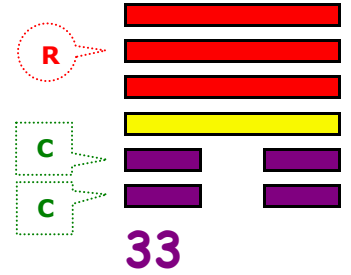

TUN

遯

LA RETIRADA

- rendición
- la cautela
- esconderse
- retiro
- oscuridad
- retroceder
- retirada estratégica
- eludir
- apartarse
- conservando los recursos
- retirándonos
- recogimiento
- no socializar
- withdrawal
- save your bacon

DICTAMEN

*La Retirada. Éxito.
En lo pequeño es propicia la perseverancia.*

[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 significado de *Tun* (suerte por alejarse, retroceder, huir, fugarse, esconderse...) ya indica que estamos dentro de uno de los signos oscuros y conflictivos. Es tiempo de dificultades, de cautela, lo hostil y lo oscuro (representado por los dos trazos yin) está en aumento.

Pero el texto habla de *éxito*, lo cual nos conduce a pensar que las acciones están en armonía con el tiempo-calendario. La retirada es, por tanto, cósmica, objetiva e independiente de la acción del hombre. La pertenencia al Ciclo del Calendario, como uno de los doce signos principales, significa que el consultante no es el responsable de las “grandes fuerzas” que determinan las circunstancias y las condiciones de la situación temporal presente en el asunto por el que nos interesamos. Lo que sucede tiene su fundamento en fuerzas “superiores” (tanto invisibles como reconocibles) que rigen las leyes naturales que controlan el acontecer.

Éxito para el noble al retirarse a tiempo y del modo adecuado, ni huye ni avanza, sino que voluntariamente (como simbolizan el segundo y quinto trazo) se aparta. La retirada trae consigo libertad y gobierno. De esta manera, comprendiendo la sucesión natural de avances y retrocesos, el noble irá preparándose para cuando llegue su momento de actuar, y conservará la capacidad y la fuerza intactas para lograr lo grande.

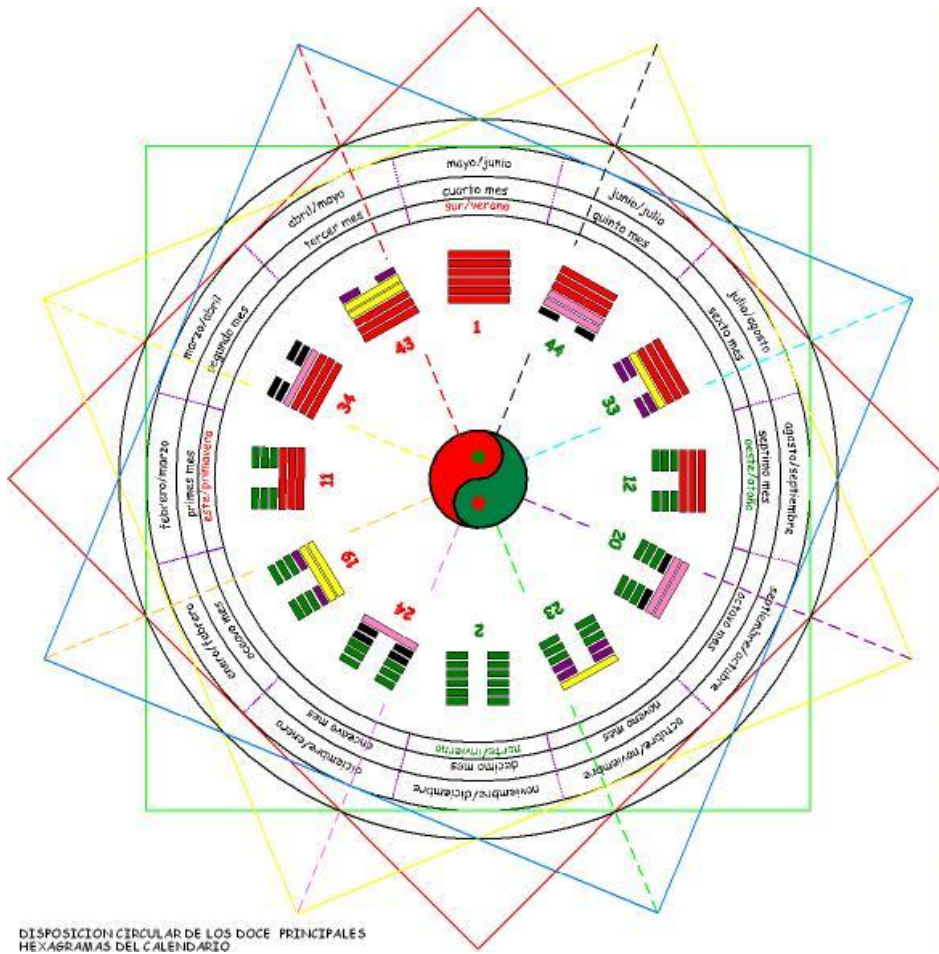
Así pues, el consejo ahora es que se adapte al momento, “retirándose”, avanzando al paso, sin exponerse, sin mostrarse, sin enfrentarse, ni pretender lograr más de lo que se presenta ahora. Pero la dedicación a perfeccionar los pequeños detalles, perseverando en lo pequeño, sacando ventajas del momento, será muy provechosa para más adelante.

La retirada debe, sin embargo, ofrecer una cierta resistencia a la posibilidad del mal, de la desventura, de lo incorrecto. No es cuestión de abandonar sin más “el campo al enemigo”, sino de dificultarle el avance resistiendo en ciertos aspectos. Es decir, siendo serio y responsable en eso por lo que se ha consultado. Con firmeza y haciendo lo que es correcto para este tiempo la amenaza, que ya nos viene, se verá limitada.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

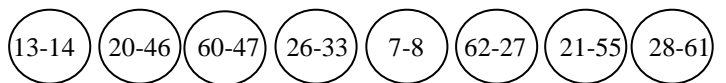
► **Olivia Cattedra** (extraído de su libro: *Oráculo y Sabiduría, guía para el estudio del I Ching*)

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

Hexagrama *de disciplina*.

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

Signo *Interior*: [...] los Signos Interiores

poseen una utilidad ligada a los diez signos cíclicos desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones

internas y no de acciones externas. No sirven para determinar acciones inmediatas o descifrar objetos temporales, sino que para mejorar desde adentro hacia fuera la relación con el mundo.

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

[...] el aprendizaje vivencia del signo 21, La Mordedura Tajante, entregará una honda sabiduría si se compenetra en el signo 55, La Plenitud. Li-Chen. La Plenitud interior se alcanza con un acto superior de renuncia. En este mundo poseer grandeza de espíritu y felicidad afectiva no es común, ni lo será nunca porque el Espíritu requiere de soledad, en una búsqueda que muy escasamente puede ser en compañía afectiva ideal; el ser espiritual se une al mundo a través de su renuncia a las cosas del mundo. Una vez libre de visiones subjetivas, podrá el sujeto emanar órdenes, proseguir juicios, tomar decisiones y romper los obstáculos. En tal camino los afectos son atraídos por energías interiores y no por emanación de los instintos.

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

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

Superior: [Ch'ien](#)=el Cielo, el padre, la fuerza.

El trigramma con su fuerte movimiento permite una retirada libre, sin impedimentos.

Inferior: [Ken](#)= montaña, detención, duro, obstinado, perverso.

La detención como característica de este trigramma impide la retirada.

Se deducen dos movimientos, en cierto modo contradictorios, mientras Ch'ien asciende Ken se detiene. Los trigramas indican que es adecuada la retirada a un lugar solitario, cuando las circunstancias no son favorables. Un límite interno aporta energía creativa en el retiro.

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

El trigramma superior, Ch'ien, firmeza, se mueve hacia arriba alejándose del inflexible e inamovible Ken, en la posición inferior.

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

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

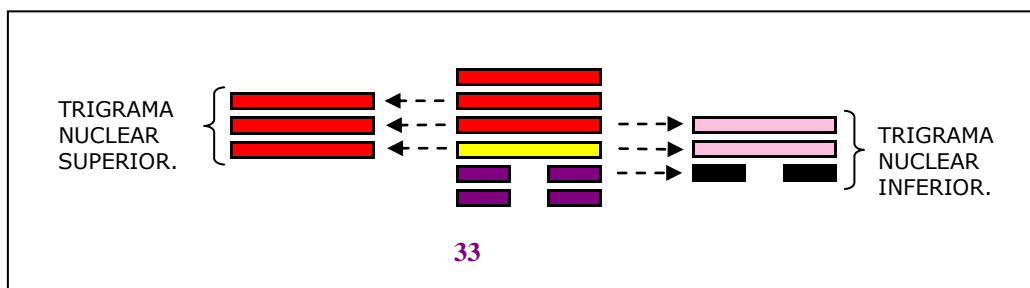
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro III: Los Comentarios]

La mitad inferior del hexagrama es Ken, cuya característica es la detención; por eso los tres trazos inferiores denotan impedimentos en lo que respecta a la retirada. La mitad superior es Ch'ien, cuya característica es el fuerte movimiento; por eso la retirada de estos tres trazos puede realizarse libremente y sin impedimentos.

- 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](#)= el Cielo, el padre, la fuerza.

Inferior: [Sun](#)= el viento.

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

Interiores son Ch'ien y Sun. Sun actúa sobre la lentitud de Ken dándole un orden en los detalles para mitigar la falta de movimiento. Ch'ien interior se coordina con Ch'ien exterior dando potencia creadora a la retirada.

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

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

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

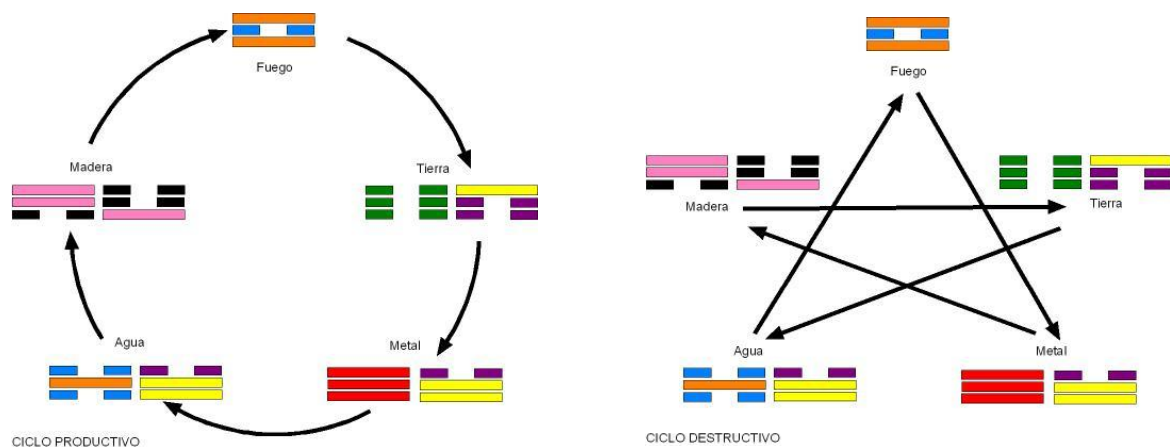
Vinculación con lo interior: palabras logradas, que expresan cosas. La Restricción articula lo que está completo para sugerir lo que se inicia.

El logro interior atrae la fuerza creativa del cielo al retirarse del mundo.

- relación entre trigramas:

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

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

Los trigramas *primarios*, Ch'ien sobre Ken, muestran metal sobre tierra, una relación *productiva*.

Mientras que los trigramas *nucleares* son Ch'ien (metal) sobre Sun (madera), una relación *destructiva*.

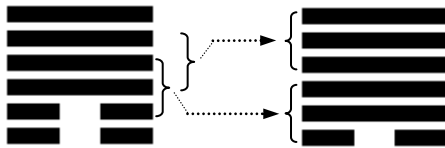
Encontramos, por tanto, algo que parece bueno por fuera pero que en realidad esconde un grave peligro en su interior.

- hexagrama nuclear o hu-kua:

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

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

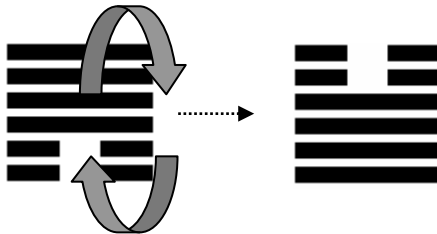
Los trigramas nucleares Fuerza, Ch'ien, y Suelo, Sun, dan como resultado el Hexagrama Contrario 44, [El Acoplamiento](#), Kou. Retirarse de la participación activa contrasta con la espontánea atracción y el acoplarse.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

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

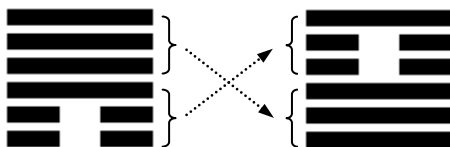
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama 34, [El Poder de lo Grande](#)

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

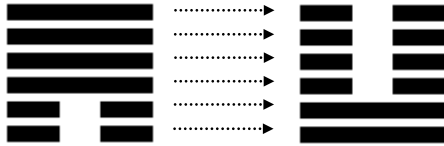
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama 26, [La Fuerza Domesticadora de lo Grande](#).

- 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 19, [El Acercamiento](#).

- 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]

En este tiempo de silencio se hace preciso conocer y aprovechar las oportunidades que se nos vayan presentando. Las líneas que mutan nos indican qué hemos de hacer en cada caso.

Las dos líneas yin, que ya han iniciado su tiempo, rigen el signo desde el punto de vista estructural. La quinta, regente gobernante, rige la acción. Las tres líneas superiores enseñan el justo modo de retirarse en el momento preciso, y advierten sobre las consecuencias de no hacerlo a tiempo.

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

Para vivir de un modo justo y activo el silencioso tiempo de *Thun* es necesario que conozcamos sus momentos y aprovechemos sus oportunidades.

Las líneas mutantes ayudan a distinguir los distintos casos y precisan el comportamiento que hemos de adoptar para no malgastar las ocasiones extraordinarias.

- regencias:

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

Regente *gobernante* es el quinto trazo.

Regentes *constituyentes* son el primero y segundo trazos, ambos yin.

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

La dominante correcta en quinta posición de autoridad se mueve hacia arriba alejándose de las líneas inferiores que crecen en el trígama inferior de los asuntos humanos.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los rectores del signo, constituyentes de la situación, son los dos trazos Yin en los puestos primero y segundo. Muestran lo sombrío en avance, ante el que lo luminoso se retira. El regente de la acción es el fuerte trazo central en el quinto puesto, que halla correspondencia por parte del débil trazo central en el

segundo puesto. A él se refiere lo dicho en el comentario para la Decisión: “Lo firme ocupa el debido puesto y encuentra correspondencia. Esto significa que uno va de acuerdo con el tiempo”.

- relaciones de correspondencia:

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

Se da entre el primer trazo y el cuarto; y entre el segundo y el quinto.

- secuencia:

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

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

Las cosas no pueden retirarse eternamente, es por eso que el Hexagrama siguiente es La Gran Fuerza.

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

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

La retirada. Eludir. Retirada activa. Esperar una mejor oportunidad. Entretanto, ocuparse sólo de los detalles imprescindibles. El ejercicio del silencio. Suavizar las emociones: ira y pasión. Esta retirada redunda en la concentración de energía que se manifiesta en...*el poder de lo grande.*

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

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

No permitiéndose a los seres usar un duradero residir-en su lugar.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de la Retirada.

Retirada supone retroceder por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

遯亨。小利貞。

TUN HENG.

HSIAO LI CHEN.

- **TUN**= ideograma: “caminar y cerdo”, riqueza y suerte por alejarse/ retroceder, huir, fugarse, esconderse/ tornarse oscuro, invisible/ no social.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ llevar a pleno crecimiento/ disfrutar/ vigoroso/ efectivo.
- **HSIAO**= pequeño/ que se adapta a lo que se cruza en el camino/ capacidad de moverse en armonía con las circunstancias de la vida.
- **LI CHEN**= es ventajoso poner a prueba este oráculo (perla) obtenido por adivinación (Chen).

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

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

La vida retirada tiene sus ventajas;

el pequeño se afianza y se perfecciona.

