los muertos. Más adelante, la Imagen agrega que "el estar solo y renunciar al mundo" no debe causar desesperación. Y también agrega que de la madera caída se hace un féretro.

En general no es un signo armonioso y refleja un tiempo que debe pasar lo más rápidamente posible, y la clave está en el movimiento. El Sujeto debe moverse en el sentido de lo Bueno y de lo progresivo. Lo mismo debe extraerse de la amarga experiencia que significa perder a un ser querido o constatar la muerte de algo o alguien que se creía propio. El texto antiguo dice: "de la viga caída se hizo un féretro para sepultar a los muertos", y esto significa que esta situación puede conducir a la muerte. De esto, se asocia este signo a una tendencia preocupante que atrae sobre sí accidentes y calamidades.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Lo grande tiene sobrepeso. La carga es excesiva para las fuerzas portadoras. La viga maestra sobre lo cual descansa toda la techumbre, se dobla por el medio, porque sus puntas de sostén son demasiado débiles para la carga. Se trata de un “tiempo” con una situación que requiere medidas extraordinarias para ser superada, pues constituye de por sí un tiempo de excepción. Por eso hay que actuar, tratar de encontrar cuanto antes una transición: eso promete el éxito; pues si bien prepondera lo fuerte, ocupa sin embargo el medio, vale decir el centro de gravedad situado en el interior, de modo que no hay motivo para temer alguna revolución. Sin embargo nada se lograra con la aplicación de medidas violentas, Es necesario desatar el mudo penetrado suavemente en el sentido de la situación (tal cual como lo sugiere el atributo característico del trigramma Sun); entonces la transición hacia otras condiciones tendrá éxito. Esto requiere una gran superioridad por eso el tiempo de la Preponderancia de lo Grande es realmente un tiempo grande.

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

Este hexagrama comprende el lago sobre el viento. El I Ching mira esta imagen como las aguas de un lago flotante que ascienden por las ramas de un árbol que normalmente se encuentran bajo el dominio del viento. Una condición como ésta es inusual y puede ser peligrosa si nos quedamos en la cercanía. Esta imagen es reforzada por la apariencia del hexagrama, que sugiere una viga de madera gruesa en la mitad (las cuatro líneas yang) pero delgada en ambas puntas (las líneas superiores e inferiores de yin). El techo completo está a punto de caerse si la viga cede en las puntas.

Da Guo aconseja que el mejor camino a tomar en este momento es retirarse lo más pronto posible, sin importar la dirección de la huída.

La presión excesiva que nos amenaza puede haber sido causada por nuestras ambiciones que exceden nuestras habilidades o por nuestras fuentes débilmente extendidas. En cuanto a los negocios, puede mostrar un exceso en expansión, lo cual ha creado una escasez de recursos y desestabilidad en el área de trabajo.

De cualquier manera, aún se puede lograr el éxito si lo permitimos. Si actuamos de manera decidida, con valentía y disciplina, todo saldrá bien. Nuestro verdadero error en este momento sería la falta de acción.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

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

La situación ha llegado a un punto crítico. Se encuentra usted bajo una presión tan grande que algo tiene que romperse. Para aligerar el peso que está usted soportando, debe tomar alguna medida urgente pero sin forzar nada. No puede saber qué conviene hacer sin haber desentrañado primero la causa del problema. En esta situación es evidente la ausencia de equilibrio. Sus propias actitudes podrían ser un error en el sentido de que quizá sean muy parciales u obsesivas. Por ejemplo, a lo mejor es usted demasiado agresivo, demasiado tímido, o incluso puede que esté demasiado decidido a hacer algo para lo que no posee las cualidades y aptitudes apropiadas. También podría ser una relación la causa del estrés; quizás alguien está exagerando sus sentimientos o comportándose de forma inaceptable. Pero sea cual sea la cuestión, es conveniente llevar a cabo serios ajustes a fin de restablecer el equilibrio.

Una oportunidad para el crecimiento personal: deje de intentar satisfacer todas las demandas que se le hacen, tanto por parte de los demás como de usted mismo. Esto confunde y complica la vida. Debe usted establecer prioridades. ¿Qué desea realmente que suceda? ¿Cuáles son sus auténticas responsabilidades? Examine todos los factores en juego. Analice todo lo que le reclama tiempo y atención. Cuando sepa cuál es su objetivo, puede empezar a organizar su vida para lograrlo. Inevitablemente esto supondrá ceder en algo. Pero debe mostrarse firme y proteger sus propios intereses, aunque eso signifique tener que obrar sin ayuda de nadie. Si es capaz de reunir el coraje para hacer los cambios necesarios, el éxito está asegurado.

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

- **El escenario:** si tu situación no está alimentando nada, no puedes impulsar las cosas a la acción. Así que llega el tiempo de Grandes travesías. Acéptalo. No tengas miedo. Las grandes travesías implican que hay cosas que se vienen abajo.

- **La respuesta:** Grandes travesías describe la relación, o tu papel en ella, en términos de cómo actuar en una crisis, en un tiempo de transición. La manera de encarar la situación es ir más allá de los límites normales con aquello en lo que realmente crees, y aceptar las consecuencias. No tengas miedo. Tú y tu pareja tendréis que manteneros unidos u os destrozaráis. No valen las medias tintas. La estructura normal de las cosas se está hundiendo y llegando casi al punto de ruptura. No tengas miedo de actuar solo. Busca tus auténticos principios e ideales y no transijas. Mantén una intención noble y traza un plan. Hay un propósito muy creativo en este hundimiento. Pronto lo descubrirás. Si tu situación no está alimentando un crecimiento nuevo, márchate. Puede ser un momento muy importante.

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

Este hexagrama describe tu situación en función de tu vínculo con un principio rector. Destaca que impulsar la idea conductora más allá de los límites ordinarios y aceptar los resultados es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡excede grandemente!

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

Este hexagrama revela la presencia de una situación anormal, excesiva. Este exceso pesa sobre nosotros como un peso sobre un techo, hasta el punto que la viga maestra se doblega. Para salir de esta situación, hay que actuar con rapidez y con un fin preciso. Sólo de esta manera todo podrá volver al orden.

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

- **Comentario:** tal vez en el momento prevalezcan situaciones y personas: dejemos que se lo crean. Nuestra fuerza interior, nuestro distinto modo de ver las cosas, nuestro silencio total, nos ayuda a resistir liberándonos.

- **En la práctica:**

Trabajo: resulta fatigoso conservar lo que se tiene. Pero conviene contentarse y mejorarlo.

Amor: el vínculo está en peligro, los caracteres son distintos. Período desfavorable para nuevos encuentros.

Salud: evitad excesos en el comer y dad prioridad al descanso.

- **Decisiones importantes:** es necesario afrontar una situación que supera vuestras fuerzas con energía y coraje, aunque estemos solos. Mantened la serenidad y estad dispuestos a resolverla.

- **Situación:** un río está a punto de desbordarse. Tienes que salvarte tú y avisar a los demás. La duda está en si avisar a los demás o ponerte tú antes a salvo.

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

Este *kua* indica que ha utilizado en exceso su poder o ha sido indulgente de manera excesiva, lo que provocó desequilibrios peligrosos en su situación. Esto debe corregirse de inmediato si quiere evitar un completo derrumbe. Todo en la medida correcta lo beneficiará, pero lo mismo llevado al exceso, lo destruirá. El antiguo texto utiliza el ejemplo de la estructura que sostiene el techo de una casa. Un armazón sólido y pesado en el centro, pero débil en los extremos, cederá y toda la estructura se derrumbará, a menos que se tomen medidas de inmediato. De igual manera, si puede hacer algo para dominar su uso del poder excesivo o reducir los excesos de esta situación, hágalo de inmediato. Sin embargo, aunque la situación requiere de medidas extraordinarias, actúe con cuidado y evite tomar cualquier medida enérgica

o agresiva pues ha habido demasiada fuerza en esta cuestión. El gran poder siempre se expresa mejor con delicadeza. Lograr el entendimiento sobre cómo corregir los desequilibrios requiere de reflexión reconcentrada y penetrante. Una vez que logre un dominio interno y un entendimiento de la situación, cualquier accionar cuidadoso que lleve a cabo para corregirla será exitoso. Si puede obtener ayuda en corregir los excesos, hágalo. De lo contrario, llévelo a cabo solo y no se desanime. Mantenga el buen espíritu y la paz en la mente ya que este es un kua de éxito.

IMAGEN

*Así el noble, cuando permanece solo, no se
aflige,
y si debe renunciar al mundo, no desespera.*

[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

Cuando se obedezcan los consejos recibidos a través de esta imagen, se logrará permanecer en tranquilidad y sin desesperar, como aquél (árbol solitario= [Sun](#), que no tiene relación de correspondencia) que, estando en soledad y sin relación con el mundo; sin embargo, no se entristece ni se aflige (atributos simbolizados por [Tui](#)= alegría, serenidad)

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 TI LI WU CHÜ,

YI TUN SHIH WU MEN.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- TI= establecer, instalar, instituir/ orden/ arreglo/ mantenerse erguido/ principios establecidos.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- CHÜ= temer, temor, miedo/ aprensivo.

- TUN= ideograma: “soler y cerdo”, riqueza y suerte por alejarse, retirada, retirarse, retroceder; fugarse/ esconderse; tornarse oscuro; invisible.
- SHIH= época, era, una generación/ el mundo, la humanidad/ los tiempos de.
- MEN= ideograma: “portal y corazón”, el corazón confinado/ melancolía, triste, desdichado; con desazón.

► 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]

Pantano que cubre árboles.

El sabio, ante un poder vicioso,

se mantiene solo sin temor y huye del mundo sin pesar.

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

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

(El trigramma representando) *árboles escondiéndose y el de las aguas de una masa,*
forman a Tâ Kwo.

En concordancia con esto,

el hombre superior se para solo sin temor y se mantiene retirado del mundo sin lamentarlo.

► 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 un bosque sumergido en una gran masa de agua.

El Hombre Superior, aun estando solo,

está libre de miedo;

no siente descontento al retirarse del mundo.

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

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

El lago pasa por encima de los árboles:

la imagen de la Preponderancia de lo Grande.

Así el noble, cuando permanece solo, no se aflige,

y si debe renunciar al mundo, no se desespera.

► 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]

La laguna hundiendo madera. Gran Exceso.

El chün tzu usa un solitario establecerse para no temer.

[El chün tzu usa] *retirarse-de la época sin melancolía.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Acerca del Gran Simbolismo dice Khàng-zze: "las aguas de una masa humedecen y nutren los árboles. Cuando aquí se dice que destruyen y extinguen a los árboles; su acción es muy extraordinaria". Esta explicación es absurda, como así también lo que dice el mismo sabio acerca de su aplicación. No necesito darla aquí, ni la he encontrado, o hecho por mí mismo; ninguna es más fácil ni más natural.

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

[Símbolo]

Es sugerido por los trigramas componentes. El agua es necesaria para la alimentación de los árboles, pero en exceso puede producir un grave perjuicio.

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

[La Imagen. Libro I: El Texto]

Tales tiempos extraordinarios de Preponderancia de lo Grande se asemejan a una inundación que hace que el lago cubra los árboles. Pero se trata de situaciones pasajeras. En los diferentes trigramas se indica la actitud correcta que corresponde adoptar en tales épocas de excepción: el símbolo de Sun es el árbol que permanece firme aun siendo un árbol solitario, y la cualidad de Tui es la serenidad que se muestra impertérrita aun cuando debe renunciar al mundo.

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El estar solo y la renuncia al mundo están dados por la situación del hexagrama en su totalidad. La despreocupada soledad se ve sugerida por la imagen de Sun, el árbol; el no desesperar por la cualidad de Tui, la Serenidad.

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

[La imagen principal dice]

Así es como funciona el gran exceso, y ello no está al alcance de cualquiera

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los árboles (Sun) yacen escondidos bajo las aguas del lago (Tui). El hombre superior se mantiene erguido y solo, y nada teme. Se retira del mundo sin detenerse a lamentarlo.

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

En tiempos excepcionales el agua puede ser elevada más arriba de su nivel apropiado. Esto representa una gran fuente de poder que, sin embargo, no puede durar siempre. Así el gran hombre ejerce influencia sobre el mundo, pero no se lamenta cuando esta cumbre ha pasado.

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

«Dios es el centro de ella; ella no será movida: Dios la ayuda, y esto fue así desde su inicio» (Salmos 46, 5)

Las «aguas», en la Biblia, significan emociones; no puede ser molestado. Dios está realmente en el centro de su ser, calmando las aguas de su mente. Dese cuenta de que el río de la paz de Dios fluye a través de usted; entonces no será molestado, sino que permanecerá sereno y calmado.

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

[No hay comentario]

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

Los tiempos extraordinarios de la Preponderancia de lo Grande semejan una inundación. Se trata de situaciones transitorias.

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

Una inundación: el lago sobre los árboles. Sun, madera, es el árbol que permanece firme. De la madera se hace un féretro para el que sucumbió en el desmoronamiento.

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

Lo excesivo está representado por un lago que inunda todo el territorio vecino, superando aún la cima de los árboles. Hay que ser fuerte como un árbol y sereno como un lago, aún en las situaciones más difíciles.

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

Una gruesa viga está a punto de caernos sobre la cabeza. El lago está arriba y el viento abajo. La persona sabia, aunque esté sola, no tiene miedo y conserva siempre el valor. Es necesario para ella desaparecer y lo hace tranquilamente.

LINEA PRIMERA

*Colocar debajo un lecho de
blanco carrizo.
No hay defecto.*

"... lo blando se halla abajo".

[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

Lecho de blanco carrizo... simboliza la sencillez, sin adornos; y que es beneficioso tratar eso con suavidad para que todo vaya mejor.

