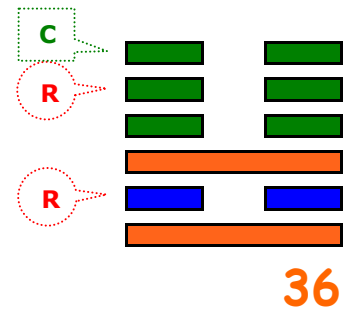


MING I

明夷



EL OSCURECIMIENTO DE LA LUZ

- lo luminoso herido
- un oscurecimiento
- perjuicio
- ocultación de la luz
- las tinieblas
- la lesión de la luz
- luz que se apaga
- oscuridad exterior
- el eclipsamiento
- el esplendor oculto
- censura
- protegiendo nuestra voluntad
- la hostilidad
- el daño a las personas iluminadas
- sinking Light
- shooting down the surplus suns (or the bright archer)

DICTAMEN

*El Oscurecimiento de la Luz.
Es propicio ser perseverante en la emergencia.*

[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 sol se ha hundido bajo la tierra, se ha oscurecido, se ha eclipsado. El nombre del signo equivale a “lesión de lo claro”. La diferencia entre la situación que describe esta imagen y la anterior, el hexagrama 35, El Progreso, es como la que hay entre la noche y el día. Si en el hexagrama 35 (inversión de éste) se ve a un sabio rodeado de ayudantes capaces y entre todos avanzan; aquí, en el 36 aparece ocupando el puesto del regente un hombre tenebroso, y el hombre capaz y sabio sufre daño por él.

Desde el principio este hexagrama tiene una doble lectura, una doble interpretación:

- ocultar la propia luz, la “forma de ser”
- luz hiriente, dañina.

Es propicio ser perseverante en la emergencia..., quiere decir que será provechoso para el consultante tener la ventaja de conocer el peligro por anticipado (a través de *Ming I* y su doble sentido) y, afrontar la difícil tarea, el difícil momento.

Hay sentido de heridas, cosas dañinas. Conviene conocer el peligro y saber temerle y no faltar a la rectitud. No dejarse hundir por las malas situaciones, por las circunstancias adversas, por los momentos difíciles. Ser resistente frente (ante) las necesidades, las grandes dificultades, la mala situación. Ahora es necesario ocultarse. Ocultar la inteligencia, lo que se sabe. Desconfiar del peligro amenazante adaptándose a las circunstancias exteriores, pero guardando nuestro propósito o nuestra meta en lo interior, en lo íntimo, sin dejar que sea visible desde afuera ahora, para más adelante, cuando hayan cambiado las circunstancias. Obrando así, se evita el daño, tanto para uno mismo, como para sus asuntos; y de esta manera, más adelante, se podrá seguir aspirando a lograr los objetivos.

Si a lo que nos enfrentamos es a un mal (pensamiento del que hay que desconfiar en este hexagrama) o a un defecto encerrado en nuestro corazón y no se tienen las fuerzas suficientes para vencerlo en estos momentos... entonces quizá uno caiga; pero lo que se requiere es que, aún cayendo, uno siga “queriendo”, “deseando”, en lo más íntimo de su ser el día en que esto ya no le pueda, el tiempo en que esto ya se haya superado. De este modo, utiliza la oscuridad para favorecer la claridad, para favorecer lo bueno. Tengo tal defecto y todavía caigo en él, ¿qué fuerzas me empujan a obrar así?... tengo que aprender a observar y observarme... pero algún día esto tiene que tener un final, como lo tiene todo... y entonces lo comprenderé y lo dominaré. Así, cayendo en lo malo, se puede ir fomentando lo bueno. Resistiéndose de este modo a lo malo, se facilita el desarrollo, la entrada de lo bueno.

Nota: para algunos taoístas este hexagrama tiene una interpretación “satánica” de potencia extraordinaria. Simboliza la “caída” cósmica.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

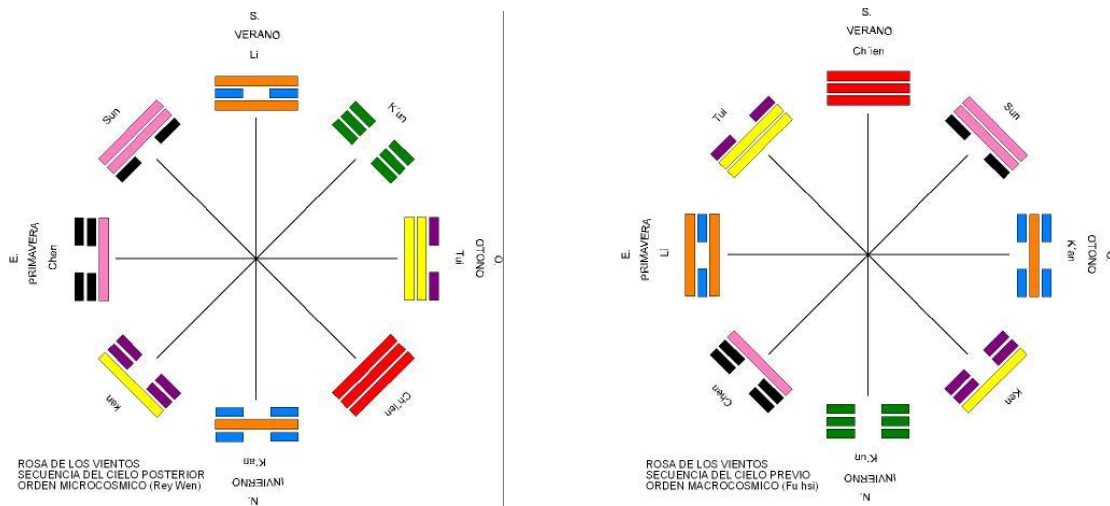
[Clasificación temática de los hexagramas basada en la experiencia didáctica a partir de la versión de Wilhelm]