► 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]

Thun indica un progreso exitoso (en sus circunstancias).

Hasta cierto punto,

será (todavía) ventajoso mantenerse firme y correcto.

► 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]

Rendición. ¡Éxito!

La persistencia en cosas pequeñas es ventajosa.

► 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 Retirada. Éxito.

En lo pequeño es propicia la perseverancia.

► 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]

Retirada, Crecimiento.

Lo pequeño: Cosechante Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La influencia yin está representada por las dos líneas débiles, que han puesto ya su pie en el año. Así esta figura sugirió al rey Wan la multiplicación dentro del estado de hombres pequeños y sin principios, ante los cuales los hombres superiores se ven obligados a retirarse. Este es el tema de su ensayo, como “cuando los hombres pequeños se multiplican e incrementan su poder, las necesidades de los tiempos exigen que los hombres superiores se retiren frente a ellos”. Sin embargo, el augurio de *Thun* no es totalmente malo. Con firme corrección, la amenazante maldad será muy limitada en su extensión.

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

1. *“Thun indica progreso y éxito”, es decir, en el retiro en el que Thun indica que hay progreso. La línea fuerte está en el lugar de mando (el quinto) y es debidamente obedecida por la segunda línea. La acción tiene lugar según las necesidades de los tiempos.*

2. *En cierta medida será todavía conveniente el ser firme y correcto. Los hombres pequeños están avanzando poco a poco e invadiendo.*

3. *Realmente grande es el significado de lo que debe hacerse en un tiempo cuya necesidad es el retiro.*

“El hombre superior” se dice que avanza o se retira según las circunstancias de los tiempos. La fuerza y la posición correcta de la quinta línea muestra que es capaz de mantenerse siendo correspondida por la débil segunda línea, ninguna oposición a su corrección se manifestará desde ninguna otra parte. Por lo tanto debe mantenerse en su lugar, pero pendiente de las dos líneas débiles 1 y 2. Reconoce en ellas el avance y el progreso de los hombres pequeños, y ve que por un tiempo es mejor para él dejar el camino libre y retirarse del campo. De esta forma, hay progreso exitoso incluso en su retirada.

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

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

El éxito consiste precisamente en lograr retirarse a tiempo y del modo adecuado. Este éxito se hace posible por el hecho de que tal retirada no constituye una huida forzada como la de un débil, sino el voluntario apartarse de alguien que es fuerte, cosa que se fundamenta en el fuerte gobernante del signo, nueve en el quinto puesto, que encuentra correspondencia por parte del débil seis en el segundo puesto. Ahora bien, la fuerza se muestra en el hecho de que uno no trata de lograr nada por la fuerza, sino que denota perseverancia tan sólo en cosas pequeñas, ya que el elemento sombrío, representado por ambos trazos Yin de abajo, está avanzando y creciendo. El sentido del tiempo de la retirada es grande, vale decir que tiene una importancia fundamental el dar con el momento justo, cuando lo que corresponde es la Retirada.

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

[El dictamen explica]

El significado de la retirada es que se prevalece mediante la evasión.

Cuando una línea firme encuentra su posición.... Se refiere al nueve en quinto lugar. Cuando la línea firme encuentra su posición correcta y entra en resonancia con el seis en segundo lugar, no es obstruido ni excedida. Al retirarse no hay obstrucción ni exceso y se es capaz de actuar de acuerdo con el momento oportuno.

El *Dao* de lo yin anhela fortalecerse y crecer, pero el *Dao* recto aún no ha perecido del todo. Por eso se dice: “será favorable mantener respecto a los asuntos menores”.

INTERPRETACION

a) Actuar si se quiere, pues hay buenas cualidades para hacerlo según se necesita. Pero ahora es tiempo de retirarse en la consulta y de no preguntar sobre eso.

d)

- en general:

Todo está fluyendo tal y como debe ser. Aquí la secuencia de los acontecimientos es asumida como “algo sagrado y lleno de sentido para la visión de los Maestros”. Y así se va describiendo a lo largo de esta imagen cómo se retiran ellos hacia ese sentido del Cielo, y cómo animan al/la consultante para que

haga lo mismo, comprendiendo y respetando los movimientos de los infinitos seres en sus diferentes actividades.

El/la consultante está capacitado/a, está en su puesto y marcha de acuerdo al sentido del tiempo. Por eso no es momento de consultar ahora, sino de retirarse hacia los propios asuntos dedicándose cada cual a lo suyo.

- sobre una enfermedad:

Avanzando de la manera que se va, se llegará a los buenos resultados ciertamente. No consultar ahora.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Hay que seguir puliendo algunos detalles, pero lo consultado se puede aplicar en caso de necesidad.

- sobre temas o teorías:

Lo fundamental está bien argumentado, pero mejorando alguna cosa y perfeccionándolo se llegará a un gran destello del conocimiento.

- espiritualmente:

No se necesita preguntar ahora sobre esto, pues así el/la consultante alcanza un doble objetivo: por un lado se defiende de la maraña de emociones que podrían perturbar su corazón; y por otro, siendo como una puerta cerrada, también inspirará cierto respeto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

Thun es el hexagrama del sexto mes.

► **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 sexto mes, aproximadamente **Julio** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la primera semana.

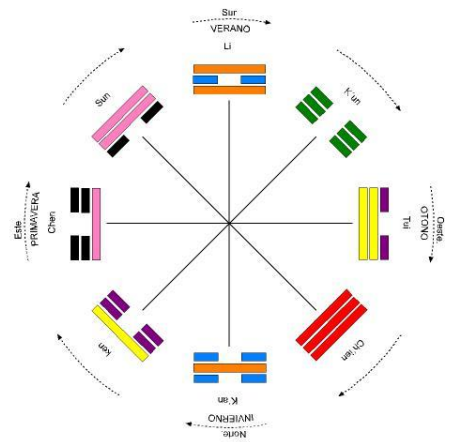
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Agosto a Junio

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

Duración: 315 días [7 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

En calidad de signo mensual, el hexagrama se adjudica al sexto mes (**julio-agosto**), época en la cual ya recomienzan a mostrar sus efectos las fuerzas invernales.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *“Retirada. Éxito”*. Esto significa que el éxito está en retirarse.

Lo fuerte está en el lugar adecuado y encuentra correspondencia. Esto significa que uno está en armonía con el tiempo.

“Lo pequeño, pronóstico favorable”. Esto significa que avanza y aumenta.

El tiempo (descrito en el hexagrama) de la Retirada es ciertamente grande.

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

*Salto breve con garbo,
se esfuma el canario
en la floresta.*

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

Es un momento para desentenderse y retirarse. Si mantiene la calma, estará fuera del alcance del peligro.

Es un hecho inherente al diseño de la vida que las fuerzas de la oscuridad y de la discordia predominan de vez en cuando. Este hexagrama indica que estamos en ese momento y aconseja que se responda con una retirada tranquila. Luchar o resistirse con furia en este momento supone alimentar el fuego de la negatividad que amenaza con consumirle.

La persona superior acepta que existe un flujo y reflujo natural entre las fuerzas de la luz y la oscuridad en el mundo. La sabiduría no consiste en resistirse a esos movimientos, sino en responder a ellos adecuadamente. De igual modo que una planta que brota al final del invierno está condenada, y la que brota en primavera florece, lo mismo sucede con nosotros. El éxito y la prosperidad les llega a aquellos que avanzan en época de luz y se retiran en época de oscuridad. Retirarse ahora es beneficiarse, finalmente, de los cambios.

La retirada no es lo mismo que la rendición, la capitulación o el abandono, que son medidas desesperadas e insatisfactorias. Tampoco se caracteriza por un agravamiento de la ira o de las emociones punitivas. En cambio, es una aceptación y una elección: aceptamos serenamente que las energías del momento están en nuestra contra y elegimos prudentemente retirarnos a la seguridad de la calma. De esta forma tan digna y equilibrada nos protegemos de las influencias negativas y aparecemos descansados en un momento más beneficioso.

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

Deja de observar la situación para comprenderla.

La situación indicada en este hexagrama es aquella en la que nuestro ego, en forma de vanidad, deseo o miedo, ha sido despertado, ya sea al observar la situación o al observar el comportamiento de otro. También podemos sentirnos desconcertados por nuestra debilidad. Es importante desapegarnos y dejar de repasar la situación en nuestra mente. Esto, en los términos del I Ching, es retirarse.

Es importante retirarse (desligarse) antes de que nos enredemos más. Si nos retiramos a tiempo no sufriremos remordimientos porque no habremos tenido un efecto adverso sobre la situación. Ahora podemos retirarnos con poco esfuerzo, pero una vez que despertemos el deseo o el miedo, estaremos enredados. El orgullo también puede despertarse, como cuando nos vaciamos con alguien que no está listo para oír lo que tenemos que decir. Una vez ha sido despertado, los efectos negativos del orgullo herido son difíciles de disipar; el orgullo hace difícil volver al camino de la humildad y la aceptación. Si dejamos a nuestro ego dominar la situación, invariablemente continuaremos actuando aún más inapropiadamente.

Enredarnos de esta forma puede producir lo contrario de lo que hubiéramos querido: humillación y remordimiento, lo cual se puede evitar si nos retiramos cuando empezamos a enredarnos.

El momento apropiado para retirarse es cuando empezamos a perder nuestro equilibrio interior y la serenidad: cuando empezamos a sentir entusiasmo, deseo o ambición; cuando los otros dejan de ser receptivos o cuando la agudeza de sus sentimientos se reduce. De la misma forma, nos retiramos cuando empezamos a ser asaltados por la duda y la negación, o cuando nuestras acciones no rinden ningún progreso. Si somos lo suficientemente humildes, seremos capaces de observar estas ocasiones y de apartarnos sin desanimarnos porque nos damos cuenta de que los momentos en los que se puede ejercer influencia son cortos.

Debemos ser conscientes de los momentos en que, como las olas, la gente primero es receptiva y luego se aparta. No debemos vacilar para desligarnos en el momento en que titubea su receptividad. Al retirarnos nos adherimos a la simplicidad (la realización y la aceptación de ser impotentes), la sinceridad, la serenidad, y al poder de la verdad, para corregir la situación. De esta forma retenemos nuestra independencia interior y mantenemos el poder de nuestra personalidad, y podemos continuar nuestro camino sin habernos malgastado.

También es necesario desligarnos cuando nuestro ego se despierta con entusiasmo, al percibir una mejora de la situación, o al ver nuevas oportunidades de influenciar en este entusiasmo repentino, intentando interceptar el momento de progreso y aprovecharlo aún más, para poder dominar lo que de otra forma sería un momento espontáneo y de creatividad. Si somos conscientes de que nuestro ego está siempre esperando la ocasión para interponerse, podremos mantenerlo bajo control. Cuando nuestro ego intercepta el poder de esta manera, el ego de la otra persona se despierta para defenderse a sí mismo. La persona que tiene éxito al controlar su ego encuentra los momentos de creatividad que le permiten tener una influencia continua.

En todas las situaciones de retirada, debemos evitar que nuestro propio ego observe el problema. Dicha observación nos hace sentir que debemos “enderezar las cosas”. Mientras luchemos contra la situación, ésta se mantendrá inflexible, revitalizada con nuestra propia participación. Al retirarnos, la obstrucción pierde energía; entonces será posible tener nuevas oportunidades para influenciar. Aunque ahora los malos entendimientos prevalezcan, no debemos abandonar nuestra posición al pensar “a lo mejor yo me equivoco y ellos tienen la razón”. Sería como abandonar el campo y dejarlo en manos del enemigo. Sólo necesitamos mantener una digna reserva que dificulte el avance de los egos de la gente e impida clamar victoria.

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

Son muchos y diferentes los motivos que pueden hacer difícil encontrar la forma adecuada y el momento oportuno para retirarse con buenas maneras de ciertos asuntos o situaciones.

Estar atento y preparado para retirarse de un asunto o situación, en el caso de que lo consideremos oportuno o necesario, nos permite escoger el momento y la forma de hacerlo, evitando innecesarias pérdidas de tiempo o desgastes inútiles.

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

- **Predicción:** [Somera visión del significado de cada hexagrama, especificando si la posición es favorable o no y el porqué]

Éxito si no intentas avanzar, Retrocede a una posición de seguridad. No comprometas ningún recurso en el campo de acción. En este momento no puedes hacer progreso alguno.

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

Preserva los recursos retirándote estratégicamente al encontrarte ante fuerzas de avance. Actúa inmediata y cuidadosamente. Retrocede. Buena suerte. Aprende cuándo debes decir no.

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

Presión para preservar los recursos. Urgencia. Presión para preservar la independencia de elección y acción ante un intento agresivo de hacerse con el control.

- **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]

Cuando se hace peligroso avanzar, uno debe saber cómo retirarse para que las fuerzas opositoras no sepan sacarle provecho a la situación. En contraste con el hexagrama 24, aquí no resulta muy adecuado volverse contra esas fuerzas o no reconocerlas por lo que son.

Retroceder resulta apropiado cuando la fuerza que se avecina se opone a tu propia dirección y amenaza con perjudicar tu posición. La oposición puede no ser por sí misma más fuerte en términos de fuerza bruta, pero puede llegar a ser más poderosa estratégicamente. Por ello, la retirada no debe ser una huida en desbandada. Tiene que ser estratégica como una partida de ajedrez, calculada para obtener la seguridad e inhibir el avance de la oposición.

La fuerza opositora todavía no está en una posición aventajada. Hay otros hexagramas que presentan situaciones donde uno está indefenso para evitar las consecuencias de una fuerza externa. Éste no es el caso y hay tiempo para prepararse. Para comprender más claramente el concepto de retirada, no hay que pensar en términos exclusivamente militares. La retirada también significa evitar que una fuerza nociva

desestabilice tu propia calma: retirarse dentro de uno mismo, por así decirlo, haciéndose inaccesible a la comunicación. La actitud que uno adopta en esta situación es lo importante. La venganza, el disgusto o la agresión no conducirán al éxito. Estas emociones negativas son las que nublan el sentido estratégico y el juicio, siendo aprovechadas por la oposición. Hay que mantener la claridad de mente, especialmente en las situaciones de peligro; no debe existir el miedo.

Las mejores acciones son las objetivas, dictadas por las circunstancias. El retroceder, el perder terreno o el ridículo sólo se presentan si la retirada no se efectúa con estrategia y acierto.

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

Gran parte de las enseñanzas del Libro del Cambio conciernen a la sabiduría de limitarse o retirarse como el mejor medio de alcanzar nuestra meta en determinadas circunstancias; por eso este hexagrama no es necesariamente desfavorable al prudente.

Comentario del Texto: *el éxito aquí indicado es del tipo que resulta de la rendición. La línea firme (quinta) es la línea dominante, y obtiene respuesta de las otras; sus actividades están de acuerdo con los tiempos. La persistencia en las pequeñas cosas es ventajosa en el sentido de que (las plantas) crecen bien cuando son regadas apropiadamente. La aplicación oportuna de este hexagrama es de gran importancia.*

No es una época en la que podamos esperar muchos logros; pero la atención a los pequeños asuntos nos será útil con posterioridad.

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

El Juicio: en un momento en que empiezan a sentirse irresistibles influencias adversas, es esencial adoptar un plan apropiado para una retirada controlada. Esto no es debilidad, pues retenemos nuestras fuerzas en vez de gastarlas en una lucha sin esperanzas. Así se prepara el camino para un futuro avance.

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

El color de los árboles sigue el paso a distancia,

la voz del Río Amarillo entre en el mar lejano.

Mañana llegaré a la ciudad imperial;

mientras, sigo soñando con pescadores y leñadores.

(Las trescientas poesías T'ang)

La estructura y la composición explican el sentido profundo del hexagrama, que es muy importante en la evolución de toda la vida, de toda relación, de toda situación humana. Existen obstáculos (K'an) que impiden la libre creatividad (Ch'ien), por lo cual, advirtiendo aunque sólo sea a nivel de sensaciones (mejor si es a nivel de razonamientos) este estado de cosas (Sun), y aunque no sepamos definir sus cau-

sas, ni prever sus efectos, será prudente que nos mantengamos en nuestras posiciones, esperando a que la situación se aclare. La penetrante sabiduría de los tiempos (Sun) es, a su modo, creativa (Ch'ien), porque nos permite indagar en profundidad sobre las causas y las finalidades. *Thun* propone el método para superar las dificultades sin discordias y sin dramas, invitándonos a conocer la realidad y por lo tanto a saber dominarla.