Humildad abajo. Ser cuidadoso al actuar, sin excederse. Desde luego que se podría depositar la carga sin más, pero si se pone debajo una esterilla de paja, ¿cómo podría ser una falta? Esto simboliza “tomar una precaución que puede parecer excesiva”, pero que asegura la ausencia de errores, de faltas. Una cosa sin importancia (la paja blanca), que puede tener un efecto importante en eso. Siempre que se toma semejante cautela, se permanece libre de faltas y/o errores. Antes de comenzar algo en épocas extraordinarias, se debe tomar también cautelas extraordinarias.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trígrama *inferior* Sun= penetrar

No pertenece todavía a ningún trígrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Débil en lugar impar, fuera de su sitio y debajo del fuerte regente, en el segundo puesto.

- 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]

La relación con el cuarto trazo no se toma en cuenta para este tiempo.

- relación de solidaridad:

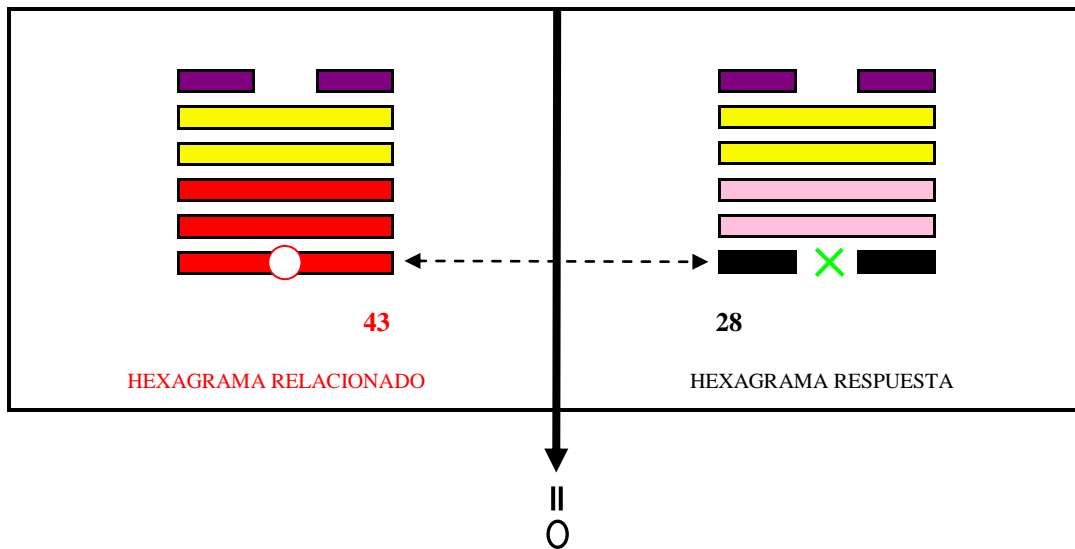
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando la primera línea muta, el hexagrama 28 se convierte en el [43](#), El Desbordamiento, La Resolución,

- lenguaje oracular:

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

初六 藉用白茅。无咎。

HSIANG YUNG PO MAO.

WU CHIU.

“... JOU TSAI HSIA YEN”.

- HSIANG= literalmente: “esterilla de paja utilizada para hacer las ofrendas”, sacrificio (a Dios o los muertos)/ depender de/ recurrir a, pedir prestado.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con.
- PO= blanco, claro, inmaculado/ simple, puro, esencial.
- MAO= paja; pasto grueso usado para techar casas.
- WU CHIU= no hay falta, daño, ni error.
- JOU= flexible, dócil, adaptable/ cualidad de las líneas yin.
- TSAI= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, situada/ vivir/ pertenecer.
- HSIA= abajo, todo lo de abajo/ trigramas inferior.
- 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]

Esto es susceptible de dos explicaciones:

- a) apoyarse en juncos es un gran defecto;
se doblan y no se sostienen.*
- b) para colocar un objeto como estera de ofrendas,
servirse de mao blanco es equivocado.*

Nota: en vez de rascar simplemente la tierra y allanarla.

(El *mao blanco* representa la pureza, la rectitud)

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

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

La primera línea, dividida,

*muestra a uno que coloca alfombras de hierba blanca bajo las cosas que se hallan
sobre el suelo.*

No habrá error.

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

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

Para las esteras, utilice juncos blancos.

¡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]

Al comienzo un seis significa:

colocar debajo de un lecho de blanco carrizo.

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 inicial

a) *El sacrificio aprovechando la blanca paja.*

Sin falta.

b) *El sacrificio aprovechando la blanca paja.*

Lo flexible situado abajo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es débil y está en el lugar inferior de la figura y del trigramo Sun, lo que indica flexibilidad y humildad. Su sujeto se distingue por su prudencia y hay buenos auspicios.

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

1. "Él coloca mantas de pasto mâo blanco debajo de las cosas colocadas en el suelo: siente su debilidad y su estar en el lugar más bajo (y utiliza extraordinario cuidado)

[No hay comentario]

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

Los juncos blancos son menos comunes que los ordinarios y, probablemente, se hacen con ellos esteras más hermosas. De ello podemos deducir que, si hemos decidido hacer las cosas bastante bien, podríamos ir un poco más allá y hacerlas de modo que resulten lo mejor posible.

[Comentario]

La referencia a las esteras de juncos deriva de la posición de esta línea flexible de abajo (con tantas firmes) (Un nuevo comentario explica que simbolizan el tratamiento suave de las cosas)

[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 blando por debajo del fuerte regente del signo, nueve en el segundo puesto, indica la cuidadosa recepción de una carga. Kung Tse expresa lo siguiente acerca de esta línea: "Desde luego también es factible colocar algo simplemente sobre el suelo y nada más. Pero si se le coloca debajo una capa de blancas hojas de junco, ¿qué falla podría haber en ello? Es lo extremo en cuanto a precaución. El junco es en sí mismo una cosa sin valor, y sin embargo su efecto puede ser muy importante. Cuando uno procede con semejante cautela en todo lo que hace, permanece libre de fallas".

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

[Seis al principio]

La posición inferior está ocupada por una línea flexible. Si a pesar de estar en un momento de exceso es posible que no haya desgracia, ¿no es acaso porque es prudente?

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. Sí, hay que actuar, pero no estará de más el tomar alguna precaución, que parece insignificante y que, sin embargo, será sumamente beneficiosa para eso. Tampoco será un exceso desfavorable en la consulta si se pregunta qué hay que hacer para tomar esa medida de cautela. Así, se actuará con el suficiente cuidado.

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 trazo (el consultante) muestra las cualidades de lo flexible, de lo que se entrega, de lo suave y de lo tierno. Desde luego que podría continuar con sus asuntos (o ese asunto) tal como los está llevando; pero si consulta de nuevo para saber si acaso tiene que tener algún cuidado más, ¿qué falta cometería en ello? Por eso también se dice: *ningún defecto*. Ahora este máximo cuidado puede ser muy beneficioso.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Para tratar esto con total suavidad, conviene consultar ahora otra vez, sin palabras, por si el Maestro ha de añadir algo más.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los juncos blancos son escasos y el utilizarlos para la confección de esteras denota deseos de significarse. Una atención tal a los detalles conducirá al éxito.

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

Resistir.

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

En momentos de dificultades, el que actúa con prudencia, tomando cuantas precauciones sean necesarias, no lo va a lamentar nunca.

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

Es necesario tener mucho cuidado cuando uno pone en marcha importantes proyectos. Exprese sus principios con precaución y avance paso a paso.

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

Asienta tus bases, con extrema cautela. Al principio una delicadeza total es vital, para que nada se rompa, o se frustre.

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

Colocar un lecho de juncos blancos por debajo. La imagen significa que debemos poner gran cuidado: mantenernos alerta a cada cambio de la situación. Cuidadosamente, incluso con la reticencia, procederemos de acuerdo a la coyuntura; nos retiraremos en el instante que sintamos la menor resistencia.

Tiempos extraordinarios se refiere muchas veces a una situación con una persona o personas en particular, cuya relación exige una cautela extraordinaria durante un período largo de tiempo, hasta que se resuelvan las causas de la dificultad. Estamos tratando con hábitos arraigados, temores, dudas y zonas de resentimiento. Estos problemas sólo pueden subsanarse lentamente. La confianza sólo puede restablecerse gradualmente. Reprender a la gente, luchar con ellos o actuar a la ofensiva, o abandonarnos de cualquier forma en estos tiempos excepcionales, es violar el principio de extraordinaria cautela.

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

Cuando se enfrenta a circunstancias extraordinarias, toma todas las precauciones necesarias para evitar daños. Una vez hecho el daño, quizá no sea capaz de repararlo.

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

¿Tomamos las suficientes precauciones cuando nos encontramos en unas circunstancias que podrían llevarnos a sobrepasar los límites de nuestras posibilidades?

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

Asienta tus bases con todo cuidado, sin pasar nada por alto. La planificación cuidada y la comprobación son vitales si no se quiere caer al primer golpe.

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

Encara una empresa fuera de lo común y toda precaución resultará poca. No deje librado nada al azar.

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

Nadie lo culpará por ser cauto en las actuales circunstancias.

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

Cuando se ha de emprender una tarea excepcionalmente diferente, es esencial prepararse muy cuidadosamente para ella. Si los comienzos son cautos no habrá necesidad de remordimiento posterior.

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

« [...] sé cortés» (Pedro I 3, 8)

Atención y cortesía significan que debe hacer y decir cosas amables de una forma amable. La amabilidad es una forma de amor. Esté siempre atento a su propia conducta, de acuerdo con las grandes leyes del amor y la amabilidad.

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

Es el comienzo de una época extraordinaria y todas las medidas que se tomen deben ser largamente meditadas.

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

Encalar significa renovar: la caña de junco, flexible y delgada, representa la maleabilidad y la dulzura: la sugerencia de la primera línea mutante resulta clara: renovar, pero sin cambios bruscos ni posturas demasiado precisas, aunque se tenga la impresión de que la situación lo requiera con cierta urgencia. Para que el tiempo de Tâ Kwo sea nuestro amigo, debemos dejarlo transcurrir lentamente, con sus mutaciones, sus pausas, sus horas penosas y tal vez demasiado largas, pero fáciles de vivir porque se suceden sin dramas y avanzan hacia las soluciones.

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

Toda empresa extraordinaria requiere máxima cautela en sus inicios y en sus bases.

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

Su sustancia es la humildad; él es blando y suave, ubicado en la inferioridad; es demasiado circunspecto y demasiado temeroso. Hay exceso de precaución. Sin embargo, el exceso en el respeto atento no es, para el hombre, una cosa reprensible; puede asegurar su reposo y hacerle evitar errores. Advertencia de permanecer en la humildad y la inferioridad cuando hay exceso en la grandeza; es preciso ser como

"la caña que sirve para adornar y tapizar una vivienda", saber mantener la circunspección antes de actuar, pero en un justo medio.

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

Eviten los excesos.

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

Cuando se embarque en un esfuerzo importante, es necesario que preste particular atención a los detalles de los principios. Los tiempos son realmente extraordinarios y debe mostrarse particularmente cuidadoso avanzando en el camino correcto. Ser excesivamente precavido no es un error.

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

Un "pañó blanco" representa la prudencia o más bien, la extrema prudencia para llevar a cabo una decisión. Interesante el comentario del Sabio Kung-Tse (Confucio) dice: "desde luego también es factible colocar algo simplemente sobre el suelo y nada más. Pero si se coloca debajo una capa de hojas de junco, ¿qué falla podría haber en ello?" Es lo extremo en cuanto a precaución. El junco es en sí mismo una cosa sin valor, y sin embargo su efecto puede ser muy importante. Cuando uno procede con semejante cautela en todo lo que hace, permanece libre de fallas. Es decir: la acción con modestia es saludable.

La imagen de algo que es apoyado con precaución casi ritual también tiene el significado de un ataúd que es depositado ante el Altar Ceremonial, sobre una base de juncos cubierto por un paño blanco. Está mencionando el acto fúnebre de bendición y entrega a Dios de un Ser Amado que ha abandonado este mundo para entrar en los mundos superiores de los sagrados ancestros. Con esto se avisa que la muerte está asociada a este signo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Si uno ha de dar comienzo a alguna empresa en épocas extraordinarias, debe procurar que predomine una cautela también extraordinaria, como cuando algo pesado que debe apoyarse en el suelo es cuidadosamente asentado sobre una capa de brotes de junco, a fin de que nada se rompa. Semejante cautela podría parecer exagerada, pero no implica ningún error. Toda empresa extraordinaria solo puede lograrse mediante la aplicación de una extrema cautela en lo relativo a sus comienzos y sus bases.

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

Se aconseja que no proceda sin una red de seguridad.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Extreme la prudencia. Un resultado positivo depende de poner la máxima atención en los detalles desde buen principio. Su planificación debe ser meticulosa.

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

Prepara tu próximo paso con sumo cuidado. Piensa en tus motivaciones. Sé puro y sincero con tu pareja. No habrá error. El comienzo puede que sea humilde, pero el resultado será grandioso.

Dirección: actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

En las situaciones difíciles, es preferible ser prudente, como cuando se coloca un peso sobre una tela, teniendo cuidado de no romper algo.

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

Actuar poniendo la debida atención en los detalles trae suerte.

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

Las tareas inusuales tendrán éxito sólo si se toma especial cuidado al principio. Todo lo que se encuentra en una primera etapa siempre es delicado y un movimiento erróneo en cualquier dirección puede llevar al desastre. Es mejor ser demasiado cuidadoso que no serlo lo suficiente. Dado que se encuentra en el comienzo, debe ser flexible, servicial y perseverante así como también en extremo cauteloso de cada movimiento que realice. Evite el mal uso del poder y los excesos. Si actúa de acuerdo con la pauta de esta línea, alcanzará el éxito.

LINEA SEGUNDA

Un álamo seco hace brotar un retoño de raíz.

Un hombre mayor obtiene una mujer joven.

Todo es propicio.

"... lo extraordinario consiste en su mutuo encuentro".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Un álamo seco... es la imagen del árbol que retoña y la del anciano que toma esposa a una joven, (expresiones sugeridas por este trazo yang mutante, viejo). Aquí se simboliza una unión extraordinaria en tiempos extraordinarios (hombre viejo-mujer joven). Quizá no es lo normal (se trata de algo fuera de lo común), pero en este caso da frutos, por lo que...*todo es propicio*.