Hexagrama *conflictivo o duro*.

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

Signo *cíclico*: los diez signos cíclicos (18-57, 36-13, 10-60, 4-7, 42-21) son aquellos cuya presencia permanente está determinada por las fases de inicio y final de toda circunstancia en la vida. Culminan siempre con el signo 18, El Enmendamiento de lo Echado a Perder, y se renuevan limpiando los residuos más recónditos en el 57, Lo Suave (uno de los ocho dobles).

De acuerdo con el orden establecido en la lectura del signo 18, donde los hexagramas reciben una explicación más antigua, de la cual existen otras particularidades bajo el signo 49, de la misma sección, a modo de referencia, y siguiendo las anotaciones del Libro de los Documentos y de los Movimientos de las Rosas de los Vientos, queda establecido que los Cíclicos poseen dos movimientos: uno circular y otro retrógrado; o sea, donde los signos polares avanzan en orden del círculo terrenal y otro donde se ligan a su raíz, el Cielo Primero, al Macrocosmo.



El siguiente es el orden:

Lo nuevo está designado por el signo Chia, que, en la Rosa de lo temporal, se hermana con Chen. Chia e I, son Chen y Sun. Ahora bien, lo Echado a Perder significa la labor destinada a superar lo pasado, y para tal trabajo es necesario comprender cómo se generan las negligencias que nos corrompen, y, a su vez, dan culminación a la inevitable etapa de muerte la renovación de la vida. Por esto se dice: lo echado a perder por el Padre, que quiere decir las razones más lejanas y profundas, las iniciales y causas prima-


rias. Luego los hechos pasan por la Madre, que es cuando las causas se hacen tangibles en las cosas y efectos, hasta llegar a su punto más oscuro en invierno, donde son lavadas por agua.

[...] después del hexagrama 57, la razón más antigua está después de los signos Chia e I, o sea, en Ping, equivalente a Li. El signo Fuego (y su polar el Agua) juega aquí, como en todo trabajo de este tipo, un rol fundamental, Li (Ping) y K'un (Ting) se unen forma circular dando vida al hexagrama 36, El Oscurecimiento de la Luz.


[...] estos son, en estricto, los 10 signos cíclicos. Sin embargo, como en todas las leyes de probabilidades contenidas en las mutaciones, estos 10 signos se familiarizan con los Signos Interiores. O sea aquellos en los cuales los Trigramas del Cielo Posterior se unen al Cielo Anterior. En este caso, los cuatro elementos polares (Li-Tui-K'an-Chen) ya lo hacen para descifrar los 10 cíclicos...

- 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:  K'un= la Tierra, pasivo. El lugar de la acción tiene en K'un a quien obra con orden y sentimientos.

Todo el trigramas superior tiene el sentido de “oscuridad absoluta”.

Inferior:  Li= luz, brillo, fuego, belleza.

La luz está obstruida, desaparece bajo la tierra y la tiniebla reina en este tiempo.

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


El trigramas Li, claridad y luz, está siendo totalmente absorbido y se oculta al pasar a K'un, receptividad y oscuridad.

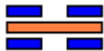
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

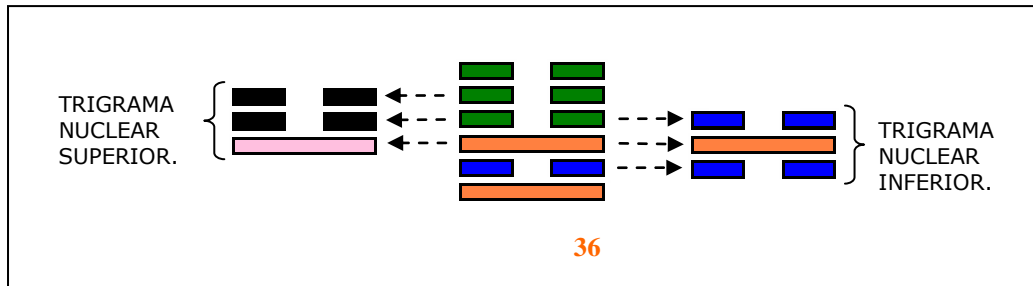
En el puesto del pensamiento, inferior, se encuentra el semi-signo Li. Arriba, en el lugar de la acción está K'un.