El de *Thun* es un tiempo pensativo, un tiempo de recogimiento y revisiones. Para afrontar los acontecimientos que se están gestando, debemos examinar con atención todo lo que hemos hecho y lo que deberemos evitar en el futuro para no cometer otros errores. Existen personas que debemos alejar, experiencias que debemos olvidar, actitudes que no deberemos repetir; *Thun* nos propone que asumamos un grave compromiso, pero el momento es adecuado y la disponibilidad personal es la mejor. Para comprender a fondo la situación en la que nos hallamos, debemos pasar por este recogimiento que nos aleja de pensamientos dispersos, ayudándonos a concentrar nuestro interés en los aspectos más importantes.

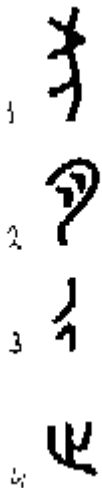
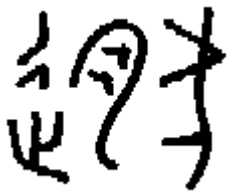
► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Sentido general: el de retirarse retrocediendo, de apartarse, de ponerse al resguardo yéndose; arriba está el Cielo Ch'ien; abajo está Ken, la montaña; hay un movimiento ascensional y una detención; el todo tiene cierta contradicción y el texto puntualiza que es preciso ver allí al hombre inferior (las dos negatividades de abajo) que poco a poco adquiere importancia y al hombre dotado que se aleja y se fija en el retiro. Este contiene la libertad. Al reconocer los primeros indicios de la subida de los hombres inferiores, el hombre dotado se retira aparte y se mantiene firme. No hay ventaja en desplegar todo su saber; que no muestre más que una pequeña perfección. El hombre inferior, puesto que sube, debe observar la rectitud, no invadir y avanzar sobre la positividad. Todavía habrá alternativas de expansión y de oscurecimiento; al actuar según el momento, él podrá mantenerse, utilizando las pequeñas ventajas de este momento. La negatividad nunca crece con brusquedad y el hombre dotado nunca debe dejar de actuar de repente; es necesario que trabaje discretamente, resistiendo a la decadencia, entorpeciendo el progreso del mal, aspirando a un respiro temporario. Que no pierda su severidad.

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

La montaña está debajo del cielo, inmutable aunque esté dominada. Guarda sus fuerzas pero se deja cubrir porque no puede hacer nada. Esa fuerza de la inercia existe también en la condición humana. Como la cima de una montaña puede encontrarse de nuevo por encima de las nubes que han bajado al valle, el hombre que supo esperar pacientemente un cambio de situación encontrará su nivel superior: se quedará voluntariamente en segundo plano pero conservará su fuerza intacta. *Dun* indica a menudo una situación complicada y delicada. Recomienda la prudencia más extrema en el domino de los negocios.

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

GE: The ideogram is pig (1)+ meat (2), which is a suckling pig, one raised to be eaten. And going (3 road and 4 foot). Another old version of the character (5) shows a suckling pig being taken by a hand, or maybe held up, presented, by a hand: a pig offered in sacrifice. GSR.428d. To escape, to run off, to hide, to go into obscurity, to conceal oneself; to cheat, deceive, impose upon. DunRen: a suspicious person, dunxin: a revolting spirit (heart).

Retreat, expansion Small harvest: determination.

Sometimes you are the pig, running for your life. Other times you are the one who has to chase after the things that sustain your life. Don't ever let them escape, they are too valuable. One single idea or love that escapes can mean that you miss all the subsequent generations of ideas and loves it would have triggered into life. The more you live others lives, the more piggies of your own you will lose. And eventually you will be eaten yourself. Withdraw from all things that are not compatible with your hopes for life. Making a real life is not only making it the largest part is escaping from losing it.

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

In certain situations a retreat is in effect an advance. A strong yang line is in the fifth place, the place of the ruler, and all the other lines respond to it: all actions take place in accordance with the times. As young plants grow when properly watered, so persistence in small matters brings advantage. A withdrawal at the proper time presages success.

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

La retirada estática sugiere que el objeto de su pregunta es inflexible y formidable. Debe apartarse de la situación, manteniendo la calma y sin dejarse llevar por la emotividad.

El brillo de la Luna comienza a disminuir en el momento en que se hace llena, mientras la llegada del invierno es evidente ya en el verano. Este modelo natural de avance y retroceso se ve reflejado ahora en los asuntos mundanos. Así como la vida prepara su RETIRADA en la quietud oscura del invierno, debe prepararse usted para la RETIRADA de una oscuridad creciente que interferirá en sus objetivos.

Como el invierno, esta fuerza hostil e inferior está de acuerdo con las pautas del cosmo. La RETIRADA en el momento apropiado es lo mejor. Elija ese momento con sabiduría. Si lo hiciera demasiado

pronto no tendría tiempo para preparar adecuadamente el regreso; si esperara mucho tiempo quedaría atrapado. Su RETIRADA debe ser confiada y poderosa. No está abandonando la situación, sino retirándose de manera sabia y oportuna. Hasta que llegue el momento para un movimiento contrario, sólo podrá conseguir con éxito cosas pequeñas. Debe tomar disposiciones modestas pero firmes que le ayuden a regresar y que impidan a los adversarios avanzar en su ausencia.

Tiene una gran importancia no luchar o enfrentarse a las fuerzas opuestas, no implicándose por tanto emocionalmente con lo que en realidad es un situación fútil. La venganza y el odio nublarían su juicio e impedirían la necesaria RETIRADA. No puede ganar la guerra ahora, pero sí puede detener el avance del enemigo. Lo logrará con un distanciamiento decidido: corte las líneas de comunicación, vuélvase autosuficiente, retírese intelectual y emotivamente.

En los asuntos de negocios o política aumentan las dificultades y hostilidades. No trate de competir con estas fuerzas. Preocúpese, en cambio, por los pequeños refuerzos interiores. En este tiempo la situación general es inflexible, pero una RETIRADA distanciada le dará la oportunidad de avanzar posteriormente.

En sus relaciones debe dedicarse a una RETIRADA masiva con respecto a las fuerzas que le rodean. Si hay desacuerdo entre usted y un ser querido, es mejor considerar esto como una fase en el desarrollo de la relación. Trate de mantenerse desapasionado y guardar la compostura. En estos momentos no podrá dar satisfacción a sus ideales dentro de la relación. Debe pensar en la RETIRADA y buscar la satisfacción en el interior.

Puede estar sufriendo ahora un conflicto interior basado en el mal alineamiento de sus ideales y la realidad. Si es así, es el momento de la RETIRADA, examinando las cosas con más cuidado. No abandone sus principios, pero apártese de las situaciones y actitudes que crean conflicto. La continuidad del conflicto interior producirá una situación de estrés que no es saludable ni para la mente ni para el cuerpo.

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

*No es inteligente quien combate sabiéndose
derrotado; no es cobardía retirarse y ceder
sabiéndose victorioso.*

Comentario: ceder es gobernar. La rigidez en el avance sin contemplar la concesión de la retirada es una derrota adelantada. La clave escondida de la cual habla Wilhelm en su traducción es: *se cede por voluntad propia de acuerdo a un tiempo de retirada cósmica*. Esto es grande, pues la vida es una ola con alturas y descensos; su movimiento ondulado es predecible y el ceder viene realizado de acuerdo a la retirada de las fuerzas objetivas, y un avance es retomado cuando el alza del tiempo así lo indica. Este signo

se refiere a una retirada cósmica, objetiva, independiente del Hombre. Si éste lo comprende, actúa en concordancia y mantiene íntegras sus fuerzas vitales, aún si cede parte de lo propio.

Las dos primeras líneas son peligrosas y fuertes (en efecto, corresponden a Regencias Simples). Representan la cola o retaguardia de una retirada. Un movimiento tardío, alguien que no comprendió a tiempo el valor de la retirada y sorprendido debe quedarse quieto, no correr, no desesperarse; más bien confundirse con la vanguardia del enemigo, sumergiéndose en la muchedumbre, aparentando inocencia. La situación es delicada.

Como Tiempo General está mostrando una serie de condiciones contrarias, no necesariamente peligrosas en extremo. El modo que propone este signo es una retirada ordenada, consciente, bien estructurada. Si el Tiempo de la retirada es objetivo, nada podrá hacer el Sujeto para evitar este designio. En último análisis, la retirada se ejecuta para acumular energías para un nuevo avance.

En el mundo de las relaciones, la retirada tiene la connotación de “no involucrarse”, o de “estar sin ser”. No se trata de una fuga o de un abandono del puesto que se ocupa, sino que de una altura silenciosa que pone al Sujeto en un estado mental distinto al de su entorno. Ante situaciones matrimoniales: o ambos cónyuges se retiran del mundo para consolidar la unión en soledad, o se retiran momentáneamente uno del otro para salvar la relación.

En el plano espiritual tiene además la característica de “hacer retiros” y “buscar lugares solitarios y apartados”. “No enfrentar el mal”, “no usar ni manifestar el poder que se posee”.

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

Comentario al signo: las circunstancias señalan que las fuerzas hostiles, favorecidas por el tiempo, han tomado la delantera. En este caso lo que corresponde es la retirada, y es precisamente gracias a la retirada que se obtiene el logro. El éxito consiste en el hecho de que pueda realizarse correctamente la retirada. Es menester no confundir retirada con huida, una fuga que sólo tiene en cuenta la propia salvación, a cualquier precio. La Retirada es signo de fortaleza. Es necesario no dejar pasar el momento indicado, mientras uno esté en plena posesión de su vigor y conserve su posición. De este modo sabrá interpretar a tiempo los signos pertinentes y emprenderá los preparativos para una retirada provisional en lugar de trabarse en una desesperada lucha de vida o muerte. De este modo tampoco se abandona sin más el campo a merced del enemigo, sino que más bien se dificulta a éste el avance, mostrando todavía una persistencia en ciertos aspectos. De tal manera, en la retirada ya va preparándose el viraje, el cambio. No es fácil comprender las leyes de semejante retirada activa. El sentido que se oculta en un tiempo como este es importante y significativo.

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

El escenario: no te está permitido permanecer en tu lugar. Así que llega el tiempo de la Retirada. Acéptalo. No tengas miedo. Retirada significa dar un paso atrás.

La respuesta: Retirada describe la relación, o tu papel en ella, en términos de conflicto o retroceso. La manera de encarar esta situación es dar un paso atrás y recluirte para esperar un tiempo mejor. La presente situación no te está haciendo ningún bien, así que retírate y mantente oculto por ahora. No trates de imponer tus ideas o deseos. Si te puedes adaptar a lo que está sucediendo, al mismo tiempo que te distancias de los acontecimientos y emociones fuertes, tendrás éxito, beneficio y conocimiento. Aclárate. Necesitas tiempo para estar solo, tiempo para pensar y afirmarte. Una vez que te liberes de la confusión actual y de las ilusiones que te perturban, podrás pensar con claridad y prepararte para un tiempo mejor. No te comprometas demasiado, rechaza las invitaciones, mantén una cierta distancia de las cosas. Actúa con integridad, sin caer en el resentimiento y el odio. Sumérgete en tu trabajo. Cuando los tiempos cambien, sabrás darte cuenta de ello. A largo plazo, esto puede cambiar por completo tu relación, para mejor.

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

Este hexagrama describe tu situación como un conflicto y el consiguiente retiro. Destaca que retirarse de los asuntos que tienes entre manos para ocultarte en la oscuridad es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡retírate!

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

Cuando tienes éxito mediante la retirada, si eres pequeño, es conveniente ser perseverante y veraz.

Juicio global: tener éxito mediante la Retirada significa que te retiras para lograr salir de una situación. La fuerza se encuentra en la posición adecuada y es sensible, actuando en armonía con la ocasión. Si eres pequeño, es conveniente ser perseverante y veraz, en el sentido de crecer poco a poco. ¡Es muy importante saber cuándo retirarse!

IMAGEN

*Así el noble mantiene a distancia al vulgar,
no con ira, sino con medida.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Así, cuando se practican los consejos que ofrece la imagen, aprende uno a mantenerse lejos de lo vulgar, de lo innoble; en él y en otros. No enmarañando el corazón de las emociones; sino inspirando respeto, siendo... como una puerta cerrada.

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 YÜAN HSIAO JEN,

PU WU ERH YEN.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar, emplear/ por, por medio de.
- YÜAN= ideograma: “ir y un largo camino”, distanciarse, mantener a distancia/ remoto.
- HSIAO JEN= pequeña gente/ vulgar, innoble.
- PU= no.
- WU= ideograma: “intestinos retorcidos y corazón”, el corazón enmarañado en emociones/ odio/ temor/ degradado.
- ERH= y también/ sino.

- **YEN**= inspirar respeto, ser serio, estricto, austero/ una puerta cerrada.

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

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

El cielo sobre una montaña.

El sabio se aleja de la gente vulgar,

no por odio, sino por dignidad.

► 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 trigramas que representa) *el cielo y debajo de él una montaña, forman a Thun.*

De acuerdo con esto,

el hombre superior mantiene a los hombres pequeños a distancia,

no demostrando que los odia,

sino con su propia gravedad digna.

► 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 montañas bajo el cielo.

El Hombre Superior, manteniéndose a distancia de los hombres de carácter inferior, evita tener que mostrarse colérico y mantiene la dignidad.

► 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]

Bajo el cielo está la montaña:

La imagen de la retirada.

Así el noble mantiene a distancia al vulgar,

No con ira, sino con mesura.

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

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

Abajo el cielo poseyendo la montaña. Retirada.

El chün tzu usa distanciar las Pequeñas Personas.

(El chün tzu usa) *no odiar y-también intimidar.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Dice *Kû Hsî*: “el cielo es ilimitado, una montaña es alta pero tiene sus límites; la unión de ellos es un emblema de retirada”. No entiendo dicho emblema. *Khâng-zze* dice: “bajo el cielo hay una montaña. La montaña se eleva bajo el cielo, y su altura es limitada, mientras que el cielo sube más y más alto, hasta que se separan el uno del otro. En esto encontramos un emblema de retirada y evitación”. Sentimos como si hubiera un significado en esto, pero como en muchos otros casos, tanto el simbolismo como su aplicación son sólo vagamente aprehendidas.

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

[Símbolo]

Los trigramas componentes, que simbolizan montaña y cielo, indican la retirada a un lugar solitario cuando las circunstancias son desfavorables.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Surge la cuestión de hasta que punto la montaña bajo el cielo sugiere el símbolo de la Retirada. Uno de los conceptos dice que la montaña bajo el Cielo es tan empinada y alta que los hombres no pueden acercársele. Sin embargo, hay otro concepto que corresponde más al movimiento direccional de los trigramas, según el cual el cielo representa el noble, la montaña al vulgar. El cielo denota un fuerte movimiento hacia arriba, de suerte que automáticamente se retira de la montaña, cuya característica es el quedarse detenido.

Mayor intensidad todavía muestra esta divergencia en el hexagrama *Pí*, en el cual los movimientos son directamente opuestos entre sí. También en este caso, la enseñanza resultante de la situación deriva de las propiedades individuales de los trigramas. El noble mantiene apartado al innoble, al permanecer mesurado e inalcanzable como el cielo, mediante lo cual logra que aquél se detenga (siendo esto una cualidad del trígama inferior, Montaña).

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

[La imagen principal dice]

Bajo el Cielo se alzan las montañas, es la imagen de la expansión de lo yin.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La Imagen: conforme las montañas se elevan hacia el cielo, los cielos se retiran ante ellas. La gran persona no odia a quienes son menos dignos, pues eso los uniría. En vez, permanece superior. Su fortaleza no puede ser asaltada por quienes no llegan a la altura de sus ideales.

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

Hablan las Imágenes: *Un monje bajo el cielo. Tiempo de retirarse. El hombre superior se afana por alejar a los hombres inferiores. Sin dureza, pero con severidad.*

El de Thun es un tiempo pensativo, un tiempo de recogimiento y revisiones. Para afrontar los acontecimientos que se están gestando, debemos examinar con atención todo lo que hemos hecho y lo que deberemos evitar en el futuro para no cometer otros errores. Existen personas que debemos alejar, experiencias que debemos olvidar, actitudes que no deberemos repetir, Thun nos propone que asumamos un grave compromiso, pero el momento es adecuado y la disponibilidad personal es la mejor. Para comprender a fondo la situación en la que nos hallamos, debemos pasar por este recogimiento que nos aleja de pensamientos dispersos, ayudándonos a concentrar nuestro interés en los aspectos importantes.