El movimiento de esta línea es hacia abajo, hacia los demás, o pensando en otros. Resulta favorable atenderse a lo de abajo, a los inferiores, a otros; pues al relacionarse con ellos, se da la posibilidad de la renovación, de la recuperación, de la salida. La relación con el primer trazo da como consecuencia el retoño, el retoñar, que renueva el proceso vital.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Perteneciente al trigramo *inferior* [Sun](#)= madera, árbol.

Está incluido en el trigramo *nuclear* [Ch'ien](#)= Cielo, cabeza.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang en puesto par (si muta, “viejo yang”) que toma a la primera línea, yin.

- línea regente:

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

Regente del signo, junto a la cuarta línea.

- 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 hay]

- relación de solidaridad:

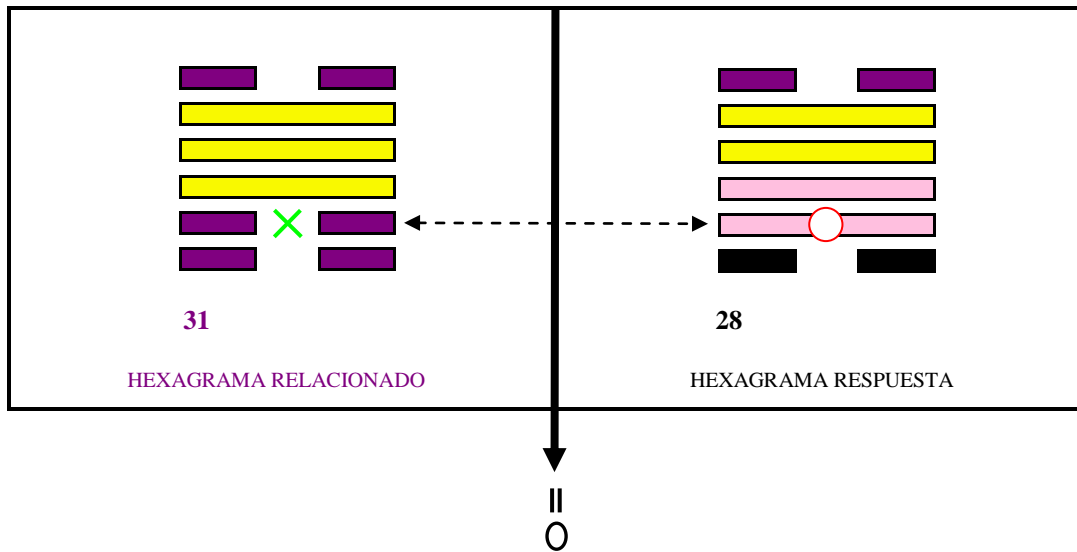
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Este segundo trazo se une al primero, con dulzura y llega a un resultado. De modo que esta unión con el primer trazo es extraordinaria, no conforme a la regla, a lo convencional. Pero no es inconveniente, sino fructífera.

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

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

Cuando muta esta línea, el hexagrama 28 se convierte en el [31](#), El Influjo, El Cortejo, 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]

九二 枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利

K'U YANG SHENG T'I.

LAO FU TE CH'I NÜ CH'I.

WU PU LI.

“... KUO YI HSIANG YÜ YEN”.

- **K'U**= ideograma: “árbol y viejo”, mustio, mustiarse, seco, secar; leña seca/ pantanos secos/ en descomposición, podrido.
- **YANG**= ideograma: “árbol y expandir”, sauce, álamo, tamarisco(todos los árboles que crecen con facilidad y deprisa)
- **SHENG**= ideograma: “tierra y brote”, nacimiento, dar vida; producir, engendrar, cultivar, gestar/ despertar/ vida, vitalidad.
- **T'I**= brizna; brote nuevo y tierno de un árbol; ramilla, rama nueva.
- **LAO**= venerable, anciano.
- **FU**= esposo/ de edad para asumir responsabilidad.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- **CH'I**= él, ella/ su, sus/ uno, de uno.

- **NÜ**= una mujer; lo femenino.
- **CH'I**= esposa, consorte.
- **WU PU LI**= nada por lo que esto no sea beneficioso, útil, ventajoso/ cosechante.
- **KUO**= exceso, excesivo; extraordinario; sobrepasar.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- **HSIANG**= mutuo, mutuamente, recíproco/ alentar/ ayudar/ fundir con/ examinar.
- **YÜ**= ideograma: “par de manos hacia abajo que se encuentran con un par de manos hacia arriba”, reunirse/ compañeros, compañía/ cumplir/ ayudar; asociación útil.
- **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]

(Otros ejemplos de cosas que van más allá de lo corriente)

Un viejo sauce, debilitado, que produce retoños;

un viejo que se casa con una mujer joven.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra a un sauce podrido del cual brotan retoños,

o un esposo anciano en posesión de su joven esposa.

Habrán ventajas en todos los sentidos.

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

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

El sauce seco echa nuevos brotes;

un anciano toma por esposa a una joven.

Todo es favorable.

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

un álamo seco hace brotar un retoño de raíz.

Un hombre mayor obtiene una mujer joven.

Todo 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*–]

Nueve en-la segunda

a) *Un mustio sauce dando-vida a una brizna.*

Un venerable esposo adquiriendo su mujer consorte.

Sin no Cosechar.

b) *Un venerable esposo, una mujer consorte.*

El Exceso usa la mutua reunión por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea.2 carece de un compañero adecuado arriba. Por eso se inclina hacia la 1 que está abajo. De aquí el simbolismo de dicha línea. Un marido anciano con una esposa joven pueden todavía tener hijos. La acción del sujeto de la línea 2 será exitosa.

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

2. *"Un marido viejo y una esposa joven": dicha asociación es extraordinaria.*

"Tal asociación es extraordinaria": — los caracteres, posiblemente, impliquen que también es exitosa.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Se casa con ella porque han estado demasiado juntos.

Que un anciano se case con una joven puede no ser ideal en todas las circunstancias; pero si su relación con ella ha dado lugar ya a murmuraciones, probablemente sea lo mejor que puede hacer. Desde su punto de vista, es en cualquier caso objeto de satisfacción, por lo que aquí simboliza circunstancias favo-

rables. Algunos comentarios sugieren otro significado: que el anciano es capaz de realizar tareas habitualmente difíciles para los de su edad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo madera se sitúa abajo, junto al signo agua, de ahí la imagen del álamo que crece junto al agua. El regente del signo, nueve en el segundo puesto, mantiene la relación de solidaridad con el seis inicial. Esto, por una parte, da la imagen del retoño de raíz, que brota creciendo desde abajo y renueva así el proceso vital; por otra parte aparece la imagen de un hombre mayor (nueve en el segundo puesto), que obtiene a una joven muchacha como esposa (seis inicial). A pesar de que ahí se trata de algo fuera de lo común, todo se presenta como propicio.

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

[Nueve en segundo lugar]

Los retoños se refieren a los tallos del álamo. En el nueve en segundo lugar, una línea yang ocupa una posición yin, por lo cual es capaz de exceder su condición elemental y salvaguardar su flexibilidad. En el trigramma superior no hay ninguna línea con la que pueda entrar en resonancia, y en su corazón no hay mezquindad. Si ocupa el exceso con todo esto, no habrá declive que no pueda superarse. Así, es posible que de un álamo marchito broten nuevos retoños y que el anciano tome a una joven por esposa. No hay ninguna línea hexagramática más fértil que aquella que salvaguarda su flexibilidad en las vicisitudes, y, en consecuencia, no habrá nada que no sea favorable. Si algo es viejo en exceso, se lo denomina «marchito»; si algo es joven en exceso, se lo llama «inmaduro». Pero si se toma una parte de lo viejo para producir algo inmaduro, lo inmaduro se desarrolla; y, a su vez, si se toma una parte de lo inmaduro para producir algo viejo, florecerá lo que estaba marchito. Esto es lo que se denomina repartir lo que es excesivo. Cuando el gran exceso llega al declive, el nueve en segundo lugar alcanza el vigor. Apoyar a lo que se encuentra en declive una vez alcanzado el vigor, entra en resonancia con lo que es justo.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. Aún cuando pudiera parecer que se sobrepasarán los límites de lo ordinario, de lo común, de lo normal; precisamente lo extraordinario consiste en su mutuo encuentro o acuerdo, que en otras circunstancias no podría darse.

Y para que no quede duda se dice: ...*todo es propicio*, todo irá bien.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre una enfermedad:**

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

El sentido general de esta mutación es el de que “todo es favorable”, todo va bien, tanto si se consulta sobre un asunto, como si se hace sobre cualquier otra cosa.

Uno puede ir tranquilamente al encuentro del otro, o de los otros, según su propia forma de ser. Incluso puede preguntar más por si fuera necesario tener alguna precaución añadida.

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

A través de eso, por lo cual se pregunta, se echan raíces en lo bueno. Hay dulzura y, en este caso, justicia; de modo que *todo es propicio* y se presenta como favorable.

Consultar otra vez por si hubiera algo más que saber.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Lo mismo que un hombre viejo puede producir hijos si cuenta con mujer joven, así puede convertirse una decadencia inminente en un éxito, al adoptar nuevas ideas.

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

Usar la imaginación.

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

«Hacer que broten flores entre las hierbas secas.» Nunca se debe vacilar en solicitar la ayuda de quien en teoría es más débil, más joven o más inexperto que uno, porque es la manera de renovarse.

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

Es un momento de renovación. El crecimiento es posible si permanece modesto y atento. Respete y honre a aquellos que estén por debajo de usted.

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

Hay posibilidad de una renovación. Lo más viejo (mayor, poderoso), puede juntarse con lo más joven (menor, inferior), para obtener un resultado.

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

Un álamo seco echa nuevas raíces. Esta imagen se refiere al tiempo de renovación y crecimiento. Nuestra relación con otro está entrando en una fase de renovación. Tales tiempos requieren gran cuidado. La situación es similar a aquella en la que encendemos un fuego de leña: si al principio cubrimos la pequeña llama con demasiadas ramas, no habrá aire suficiente para que el fuego se afiance; una vez que se afianza, no podemos ignorarlo, u olvidarnos de alimentarlo y atenderlo. Sucede lo mismo con las relaciones; no podemos darnos el lujo de relajarnos en una indulgencia egoísta. Es importante que nos mantengamos alerta y vigilantes, teniendo cuidado de asumir que la gente está más desarrollada y lista para la comunicación de lo que parece. No debemos exceder el potencial de la situación.

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

Aun cuando las circunstancias parezcan estancadas o imposibles, sabe que la fuerza interior de la persona hace posible una renovación.

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

¿Tenemos en cuenta los posibles riesgos y consecuencias cuando nos encontramos en unas circunstancias que podrían llevarnos a sobrepasar los límites de nuestras posibilidades?

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

Las organizaciones bien desarrolladas harían bien en formar alianzas con pequeñas organizaciones para que ambas pudieran complementarse y conseguir así un crecimiento inesperado. Buena suerte.

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

Los acontecimientos se encadenan con vigor. Surgen relaciones nuevas y positivamente estrechas. Las variantes son para bien.

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

Podrá haber creído que era demasiado viejo —o que estaba más allá— para la labor que ahora enfrenta, pero descubrirá que todo está en su lugar y que es capaz de hacer cosas que pudo haber considerado imposibles.

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

En circunstancias excepcionales lo inesperado se vuelve verosímil. El nuevo vigor y la nueva vida abundan, pequeños nuevos comienzos traen el éxito.

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

«Colgamos nuestras arpas sobre los sauces [...]» (Salmos I 37, 2)

Esto significa que está fomentando el regalo de Dios en usted. El arpa simboliza la música del espíritu o una alegría interior que le permite superar todas las limitaciones y lograr grandes cosas; así, será bendito haga lo que haga.

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

Hay situaciones extraordinarias que, no obstante, son lícitas y beneficiosas. No siempre es malo salirse de la norma.

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

Se convierten en realidad proyectos que parecían irrealizables, pero que han sido alcanzados con la paciencia y la firmeza. En efecto, la línea dice que se puede llegar a la meta, incluso la que se tenía por muy lejana para nuestras fuerzas, si se saben esperar los tiempos justos, ya que nunca es tarde para las realizaciones. Las situaciones cambian, pero no porque sí, existe un orden que es seguido con rigor por la sucesión yang-yin-yang-yin, que divide el tiempo sin detenerse a recoger las prisas o las incertidumbres de los individuos. La estructura de Tâ Kwo revela que es un momento yang (☰ Khien redoblado sobre sí mismo) al que, inevitablemente, seguirá un momento yin, que será menos oscuro si está iluminado por los reflejos de esta luz gozada y vivida en toda su alegría.

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

Como el viejo álamo revive en el brote raigal, un hombre mayor rejuvenece junto a una mujer joven que es apropiada para él. A despecho de lo extraordinario de la situación, todo marcha bien. En un

sentido político, puede interpretarse como que en tiempos extraordinarios es conveniente apoyarse en los inferiores para obtener de ellos la posibilidad de una renovación.

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

Este trazo y el quinto tienen el sentido simbólico de engendrar; se mantiene en la suavidad y se acerca al primero aliándose con él. Si posee la justicia y emplea la suavidad, él llegará a un resultado; pero el texto no habla todavía de presagio feliz. Está también el sentido de un esposo que, aunque viejo, posee una joven esposa y puede engendrar. Pero en su acuerdo hay una armonía que supera la medida corriente. Esto puede ser interpretado simbólicamente por el consultante para el asunto que le interesa.

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

Presagio feliz de renovación, como el de un brote en un viejo árbol.

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

Mire a los que tienen una actitud modesta, o son principiantes, pues ellos le ayudarán en sus esfuerzos. De este modo estará en compañía de personas que pueden entender y compartir el entusiasmo de sus objetivos. Las cosas se moverán con suavidad y la situación se verá revitalizada.