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

The great image says: *the world has mountains: withdraw the noble one distances himself from small people, without dislike and yet stern.*

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

The Image: *the mountain stands bellow heaven. The superior man, keeping his distance from men of inferior character, is not angry but dignified.*

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

La montaña se eleva hacia el cielo pero llega el momento que se detiene. El cielo se retira ante ella hacia lejanas alturas y permanece inalcanzable. Así el Noble se retira del vulgar, sin odio, sin resentimientos, he ahí su fortaleza.

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

Comentario a la Imagen: la montaña se eleva bajo el cielo, pero su naturaleza implica que finalmente se detenga. El cielo, en cambio, se retira ante ella hacia lejanas alturas y así permanece inalcanzable. He ahí la imagen de cómo el noble se comporta frente al vulgo que viene subiendo. Se retira de él, en su fuero interno. No lo odia, pues el odio es una forma de participación interior mediante la cual uno se ve

ligado al objeto que odia. El noble muestra su fortaleza (Cielo) en el hecho de provocar, gracias a su medida, la detención (montaña) del vulgar.

LINEA PRIMERA

*Durante la Retirada, en la cola:
esto es peligroso.
No debe pretenderse emprender algo.*

*"...¿qué desventura podría alcanzarlo
en tal caso?"*

[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 simbolismo del texto cuando habla de cola quiere decir: abajo; y cuando se refiere a la cabeza, quiere decir: arriba. *La retirada en la cola...* sugiere que el consultante huye, porque los enemigos vienen pisándole los talones. Situación de peligro. Pero tal cosa, la huida, sólo empeoraría la situación, por tanto el sentido es el de quietud, protegerse, detenerse; así evitamos el peligro amenazante. Todos los trazos van retirándose desde la cabeza, éste primero resulta ser el último de la cola, en posición delicada (debilidad en el carácter). Así que hallarse atrás durante la retirada es cosa peligrosa.

No debe pretenderse emprender... Es inútil tener una meta en este tiempo, en estos momentos. El peligro se evita con la detención. Siendo débil, no debe tenerse por fuerte e intentar (algo), sino ponerse al abrigo, mantenerse a la sombra de los fuertes que van retirándose desde arriba (quinto y sexto trazos)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama *inferior* [Ken](#)= quietamiento, montaña.

Por eso se habla ahora detenerse.

No pertenece a *nuclear* alguno.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Es un trazo yin, en puesto yang, débil en puesto fuerte (incorrecto, que no ha llegado a su sitio aún).

- 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-]

Línea regente *constituyente*, que, junto con el segundo trazo, va en avance y en aumento, ante lo cual los fuertes se retiran.

- relación de correspondencia:

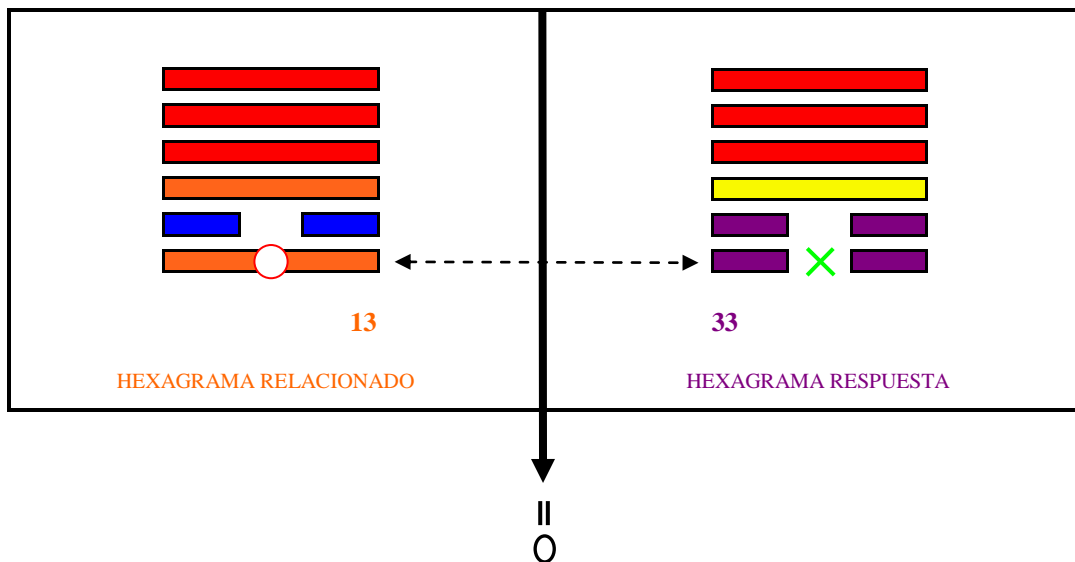
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Debería estar en relación de correspondencia con el cuarto trazo, pero éste ya se está retirando detrás del quinto; por lo tanto el primero ha de continuar retirándose detrás de todos los trazos.

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

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

Al mutar esta primera línea, el 33 se convierte en el hexagrama 13, Comunidad con los Hombres, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初六 遯尾厲。勿用有攸往。

TUN WEI:

LI.

WU YUNG YU YU WANG.

“... WU WANG HO TSAI YEN.”

- TUN= ideograma: “caminar y cerdo”, retirada.
- WEI= cola, rabo de animal/ lo último, lo extremo/ sin importancia.
- LI= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, tiene dos aspectos, a) perfeccionar, mejorar, moler; y b) peligro maligno, amenaza.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar; ganar con.
- YU YU WANG= tener una meta o propósito en concreto; imponerse una dirección a los hechos.
- WANG= ir/ lo que se aleja.
- HO= interrogativo: ¿por qué?; afirmativo: por eso.
- TSAI= ideograma: “agua y fuego”, calamidad desde afuera.
- 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]

Retirar la cola únicamente (quedarse atrás) en presencia del peligro

sirve de poco se haga lo que se haga,

hay que retirarse a un lugar oscuro y tranquilo.

► 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 una cola que se retira.

La situación es peligrosa.

No debe efectuarse movimiento en dirección alguna.

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

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

Un 6 para el lugar inferior:

Retirada al punto postrero.

¡Problema!

Es inútil buscar meta alguna en esta época.

► 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:

Durante la retirada, en la cola: esto es peligroso.

No debe pretenderse emprender algo.

► 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) *Retirando la cola, adversidad.*

No aprovechar poseyendo dirigido el ir.

b) *De retirando la cola adversidad.*

No ir, por-eso calamidad por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

“Una cola que se retira” parece sugerir la idea de que el sujeto huye, lo que únicamente agravaría el peligro y la desgracia de los tiempos.

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

1. Existe “la peligrosidad de la posición mostrada en el retirar la cola”: -pero si “ningún movimiento” es realizado ¿qué clase de desastre se puede ocasionar?

El simbolismo de las varias líneas está lo suficientemente explicado en el Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Las dos líneas de abajo, de las que se van retirando las cuatro de arriba, son por eso las líneas constituyentes. De un modo parecido a lo que ocurre en el hexagrama Lü, N° 10, donde la hija menor sigue al trigramo Ch'ien, se ve que al texto de la primera línea se le aplica el símbolo de la cola. Ahora bien, en cuanto a la interpretación no se considera que dentro del signo total esta línea sea representante de lo vulgar, pues el Libro de las Mutaciones no da consejos destinados a los innobles, sino tan sólo a los nobles. Antes bien, el consejo está dirigido a la situación como tal, que significa retirada, y aquí particularmente retirada en el sitio de la cola, vale decir atrás. Hallarse atrás a la zaga, es cosa peligrosa durante la Retirada. El peligro se evita con la detención, el aquietamiento.

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

[Seis al principio]

El sentido de la retirada consiste en evitar lo interno y acudir hacia lo externo. La cola se refiere a la posición más posterior del hexagrama. En un momento de retirada, si uno deja de avanzar, ¿sufrirá acaso calamidades? Al tratarse de la cola de la retirada, ya se ha visto sorprendido por las calamidades. Si uno trata de partir cuando ya ha llegado el riesgo, de ningún modo podrá evitar el peligro, razón por la cual no deberá usarse este momento para moverse en ninguna dirección.

INTERPRETACION

a) No actuando se evitan contratiempos y desdicha. Aún no se dan las condiciones, ni ha llegado el momento de actuar. Tampoco conviene preguntar más sobre esto ahora.

d)

- en general:

Aquí ya, en el apartado general, claramente se ve que los enemigos son las dudas, los miedos, la inquietud, etc. Pero el/la consultante está plenamente capacitado/a para continuar con sus asuntos de la forma adecuada.

No consultar ahora es defenderse de estos enemigos manteniéndolos a distancia, y su labor se verá coronada por los buenos resultados y por el reconocimiento de los demás.

- sobre una enfermedad:

Si consultar ahora los buenos resultados irán llegando por sí solos. No dudar, no impacientarse y continuar con el tratamiento actual.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No hacer nada es mejor que aplicar eso ahora. Lo correcto es retirarse y seguir estudiándolo.

- sobre temas o teorías:

Lo mejor es seguir reflexionando sobre eso, analizándolo por partes y acumulando más datos sin preguntar todavía sobre ello.

- espiritualmente:

Si no se pregunta ahora los enemigos y la debilidad pierden terreno. Las dudas, los miedos y la fragilidad irán quedándose atrás; y el consultante será fuerte si se limita a seguir avanzando como va.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se encuentra envuelto por una fuerza negativa. No deje que su ego le arrastre al infortunio. Sepárese completamente y entre en un estado de calma.

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

Primera línea: *al retirarse, en la cola*: Dejamos que nuestro ego continúe examinando el problema. Puede ser que estemos considerando transigir con el mal o mantener nuestra participación a través del miedo, la ira, la impaciencia, o la ansiedad. Debemos desapegarnos y no poner más nuestra atención en el problema.

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

¿Esperamos hasta encontrar la forma adecuada y el momento oportuno en que debemos retirarnos de un asunto o situación, evitando posibles conflictos que nos podrían hacer perder tiempo y energías?

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

Aquí el retirarse significa mantenerse quieto. No temas nada, no des nada. Las palabras y los actos tienen que reducirse a la inmovilidad. Esto no le proporcionará a la oposición ventaja alguna.

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

Comentario: *retirarse al punto postrero es causa de problemas, pero si no se mueve (suficientemente hacia atrás) ¿qué mala fortuna podrá sobrevenirle?*

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

Si no se emprende una acción ordenada para escapar de una situación difícil, es mejor permanecer quieto que adoptar medidas propias del pánico.

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

El primer seis: *retirar la cola cuando estemos en peligro. No iniciar cuando deberíamos hacer.*

Existen condiciones desfavorables que nos aconsejan que estudiemos bien los hechos o las personas, antes de poner en marcha nuestros proyectos; los comienzos se presentan riesgosos, hay que tener cautela. Especialmente al observar las cosas, porque un juicio errado nos conduciría, inevitablemente, a errores que pondrán en peligro el desarrollo de la situación. Si nos comportamos así, daremos muestra de un gran equilibrio y nos sentiremos más seguros, para poder intervenir cuando sea necesario, sin el riesgo de cometer errores demasiado graves.

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

Initial 6: *at the tail in retreat, danger. Do not proceed probing!*

There is only one way of withdrawing from action: not acting. But it is one of the most difficult things to accomplish. Impulses, instincts, habits, and worst of all: reactions, they all make the limbs move before one realizes it. Make your mind crystal-clear, so it follows only the slopes of universal patterns. Only then you follow your life.

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

Primer trazo: es la acción de ir apartándose; ubicado en una posición íntima, al estar atrás, no debe emprender nada pues sería un peligro. Lo que es mínimo es fácil de esconder y poner al resguardo; mantenerse en la sombra, abrigarse con ella, no emprender nada; ésa es la advertencia. Si no, el presagio es desdichado.

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

No se obstine en un negocio que corre el riesgo de evolucionar mal. Esta obstinación se volverá contra usted. Si se retira enseguida, ganará la paz, que es inapreciable.

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

In the bottom lines, six signifies: *withdrawing with the rearguard. This is dangerous. It is no time to choose a destination.*

The rearguard of a retreating army is designed for sacrifice: few survive. It is obviously better to be in the van; but whatever one's position, there is no time, in the disorder of a retreat, to seek out a direction of one's own.

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

Su posición en la situación está muy cercana a un adversario. Hubiera sido más ventajoso llevar a cabo la RETIRADA antes. Ahora no haga nada, pues sólo serviría para atraer el peligro.

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

Primera línea: el I Ching entrega consejos al Noble y no al vulgar e innoble; esto se aclara bajo la idea de que, en este caso, el Noble ha quedado aprisionado en las causas y situaciones de su contrarios. Esta situación es buena para los vulgares (vulgar en el sentido de mundano y superficial; puede ser ilustrado y de buena posición social, no varía la sustancia) los que están avanzando, pero es nefasta para el Noble. Por esto el consejo va dirigido al Sujeto que consulta el I Ching y se le aclara que éste no entendió el momento preciso para no involucrarse. Ahora debe intentar pasar desapercibido, en una retirada interior, mental, anímica y sobre todo espiritual. Un modo de “estar” sin “ser” es “no involucrándose”.

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

Comentario a la línea: puesto que el signo es la imagen de algo que va retirándose, el primer trazo representa la cola, y el más alto la cabeza. Durante la retirada es ventajoso hallarse adelante. En este caso se encuentra uno atrás, en contacto inmediato con los enemigos que vienen pisándole los talones. Esto es peligroso. En condiciones tan riesgosas no es aconsejable emprender nada. El modo más fácil de sustraerse al amenazante peligro es el de quedarse quieto, de detenerse.

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

Tu y tu pareja estáis atrapados por viejas promesas y antiguos planes. Aún no podéis cortar con todo eso. Debes estar preparado. Ten un plan para ponerlo en práctica cuando se presente la oportunidad.

Dirección: busca amigos que te apoyen. Estás asociado con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

Yin. *Cuando hay peligro en la retaguardia de la Retirada, no tiene sentido ir a ninguna parte.*

Imagen: ¿cómo podría perjudicarte el peligro en la retaguardia de la retirada si no la emprendes?

LINEA SEGUNDA

*Lo sujeta firmemente con cuero de
buey amarillo.*

Nadie es capaz de arrancarlo.

"... esto significa una firme voluntad".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Lo sujeta firmemente... está simbolizando una voluntad poderosa, justa y correcta, sigue con sumisión el camino lógico. Se une firmemente con la voluntad de la quinta línea (su Maestro, el Cielo) que siga así.

Se aferra a lo noble con tanta firmeza y tenacidad, que les resulta imposible desprenderse de él. Como ambiciona lo que es justo, y es tan fuerte su voluntad, logra finalmente su objetivo. Para este “pequeño” (yin) es propicia la perseverancia.

Nota: El amarillo representa el color del “término medio”, de la equidad, del “centro”. En la simbología china, el amarillo se destaca del negro, como la tierra de las aguas primordiales; amarillo es el color imperial por excelencia, porque el Emperador, al igual que el sol, ocupa el centro del Universo; es el más divino y el más terrestre de los colores, porque además de sus cualidades propiamente espirituales, expresa la pasión, la fuerza física, la dignidad social, la alegría de vivir, la fecundidad (comentario tomado del libro de **Judica Cordiglia**)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama *inferior* [Ken](#)= detención; en el centro del trigrama= amarillo, lo correcto, lo que corresponde al deber.

Trazo inicial del *nuclear* [Sun](#)= viento

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Línea yin ocupando su sitio correcto (débil en puesto par), y en el centro del trigramma por eso es justa.

- 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-]

Línea regente *constituyente*, que, junto con el primer trazo, va en avance y en aumento, ante lo cual los fuertes se retiran.

- relación de correspondencia:

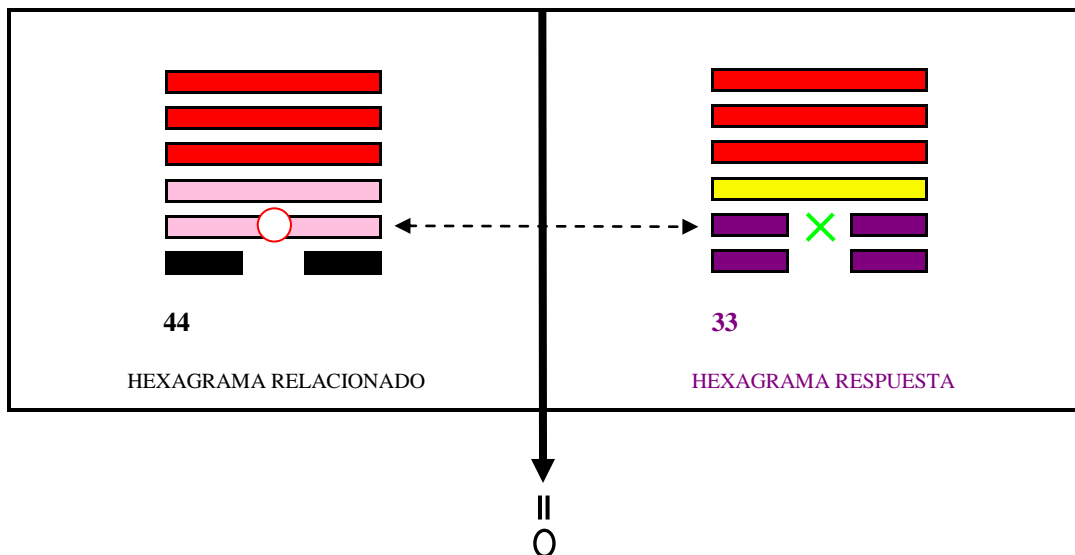
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Se da con el quinto trazo, su maestro, con quien une firmemente la voluntad.

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

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

Cuando sale mutante esta segunda línea, el hexagrama 33 se convierte en el hexagrama [44](#), El Ir al Encuentro, que proporciona la información que completa lo indicado en el hexagrama primario, para la consulta realizada

- lenguaje oracular:

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

六二 執之用黃牛之革。莫之勝說。

CHIH YUNG KO NIU HUANG.

MO YU SHENG SHUO.

“... FU CHIH YEN.”

- **CHIH**= ideograma: “criminal y sujetar”, sujetar, apoderarse de, tomar en la mano; conservar, mantener, cuidar.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar/ ganar con.
- **KO**= piel, pellejo/ cambiar, renovar.
- **NIU**= buey, toro, vaca/ potencia y vigor.
- **HUANG**= amarillo.
- **MO**= nadie; nada; eliminación completa.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **SHENG**= llevar las de ganar, conquistar; controlar; frenar; mandar/ ser capaz de.
- **SHUO**= ideograma: “palabras e intercambio”, estimular, persuadir, agitar, encantar/ arrancar.
- **FU**= ideograma: “viejo y cercado”, lo largamente preservado/ firme, fijo, estable.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Si para retener una cosa, se utiliza una correa de cuero de buey,

nadie podrá arrancarla.

Si uno está alerta y retiene bien,

tendrá éxito.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra a su sujeto manteniendo firmemente su propósito,

como si estuviese atado por una correa hecha con la piel de un buey amarillo,

que no se rompe.

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

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

Un 6 para el segundo lugar:

Lo ata con correas de cuero amarillo de buey y nadie puede desatarlo.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

lo sujeta firmemente con cuero de buey amarillo.

Nadie es capaz de arrancarlo.

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Capturarlo: aprovechar la piel del ganado amarillo.*

Absolutamente-nada tiene una dominante estimulación

b) *Capturar aprovecha el ganado amarillo.*

Firme propósito por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

“Su propósito” en la línea 2 es el propósito de retirarse. La débil 2 responde correctamente a la fuerte 5, y ambas ocupan un lugar central. Así el propósito está simbolizado en el texto. El color “amarillo” del buey se incluye por ser “correcto” y de una pieza, adecuado para el lugar central de la línea.

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

2. “*La mantiene como con (una correa del escondite de) un buey amarillo*”: -este propósito es firme.

El simbolismo de las varias líneas está lo suficientemente explicado en el Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

También aquí la retirada se ve frenada. El trazo se encuentra en el medio del signo Ken, Detención. El amarillo es el color del centro. El trazo se halla en la cercanía del nueve en el tercer puesto, por eso retiene a éste firmemente. Aquí tenemos la perseverancia de lo inferior, lo pequeño, de la cual habla el Dictamen.

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

[Seis en segundo lugar]

Al situarse en el centro del trigramo interno, ejerce de regente del hexagrama, pero el resto de las líneas sólo se retiran. ¿Cómo habría de sujetarlas? Si es capaz de integrar los principios de la centralidad, de la generosidad y la obediencia, podrá sujetarlas sin que nadie pueda liberarse.

INTERPRETACION

a) Actuando se alcanzará un gran éxito, cuyos efectos serán beneficiosos a lo largo de mucho tiempo. Aquí se puede decir que existe el deber de actuar, pues sería una pena que se perdiera tan favorable ocasión para obtener un resultado de vasto alcance. No se necesita consultar más sobre esto ahora. Hay motivos para actuar.

d)

- en general:

- sobre una enfermedad:

Algún asunto está a punto de generar un fruto verdadero y bello, que nada puede frenar, pues ha sido logrado a base de constancia. Así es, y así aquí se estimula a seguir atándolo al éxito con el cuero irrompible de la perseverancia. El trabajo realizado va a dar sus productos; si se pregunta por una relación, esta irán ganando en firmeza y afecto mutuo; los estudios y las investigaciones alcanzarán un resultado valioso; el tratamiento en caso de enfermedad ha conseguido ya la curación, o está muy cerca de ella.

Esta mutación es excelente y una de las más favorables de I Ching. Es una voz de ánimo para el/la consultante. No se necesita consultar más sobre esto ahora.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esta solución o tratamiento es brillante. Sus buenos resultados serán evidentes y duraderos. No preguntar más ahora.

- sobre temas, o teorías:

Eso es lógico y verdadero, es equilibrado y concuerda con la Voluntad del Cielo. Ciertamente hay mucha luz en ese conocimiento. No preguntar más ahora sobre esto.

- espiritualmente:

El/la consultante tiene puesta toda su fe en I Ching, confía en su Maestro y en el Cielo, y la ayuda que pide es justa; por tanto, conseguirá lo que quiere, porque también tendrá un apoyo de lo Alto, además los propios frutos merecidos.

Con esta mutación el Maestro le dice al/la consultante que está sintiendo y percibiendo su fe, su amor, su necesidad, su deseo del bien. Y el Maestro añade: «Nunca te abandonaré». Esto es una bendición.

No preguntar más sobre esto 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 segundo día de la primera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Pide a gritos una resolución justa. Eso sólo puede suceder si sigue serenamente los principios adecuados. Evite hacer exigencias al universo y alcanzará el éxito.

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

Segunda línea: *lo sujeta firmemente con cuero de buey amarillo*. Nuestros inferiores quieren, y, fundamentalmente, tienen derecho a la justicia. Sin embargo, no puede obtenerse justicia simplemente

porque la queremos, o porque nuestro ego la exija. La justicia sólo puede ser obtenida bajo la guía de lo más elevado de nuestro ser. Al ser conscientes de nuestro ego, perseverando y manteniéndonos desligados ganamos la ayuda del poder supremo.

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

¿Evitamos volvernos atrás y cambiar de opinión, una vez que lo hemos considerado y estamos convencidos de la necesidad de retirarnos de un asunto o situación?

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

La fuerza opositora es implacable. No es una posición necesariamente desafortunada. Algo bueno puede venir de necesitar ayuda.

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

Comentario: *esto simboliza una voluntad poderosa.*

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

En momentos difíciles, los que pueden atenerse firmemente a lo correcto y mantener sabias compañías sobrevivirán a los problemas.

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

El segundo seis: *Para atar un buey se utiliza una correa de cuero amarillo. Imposibilidad de hablar.*

El amarillo logra dominar incluso las situaciones más difíciles, es el color del equilibrio. El cuero ata con tanta firmeza que resulta imposible desatar tales lazos, pero no debemos dejarnos condicionar más allá de lo justo y necesario, y, naturalmente, tampoco debemos condicionar la evolución consecuente de los casos. El peligro que describe en este momento la segunda línea mutante, es el de encontrarnos en la imposibilidad de justificar nuestro comportamiento y de lograr explicarnos con claridad los distintos motivos que han conducido a conclusiones que quizá no sean del todo positivas.

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

Estás atrapado. No puedes sacudirte de encima las cosas. Afróntalo. Forman parte de ti. Vas a tener que trabajar en hacer planes con tu pareja.

Dirección: estás asociado con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

6 at 2: *shackle it using yellow ox hide. Under no circumstances will it be capable of getting loose.*

Hold on to your true self and to what you see as important. Then you will in all circumstances have the right reaction. Because it will not be formed by the circumstances but by your inner core. There is no law of being consistent towards the world, but to yourself there is.

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

Segundo trazo: el emplea la justicia y la rectitud y sigue con sumisión la vía racional, uniéndose muy firmemente con el quinto trazo. Que sea firme, reservado, sumiso; no obstante, no podrá escapar a la tendencia que lo inclina a apartarse.

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

No ceda al deseo de “dejar caer todo”. Una decisión brusca sería inoportuna.

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

In the second line, six signifies: *he binds him with yellow rawhide thongs. None can untie them.*

Yellow is the colour of the middle way, the correct line of duty; and rawhide thongs are very strong and not to be torn or unknotted. With a powerful will, the inferior man is bound to the superior, so that he cannot be shaken loose; in this way he intends to achieve his goal.

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

Carece de suficiente fuerza para apartarse del todo. Si es capaz de mantener un fuerte deseo de RETIRADA, o alinearse con alguien que esté en posición de guiarle, podrá escapar.

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

La segunda es una Regencia Simple, plantea la salvación de alguien que se ha equivocado, que es débil, que no ha comprendido a tiempo la situación, y, sin embargo, se aferra al “cuero del buey”, al buen medio, al color amarillo, al superior, al que tiene la luz, al correcto, y no habrá nadie que pueda sacarlo de allí. Así logra su salvación. Es una invitación a no dejarse desfallecer, a engraparse a la fe y emprender la retirada siguiendo lo justo, aunque sea tarde. Tendrá buen resultado.

La diferencia con la línea anterior es que allí el Sujeto no entendió el valor de la retirada, mientras que aquí el Noble se ve frenado, impedido por su cargo, su deber o sentido de la responsabilidad. Sabiéndose en una situación débil, el Noble no debe perder su fe y sobre todo el justo comportamiento: debe estar siempre en el centro, es decir, ni muy arriba ni muy abajo; ni a la izquierda ni a la derecha. Esta posición será su salvación. Puede que sea lento para entender, pero eso no le quita que tenga razón en su postura, y a pesar de lo delicado de la situación, el Noble debe dar su batalla.

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

Comentario a la línea: amarillo es el color del centro. Indica lo correcto, lo que corresponde al deber. El cuero de buey es firme e irrompible.

Mientras los nobles se retiran, y a sus espaldas avanza con empuje el vulgo, se caracteriza aquí a un hombre común que se aferra a los nobles con tanta firmeza y tenacidad que a estos últimos les resulta imposible desprenderse de él. Y como ambiciona lo que es justo, y es tan fuerte su voluntad, logra finalmente su objetivo.* De esta manera el trazo confirma la sentencia del Dictamen: “En lo pequeño (en este caso equivalente a: *para el hombre pequeño*, común) es propicia la perseverancia.”

*Se insinúa aquí una idea parecida a la que aparece en la nocturna lucha de Jacob con el dios de Peniel (Génesis, 32): “no te dejaré, si no me bendices”.

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

Yin. *Si sujetas algo con cuero de buey amarillo, nada puede arrancarlo.*

Imagen: sujetar con pellejo de buey Amarillo significa tener una voluntad firme.

LINEA TERCERA

*Una retirada con demora es penosa
y arriesgada.*

*Mantener a la gente en calidad
de siervos y criadas trae ventura.*

*"... tiene un efecto fatigante.
... sí pues, pero no es posible
emplearlos para grandes cosas".*

[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

Una retirada con demora... el texto habla de no dejarse contaminar (retener) por la negatividad que está en aumento. Perdería la tranquilidad y el reposo interior y si pierde la tranquilidad y no se retira, conforme indican los signos del tiempo de la Retirada; entonces se involucra en respuestas penosas y en situaciones de confusión.

Por el puesto que ocupa (fuerte en lugar impar) debería tener capacidad suficiente para ocultarse. Por consiguiente no consentir la debilidad ni la fatiga en los asuntos. No ser débil.

Siendo que los dos trazos de abajo “se le adhieren como colgando de él” y por más que le resulte fatigoso, puede aprovecharse de la circunstancia y usarlos como sirvientes y criados, como ayudantes, aunque no para lograr grandes cosas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del *inferior* Ken= montaña

En medio del trigrama *nuclear* [Sun](#)

- 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]

Es fuerte en puesto correcto, yang en puesto impar.

- relación de correspondencia:

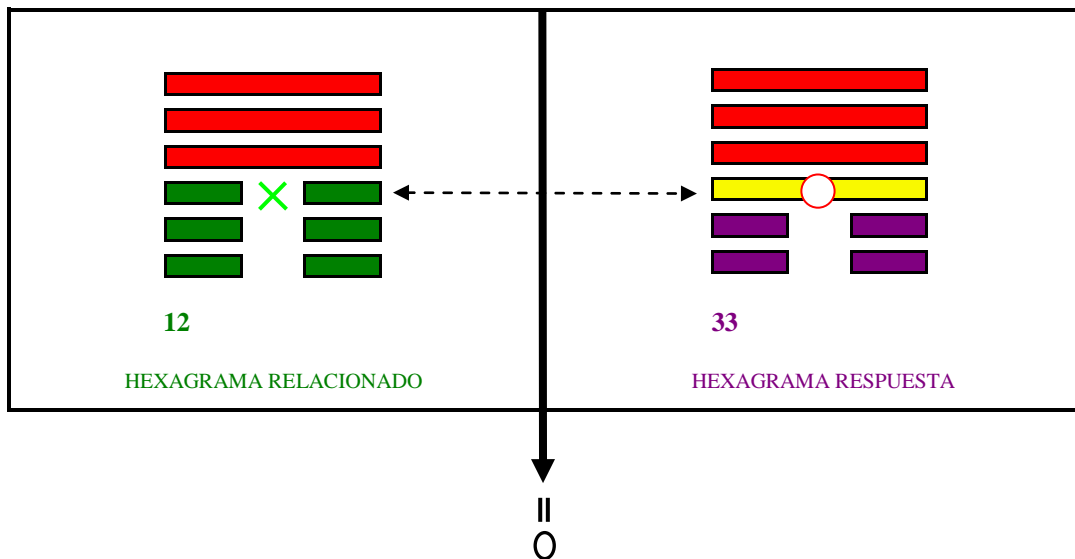
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene un compañero adecuado en el sexto (no le corresponde) y mantiene demasiada familiaridad con los trazos primero y segundo, debería mantenerlos más alejados.

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

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

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 33 se transforma en el [12](#), El Estancamiento, que es donde encontraremos la información que completa 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]

九三 係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

HSI TUN YU CHI LI.

CH'U CH'EN CH'IEH CHI.

“... YU CHI PAI YEN.

... PU K'O TA SHIH YEN.”

- **HSI**= ideograma: “persona y conectar”, lazos entre personas; sujetar a, conectar a/ dedicado a.
- **TUN**= ideograma: “caminar y cerdo”, retirada.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHI**= ideograma: “enfermedad y dardo”, una súbita desgracia; dolencia, calamidad, odio, antipatía.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, a) mejorar, perfeccionar; b) peligro malévolamente amenazante.
- **CH'U**= ideograma: “campo y negro”, suelo fértil acumulado mediante sedimentos/ acumular, reunir, agrupar.
- **CH'EN**= ideograma: “persona que se inclina profundamente”, sirviente, vasallo/ atender (poner atención)
- **CH'IEH**= concubina, esposa tomada sin ceremonia.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **PAI**= fatiga, debilitado, exhausto, débil; afligido.
- **PU K'O**= no permitir, no consentir.
- **TA**= gran, grande, noble/ importante.
- **SHIH**= asuntos/ todo tipo de actividad personal.
- **YEN**= ciertamente, 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]

Para aquel que vive retirado y tiene una enfermedad peligrosa,

es bueno tener sirvientes o una esposa secundaria (para que lo cuiden)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a uno que se está retirando,

pero atado a su congoja y a su peligro.