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

Bella alegoría es esta que anuncia un nacimiento a partir de condiciones improbables y extraordinarias. Un viejo árbol que con su semilla da vida a una nueva raíz. Un hombre anciano que se encuentra con una mujer más joven y se unen en armonía. Esta segunda idea puede ser tomada en forma literal. Puede suceder que un hombre de edad madura contraiga una unión positiva con una mujer tal vez mucho más joven, esta es una posibilidad aceptada en forma reiterada por las Escrituras de Sabiduría. No así lo contrario, cuando una mujer anciana se une a un hombre joven. Según lo confirma el Canon, esa unidad no puede dar frutos. Llevado a planos generales, se trata de un movimiento que postula a obtener resultados de situaciones completamente extraordinarias. Es necesario hacer una diferencia entre "viejo" y "caduco", ambas palabras muy usadas en los escritos. Para la cultura oriental, lo viejo es siempre sabiduría y semilla de cosas nuevas. Lo caduco puede ser joven, no tiene edad.

En la idea de "acercarse a los inferiores" está el llamado a aceptar las formas y propuestas de otros con los cuales no se está del todo concordante. Para producir una revivificación es necesario hacer y favorecer aspectos extraordinarios, no tradicionales. "Un álamo seco hace brotar un retoño de raíz" significa, además, que alguien ya muerto ha dejado una rica herencia que brota favorablemente en un hijo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La madera se sitúa junto al agua, de ahí proviene la imagen de un viejo álamo que engendra un retoño raigal. Es esta una extraordinaria revivificación del proceso de crecimiento. La misma situación extraordinaria se produce cuando un hombre mayor obtiene por esposa a una muchacha joven que es apropiada para él. A pesar de lo extraordinario de la situación, todo va bien.

Desde un punto de vista político el sentido es que, en tiempos extraordinarios, resulta favorable atenerse a los inferiores, pues entre ellos se da la posibilidad de una renovación.

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

La renovación es posible a través del trato respetuoso de aquellos que se encuentran debajo de usted.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Extraños o inesperados acontecimientos darán nueva vida a la situación. Serán muy ventajosas las asociaciones inusuales y también los modos originales de enfrentarse a las cosas.

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

En medio de la crisis, algo le sucede a tu relación que te da nuevas fuerzas. Eso resultará beneficioso para todos.

Dirección: todo lo que debe estar junto está conectado. Estás asociado con una fuerza creativa.

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

El momento es tan favorable que pueden producirse cosas extraordinarias.

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

Una falta de éxito puede convertirse en éxito sólo si conduce a nuevas acciones.

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

Se está produciendo una renovación: el regreso de la fortaleza y el poder. Tenga cuidado de no utilizar mal este nuevo poder que le ha llegado o pronto se volverá en su contra. Sin el descanso requerido, la renovación carecerá de la energía suficiente para sostenerse y fallará. A lo largo de todos los períodos de la renovación, debe tratar todo con delicadeza y con gran cuidado si desea que el resultado produzca un florecimiento. Evite darse gustos de cualquier tipo en exceso. Si sigue siendo cuidadoso y moderado, todo lo que haga le traerá éxito.

LINEA TERCERA

La viga maestra se dobla por el medio. Desventura.

"... tiene su causa en el hecho de que ésta no encuentre ningún apoyo".

[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 viga se dobla por la mitad... refleja que uno se echa una carga, peso o responsabilidad excesiva, y no tiene donde apoyarse, ayudarse. Si esto sucede: mala fortuna.

En este tiempo para llevar a cabo una obra o empresa, se necesita equilibrio entre la fuerza, la corrección, la justicia y la dulzura. Y también el apoyo y la ayuda de otros. Pero aquí hay exceso, falta de concordancia. Luego, no se podrá soportar el peso de la carga, de la responsabilidad, y amenaza la ruina, el desplome de la casa al partirse la viga.

No encuentra ningún apoyo... porque aquél que trata de imponerse a la fuerza, que no acepta consejos de otros, tampoco recibe ayuda. Así crece la carga y amenaza el quebrantamiento. Tiempo peligroso, donde una intervención testaruda y arbitraria acelera el derrumbe.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto del trigramo inferior [Sun](#)= viento, penetración.

Pertenece al trigramo *nuclear* [Ch'ien](#) por dos veces.

- 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*–]

Los trazos tercero y cuarto, en el medio del hexagrama, representan la “viga de la casa”, la viga maestra. El tercero, fuerte en puesto fuerte (correcto) exhibe excesiva firmeza y se dobla, se parte. Su tozudez excluye la posibilidad de una ayuda.

- relación de correspondencia:

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

No se tiene en cuenta la relación de correspondencia con el sexto trazo, y por ello el trazo debe avanzar solo.

- relación de solidaridad:

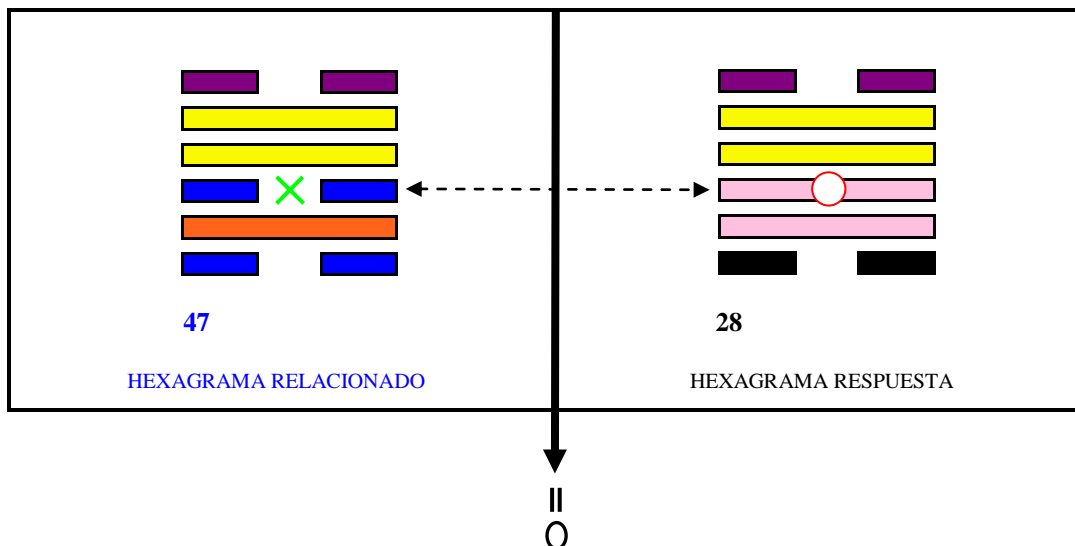
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 sólo sale mutante este tercer trazo, el hexagrama 28 se convierte en el 47, La Desazón, cuya tercera línea también expresa la idea de “no preocuparse por cosas que no deberían preocupar”,

- lenguaje oracular:

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

九三 棟橈。凶。

TUNG NAO. HSIUNG.

“... PU K'O YI YU FU YEN”.

- **TUNG**= cumbrera; viga mayor y más alta; cima.
- **NAO**= aflojar, ceder, doblarse; torcer, distorsionar.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- **PU K'O**= ideograma: “boca y aliento”, no, no consentir, no permitir.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **FU**= ideograma: “carro y grande”, refuerzo, apoyo, apoyar, consolidar, reforzar, fortalecer; hacer rígido, fijar, estable, firme/ mandíbulas/ apoyar lo que la boca habla/ ayudar, rescatar.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Una viga o un pilar demasiado débil (véase texto I) son malos (no pueden soportar)

(gran defecto)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra una viga débil.

Habrà 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]

La parhilera se comba.

¡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]

Nueve en el tercer puesto significa:

la viga maestra se dobla por el medio.

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 en-la tercera

a) *La cumbrera doblándose. Peligro.*

b) *De la cumbrera doblándose el peligro.*

No permitir usar poseyendo refuerzo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte y está en un lugar impar. Su sujeto confía en su propia fuerza, pero su compañero en la 6 es débil. El solo no puede soportar la extraordinaria tensión que sobre él existe, y así tiene por símbolo una viga débil.

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

3. “*La maldad asociada con la viga que es débil*”: surge de esto, que no se puede brindar ninguna ayuda (a la condición así representada)

Estando rota la viga, ningún intento de sostenerla tendrá efecto alguno en sostener el techo.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Esto indica la mala fortuna de carecer de un apoyo apropiado.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Los trazos tercero y cuarto en el centro del signo representan la viga maestra. El nueve en el tercer puesto es firme y está situado en puesto firme, cosa que confiere excesiva firmeza tratándose de un tiempo en que rige lo extraordinario, y así amenaza la desventura del quebrantamiento al doblarse. Pues debido a la tozudez uno mismo se obstruye la posibilidad de un sostén.

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

[Nueve en tercer lugar]

El nueve en tercer lugar se encuentra en un tiempo de gran exceso y ocupa el extremo del trigramma inferior. Resulta incapaz de evitar el peligro y el arqueamiento, por lo que la viga maestra se colapsa. Al tratarse de una línea yang ocupando una posición yang, puede conservar su lugar y, dado que entra en resonancia con el seis arriba, su mente queda ligada al nueve en tercer lugar. Cuando se hunde el arqueamiento, se produce el declive y lo nefasto

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Si es la primera vez que se consulta sobre un asunto, significa “no actuar”. Las fuerzas disponibles no serían suficientes para soportar todo el peso y las dificultades de la tarea, y actuar llevaría a la calamidad.

Si ya se sabe de antemano, por consultas anteriores, cómo se está desarrollando o cómo va el asunto que ahora se indaga; entonces significa: “continuar comportándose según se aconsejó la última vez, o según se está haciendo en estos momentos”, pero sin preguntar. Pues, efectivamente, el apoyo del Maestro se encontrará yendo hacia delante según se sabe y sin consultar.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- sobre el día/hoy:

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

La causa de que este trazo sea continuamente advertido de que no consulte se halla en que, como trazo más alto del trigramma Sun, es demasiado penetrante y tiende a preguntar; pero debería ser más práctico y atenerse a las labores o quehaceres que se le presenten sin consultar ahora. A través del interior uno irá percibiendo la ayuda del Maestro y sabrá hacer las cosas como debe hacerlas. Cuando no se hace caso de este consejo, se provoca la desventura.

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar ahora. El Maestro ofrece su ayuda procedente de lo interior, y eso sigue creciendo y desarrollándose.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Al querer soportar una carga demasiado grande, contra el consejo de los colegas; se pierde su apoyo con la subsiguiente caída.

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

Se acercan épocas de aislamiento.

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

Mal presagio para quien trata de obtener por la fuerza el acuerdo o la ayuda de alguien: se quedará solo, y será incapaz de soportar el peso de los acontecimientos.

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

Es un momento peligroso y se necesita tener mucho cuidado. Forzar las situaciones conduce a la desgracia.

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

Acepta consejos. Acepta ayuda. Solo no puedes, es mucha carga.

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

La viga maestra se dobla hasta el punto de ruptura. Desgracia. Esto quiere decir que no hemos logrado tener un cuidado extremo. La estructura completa de nuestro trabajo se ve amenazada, caemos en la duda y nos sentimos consternados. Si después de esta advertencia persistimos en una actitud descuidada y presuntuosa, la catástrofe está asegurada.

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

Si empuja hasta sobrepasar el punto de ruptura, el daño será grave y no habrá nadie que pueda prestarle ayuda.

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

¿Ignoramos las advertencias y consejos que nos ofrecen los demás cuando nos encontramos en unas circunstancias que podrían llevarnos a sobrepasar los límites de nuestras posibilidades?

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

Acepta voluntariamente la ayuda adecuada cuando se te ofrece. Una actitud de «puedo hacerlo a mi manera» terminará en desastre.

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

Su empecinamiento en desoír consejos le ubicará al borde del abismo.

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

Por desgracia, simplemente hay demasiado para que usted (quizás nadie) pueda manejarlo en la situación actual. El infortunio es probable.

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

Cuando las cosas van bien, es fácil despreciar el consejo sensato de los demás y hacerse cargo de demasiadas cosas. Sin ayuda, la carga devendrá demasiado grande, y la empresa colapsará.

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

« [...] y no siendo desde entonces segura la navegación [...]» (Hechos 27, 9)

Cuando hay una tormenta en el mar, es mejor no aventurarse con el barco propio en él. Busque guía y consejo. Permanezca calmado. La coerción mental y el hecho de intentar forzar las cosas traerá pérdida y fracaso.

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

En tiempos de peligro, pretender imponerse por la fuerza y no escuchar consejos, acelera y confirma el derrumbe.

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

Al ceder medimos el límite de nuestra capacidad individual; cuando la viga maestra de un techo cede y amenaza con romperse, significa que se trata de un sostén en el que confiábamos y que nos falla, por ello debemos tratar de reparar la situación con energía, si deseamos evitar daños mayores o desastres graves. Al aceptar las contrariedades como inevitables, demostramos sabiduría a; si nos resignamos podríamos estar dando muestras de una peligrosa debilidad. Dado que los tiempos son fundamentalmente favorables, habrá que reaccionar para encontrar el equilibrio de juicio y la fuerza para vencer los abatimientos y enfrentarnos a las dificultades. Así superaremos los momentos graves, los encuentros serán menos difíciles, repararemos los errores, adquiriendo experiencia para evitar otros.

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

En tiempos peligrosos, una intervención obcecada y arbitraria hace inminente el fracaso.

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

Crear una gran obra, una gran empresa, exige un justo equilibrio de justicia y de suavidad así como la ayuda de otro. El exceso de fuerza enérgica hace imposible la acción sobre los demás hombres. Este tercer trazo emplea con exceso la dureza enérgica; al obrar irá contra la concordia y enojará a la multitud. No puede soportar el peso de ese fardo y ocasiona la ruina de la casa; el presagio es desdichado. El está sin asistencia y en la imposibilidad de obtenerla.

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

Un exceso de fuerza es perjudicial. Demasiadas responsabilidades pueden hundir “la viga maestra, gruesa en el medio y débil en los bordes”.

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

Se siente inclinado a abrirse camino hacia adelante, cuando en realidad hay obstáculos que no pueden superarse de esa forma. Todavía peor, no puede aceptar el consejo de los demás porque no es lo que desea escuchar. La mala fortuna se producirá inevitablemente.

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

La viga se quiebra. La carencia de apoyo externo y de claridad interior provocan un sobrepeso en la vida del Sujeto y esto causa la ruptura. Lo que se construyó mal, culmina siempre en el suelo. La tozudez, el empecinamiento y el orgullo conllevan a que toda situación comience a tomar rumbos contrarios y

opuestos al sentido de la vida y el buen accionar. Esta línea es contraria a la anterior. Hay aquí una actitud violenta que podría culminar en desastre y muerte.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se caracteriza aquí una personalidad que en tiempos de la Preponderancia de lo Grande trata de imponerse violentamente. No acepta consejos de otros, por lo tanto los otros tampoco están dispuestos a dar su apoyo. Con ellos crece la carga y así llega al doblamiento o al quebranto. En tiempos peligrosos, una intervención testaruda y arbitraria tan solo acelera el derrumbe.

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

Usted se pone en peligro rehusando la ayuda de otros.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

Ojo con ser tozudo y arrogante. Si se niega a cooperar con otros e insiste en seguir adelante solo, se encontrará aislado. Esto sería extremadamente desfavorable.

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

La estructura de vuestra vida en común se hunde y fracasa. No hay nada que podáis hacer para fortalecerla. El camino se cierra.

Dirección: no te quedes aislado. Busca amigos que te apoyen. 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*)

Si, por empecinamiento, nos obstinamos en no pedir ayuda, el peso que debe soportarse es excesivo y llega la desdicha.

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

Demasiados pesos, y no hay ayuda de los amigos. Falta de éxito.

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

El hecho de darse gustos en exceso o utilizar mal el poder ha llegado demasiado lejos. Como resultado, experimentará la desventura. La situación no puede perdurar con tales abusos y ahora se encuentra amenazado por un derrumbe inminente. Ni los amigos ni los compañeros le ofrecerán apoyo. Tome las medidas que pueda para reducir los excesos y el mal uso del poder, pero aún con esta rápida reducción, no podrá escapar por completo de las peligrosas consecuencias de las acciones ya realizadas.

LINEA CUARTA

*La viga maestra recibe sostén. Ventura.
Si hay segundas intenciones, es humillante.*

"... consiste en que no se dobla hacia abajo".

[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

Recibe sostén... del Maestro (segundo trazo regente) y así su fuerza se ve equilibrada por la posición (no tiene excesos) y tiene las cualidades para estar a la altura de la tarea que le espera.

Lo de *las segundas intenciones* está sugerido por la atracción que ejerce el primer trazo, y que aquí (en este tiempo) no se debe tomar en cuenta. Entonces, este cuarto trazo, con cautela, se dirige serenamente hacia arriba donde ha de sopesar que lo importante es someterse a los consejos del Instructor por encima de todo y no dejarse influir por cosas secundarias. Porque se tiene la tentación de querer influir demasiado en otros valiéndose de relaciones amistosas con las que se adueña de la situación. Pero si abusara para lograr poder y éxito personal, sería cosa humillante, y tendría que arrepentirse (*es humillante...*)

No se dobla hacia abajo... indica que este trazo, aunque regente, no se debe “doblar” hacia el primero. De esta manera será capaz de servir y ayudar al otro regente, el segundo trazo, que le da su carga, su responsabilidad, su función; y le sostiene y apoya desde abajo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramma *superior* Tui= serenidad

Dentro del trigramma *nuclear* Ch'ien= Cielo

- carácter y posición del trazo:

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

Fuerte en puesto débil. Si el tercero (pertenece a [Sun](#) y tendía a caer) era demasiado fuerte e inquieto, éste (pertenece a [Tui](#) y se abre hacia arriba) se ve equilibrado por su puesto.

- 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 segundo trazo.

- 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 para este tiempo particular.

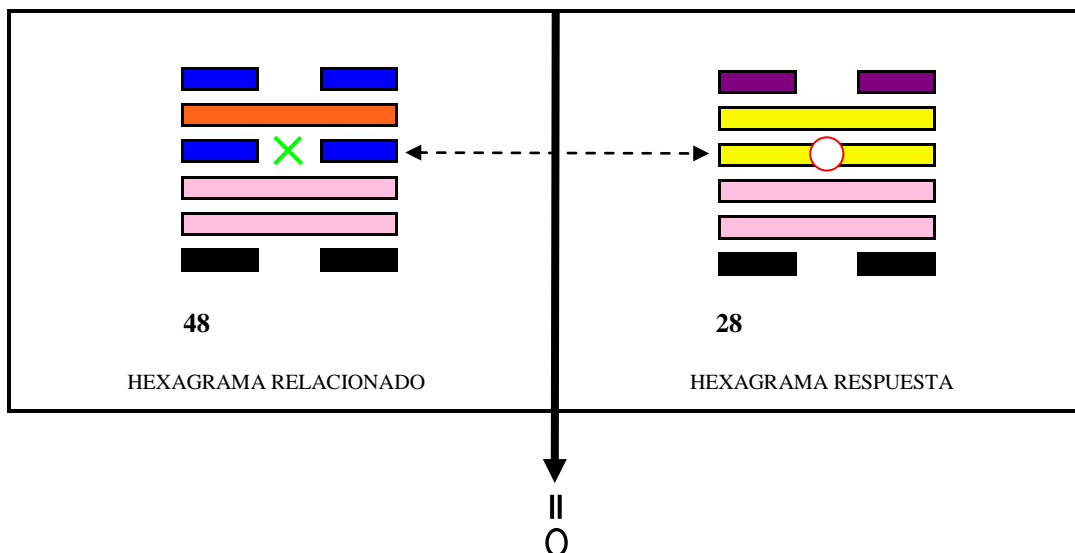
- relación de solidaridad:

[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 sólo sale mutante el cuarto trazo, este hexagrama 28 se convierte en el [48](#), El Pozo de Agua, que es donde obtendremos 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]

九四 棟隆。吉。有它吝。

TUNG LUNG. CHI.

YU T'Ō, LING.

“... WU NAO HU HSIA YEN”.

- TUNG= cumbreira, viga maestra; cima.
- LUNG= sitio que está por encima de los otros; coronar, cumbre, alto, sobresaliente.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- YU= poseer, tener, haber.
- T'Ō= más; agregar a, sumar/ otro.
- LIN= confusión/ inquietud/ vergüenza; arrepentimiento.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- NAO= aflojar/ doblar, torcer, distorsionar.
- HU= obtener, llegar a una meta; estirarse y alcanzar.
- HSIA= abajo; todo lo de abajo/ trigramas inferior.
- YEN= ciertamente.

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

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

Una columna alta y fuerte es buena;

toda otra columna es mala (oposición a lo que precede)

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra una viga que se está curvando hacia arriba.

Habrà buena fortuna.

Si su sujeto busca (otra ayuda diferente a la de la línea 1) habrá motivos para lamentarlo.

► 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 parhilera se sostiene.

¡Buena fortuna!

Si no fuera así, habría motivo para la culpa.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

la viga maestra recibe sostén. Ventura.

Si hay segundas intenciones, es humillante.

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *La cumbrera coronando. Propicio.*

Poseer más: confusión.

b) *De la cumbrera el coronar lo propicio.*

No aflojar, obtener lo de abajo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es vecina de la 5, el lugar del gobernante. Su sujeto afronta la responsabilidad que exigen los tiempos, pero es fuerte y, al estar en un lugar par, su fuerza está contrastada. Puede llevar a cabo su tarea. En caso de que busque la ayuda del sujeto de la línea 1, esto lo debilitaría y su acción podría darle motivos para lamentarse.

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

4. "La buena fortuna asociada a la viga curvándose hacia arriba", surge de esto, que no se agacha hacia lo que está abajo.

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Buena fortuna en el sentido de que no se cae.

Parece ser una buena fortuna de tipo negativo; no tanto buena fortuna como el hecho de que no se materialice la mala.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo tiene mejor suerte que el anterior. No se dobla hacia abajo. Mientras que el nueve en el tercer puesto se muestra demasiado fuerte e inquieto, la firmeza del nueve en el cuarto puesto se ve suavizada por la blandura del puesto. Y mientras que el nueve en el tercer puesto -en cuanto trazo superior del trigramma Sun abierto hacia abajo, vale decir débil- se expone al peligro del doblamiento, el nueve en el cuarto puesto yace en el fondo del trigramma Tui, abierto hacia arriba; de ahí su seguridad. Se alude a las segundas intenciones por el hecho de que con el seis inicial existe la relación de correspondencia, la cual sin embargo no debe en este caso sugerir ninguna clase de consecuencias, ya que primordialmente este trazo ha de tomar en consideración su posición como ministro frente al gobernante.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El nueve en cuarto lugar forma parte del trigramma superior y, al tratarse de una línea yang ocupando una posición yin, es capaz de evitar el arqueamiento y la curvatura de la viga maestra. Por eso se dice: «se puede volver a alzar la viga maestra: afortunado». Sin embargo, el nueve en cuarto lugar entra en resonancia con el seis en primer lugar y la utilidad de su mente no aumenta. Por eso se dice: «si hay otras motivaciones, será humillante».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar, hacer eso que se tiene pensado. Se cuenta con la ayuda del Maestro y todo saldrá bien. Hay energía y serenidad en grado conveniente y se estará a la altura de la tarea; pero, si el consultante sólo pensara en sí mismo, y no en que es preciso favorecer a los demás, sería humillado.

Consultar (si se cree necesario) para confirmar cómo hacerlo bien.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esta línea, igual que la segunda, obtiene resultados tangibles, tanto en general, como en un asunto en particular. “Ventura”. Todo va bien, se tiene el apoyo del Maestro y se sabrá cumplir con los quehaceres y la tarea respecto a los asuntos.

En caso de enfermedad, suceso extraordinario, etc.; significa que todo acabará bien. Pero, sobre todo, el vínculo determinante ahora ha de ser la sumisión a los consejos del I Ching.

Además, por otro lado, uno debe preocuparse por el bien de los implicados en la situación, por el bien de la situación en total. Y de esa manera no abrigará segundas intenciones, tanto en lo espiritual, como en el plano externo.

Consultar de nuevo (si se cree necesario) para averiguar cómo hacer bien todo esto. Luego, obedecer con tranquilidad es lo adecuado, pues las cosas transcurrirán favorablemente.

- sobre temas o teorías espirituales:

Lo que se ha preguntado se apoya firmemente en lo bueno y en lo noble; pero, si se tratara de obtener a través de ello algún beneficio o mérito personal, sin valorar que lo principal es el bien de todos, sería causa de humillación. Cuando se ora, hay que hacerlo por los demás y por uno 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*]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El peligro se elude con la ayuda de los demás, pero si su ayuda excede ciertos límites, el éxito no perdurará.

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

Descubrir las propias necesidades.

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

En un momento de dificultad, el que actúa con mesura se asegura un buen presagio: el camino se abrirá ante él.

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

Consigue la alianza de los demás aferrándose a lo correcto. Si nos sentimos importantes, caeremos en la humillación.

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

La parte más fuerte debe ayudar, y no aprovecharse de las inferiores con segundas intenciones. Ojo con repetir lo de David y Goliath.

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

Hemos ganado el respeto de otra gente por nuestra forma de vida siendo modestos, accesibles e independientes. Por eso, no debemos permitir que nuestro ego se glorifique intentando demostrar que tenía la razón; debemos recordar que hemos sido guiados por el sabio; debemos evitar pensar que los demás son incapaces de entender y de encontrar su camino. En lugar de atraer a la gente hacia nosotros personalmente, por medio del encanto, del ingenio, del magnetismo, de la apariencia o del éxito, debemos apoyarnos en el poder de nuestro ejemplo y nuestra rectitud. Aunque la viga "maestra sea reforzada", no debemos descartar la reserva y la cautela, o relajarnos en una autoimportancia descuidada.

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

En lugar de inclinarse ante la presión, se afianza y permanece dueño de la situación.

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

¿Evitamos sobrepasar, por egoísmo o por intereses personales el límite de la confianza que otras personas han depositado en nosotros?

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

Una organización poderosa puede aprovecharse de su superioridad sobre un aliado menor. pero el retroceso resultaría nocivo a la larga. La función de la organización mayor es la de proteger y nutrir a la más pequeña. No es la de intentar tumbarla. Podría darse una situación de David y Goliath, y podría resultar muy humillante. Actúa con la calma que da la madurez.

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

Le sobrarán adhesiones. Manéjelas con cautela. Ejercite su autoridad pero no se embriague con el poder.

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

Aunque están sucediendo muchas cosas, esto no lo llevará al límite. Mantenga el control y gane la promesa de la buena fortuna, a menos que existan motivos ocultos, en cuyo caso el resultado será la humillación.

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

Con la ayuda de quienes están por debajo de él, un hombre sabio puede superar los problemas y todos se beneficiarán. Sin embargo, si el buen consejo se utiliza para la ganancia personal el resultado no será bueno.

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

« [...] revestíos de compasión, de benignidad, de humildad, de modestia [...]» (Colosenses 3, 12)

«Antes que el honor está la humildad» (Proverbios 15, 33)

Es de gran importancia poseer humildad. Ser receptivo y estar dispuesto a aprender: crecimiento y éxito le seguirán. Los grandes de la Tierra son humildes y honestos, y sus motivaciones son buenas. La verdad del poder de Dios le da fuerza, poder y guía; su éxito está asegurado.

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

Quien pretenda abusar de sus relaciones amistosas con personas no afines para lograr poder y éxito, sólo conseguirá humillación.

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

Una columna que se eleva erguida y decidida en sus medidas, tanto como para hacer imposible todo desmoronamiento, indica la firmeza del carácter necesaria en un momento bastante preocupado y preocupante, pero que no es tan grave como para no poder superarse con serenidad. Es un tiempo yang, por tanto todo se resuelve, pero sólo con el esfuerzo duro y tenaz, propio de quien sabe lo que quiere y persigue sus fines con energía. El consejo es claro, si bien no resulta fácil de seguir.