Si tratase a lo que le mantiene atado

de la misma manera en que se alimenta a un sirviente o a una concubina,

sería ventajoso para él.

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

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

Un 9 para el tercer lugar:

La entrega a la fuerza produce infortunios y problemas,

pero a los que sostienen siervos y concubinas les aguarda la buena fortuna.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

Una retirada con demora es penosa y arriesgada.

Mantener a la gente en calidad de siervos y criadas, trae ventura.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Ligada Retirada. Poseer una aflictiva adversidad.*

Acumular sirvientes, concubinas, propicio.

b) *De la ligada Retirada la adversidad.*

Poseer aflictiva fatiga por-cierto.

No permitiendo los Grandes Asuntos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 no tiene un compañero adecuado en la 6, y su sujeto permite ser trabado y molestado por los de las líneas 1 y 2. Tiene excesiva familiaridad con ellos, y ellos se le anticipan y molestan sus movimientos (comparar con las Analectas 17.25). Debería mantenerlos a cierta distancia.

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

3. *El peligro conectado al caso de uno retirándose, aunque atado” se debe a la (consecuente) aflicción y agotamiento. “Si él tuviera que (tratar como si) nutrir a un sirviente o concubina, sería afortunado para él”*: -pero no se puede tratar ningún asunto importante de esta forma.

El simbolismo de las varias líneas está lo suficientemente explicado en el Texto.

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

[Comentario]

Los males aquí referidos son los que acompañan a la extrema fatiga. Aunque el sostenimiento de siervos y concubinas trae buena fortuna, no conduce a la consecución de nada importante.

Evidentemente, Confucio, inclinado siempre a ser austero, no acaba de aprobar este tipo de buena fortuna.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es fuerte en sí mismo, por lo tanto debería esperarse de él la fuerza necesaria para retirarse. Que esto no sea posible se debe, por una parte, a su situación en la cúspide del trigramo Ken, Detención, y por otra a que se le adhieren como colgándose de él ambos trazos débiles de abajo. Esto es fatigoso. Puede utilizarlos, ciertamente, como a criados y criadas, pues el trazo de arriba ejerce el gobierno dentro del trigramo Ken. Esto ofrece una salida en el sentido de que así se evita un peligro inmediato. Pero tampoco pueden lograrse grandes cosas con semejantes secuaces.

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

[Nueve en el tercer lugar]

El nueve en tercer lugar se encuentra en el trigramo interno al lado del seis en segundo lugar, de manera que una línea yang se adhiere a una línea yin. Aunque lo adecuado sería retirarse, se encuentra ligado. Por eso se dice: “*retirarse pero estando atados*”. El sentido de la retirada es que resulta adecuado distanciar al hombre vulgar; pero en la medida en que una línea yang se adhiere a una línea yin, se encuentra atado al lugar en el que está, y no sólo es incapaz de distanciarse del perjuicio, sino que, además,

queda exhausto: humillado y en peligro. Estando atado al lugar en el que se encuentra, conservar sirvientes y criadas será afortunado. Abordar aquí grandes empresas conduce al *dao* de lo nefasto.

INTERPRETACION

a) Actuar si se quiere, aunque tampoco es momento de grandes éxitos. Lo más importante es dejar de consultar ahora sobre esto.

d)

- en general:

Si ya se está actuando en eso, ya sea un asunto, una relación, etc.; entonces hay que ser fuerte y firme, conservar la tranquilidad y proseguir tal y como se va, tratando con los demás y a veces cediendo a ser acompañados/as por otros, lo cual en algunas ocasiones es un poco fatigoso. Conformándose así con lo que el día vaya trayendo y con ir avanzando poco a poco hacia lo que se busca.

Pero esta es una señal clara que aconseja retirarse de la consulta ahora; pues si no se hiciera así el/la consultante se vería involucrado/a en respuestas penosas y en situaciones de confusión.

- sobre una enfermedad:

Todo avanza según lo previsto. Continuar con el tratamiento y no consultar ahora sobre esto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso podría ser de alguna ayuda en ciertos aspectos, pero no es suficiente para solucionar el problema. Lo adecuado es seguir reflexionando, buscando y no preguntar más en este momento.

- sobre temas o teorías:

No consultar ahora sobre eso, sino más bien continuar analizándolo y examinándolo con el fin de preparar las preguntas que se vayan a hacer en otro momento.

- espiritualmente:

No perder la tranquilidad, pues hay buenas cualidades y todo progresa adecuadamente en el plano espiritual. Pero no es necesario consultar esto ahora. Estando callado/a y en reposo interior, no se da paso a la debilidad y uno/a se evita la fatiga de una consulta desordenada y desagradable.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los clamores del ego interfieren en su retirada. Eso es una invitación a la humillación. Entréguese a la verdad serena, no a la lucha emocional.

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

Tercera línea: *una retirada interrumpida destroza los nervios*. Nuestros inferiores, que están compuestos de buenos y malos elementos, continúan envueltos en el problema. Es necesario que nos retiremos de la mejor manera posible, aunque ellos discutan y discutan. Este esfuerzo de hacer lo correcto nos da fortaleza, porque los buenos elementos, como la fuerza de voluntad, la dedicación y la sinceridad, que aquí se les llama los sirvientes, se unen para luchar en contra de los malos, ya sea la duda, la ansiedad, el miedo, el orgullo o la vanidad.

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

¿Intentamos al menos conservar y mantener la iniciativa cuando nos encontramos ante compromisos y presiones que dificultan o impiden nuestra retirada de un asunto o situación?

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

Hay problemas cuando la necesidad de marcharse se ve obstaculizada por la necesidad de gente que no te deja moverte. Para seguir controlando la situación, puedes verte obligado a utilizar a esa gente pese a que pueden no estar adecuadamente cualificados. No dejes que saqueen tu trabajo.

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

Cuando las personas inferiores se oponen a una razonable línea de acción y están impidiendo un escape de las dificultades, sería sensato permitirles caer bajo nuestra influencia. Esto no permitirá conseguir grandes cosas, pero evitará la alternativa de caer enteramente bajo malas influencias.

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

El tercer nueve: *retirarse obstaculizado. Existen contratiempos y peligro. Afortunado recoger sirvientes y concubinas.*

A veces, advertimos la necesidad de suspender todo juicio para comprender a fondo la situación, pero no contamos con la libertad para hacerlo por motivos contingentes o personas que, al interpretar mal nuestra cautela, nos obstaculizan, quizá sin quererlo, pero de un modo determinante. Se trata de una condición difícil y es inútil, e incluso peligroso, tomar decisiones, pero debemos recoger nuestros pensamientos y rever nuestros proyectos, aclarar todo aquello que pueda estar a nuestro favor y todo aquello que podría estar en nuestra contra. En el fondo, toda situación es una suma compuesta de varios sumandos distintos que, en mayor o menor grado, pesan sobre las eventuales soluciones. El conocer estas cifras será casi como conocer el resultado.

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

9 at 3: *attached retreat. There is disease and danger. To keep male and female slaves is auspicious.*

In everything one does or meets, there are lower aspects. Stress, disappointment, misunderstanding, claims. Do not fight them, just retreat from them, untie yourself, let them go and move on. You can easily adjust your mind to retreat. because you retreat to what has value for you.

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

Tercer trazo: el está retenido por la negatividad y así no puede retirarse con rapidez; esto perjudica su retiro y es un inconveniente. Este apego tiene algo contrario a la vía racional del hombre dotado; sin embargo, aunque pueda haber peligro en él, la advertencia fatal no es formal; grandes inconvenientes solamente. Habría un único presagio dichoso si tratara sólo de reunir servidores y obedecer su corazón; pero ese sentimiento, aunque loable, muestra que no es capaz de mostrarse a la altura de las grandes cosas.

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

Cuando uno se retira, hay que conservar contactos cálidos con los que les han resultado benéficos.

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

In the third line, nine signifies: *delay in withdrawal. Is frightening and dangerous. But retaining the servants and concubines. Brings good fortune.*

It is the retainers and their lack of initiative that occasions the delay, and the most obvious course is to abandon them to their fate. But the superior man who engages them in his service, taking the initiative and leading them out of danger, has made a step in the right direction.

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

No se ha atrevido a la RETIRADA y, en consecuencia está en el centro de una situación difícil. Las personas o ideales inferiores pueden rodearle. Puede utilizarlas para aislarse de nuevas dificultades, pero no conseguirá nada significativo mientras esté encadenado por elementos inferiores.

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

Tercer lugar: la alegoría de “mantener siervos y siervas” para servirse en condiciones en que no ha sido permitida una adecuada retirada, refleja la idea que en caso de verse rodeado de impedimentos y no pudiendo salir de tal situación y ambiente, no debe enemistarse con todos, aún si son débiles y mal intencionados quienes circundan a la persona, es mejor tenerlos cerca como aparentes amistades, y servirse de ellos haciéndoles creer que algo obtendrán por esa relación.

Esto podría parecer contrario a la Sabiduría y a la Virtud de la Verdad y la Rectitud, sin embargo, en este caso, el Noble es algo así como un prisionero de las circunstancias y se encuentra aislado en su propia posición. Si actuara con la verdad tendría que emprender una lucha frontal en las que tiene todo en su contra: sería una necesidad. La conciencia de hallarse en territorio enemigo le salvará de creer que el contrario tiene buenas intenciones: “no es posible emprender con ellos grandes cosas”. El juego de la apariencia del Sujeto no lo debe llevar a la mentira, a las promesas o a algún modo de coparticipación con sus momentáneos vecinos.

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

Comentario a la línea: cuando, llegado el momento de retirarse, lo retiene a uno, la situación resulta desagradable y al mismo tiempo peligrosa, puesto que así se nos priva de nuestra libertad de acción. En un caso semejante, la única salida consiste en que uno tome a su servicio, por así decirlo, a quienes le impiden partir, a fin de conservar de este modo cuando menos la propia iniciativa. De otro modo caería indefenso bajo el dominio de ellos. Pero aun ofreciendo una salida, la situación no por eso se torna grata. Pues ¿qué podrá uno lograr con semejantes sirvientes?

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

Tú y tu pareja os encontráis apresados en una red de dificultades, obligaciones y dependencias, y no podéis liberaros de ella solos. Debéis permitir que otros os ayuden como sirvientes (que ejecutan órdenes) y concubinas (que crean un ambiente placentero). Así, podréis comenzar a ver esa red desde una cierta distancia.

Dirección: actúa paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Una retirada con preocupaciones conlleva problemas y peligros. Es propicio cuidar de los asistentes y concubinas.*

Imagen: los peligros de la retirada con preocupaciones son problemáticos y agotadores. Cuidar de los asistentes y de las concubinas es propicio, pero no es suficiente para emprender grandes obras.

LINEA CUARTA

*Retirada voluntaria trae ventura
al noble,
ruina al vulgar.*

"... y esto acarrea la decadencia del vulgar".

[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

Retirada voluntaria...es para el noble que sabe gobernarse solo, sinónimo de que cuando el deber ordena retirarse, sabe hacerlo sin dudar, sabiendo dominarse, elevándose más allá de los sentimientos personales. Al retirarse con fundamento y razón el noble obtiene la bendición.

Cuando se retiran los tres trazos de arriba, el primero queda abajo solo, sin dirección, y esto es grave para el vulgar si no sabe retirarse a tiempo también. El vulgar está tentado por su debilidad, y egoístamente en sus deseos se apega a los seres y objetos. Si es así le espera la vergüenza y el desastre; y caerá en la ruina inevitablemente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Primera línea del trigrama *superior* [Ch'ien](#)= fuerza, (los tres trazos de arriba se retiran juntos sin obstáculos)

También el *nuclear* es [Ch'ien](#)

- 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]

Fuerte en puesto débil.

- relación de correspondencia:

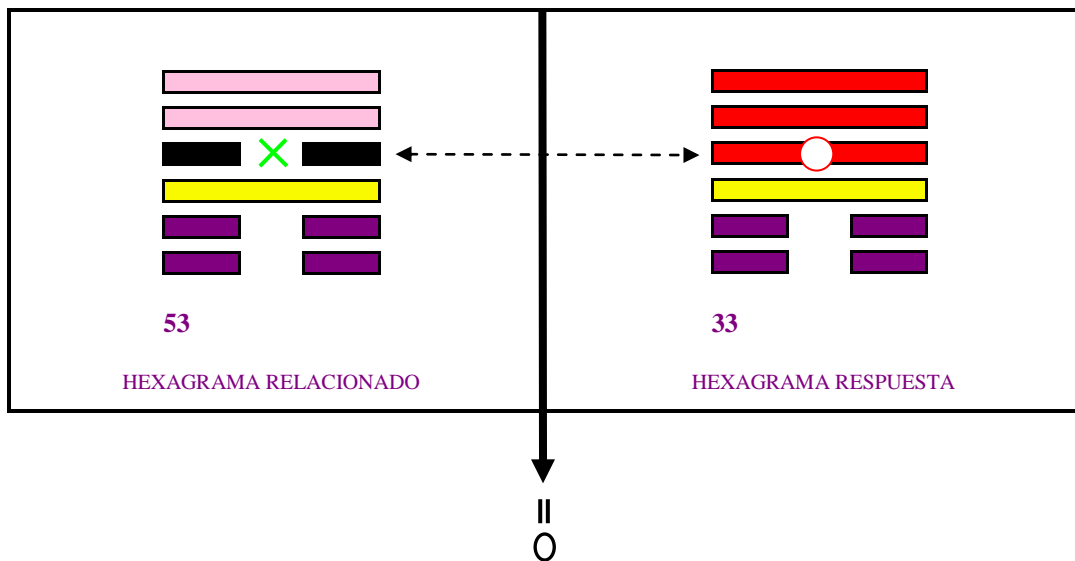
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Es correspondido por el primer trazo (su compañero)

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

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

Cuando esta cuarta línea muta, el hexagrama 33 se convierte en el hexagrama [53](#), La Evolución, Progreso Paulatino, 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]

九四 好遯。君子吉。小人否。

HAO TUN CHÜN TZU CHI,

HSIAO JEN P'I.

“... HSIAO JEN P'I YEN”.

- **HAO**= amar, afecto, cariño por/ fino, elegante/ por propia voluntad/ amable.
- **TUN**= ideograma: “caminar y cerdo”, retirada, retirarse.
- **CHÜN TZU**= el noble/ ideal de consultante.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **HSIAO JEN**= pequeñas personas/ vulgares.
- **P'I**= ideograma: “boca y no”, comunicación bloqueada/ cerrar, cerrado, obstruir, obstruido; estancamiento, atascar, atascado; hexagrama 12/ rechazar.
- **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]

*Amar el retiro es bueno a los ojos del sabio,
pero no para el hombre vulgar (que quiere mostrarse).*

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

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

*La cuarta línea, entera,
Muestra a uno que se retira,
a pesar de sus gustos.
A un hombre superior lo conducirá a la buena fortuna.
Un hombre pequeño no puede llegar a esto.*

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

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

*Un 9 para el cuarto lugar:
Retirada con motivos fundados;
buena fortuna para el Hombre Superior;
¡mala fortuna para la persona de logros mediocres!*

► 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:

Retirada voluntaria trae ventura al noble,

ruina al vulgar.

► 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) *La excelencia Retirando, Prueba: propicio.*

b) *La excelencia Retirando, Prueba: propicio.*

Usar la rectificación del propósito por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

4. “*Un hombre superior se retira a pesar de sus deseos; un hombre pequeño no puede lograr esto*”.

El simbolismo de las varias líneas está lo suficientemente explicado en el Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Aquí se ha cumplido el ingreso en el semisigno superior. Puesto que el cielo es fuerte, los tres trazos superiores denotan todos una retirada sin obstáculos. Esta es la línea de separación. Al retirarse el noble hacia arriba, el vulgar se queda abajo solo. Esto es grave para él –no así para el noble, pues éste es capaz de gobernarse solo.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Aunque se encuentra en el trigramo externo, el nueve en cuarto lugar entra en resonancia con (el seis en primer lugar) el trigramo interno. El noble se retira de lo que agrada y, así, lo evita (al seis en primer lugar), pero el hombre vulgar se mantiene ligado a él y, en consecuencia, lo bloquea.