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

El hombre responsable logra superar la situación apoyándose en los inferiores. Pero, si se propusiera abusar de sus relaciones en pos de poder y éxito propio, le resultará humillante.

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

Cercano a la situación del jefe, está encargado del peso del exceso de grandeza; puesto que no hay exceso de dureza energética (trazo positivo en fila negativa), habrá, para este trazo, la posibilidad de estar a la altura de la tarea que le incumbe y el presagio es feliz. Energía y suavidad se alían en el grado conveniente. Pero, no obstante, él es atraído por la negatividad del primer trazo y es necesario que haya aprensión; hay riesgo de exceso de suavidad por influencia.

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

Relaciones amistosas con los subalternos ayudan al jefe a asumir responsabilidades.

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

Puede encontrar ahora en su interior la fuerza y la visión necesarias para conseguir un resultado significativo de sus esfuerzos. No confíe en la guía de personas o cosas exteriores a su ser. Ahora la dependencia de las cosas externas conduce a la humillación.

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

Aquí el Sujeto está abajo pero no es débil, como en el tercer lugar, y debe permanecer abierto a lo Superior. Su fortaleza está en su relación con el Soberano; las "segundas intenciones" hacen referencia a ligámenes con círculos de "abajo". Espiritualmente el Sujeto debe mantenerse perceptivo y atento a la voluntad del Creador y debe desdeñar vínculos con otras personas, aunque sean "ministros" o círculos influyentes.

Si la situación es amenazante, y los crujidos han despertado la atención y la cautela del Sujeto, existe aquí la buena disponibilidad para correr a reparos y sostener una situación que ya ha dado manifestaciones de fatiga. Pero no deben existir segundas intenciones en este sostén. Si alguien, ante el peligro, sostiene algo para que no se rompa pero oculta la intención de no enmendar las causas que provocan el sobrepeso, lo único que realmente está haciendo es retrasar el quiebre, y no está solucionando el problema de fondo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Valiéndose de relaciones amistosas con los inferiores, un hombre responsable logra hacerse dueño de la situación. Mas si se propusiera abusar de sus relaciones para lograr poder y éxito, para sí personalmente, en lugar de preocuparse tan solo de la salvación de la totalidad, sería cosa humillante.

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

Trabajar unidos por un bien común traerá el éxito.

Nivel de auspicio: signo de buena suerte.

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

Como goza de un apoyo muy grande, se encuentra en una posición de fuerza. Si usa sus capacidades para ayudar a los demás, los asuntos irán viento en popa. Pero si es codicioso y aprovecha sus recursos solo para sus propios fines, al final saldrá perdiendo.

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

Habéis superado la crisis. La estructura de vuestra vida juntos está fortalecida y coronada por el amor y la alegría. El camino está abierto. Tenéis todo lo que necesitáis. Si tratáis de conseguir aún más, sólo conseguiréis desconcierto, confusión y perder lo que tenéis.

Dirección: entiende tu situación en términos de necesidades comunes y un orden básico. Si te dejas llevar, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Contando con la ayuda de los otros, no se cederá en una situación difícil.

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

La ayuda externa aleja el peligro. Pero si la ayuda es excesiva, no habrá buena fortuna.

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

El hecho de darse gustos en exceso o utilizar mal el poder ha creado un gran desequilibrio en su situación, lo cual ahora es muy peligroso. Sin embargo, la ayuda llega de una fuente externa, incluso de una fuente espiritual. La estructura que estaba curvándose hasta el punto de quebrarse, de pronto se refuerza en el centro y el resultado es la buena fortuna. Reciba este regalo inesperado y maravilloso con reverencia y gratitud pues sin él, hubiera sufrido una gran desventura. Si la ayuda proviene de subordinados, no utilice su inesperada salvación para su propio beneficio u honor, lleve el beneficio a todos. Se avergonzará de sí mismo si no honra a aquellos que lo ayudaron en el momento de necesidad.

LINEA QUINTA

*Un álamo reseco da flores.
Una mujer entrada en años obtiene
marido.
No hay tacha. No hay elogio.*

*"... ¡cómo podría eso durar mucho tiempo!
... ¡pues es una vergüenza a pesar de todo!"*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El texto de este quinto trazo recurre a la imagen del *álamo reseco*... precisamente para subrayar y remarcar esa oposición total entre las dos líneas: que además de ser las centrales de cada trigramma, son (y esto es crucial) del mismo carácter, de la misma naturaleza; es decir, iguales, pero en distinto puesto y en dirección contraria. Y esta parece ser sin duda, la razón que se recurra a la imagen del “álamo”; puesto que, de otro modo, no estaría justificado el atribuir a este trazo el significado de “árbol” o “madera”, ya que pertenece al trigramma Tui, el cual no tiene ninguno de esos atributos o significados.

Una mujer entrada en años... refleja que se pretende, se busca, o se obra de una forma no convencional, inusual, excepcional, extraordinaria; cuyos resultados son estériles, no dan frutos. Hay exceso de fuerza. Dando flores, agota sus fuerzas. No se produce renovación. Todo es estéril. Sólo queda una situación curiosa.

Si se abandonan las relaciones con los de abajo, y sólo se atiende a los superiores, se va creando un estado (de cosas) nada duradero. Parece que Confucio (como señala Blofeld) no estaba de acuerdo con su Maestro, pues cuando El Libro dice: *no hay falta, no hay elogio*; Confucio añade: *¡pues es una vergüenza a pesar de todo!*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

Este trazo es opuesto al segundo. Allí, viejo con mujer joven, que da frutos. Aquí, anciana con hombre joven, que no dan frutos. Allí, álamo que retoña; aquí, florece, pues se relaciona (o lo busca) con el sexto trazo, su movimiento se abre hacia arriba; mientras que en el segundo el movimiento se dirigía hacia abajo, hacia el primero, raíz, retoño (del hexagrama)

El sexto del tope es la mujer anciana (yin) y el quinto es el esposo (yang). Es decir, que visto desde el punto de vista de la adivinación, al quinto se le habla como si fuera un joven dispuesto a casarse con una anciana.

El “vuelco” de [Tui](#), es [Sun](#), cuya línea central sería la línea central de Tui, por lo que en ese caso este trazo quinto ocuparía el lugar que ahora ocupa el segundo. Y esto puede ser definitivamente otro motivo más para comparar a estas dos líneas tan opuestas, aunque iguales, llamándolas a las dos “álamos”, pero a una *álamo reseco que retoña* (la segunda); y a la otra *álamo reseco que florece* (la quinta)

- trigramas:

Pertenece al trigramas superior [Tui](#)= serenidad, alegría

Dentro del trigramas nuclear [Ch'ien](#)= Cielo, cabeza

- 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 correcta en su sitio (yang en puesto impar), pero aquí, en este tiempo, resulta desfavorable.

- relación de correspondencia:

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

No tiene relación de correspondencia. Si la buscarse, sería como si el trigramas [Tui](#)= hijo menor (sistema de Fu Hsi), se uniera con el trigramas inferior [Sun](#)= hija mayor (también en el sistema de Fu Hsi). Pues segundo y quinto son los trazos centrales de estos trigramas. La cosa sería insólita en tiempos extraordinarios, y de escasos y fugaces resultados.

- relación de solidaridad:

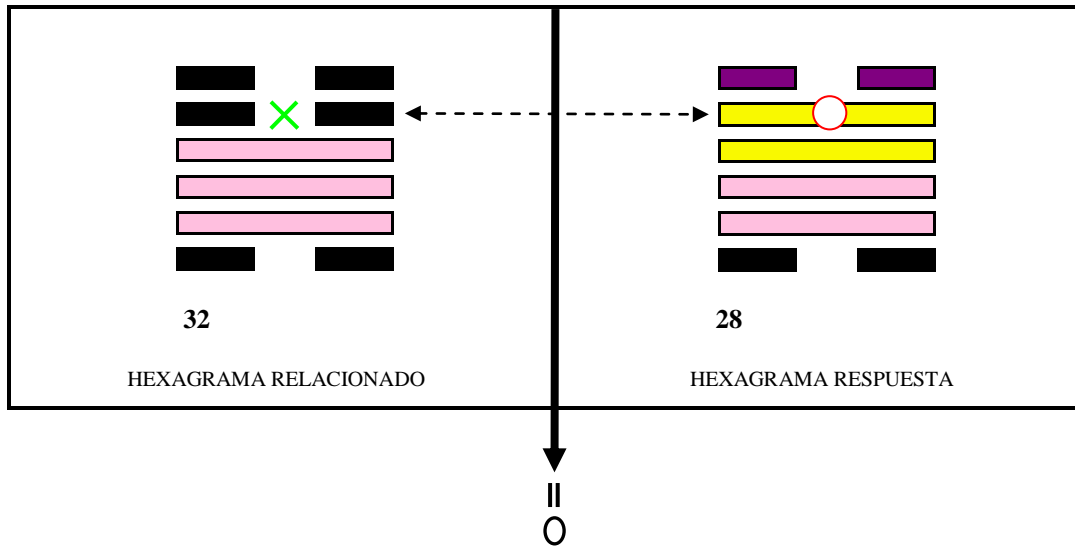
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando sólo sale mutante el quinto trazo, este hexagrama 28 se convierte en el [32](#), La Duración, que es donde obtendremos 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]

九五 枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽

K'U YANG SHENG HUA.

LAO FU TE CH' I SHIH FU.

WU CHIU. WU YÜ.

“... HO K' O CHIU YEN.

“... YI K' O CH' OU YE.”

- K'U= ideograma: “árbol y viejo”, mustio, mustiarse, seco; leña seca.
- YANG= ideograma: “árbol y expandir”, sauce, álamo.

- **SHENG**= ideograma: “tierra y brote”, dar vida a, engendrar, nacimiento.
- **HUA**= flor/ belleza/ abundancia; variado/ elegante; floreciente, como jardín/ símbolo de cultura y literatura.
- **LAO**= venerable, anciano.
- **FU**= esposa/ posición responsable de la mujer.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- **CH’I**= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- **SHIH**= notable, importante/ caballero/ erudito.
- **FU**= esposo/ de edad para asumir responsabilidad.
- **WU CHIU**= no hay falta, daño ni error.
- **WU YÜ**= ideograma: “palabras y dar”, no/ elogio, admiración, halago, halagar.
- **HO**= ¿por qué? ¿qué es?/ por eso; porque.
- **K’O**= ideograma: “boca y aliento”, consentir, permitir.
- **CHIU**= durar, duración; largo, prolongarse, prolongado.
- **YEN**= por cierto.
- **YI**= verdaderamente esto es real y preciso.
- **CH’OU**= demoníaco, maligno/ feo, deforme/ deshonroso.

► 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]

Un viejo sauce que produce una flor o una vieja que se casa con un hombre

todavía joven,

aunque no son censurables,

no pueden ser alabados.

La flor del viejo sauce no puede durar,

el esposo de una anciana puede cansarse de ella.

(Hechos que van más allá de las reglas corrientes)

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

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

*La quinta línea, entera,
muestra un sauce podrido del cual están naciendo flores,
o una esposa anciana en posesión de su joven marido.
No habrá motivo para acusaciones ni para alabanzas.*

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

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

*El sauce seco florece;
una anciana toma por esposo a un vigoroso (joven);
¡no habrá culpa ni alabanza!*

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

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

*Nueve en el quinto puesto significa:
un álamo reseco de flores.
Una mujer entrada en años obtiene marido.
No hay tacha.
No hay elogio.*

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Un mustio sauce dando-vida a las flores.
Una venerable esposa adquiriendo su notable esposo.
Sin falta, sin elogio.*

b) *Un mustio sauce dando-vida a las flores.
¿Por-qué permitir la duración por-cierto?
Una venerable esposa, un notable esposo.
Verdaderamente permitiendo lo demoníaco por-cierto.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte y central. Su sujeto debería ser el apropiado para llevar a cabo acciones de un mérito extraordinario, pero carece de un compañero adecuado abajo, y al igual que la línea 2 se inclina hacia la 1; lo mismo hace ésta hacia la 6. Pero allí el sauce produce únicamente flores, no retoños; su decadencia pronto reaparecerá. Una esposa anciana no puede tener hijos. El sujeto de esta línea no será agraviado como el de la 3, pero tampoco su acción merecerá alabanzas.

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

5. *"Un sauce podrido produce flores": ¿pero cómo puede esto asegurar su larga duración? "una esposa vieja y un esposo joven": -esto también es algo para avergonzarse.*

Los brotes producidos en la línea 2 crecerán hasta convertirse en un nuevo y vigoroso árbol. Las flores de éste se marchitarán pronto y el tronco continuará igual. ¿Para qué se casaría un hombre joven con una mujer vieja? No tendrán hijos, esto sólo puede tener algún objetivo mercenario.

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

No hay culpa, pues no existe prohibición de esos matrimonios; no hay alabanza, pues por regla general se consideran más inconvenientes que cuando el esposo es mucho mayor que la esposa. Este significado se describe en la nota 8 [de la siguiente línea]

[Comentario]

¿Cómo puede durar mucho tal florecimiento? Desde otro punto de vista, ambos deben sentirse avergonzados.

La cuestión de la culpa o alabanza en relación con tal matrimonio es de escasa importancia, pues difícilmente puede estar destinado a durar mucho. La segunda frase del comentario quizá revele que, por una vez, Confucio se sentía inclinado a estar en desacuerdo con su amado maestro, el Libro del Cambio, y se siente desconcertado por las palabras «no habrá culpa». Desde el punto de vista de la adivinación, las líneas de este tipo no indican siempre matrimonio: esta línea podría significar que haremos o hemos hecho algo bastante inusual, cuyos resultados pueden ser más o menos negativos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo muestra un antagonismo con el nueve en el segundo puesto. Allí vemos a un hombre mayor que obtiene una muchacha, aquí una mujer mayor que obtiene un hombre. Allí el álamo adquiere un retoño de raíz, aquí le brotan flores. Allí subsistía la relación de correspondencia hacia abajo, por lo tanto, un retoño raigal; aquí esta relación se dirige hacia arriba, por lo tanto floración. Allí el fuerte nueve

en el segundo puesto era el hombre que recibía a la joven muchacha (seis inicial). Aquí es sin duda el seis del tope la mujer vieja, que toma por marido al nueve del quinto puesto.

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

[Nueve en quinto lugar]

El nueve en quinto lugar representa la posición privilegiada del hexagrama, pero, al tratarse de una línea yang ocupando una posición yang, no puede evitar el peligro. Con todo, como ocupa la posición privilegiada, la viga maestra no se comba aún. Así, las flores pueden brotar, pero no así los tallos; se puede tomar marido, pero no se puede tomar esposa. Al situarse en un momento en que la viga maestra se está combando, no hay desgracia ni elogios, pero ¿acaso es posible mantenerse así por mucho tiempo? Las flores que han brotado no pueden perdurar y el hombre joven es en realidad un desdichado.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar y avanzar según permitan las circunstancias. Y no preguntar ahora sobre ese asunto.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

En sentido general, esta mutación tiene el significado de “tranquilizarse”. Uno debería desenvolverse entre los asuntos (o en ese asunto) conforme se lo permiten las condiciones actuales y según sus propias tendencias. Moviéndose con tranquilidad y confianza, y sin consultar ahora, se conseguirá poner en práctica la actitud correcta que corresponde a estos momentos. No hay que buscar vínculos arriba, que ahora sólo producirían “bellas flores” a costa de la energía disponible para moverse entre lo de abajo, curiosamente, el mundo externo.

Por tanto, sin consultar, uno sabrá hacer lo que tiene que hacer, por eso está dicho: “ninguna tacha, ningún elogio”. En conclusión, si se hace caso de esto, todo marchará bien.

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar en este momento. No aspirar hacia arriba ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la quinta semana de Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Dedicar nuestras energías a una causa perdida de antemano no conducirá a éxito ni a fracaso; su resultado será el desgaste.

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

Aguantar.

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

En un momento de dificultad, quien actúa sin la simpatía ni la ayuda de los demás corre el riesgo de no ver acabada su obra. Pero debe evitar aliarse con una persona de demasiada edad, porque entonces la empresa resultaría estéril.

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

Los fundamentos no son correctos. Negar esto es asegurar nuestro propio infortunio. Un regreso a la humildad y a la neutralidad revela mayores verdades.

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

La parte más fuerte no cuida a los inferiores, solo mira a los de arriba, estérilmente. Se cierra entonces en su círculo, sin renovación. (*Una mujer mayor se casa con un hombre joven*). Esto sólo resulta curioso pero no habrá un gran resultado (*no darán hijos*)

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

La renovación de la relación no puede tener éxito hasta que resolvamos los malentendidos que la interrumpieron originalmente. Aunque todo parece estar bien en la superficie y cada persona trata de relacionarse correctamente, las bases para la renovación continúan siendo inadecuadas. Si intentamos sacar provecho de nuestro trabajo de forma prematura, encontraremos que los motivos egoístas y las ideas decadentes que contribuyeron a la caída de la relación aún operan. Debemos ser conscientes de que el progreso continuará sólo si nos adherimos a una actitud desinteresada, cuidadosa y sin pretensiones.

Esta línea también se refiere a las ocasiones en que permitimos que la resolución se convierta en dureza. En este caso sólo hemos observado lo agradable de hacer lo correcto. Es necesario un verdadero sacrificio del yo. "Mantener relación con los inferiores" significa que mantengamos nuestra humildad. Nos resistimos a buscar el poder y el reconocimiento, como cuando deseamos ser apreciados. "La torre en la montaña". Cada ser humano, de una forma u otra, está escalando el camino del desarrollo interior. Algunos están delante, otros detrás. No debemos envidiar a los que están delante, ni desdeñar fríamente a los que están detrás: no abandonemos a nadie por considerarlo imposible.

"Mantener relación con los inferiores" se puede referir a ciertos asuntos de salud. Debemos ser conscientes de las necesidades de nuestros inferiores corporales, y no ser negligentes en su cuidado. La negligencia sería un acto lujoso.

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

Un suelo agotado no puede producir plantas fuertes. Se asegura, pues, de que posee la necesaria confianza en sí mismo, de que cuenta con apoyo de abajo y de que sus proyectos se asientan sobre unos cimientos sólidos.

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

¿Nos preocupamos sólo de las apariencias o del qué dirán cuando nos encontramos en unas circunstancias que podrían llevarnos a sobrepasar los límites de nuestras posibilidades?

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

Las grandes organizaciones que sólo están preparadas para fundirse con otras organizaciones del mismo tamaño a costa de suprimir las relaciones con las pequeñas y creativas, están haciendo votos al estancamiento. La situación puede parecer más fuerte dado el incremento en escala, pero si el incremento no se corresponde con la calidad ni admite nuevas ideas, las organizaciones se vuelven pesadas e inadaptables. La dificultad de manejar la situación puede acarrear la caída de ambas compañías. El impulso de esas compañías es el de «hacerse grandes» y así (siguiendo su razonamiento) sobrevivir con más facilidad en el hostil mercado. Es algo *non sequitur* (véanse los hexagramas [13](#): Hombres en comunidad, [14](#): Pose-

sión en gran medida, y [20](#): Una vista panorámica). Tales fusiones se camuflan como «decisiones buenas para el negocio» pero se basan en el pánico. Infortunio.

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

Absteniéndose de tratos vulgares, elevará sus miras. Concilie su aspiración con la virtuosidad de las personas que le rodean.

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

Deberá encontrar algunos resultados positivos en la actual situación, pero serán limitados y no realmente debidos a su propio esfuerzo.

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

Cuando en una persona o en una cosa ya no queda verdadera fuerza interior, no es posible alcanzar grandes resultados. El aferrarse a lo viejo y familiar, tratando de extraer de ellos los últimos vestigios de actividad, sólo puede acelerar su declinación. El resultado es inevitable pues no hay renovación posible.

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

«Todavía traerán sus frutos cuando sean ancianos [...]» (Salmos 92:14)

La juventud es un tiempo para disfrutar de todo tipo de juegos y para participar en un gran número de deportes. A medida que cumple años se va interesando por las verdades mentales y espirituales. No intente recuperar la llamada «juventud perdida». Su trabajo ahora consiste en liberar las grandes verdades de Dios en usted. Si tiene usted 65 o 70 años no puede correr tan rápido como su nieto de 19. No lo intente: si lo hace, será « [...] como un pájaro que cayó en la trampa sin saber que era para su vida» (Proverbios 7, 23)

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

En épocas excepcionales deben mantenerse limpios los vínculos con familiares y amigos sin pretender ganancias particulares.

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

Situaciones excepcionales que no sabemos reconocer o que vivimos de una forma inadecuada. No constituye una culpa, pero tampoco existen ventajas porque son ocasiones perdidas para siempre. Es muy difícil insertar en nuestro quehacer diario (a menudo banal) hechos conmovedores, demasiado nuevos, tan maravillosamente distintos que nos asustan, de ahí que resulte más cómodo —pero menos emocionante— rechazarlos. Sin embargo, estos hechos extraordinarios, estas horas tan lúcidas y vivas deberían aceptarse a cualquier precio. La quinta línea mutante indica un momento de debilidad, de incapacidad, nos pone en

guardia contra las tontas perezas que pueden ser muy desgraciadas: somos nosotros quienes debemos decidir.

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

Al dar flores el viejo álamo sólo apresura su fin. Una mujer mayor, aunque obtenga marido, no produce ninguna renovación, sigue estéril. El sentido político, si en tiempos inciertos se abandona el nexo con los de abajo para atenerse sólo a los superiores, nada duradero se logra.

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

Momento del exceso en la grandeza para mantenerse en la situación de jefe; abajo no hay ayuda ni simpatía. Además, él se asocia arriba de él con una negatividad impulsada al exceso; no tiene nada que esperar de eso, es "una esposa estéril" y es ella, por el contrario, la que lo domina. La situación es insólita y despreciable. No hay desgracia ni felicidad, sino esterilidad.

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

Ser excesivo en el éxito socava las amistades. Los viejos amigos se alejan, los nuevos no son sólidos.

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

En tiempos críticos o significativos, es agotador mantener los ideales e ignorar la realidad de su entorno. Esta realidad es la superestructura en la que se apoya su vida. Si al ascender ignora sus cimientos, se volverá inestable y no logrará nada.

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

Aquí es lo contrario de la segunda línea: una mujer anciana obtiene marido. La alegoría dice que esta vez el árbol no brota una semilla sino que un capullo, es decir algo que no crea raíces. Coinciden ambas en que el anciano, o el viejo árbol, actúa un hecho fructífero por última vez, y la anciana asiste también a un hecho cúlmine, inesperado. La diferencia es que del primer caso (segunda línea) pueden nacer hijos, del segundo, (la presente) no. Aquí no dice que sea reprochable, sino que estéril. Llevado a situaciones más generales, se trata de medidas extraordinarias que no tienen el resultado deseado. Se está en buenas conexiones con una parte del problema, pero se ha perdido el otro polo. Bajo el aspecto espiritual, sin embargo, esta línea no da raíz hacia abajo y, en cambio, postula al ascenso; por lo tanto, el "álamo" está seco en relación a la tierra, pero al ir al Cielo entrega su floración, su esencia. En la segunda hay un producto o herencia terrenal, en ésta el producto es espiritual y las herencias son en ese plano. En ese sentido se asemeja a la sexta línea del signo 53. En esta línea el Sujeto debe hacer abandono de todo lo

viejo y aceptar lo nuevo: esto significa un "cambio de mentalidad" y es un acto de renuncia que salva una situación muy delicada.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Un álamo reseco que da flores agota así sus fuerzas y solo se acerca más a su fin. Una mujer ya mayor vuelve una vez más a tomar marido, Pero no se produce ninguna renovación. Todo sigue siendo estéril. Así lo único que queda es la situación curiosa aun cuando todo se cumpla honorablemente.

En un sentido político se alude a que, cuando en tiempos inciertos abandona uno el nexo con los de abajo y sólo se atiene a sus vínculos con los rangos superiores, va creando con ello un estado nada duradero.

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

El fracaso de tratar a los demás con igualdad no trae resultados.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Encare los hechos. Si espera demasiado para actuar, la situación se le habrá escapado de las manos. Vaya a las raíces de la cuestión. De otro modo, incluso sus esfuerzos más grandes por enderezar la situación no obtendrán resultado alguno.

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

Mientras atraviesas la crisis, algo sucede en tu relación que provoca un estallido de belleza. No tiene nada que ver ni con la crítica ni con la alabanza. Disfrútalo. Puede que no dure mucho.

Dirección: sigue adelante. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

Las extrañezas descritas en esta línea no cambian la situación que sigue siendo común. Se aconseja no apuntar demasiado alto, sino contentarse con lo que se tiene.

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

Dedicarse a algo que sabemos perdido de antemano es verdaderamente inútil

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

Una persona de la que se piensa que ha agotado su utilidad debido a un exceso de complacencia o mal uso del poder está experimentando un renacimiento inesperado de energía y vitalidad, o bien una situación que se considera improductiva puede estar tomando un nuevo rumbo. Aunque la recuperación es

maravillosa, tendrá una vida corta porque los excesos anteriores han causado un gran daño. No se atribuye ni culpa ni elogio a esta línea.

LINEA SEXTA

*Hay que atravesar el agua.
Esta llega a cubrir la coronilla.
Desventura. No hay tacha.*

*"... no es lícito reprobar la desventura
que llega al caminar a través del
agua".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El agua llega a cubrir la coronilla... nos anuncia que yendo más allá y *caminando a través del agua...* se sumerge con la carga en la cabeza (se sobrepasa el quinto trazo). No puede caminar y se hunde. (sólo puede agarrarse a sí mismo)

Desventura sin tacha simboliza a una persona valiente que se dispone a cumplir su tarea, cueste lo que cueste, y cae en el peligro y la desventura. Esto es lo máximo que se puede concebir en cuanto a superación del destino. Esta desventura, fundada en el tiempo, y habiendo buena voluntad; no debe reprobarse. Lo extraordinario llega a su colmo. Pero dejar la vida para imponer el bien y lo correcto, es intachable conducta, porque hay cosas más importantes que la vida.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del *superior* Tui= alegría, serenidad, agua

No pertenece ya a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea arriba del todo, blanda en puesto par.

- 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 hay]

- relación de solidaridad:

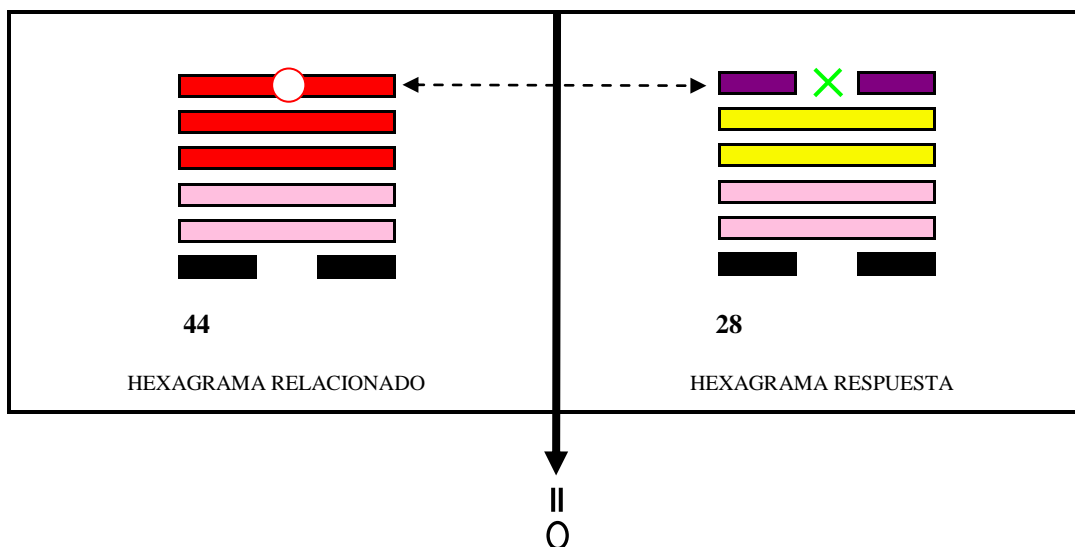
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando sólo sale mutante este trazo, el hexagrama 28 se convierte en el 44, El Ir al Encuentro, La Complacencia, 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]

上六 過涉滅頂。凶。无咎。

KUO SHE MIEH TING.