[La imagen dice]

El término *pi*, “bloqueo” debe entenderse como la expresión *zangpi*, “lo bueno y lo malo”.

INTERPRETACION

a) Si en la segunda línea hay motivos para actuar, aquí en el cuarto trazo es todo lo contrario, pues ahora hay razones de peso y motivos espirituales que desaconsejan la acción y también la consulta. Una persona que quiera comportarse con nobleza espiritual no actuaría ahora. Y no sólo no actuaría sino que no dudaría en dejar de preguntar en este momento sobre eso, pues así seguiría confiando totalmente en este Maestro que es quien le muestra esta “visión” de los acontecimientos y quien le enseña a refugiarse felizmente en ella. De este modo se afianza la amabilidad y el agrado entre el Maestro y el consultante. Esta es una retirada con motivos fundados.

Sin embargo, un persona que no hiciera caso de este consejo sería empujada por su debilidad y buscaría la consecución de sus objetivos con egoísmo, apegándose a los seres o a los objetos que desea, lo cual puede provocarle humillación o desorden y quizá desdicha; sin la dirección de lo noble caerá en el sufrimiento de forma inevitable. Por eso presagia decadencia y ruina para el vulgar.

Si esta mutación sale con otras que sí aconsejan actuar, entonces adquiere sólo el significado de NO CONSULTAR AHORA. Y la interpretación correcta sería: «Actúa y no preguntes más sobre esto». (Es decir, sigue la norma de interpretación válida para todo I Ching, pero aquí está dada con el mayor énfasis posible)

d)

- **en general:**

- **sobre una enfermedad:**

- **sobre temas o teorías:**

- **espiritualmente:**

Sin necesidad de preguntar en estos momentos, el/la consultante está capacitado para desenvolverse por sí mismo/a en lo consultado. Por lo tanto, puede continuar con sus asuntos tal y como va, especialmente si se está siguiendo un tratamiento en caso de enfermedad.

Pero esta línea mutante también puede presagiar una separación o una detención, bien sea temporal o definitiva en relaciones, trabajos y estudios; que se producirá en el asunto consultado por causas lógicas y por verdadera necesidad.

Siempre que salga esta mutación, sola o con otras, es una señal clara y rotunda para dejar de consultar a I Ching en ese momento, postergando para otra ocasión todo tipo de preguntas relativas al tema que se esté tratando en la consulta.

Así uno/a se elevará por encima de los condicionamientos personales propios y ajenos.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

¡Cuidado! Hay razones bien fundadas para no aplicar eso ahora. Podría ser muy peligroso no hacer caso de este consejo. Además también hay motivos para no seguir preguntando ahora sobre esto (ver apartado a)

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Competir y luchar sólo fortalece la determinación de las fuerzas opuestas. Si se aparta y se equilibra no habrá nada contra lo que luchar.

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

Cuarta línea: *retirada voluntaria... vence el hombre inferior*. Al desprendernos del conflicto, evitamos la humillación y encontramos la forma correcta de defendernos contra la envidia de la gente, su ira o su odio. Al abandonar la lucha sus egos pierden poder. Cuando peleamos con los egos de los otros sólo afilamos sus armas y fortalecemos su resolución de continuar; cuando nos desligamos su resolución pierde fuerza.

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

¿Elegimos la forma adecuada y el momento oportuno en que debemos retirarnos de un asunto o situación, consiguiendo obtener la aprobación y la comprensión de los que se quedan?

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

Podemos movernos sin problemas. Has ejercido una influencia beneficiosa y saludable, y las cosas no serán iguales sin ti.

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

Comentario: *pues cuando el Hombre Superior se retira con razón, los hombres mediocres tienen que sufrir.*

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

Cuando la persona sabia se aparta de las malas compañías no pierde nada con ello. Son las malas compañías quienes sufren la falta de sabiduría.

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

El cuarto nueve: *amar el recogimiento. Para el Sabio, fortuna. Para el hombre inferior, ruina.*

Retirarse a meditar sobre la situación y las decisiones a tomar puede ser útil si se realiza con la disposición mental y en el momento adecuados, es decir, con intención de sacar provecho de la pausa, a menudo necesaria. La distensión en el silencio interior se convierte en una activa participación de las facultades intelectuales en el conocimiento, encontrándose abiertas a cualquier solicitud que permita una orientación indicativa. Si por el contrario, se trata de aquiescencia o estancación, pereza mental o indolencia, el resultado de este tiempo desperdiciado será negativo, destructivo para el espíritu.

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

9 at 4: *loving retreat. Noble men: auspicious, small men: stagnation.*

Man loves beauty and people, many things attract his heart. To withdraw is not easy, but a grand mind will see it as enrichment, a small one as frustration. With a mind which is free from things, one can make one's own free decisions and live one's own life.

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

Cuarto trazo: a pesar de que posee seres queridos, el hombre dotado, cuando su deber le ordena partir para retirarse, lo hace sin titubeos; sabe dominarse. Para él, el presagio es feliz. Para el hombre inferior, por el contrario, cuando se apegue por debilidad a los objetos de su afecto, será retenido por su

egoísmo y caerá en la vergüenza; para él es la ruina. La advertencia es clara. Es preciso saber superar sus sentimientos personales para retirarse.

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

Corte los puentes sin violencia y sin enojos. No escuche a los amigos que le aconsejan continuar.

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

In the fourth line, nine signifies: *choosing withdrawal, the superior man benefits. But the inferior man is destroyed.*

The man who makes a calculate retreat from a dangerous situation, not allowing himself to be burdened with an inferior, escapes; but the inferior man, deprived of the counsel of the other, will suffer great misfortune. The wise man is not to be blamed for this; he is not compelled to link his fate with that of another.

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

Si reconoce cuál es el momento de la RETIRADA, asegúrese de hacerlo con la actitud apropiada, es decir, voluntariamente. De esta forma se ajustará con facilidad y progresará en su entorno nuevo. Los que durante el apartamiento se dejen llevar por un torbellino emocional acabarán sufriendo mucho.

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

La cuarta línea plantea una retirada voluntariosa y bien preparada. Es cierto, hay quienes no concuerdan con el Sujeto y quizás esto cause dolor; pero a pesar de las pérdidas de todo tipo que pudieran acaecer, el Noble está logrando salir de un engorroso tiempo y de una oscura situación. Lo que queda involucrado culminará en decadencia y putrefacción. La soledad es la seguridad del Noble. Este modo de retirarse es justo, y requiere de capacidad, planificación, justa medida del tiempo, convicciones arraigadas y serenidad interior.

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

Comentario a la línea: en un caso de retirada, el hombre superior procede a despedirse, con toda amabilidad y con agrado. Aun en su fuero íntimo la retirada le resulta fácil, ya que de este modo no necesita violentar sus convicciones. A quien tales circunstancias harán sufrir es únicamente el inferior, del cual él se retira y quien sin la dirección del noble caerá necesariamente en la ruina.

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

El amor llega a través de la retirada. Pensar en lo que te importa te abrirá el camino. Por ahora, mantén a las personas codiciosas lo más lejos posible.

Dirección: actúa paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Las personas sabias que se retiran de la manera correcta son afortunadas; las personas ignorantes no lo hacen.*

Imagen: las personas sabias se retiran de la manera correcta y las personas ignorantes no lo hacen.

LINEA QUINTA

*Retirada amistosa.
La perseverancia trae ventura.*

*"... pues con ello la voluntad toma
una decisión correcta".*

[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

*Retirada amistosa...*si uno se retira así resulta admirable, perfecto. Porque hay justicia y corrección. Ya no hay faltas causadas por el egoísmo. Sólo resta ser firme y conservar este puesto correcto y adecuado, como regente que domina la situación.

Todo en esta línea resulta, es, símbolo de belleza.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el centro del trígrama [Ch'ien](#)= el Cielo

Al final del *nuclear* [Ch'ien](#)= el Cielo

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Correcto, en su sitio, yang en puesto impar.

- 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 del signo, en el puesto de honor, que es respondido (imitado) por los otros y correspondido por el segundo. Esto indica que se va de acuerdo con el tiempo.

- relación de correspondencia:

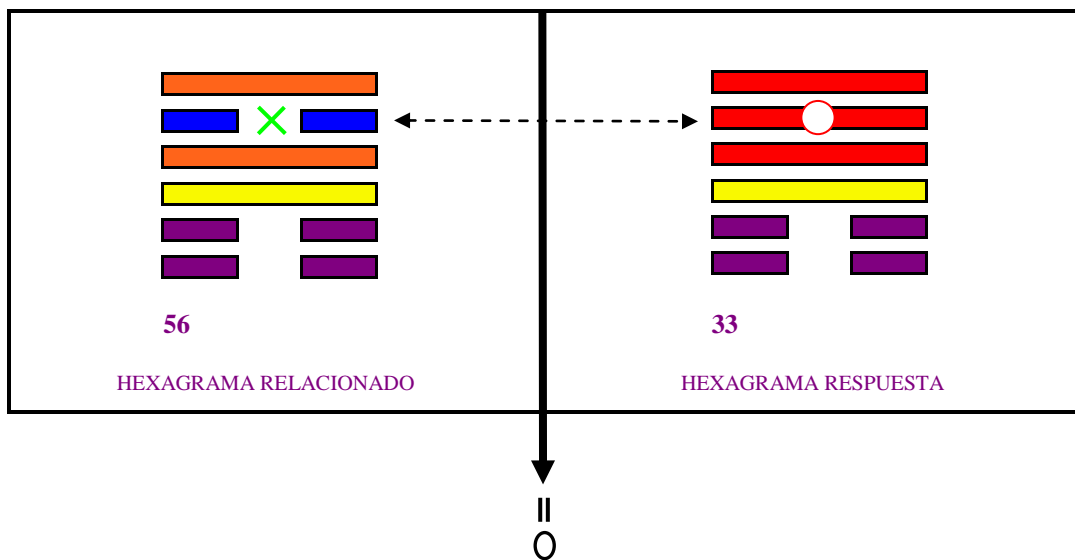
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene su relación de correspondencia con el segundo trazo.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el 33 se convierte en el hexagrama 56, [El Andariego](#), 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]

九五 嘉遯貞吉。

CHIA TUN.

CHEN CHI.

“... YI CHENG CHIH YEN”.

- **CHIA**= ideograma: “bondad aumentada, placer y felicidad”, excelencia, excelente, cualidad superior; fino; delicioso; glorioso; feliz/ regocijarse con/ alabar, alabado.
- **TUN**= ideograma: “caminar y cerdo”, retirada.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, atenerse a una cosa/ recto, rectificar, correcto, adecuado; exacto/ regular, constante/ regla, modelo.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **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]

Complacerse en la oscuridad es una garantía de felicidad.

► 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 a su sujeto retirándose de una manera admirable.

Con corrección firme habrá buena fortuna.

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

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

Un 9 para el quinto lugar:

Una retirada admirablemente ejecutada.

La persistencia en el curso correcto trae buena fortuna.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

Retirada amistosa.

La perseverancia trae ventura.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *La excelencia Retirando, Prueba: propicio*

b) *La excelencia Retirando, Prueba: propicio.*

Usar la rectificación del propósito por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

En el *Shû*, IV, sección 2.9, se hace decir al valioso Í Yin: “el ministro no continuará ni por favores ni por beneficios, en una oficina cuyo trabajo ha sido ya concluido”, y los editores de *Khang-hsî* se refieren a estas palabras como ilustración de lo que se dice en la línea 5. Tiene a su compañero en la 2 y su sujeto lleva a cabo el propósito de retirarse “de una forma admirable”.

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

5. “*Se retira de manera admirable y con firme corrección, habrá buena fortuna*”: -esto se debe a la rectitud de su propósito.

El párrafo 5, no es sino una repetición del Texto sin explicaciones adicionales.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La voluntad mantiene en este caso una relación con la voluntad del seis en el segundo puesto, puesto que ambos trazos se corresponden. Allí la fuerte voluntad de retener firmemente –cosa buena para los vulgares-, aquí la clara voluntad de permanecer perseverante y no dejarse retener.

Merece mención otra explicación que da el Chou I Heng Chieh según la cual aquí sólo se trata de una retirada interior, mientras que exteriormente uno permanece en su puesto para ir preparando el contragolpe.

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

[Nueve en quinto lugar]

Al retirarse obtiene rectitud y, a su vez, controla el trigramma interno. El hombre vulgar responde a sus órdenes y el nueve en quinto lugar se muestra distante y, aunque sin odiarlo, lo trata con severidad. De esta manera obtiene lo afortunado de la firmeza y la retirada es encomiable.

INTERPRETACION

a) Tomar la decisión correcta es actuar como se tiene pensado y no preguntar ahora. Así se hace lo que está bien y el éxito es seguro.

d)

- **en general:**

- **sobre una enfermedad:**

- **espiritualmente:**

Que un Maestro se despida del/la consultante como lo haría con un buen amigo/a es ya de por sí un elogio. Esta mutación representa este abrazo amistoso. Y si el/la consultante se retira de la consulta, su retirada será admirable y feliz, porque ahora está en un momento de gran claridad mental y, sin preguntar, sus buenas cualidades serán más que suficientes para desarrollar y cumplir sus objetivos en los asuntos. Ejerciendo la moderación, continuando como va y conservando esta posición excelente los resultados serán placenteros y felices, pues no hay egoísmo ni apegos que los desvirtúen.

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

No hay duda de que esa es una solución perfectamente adecuada para lograr el fin que se pretende, y tampoco hay duda de que conviene que sea aplicada porque sus buenos efectos serán incuestionables.

No preguntar más sobre esto ahora.

- **sobre temas o teorías:**

Eso tiene belleza. Está bien compuesto y es equilibrado. El sentido del camino del Cielo se refleja en ello. La finura y la agudeza que denota es un producto de cualidades superiores muy desarrolladas.

No consultar más sobre esto 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 primera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Mantenga una actitud amistosa, pero firme, cuando haya llegado el momento de la retirada. La determinación de comportarse correctamente evita que se vea seducido por las intrigas perniciosas.

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

Quinta línea: *retirada amistosa*. Al percibir la necesidad de retirarse es necesario ser decidido, de otra forma, volveremos a afanarnos por luchar. Nos debemos retirar amigablemente; pero también con absoluta firmeza. La otra persona puede querer seguir envolviéndonos, pero no debemos dejarnos tentar. Ceder a la ambición o a la impaciencia ahora llegará a ser el origen de la debilidad más tarde.

En el juego del montón podemos acceder a los sutiles halagos de alguien que observando la cortesía formal, nos invita a explicar nuestros puntos de vista, aunque en realidad no le importa en absoluto lo que tenemos que decir. Una vez que le damos confianza, de repente nos ataca. Debemos retirarnos inmediatamente de la discusión y negarnos a participar en este juego. Aunque podemos expresar nuestros puntos de vista, sin pudor, no debemos defenderlos nunca, ni confiar en el envalentonamiento, la lógica o la inteligencia. Al participar en estos juegos nos malgastamos y comprometemos nuestra independencia interior, y, a la vez, el poder para el bien que tal independencia confiere. En todas las discusiones debemos recordar nuestra responsabilidad para con el sabio, a quien servimos. Sólo tenemos el deber de responder sinceramente a la sinceridad. Debemos evitar fomentar nuestro punto de vista. La verdad no necesita fomentarse ni tampoco defenderse; es capaz de hacerse valer por sus propios méritos y soportar todos los ataques del dragón falso.

No hay nada tan potencialmente engañoso como la cortesía formal o la seducción. Como la mayor parte del mundo se conduce de esta forma, no debemos culpar a los que tratan de involucrarnos en ellas, cuando intentan ser corteses. Tampoco hemos de culparnos si ocasionalmente nos vemos atrapados en juegos sociales; éstos sólo puede ser erradicados con el tiempo, la claridad y el desarrollo interior.

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

¿Sabemos encontrar la forma adecuada y el momento oportuno en que debemos retirarnos de un asunto o situación, consiguiendo obtener la aprobación y la comprensión de los que se quedan?

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

Si mantienes tu trabajo a tono con los grupos sociales imperantes, podrás hacer los preparativos adecuados y advertir a la gente sin que ésta se ofenda. Notificar a los demás te permite poner al día tu

trabajo y les da a los demás la oportunidad de disuadirte. No debes consentir que te convenzan si ha llegado el momento de marcharse.

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

Comentario: *esta buena fortuna es el resultado de una retirada realizada con el fin de rectificar nuestros objetivos.*

Es decir, revisándolos a la luz de circunstancias desfavorables.

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

La persona sabia sabe cuando es necesario retirarse. Lo hace de un modo amigable, pero firme en sus convicciones; no se ganará nada vacilando por cuestiones triviales.

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

El quinto nueve: *belleza de la soledad. Firmeza ventajosa.*

Aunque sigamos ocupándonos de lo cotidiano y lo accesorio, se trata de un momento en el que resulta necesario no sólo recogerse para puntualizar los términos del problema, sino también para gozar de esta pausa impuesta por los hechos, todavía no evaluados convenientemente. Ningún consejo, ningún encuentro puede resultarnos útil, será mejor que busquemos en nosotros mismos las soluciones que quizá hayamos buscado ya en otra parte, esas convicciones que no han podido aún arraigarse. Hemos de rechazar lo exterior con mucha firmeza y observar con desencantada objetividad todo lo que nos interesa, lo cual, en el fondo, es un problema absolutamente personal. Ya vendrán los tiempos del diálogo, esta es la hora de la hermosa soledad.

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

9 at 5: *praised retreat. Determination auspicious.*

Withdraw to the small area where you are good and where you know the way. No use doing something big and not being able to handle it

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

Quinto trazo: si se posee la justicia y la rectitud, se da el símbolo de la belleza en el retiro. A veces él se detiene, a veces actúa; el presagio es feliz. El no comete ninguna falta por apego egoísta, emplea la justicia y la rectitud para instalarse en su retiro. Sus tendencias son rectas.

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

Cuando se ha tomado una decisión hay que mantenerse en ella.

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

In the fifth line, nine signifies: *withdrawal by agreement. Perseverance brings good fortune.*

When the time is right for retreat, the wise man recognises it, and there is no need for discussion and disagreement. But he must still adhere firmly to his decision, modifying it only as circumstances change.

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

Su RETIRADA debe ser amigable pero firme. No se deje arrastrar por discusiones irrelevantes ni por consideraciones triviales concernientes a su decisión. La perseverancia en el apartamiento trae buena fortuna.

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

La quinta línea plantea tres situaciones:

a) se retira a tiempo y en forma amistosa, se despide de todo el mundo con alegría, renuncia antes que los hechos se susciten.

b) intenta una retirada amistosa anticipada y es retenido por causas mayores, entonces el Sujeto se retira interiormente y en la práctica hace lo justo y lo necesario, sin mayores empeños ni esfuerzos extras.

c) intenta la renuncia y los suyos, que son más débiles, le imploran que los guíe, por lo tanto el Noble permanece para preparar el contragolpe que conducirá a un cambio de la situación.

En todos los casos es imprescindible que el Sujeto no caiga en consideraciones inoportunas que lo alejen de su claridad: no puede transar en su plan.

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

Comentario a la línea: es cosa del noble reconocer a tiempo cuándo es el momento de retirarse. Si uno elige para su retirada el momento adecuado, éste podrá realizarse en forma perfecta, amistosa, sin que haya ocasión en que se produzcan desagradables discusiones. Mas pese a toda complacencia en cuanto a las formalidades externas, hace falta una total firmeza de decisión para no dejarse inducir a error, atendiendo consideraciones no pertinentes.

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

La excelencia llega gracias a la retirada. El camino estará abierto para una conexión amorosa. Habrá mucho que hacer. No te arrepentirás. El camino está abierto.

Dirección: retírate. No tengas miedo de estar solo. Estás asociado a una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Yang. *Una retirada feliz es propicia si es justa.*

Imagen: una retirada feliz es propicia si es correcta, en el sentido de estar basada en intenciones correctas.

LINEA SEXTA

*Retirada alegremente serena.
Todo es favorable.*

*"... porque ciertamente ya no cabe
ninguna duda".*

[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

Retirada alegremente... impecable, pulcra. No hay ningún inconveniente, ni atadura que impida su retirada. Es de espíritu y sabrá aprovechar la situación. *No cabe ninguna duda...* no vacilar, ni dudar.

En este caso se sabe con exactitud lo que debe hacerse. En esas condiciones, tomar una decisión ya no resulta difícil. Hay desprendimiento interior. Se ve el camino con plena claridad, y, al eliminar las dudas, el ánimo y la actitud se serenán y uno sabe escoger lo justo. Un camino tan claro conduce siempre hacia el bien.

He aquí otra mutación que sin ser regente gobernante, como lo es en esta imagen la del quinto trazo, resulta sin embargo más favorable que la propia regente. Esto es como ver la excelente situación de la regencia, pero en un estado más elevado aún.

Sin embargo, por otro lado, su carácter yang coincide con el del regente quinto, además está dentro del trigramo Cielo y finalmente es el más avanzado en La Retirada, es el que está más lejos de los enemigos que venían pisando los talones de la primera línea. Por eso su fuerza, a la cabeza de La Retirada, le permite cubrir el hexagrama protegiendo a todos los demás trazos, incluso al regente. Esto le convierte en uno de aquellos sextos trazos que son cruciales para cuidar y proteger a los otros, como lo son por ejemplo: el sexto del hexagrama 26; el sexto del 27; el sexto del 37; el sexto del 52; etc. Por consiguiente se añade que *...todo es favorable* para él, de modo que no quede ninguna duda.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto de [Ch'ien](#)= el cielo

No pertenece a ningún trígrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Este sexto trazo es yang en puesto yin, es fuerte en puesto débil; es decir, es fuerte y creativo en una posición que exigen adaptación y receptividad, por lo tanto está fuera de sitio.

- relación de correspondencia:

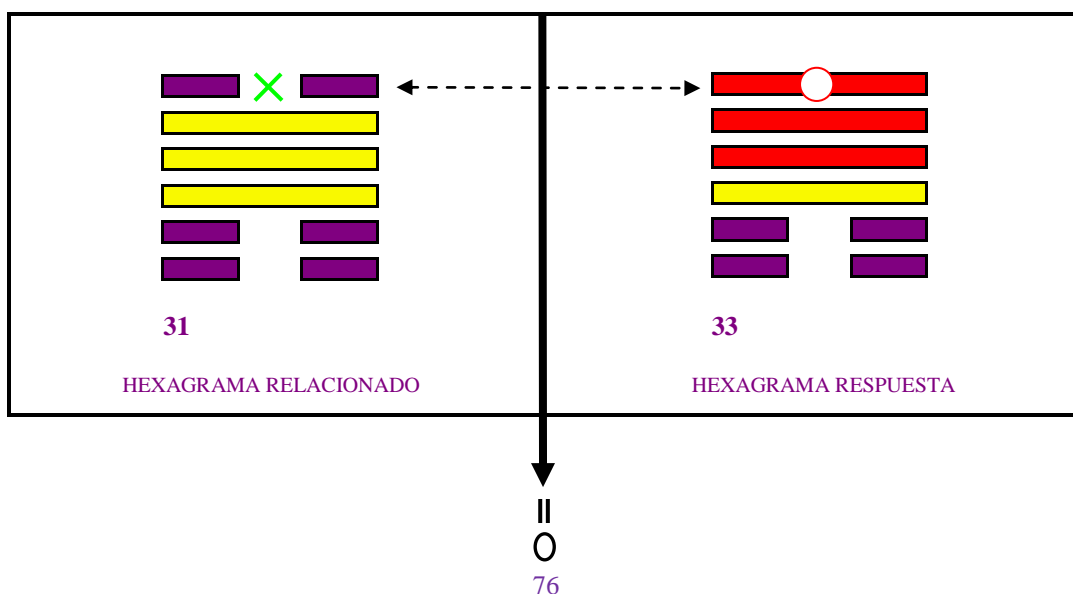
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Es el trazo que debería corresponderse con el tercero, pero ambos son yang y no mantienen relación de correspondencia. Así, el sexto tiene libertad de movimientos.

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

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

Cuando esta sexta línea muta, el hexagrama 33 se convierte en el hexagrama [31](#), El Influjo, que es donde encontraremos la información que complementa a la obtenida en este 31, para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 肥遯无不利。

FEI TUN.

WU PU LI.

“... WU SO YI YEN”.

- **FEI**= rico, fértil, abundante/ gordo.
- **TUN**= ideograma: “caminar y cerdo”, retirada.
- **WU PU LI**= nada por lo que esto no sea benéfico, provechoso/ en verdad cosechante.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **SO**= lugar, sitio.
- **YI**= duda, dudar, desconfiar, sospecha, sospechar, suponer.
- **YEN**= por cierto, 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]

El retiro en la abundancia procura todos los bienes.

No hay duda.

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

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

La sexta línea, entera,

muestra a su sujeto retirándose de una forma noble.

Será ventajoso 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]

Un 9 para el lugar superior:

Una retirada “pulcra”.

¡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]

Al tope un nueve significa:

Retirada alegremente serena.

Todo es favorable.

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

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

Nueve arriba

a) *Rica Retirada, sin no Cosechar.*

b) *Rica Retirada, sin no Cosechar.*

Sin lugar para dudar, por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es fuerte y sin relación alguna con la 3. Su sujeto lleva a cabo la idea del hexagrama de una manera vigorosa y feliz.

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

6. “*Él se retira de manera noble, y al hacerlo así será ventajoso en todos los aspectos*”: *-aquel que así lo hace no tiene dudas respecto de su camino.*

El simbolismo de las varias líneas está lo suficientemente explicado en el Texto.

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

Los comentaristas chinos sugieren irse a vivir a un lugar retirado. Añaden que esa frase indica también una salud excelente.

[Comentario]

En este caso, no puede haber la menor duda.

Es decir, la más pequeña duda con respecto a la sabiduría de la retirada.

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

[Nueve arriba]

Situado en el extremo del trigramo externo, el nueve arriba no entra en resonancia con el trigramo interno y, completamente distanciado, su mente carece de dudas e inquietudes. Ninguna preocupación puede comprometerle ni ningún arpón logra alcanzarle. Por esta razón, en caso de retirada enriquecedora, no habrá nada que no sea favorable.

INTERPRETACION

a) En esta ocasión es totalmente correcto obrar según se tiene pensado. No hay duda de que, moviéndose así, la acción será benéfica, útil y en verdad cosechante.

No preguntar ahora más sobre esto, así la retirada será fértil y abundante en buenos resultados.

d)

- en general:

El/la consultante sabe muy bien lo que tiene que hacer ahora en sus asuntos, y también sabe cómo hacerlo. Puede estar tranquilo y contento sin preguntar en estos instantes sobre eso, porque entonces su retirada de la consulta será una retirada impecable, perfecta, y todos los frutos de sus acciones devendrán buenos y abundantes.

-sobre una enfermedad:

En estos momentos se disfruta de buena salud. En caso de haber estado siguiendo un tratamiento, puede darse por finalizado en este mismo día, ya no se necesita.

Tampoco es necesario consultar más sobre esto ahora.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esa es la solución ideal, la mejor que se puede aplicar ahora para conseguir lo que se busca. Por lo tanto ¿para qué preguntar más sobre esto?

- sobre temas o teorías:

Se puede confiar totalmente en que eso está de acuerdo con la verdad. Así pues, su riqueza espiritual es cierta y semejante a la de un suelo fértil repleto de frutos deliciosos.

No es necesario preguntar más sobre esto ahora.

- espiritualmente:

No cabe duda de que el camino espiritual recorrido por el consultante es el sendero que conduce hacia el bien. Sus avances se ven claramente, porque está caminando sin apegos egoístas y desprendiéndose interiormente de las ataduras de su yo personal. Así pues, se eleva cada vez con más soltura liberándose de las trabas condicionantes.

Retirarse de la consulta es lo más apropiado en estos momentos. Elevado y refugiado en la visión de las cosas como son, uno/a no podrá permanecer tranquilo/a y contento/a, haciendo suyo este presagio contemplado por la inteligencia espiritual o existencial de su Maestro, el cual le ofrece esta Retirada para que el/la consultante también participe y disfrute de esa inteligencia capaz de ver ahora la realidad existencial.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando uno acepta alegremente la necesidad de una retirada, el camino se hace claro y sencillo.

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

Sexta línea: *retirada alegre*. Al desapegarnos, somos libres de seguir nuestro camino, sin permanecer atrapados por la negatividad.

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

¿Tenemos tan claros nuestros objetivos que sabemos reconocer, sin ningún género de dudas, la forma adecuada y el momento oportuno para retirarnos en cualquier asunto o situación en la que nos encontremos?

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

Puedes marcharte con la mente limpia, sin dudas, recriminaciones o compromisos. Tu visión de los acontecimientos es correcta y tu nuevo curso de movimientos no tiene obstáculo alguno.

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

Cuando todas las ataduras con una situación difícil han sido cortadas, el curso correcto de acción queda expedito. La fortaleza interior guía directamente hacia el bien.

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

El nueve arriba: enriquecerse en la soledad. Todo es ventajoso.

Si meditamos con paciencia sobre los acontecimientos, sin duda, llegaremos a aclarar lo que todavía está confuso. Las decisiones tomadas después de un atento examen de la situación y de un agudo estudio de los caracteres, de las reacciones y de los comportamientos de las personas, tendrán un éxito positivo y nos permitirán estar tranquilos después de tantas preocupaciones. Se trata de un momento positivo, no debemos malgastarlo, porque pocas veces en la vida, nos es concedido el poder examinar los hechos y los individuos con una serenidad tan objetiva. Además, se trata de una preparación óptima para afrontar con la necesaria seguridad lo que acontecerá.

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

Above 9: *fertile retreat. There will be harvest.*

Only in retreat the spirit can find its inner riches. Places full of noise and people are never spiritually rich places, but even there one can stay rich if one can stay aloof inside. Sometimes it is necessary to leave a situation in order to find yourself back.

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

Sexto trazo: sin nada que lo retenga, sin lazos, alejado en el retiro, sabe aprovechar de él; en sí mismo, el retiro es un momento de miseria y de desgracia, pero como es duro y enérgico, él sabe aprovecharlo con grandeza de alma, sin vacilación ni duda.

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

El partido que ha tomado es el bueno. Felicidad y éxito en el horizonte.

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

In the sixth line, nine signifies: *happy withdrawal. Everything is favourable.*

The sense of the word “withdrawal” is now subtly altered, for there is no further danger in retreat. The superior man has reached a spiritual state free from doubt, and there are now no obstacles to his retiring from the world into contemplation.

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

Está lo bastante alejado de la situación y es capaz de una RETIRADA sin culpa ni duda. Aquí será bendecido con una gran buena fortuna. En sus esfuerzos encontrará un éxito gratificante.

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

Sexta línea: aquí todo es fácil y claro. La serenidad y la tremenda confianza en sí mismo, como el potencial de su fe, permiten que el Noble simplemente se retire. Nada lo detiene, nadie puede frenarlo, no hay dudas en su determinación. Es el tiempo de alejarse, de cambiar, de entrar en estados más altos y muy superiores a lo que quedan atrás. La alegría es interior. Afuera hay paz y serenidad. En la actitud hay firmeza y determinación. Este es un llamado a no dudar: “deber retirarse”, no hay otra salida.

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

Comentario a la línea: la situación es inequívoca. El desprendimiento interior es un hecho inamovible. Así se logra la libertad de partir. Cuando uno percibe ante sus ojos su camino con plena claridad y libre de toda duda, se instala en su ánimo una actitud serena que, sin la menor vacilación, escoge lo justo. Un camino tan claro conduce siempre hacia el bien.

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En este caso se sabe exactamente lo que se debe hacer. Bajo tales condiciones el cumplimiento de una decisión no resulta difícil.

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

Al retirarte, consigues traer riqueza y fertilidad a todos lo que te rodean. Estás haciendo exactamente lo que la relación necesita, y tendrás mucho éxito.

Dirección: disfrutas de una influencia muy significativa, que te asociará con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Yang. *Cuando se retiran los que han crecido en la riqueza, todo el mundo se beneficia.*

Imagen: todo el mundo se beneficia cuando se retiran los que han crecido en la riqueza, porque no existen sospechas.