HSIUNG. WO CHIU.

“... PU K'O CHIU YEN”.

- **KUO**= exceso, excesivo; sobrepasar, ir más allá.
- **SHE**= ideograma: “paso y agua”, vadear, cruzar; caminar a través del agua/ dedicar tiempo a algo.
- **MIEH**= ideograma: “agua y destruir”, hundir, hundirse, sumergir bajo el agua/ terminar, cortar.
- **TING**= cima, cumbre, corona, pico, superior/ cargar en la cabeza.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- **WU CHIU**= no hay falta, daño ni error.
- **PU K'O**= no permitir, no permitirse; no consentir, no consentirse.
- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, falta; que lleva al daño.
- **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]

Mientras se cruza un río,

entrar en él hasta la coronilla es cosa peligrosa

(pero puede no ser censurable si se hace para ayudar a alguien)

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

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

La línea superior, dividida,

muestra a su sujeto que,

con extraordinaria audacia,

está cruzando un río hasta que las aguas cubren totalmente su cabeza.

Habrà desgracia,

pero no motivos para acusar.

► 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]

Mientras estaba vadeando el río,

el río se levanta por encima de su cabeza;

mala fortuna,

pero no estará en falta

► 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 seis significa:

hay que atravesar el agua.

Esta llega a cubrir la coronilla.

Desventura.

No hay tacha.

► 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 arriba

a) *El excesivo vadear hunde la cima. Peligro.*

Sin falta.

b) *Del excesivo vadear el peligro.*

No permitir la falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la línea 6 continúa con su atrevida marcha, teniendo en vista el satisfacer las extraordinarias exigencias de los tiempos y beneficiar a todo lo que existe bajo el cielo. Dicha tarea es demasiado

grande para él y flaquea bajo su peso, pero su noble motivación modifica los juicios que origina su conducta.

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

6. *"El mal sigue al chapoteo con (extraordinaria) audacia (a través del arroyo)": pero (el acto) no da lugar a culpas.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Esto presagia mala fortuna, de la que posiblemente no podremos ser culpados.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo de arriba, Tui, es un lago, por lo tanto agua. El signo nuclear es Ch'ien, la cabeza. El signo nuclear superior concluye con el nueve en el quinto puesto; el seis del tope indica pues el agua por encima de la cabeza. Esta desventura, fundada en el tiempo dado, y habiendo buena voluntad, no debe reprobarse.

El presente oráculo: "desventura. No hay tacha" forma parte de lo más elevado que es posible concebir en cuanto superación del destino.

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

[Seis arriba]

Situado al final del hexagrama, en el punto en que el exceso es desmedido. Las dificultades para cruzar las aguas son enormes y, en consecuencia, nos ahogáramos, y eso sería nefasto. El propósito aquí es salvaguardar el momento, de suerte que ya no habrá desgracia alguna.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. Una persona valiente actuará y cumplirá aquello que se espera de él/ella en el asunto consultado. Esto es hacer lo que hay que hacer; cueste lo que cueste. Así atravesará peligros y situaciones en algún modo desventuradas; pero esta forma de enfrentarse al destino, imponiendo lo bueno y lo adecuado ahora, es una conducta intachable, que logrará resultados concretos a pesar del desgaste de energía, quizá un poco excesivo.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

En sentido general esta mutación estimula a moverse entre los asuntos (o en ese asunto) superando peligros o situaciones desventuradas. Se lograrán resultados concretos al dar cumplimiento a la tarea que se espera de uno, sea esta cual sea.

El consultante ha de hacer a toda costa lo que se espera de él. Por eso se le incita a moverse y a que haga aquello que piensa que debe hacer. Hay que avanzar conforme se presiente o se sabe y en el grado que lo permitan las condiciones. De esta manera, lo que tiene que ser se impondrá en el transcurso del destino. Labor y tarea intachables. Todo irá bien si se obra así. Hay buena voluntad y se debe acatar este tipo de sucesos desafortunados.

Consultar lo que sea necesario.

- sobre temas o teorías espirituales:

Un consultante valioso avanzaría hacia eso, aunque ello le supusiera un extraordinario gasto de energía, o algún tipo de trastorno. Eso no tendrá mayor importancia para él, pues lo fundamental es que estará aspirando a imponer el bien y lo correcto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la quinta semana de Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si bien su forma de actuar sigue un curso correcto, se ve desbordado por las circunstancias adversas. Ahí radica su desgracia, pero como sus motivos están libres de culpa, él queda exento de reproche.

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

Todo tiene solución.

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

Quien busca su propio triunfo actuando con temeridad se encamina hacia grandes pérdidas.

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

Perseguir un objetivo sin hacer caso a lo correcto provoca desgracias. Sacrificar un objetivo personal en interés de lo que sea correcto honra al Sabio. Lo más importante y beneficioso siempre es la promoción de lo bueno, sin importar lo que nos pueda costar.

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

Hay ciertas ocasiones en que hay que cargar con todo el peso. Cueste lo que cueste. Uno cae en el peligro y eso trae desventura, pero hay cosas más importantes incluso que la vida.

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

La confianza imprudente en nosotros mismos y la presunción nos precipitan hacia adelante para concluir nuestra tarea, sin importar lo que suceda. Es presuntuoso esperar ser protegidos por lo desconocido de las consecuencias de nuestros errores. En lugar de permitir conscientemente ser guiado por el momento, estando alerta a los cambios para no perder el equilibrio interno, abandonamos todo y decimos: "No necesito interesarme por lo que es correcto, no importa lo que suceda, da igual". Es esencial permanecer en lo que es esencial y correcto, y así "atender escrupulosamente a todo". Lo cual también es ser

responsable. Pensar "a quién le importa", o "qué importa lo que suceda", hace que el agua pase innecesariamente "sobre nosotros".

Si ya hemos sido demasiado entusiastas, sin haber obtenido antes la ayuda del sabio, será necesario soportar las peligrosas consecuencias del agua pasando por sobre nosotros. Aunque hayamos seguido nuestros principios y nos hayamos mantenido libres de culpa, es peligroso e inútil intentar imponer nuestra voluntad sobre los demás.

Además de advertirnos en contra de una actitud de excesivo entusiasmo o presunción, esta línea nos confirma que hay ciertas cosas más importantes que la vida. Algunas veces es necesario, por el bien del todo, deshacerse de algo que valoramos más que casi cualquier cosa. Este sacrificio es dejar que el agua nos pase por encima de la cabeza. Ser responsables quiere decir que estamos dispuestos a soportarlo. Pase lo que pase, nos afanamos sólo en mantenernos independientes y equilibrados. Tal forma de conciencia y modestia encuentra a lo creativo a medio camino, y por lo tanto atrae su ayuda para salir de la situación.

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

Cuando tiene que vadear una corriente, o iniciar una nueva e importante empresa, se asegura de que el agua no sea demasiado profunda.

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

¿Consideramos que los motivos y razones que pueden estar impulsándonos a sobrepasar los límites de nuestras posibilidades justifican los posibles riesgos y consecuencias que se pueden llegar a producir?

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

Hay veces en que no hay ningún camino, pese a que el corazón sea voluntarioso. Las condiciones no ofrecen ninguna posibilidad de éxito. Sólo se puede hacer una cosa: rendirse con elegancia y abandonar la cuestión, aunque esto signifique la muerte total de la operación. Es una muerte que puede dejar sitio a algo nuevo. Buena suerte.

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

Su ascenso le coloca ante inesquivables disyuntivas. Por su ideal estará dispuesto hasta sacrificar la vida.

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

La acción que debe tomar probablemente lo estanque. Es infortunado, pero no parece que haya mucho que pueda hacer.

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

En tiempos difíciles y peligrosos es a menudo necesario arriesgarlo todo para hacer lo correcto. Si en el intento se pierde todo no puede haber culpa alguna; la causa fue justa y la acción necesaria para asegurar que el bien prevalezca al final.

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

« [...] siendo sobrepasado por las aguas, pereció» (Pedro II 3, 6)

Una marea de negatividad en la mente puede atraer hacia usted una venenosa acumulación interna de «fluidos» mentales que podrían tener resultados muy negativos. Calme las aguas de su mente y dese cuenta de que Dios se halla en su centro y puede traerle paz, armonía y libertad.

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

Quien pretenda gastar todas sus fuerzas en empresas que nunca han dado frutos, lo único que logrará serán decepciones.

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

Nos vemos arrastrados por experiencias que se encuentran por encima de nuestras posibilidades habituales de resistencia, y de nuestra capacidad de comprensión, y por ello nos sentimos desalentados, perdidos, olvidamos las esperanzas y la fe. El no saber vivir ciertos momentos del tiempo Tâ Kwo no constituye una culpa, pero las ocasiones perdidas dejaran añoranzas, sombras de remordimientos, especialmente si se trata de ocasiones esperadas y soñadas, pero cuya aceptación considerábamos menos grave. Los niveles excepcionales son difíciles de alcanzar, y aún más difíciles de comprender y de vivir con el necesario equilibrio. Mejor no lamentar la grandeza si nuestra dimensión no ha sabido abrazarla, pero deberá existir por lo menos un intento por recordar, de lo contrario, la renuncia se proyectará, amenazante, sobre la serenidad futura.

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

Aquí lo extraordinario ha llegado a su colmo. Pero dejar la vida en aras de imponer el bien y lo recto es intachable. Hay cosas más importantes que la vida.

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

Es el hombre inferior que se sitúa en el punto culminante, superando las reglas ordinarias, sobrepasando los límites de la razón de ser de las cosas, y que no se preocupa por la finalidad y los riesgos seguros. El suelo está minado por la desgracia; la imagen simbólica es querer marchar por el agua; uno se hundirá en ella y el agua sumergirá a la persona hasta más arriba de la cabeza. El presagio es nefasto. Por

su ardor irreflexivo, el hombre inferior es la causa de su propia desdicha y no tiene más que culparse a sí mismo.

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

No se tome por alguien que puede caminar sobre las aguas: correría el riesgo de ahogarse.

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

Merece la pena cumplir el objetivo, aunque el sacrificio necesario para alcanzarlo pueda confundir por su enormidad. Ninguna culpa se adscribe a esa acción, aunque debería comprender la realidad extraordinaria de lo que está sucediendo.

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

La costumbre de leer "atravesar las aguas" podría distraer la excepción de este encabezamiento: "pasar a través" y "Es Necesario", en el sentido de urgencia y prioridad. Ya no "propicio", que es una condición apta y tranquila, sino que "Necesario", o sea imperativo. No por encima o en forma normal, sino que arriesgando. Si las ideas y objetivos son justos, bien puede poner su propia vida en peligro. Las aguas pueden ser atravesadas a pesar de su turbulencia. Aún más, el oráculo afirma que no queda otra alternativa más que el riesgo. Esto "pertenece a la más ilustre victoria sobre el destino que se pueda imaginar". Podría llamar la atención esta aparente contradicción con respecto al resto del signo, pues se dice: aquí obtiene desgracia por obtusidad en seguir una voluntad férrea. Sin embargo, la lectura de esta línea parece cambiar la visión general del signo. Es cierto, es grave y riesgosa la situación, pero puede lograr doblar la mano al destino. Eso no está descartado y tratándose de una "Urgencia" o "Necesidad" ¿qué otra cosa queda por hacer? Ahora, la acción dura y riesgosa no va en el sentido de lo obtuso y rígido, sino que en el sentido de lo nuevo, de la renovación y del cambio. Lo que demuestra esta línea es que la única forma de romper con lo peligroso es siendo osados en lo que, seguramente, ha sido muy difícil de aceptar. Quizás el signo [49](#), La Revolución, entregue la idea del tipo de cambio que sugiere esta línea.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se describe aquí la situación en la cual lo extraordinario ha llegado a su colmo. Un hombre valiente se dispone a dar cumplimiento a su tarea cueste lo que cueste. Así cae en el peligro. El agua pasa por sobre él. He ahí la desventura. Pero dejar la vida en aras de imponer el bien y lo recto, es un comportamiento intachable. Hay cosas más importantes que la vida.

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

El agua está subiendo alrededor suyo pero el sendero correcto continúa más adelante.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Para abrigar esperanzas de éxito hay que arriesgarse. Tendrá que sacrificar algo. Sólo usted puede decidir si vale la pena pagar el precio. Nadie tiene derecho a juzgarlo.

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

Esta relación está atravesando aguas profundas y turbulentas. Debes decidir hasta qué punto deseas comprometerte. Si no te limitas a mojar los pies, existen posibilidades de que seas arrastrado por la corriente. No se trata de una crítica o un error. Algo muy significativo está involucrado en esta situación. Sé claro y elige. Tienes que decidir.

Dirección: actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

No puede evitarse una situación peligrosa en la que uno es sumergido (el agua llega encima de la cabeza). Se trata de un mal, pero necesario y oportuno (ninguna sombra).

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

Hago acopio de fuerzas para hacer comprender a los demás que la situación es peligrosa. Dado que mis tentativas son positivas, no debo temer reproches.

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

La situación requiere que siga adelante, pero dado que carece de la fortaleza y los recursos necesarios, el resultado será el fracaso. Sin embargo, nadie lo hará responsable porque era necesario que usted avanzara. Tómelo con calma. Usted es un ser valioso de un Universo mágico y vivo en el que todo lo que sucede lo beneficia. Recuerde que cada final tiene un nuevo comienzo.