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

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

Superior:  Chen= el trueno. Su impulso mueve las ideas y recoge aquello (la luz) que no puede manifestarse ahora, en este tiempo.

Inferior:  K'an= peligro. Influye en Li de manera que avanza entre el peligro de forma más sabia.



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

Interiores son Chen y K'an. Li en el pensamiento induce a errores ante una situación delicada como la presente, por esto K'an lo influencia con sabiduría para moverse en el peligro. K'un obra con orden y sentimientos y Chen le da el impulso de las ideas y guarda la luz interior de lo que no puede ser manifestado en lo externo.

- 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*–]

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

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

Fulgor: fuego y brillo irradian luz y calor, ligados a su sustento; la gente que se congrega ve y cobra consciencia. Fulgor pone fin al hemiciclo yang, consumiendo la acción en la conciencia.

Vinculación con lo interior: luz, calor y conciencia traen el cambio continuo: el Momento Ígneo. El Fulgor se extiende hacia afuera, congregando, cobrando conciencia y cambiando.

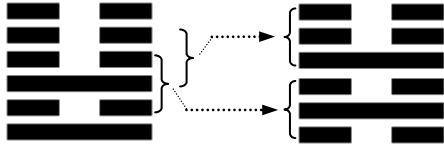
Congregarse con lo que está bajo la tierra común oculta el esplendor y la conciencia.

- hexagrama nuclear o hu-kua:

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

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

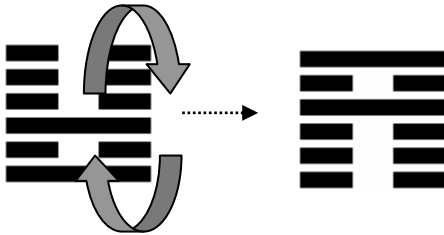
Los trigramas nucleares Conmoción, Chen, y Barranco, K'an, dan como resultado el Hexagrama Contrario [40](#), La Desintegración, Hsieh. Opacar la inteligencia cuando se oculta el esplendor contrasta con el pensamiento diferenciante que desintegra las cosas para analizarlas.



- 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]

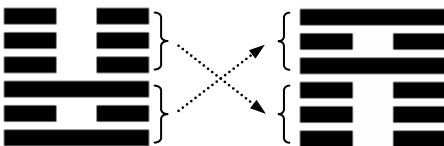
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [35](#), El Progreso.



- hexagrama contrario o giau-kua:

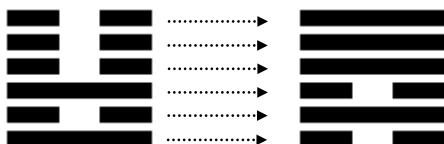
[Cuando intercambiamos la posición de los trigramas superior e inferior, podemos formar otro signo]

De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [35](#), El Progreso.



- 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 [6](#), El Conflicto.

- 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]

El primer trazo es grande, magnánimo, pero debe ocultarse para no sufrir un gran daño. El segundo y el quinto son centrales y de carácter abnegado, representan a los capaces dañados por el sexto regente. El tercer trazo representa al que finalmente se deshace del regente dañino, al que, finalmente, vence sobre lo malo. El cuarto trazo logra (si se obedece, si escucha las señales del tiempo, los presagios) refugiarse a tiempo y evitar el daño. El seis del tope (en el amontonamiento más denso de la tierra) es el trazo que lesiona y eclipsa la luz de los otros.

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

De las seis líneas, la primera es una caída al iniciar un vuelo y menciona el chismorreo de personas bajas dispuestas a hacer leña del tronco caído. Desdeña ofrecimientos que lo denigran. Evita intentar nuevos vuelos (empresas, relaciones, iniciativas) que ya se demostraron afectadas.

La segunda refleja una herida grave pero no mortal, en el muslo izquierdo, y la conservación de la fuerza y de la orgánica necesaria para retirarse a buen recaudo y reorganizar sus fuerzas.

La tercera establece que cuando el Mal cree estar en total dominio de la situación, en parte gracias al retiro inteligente del Noble, cae en la negligencia y se descuida; esto permite al Noble, si no pierde su tensión interna y su unión con lo Superior, en algún momento, sin previo aviso, pueda dar un vuelco a la situación y desenmascarar a los vehículos de lo Tenebroso.

La cuarta línea descifra a) que el Mal está en lo emocional y en lo psíquico; b) que lo Tenebroso está muy cerca, durmiendo al lado del Noble; c) que el Noble abandona su lugar, afectos; y d) que el Sujeto puede conocer las formas más íntimas que tiene el Mal para dominar y engañar a los Hombres.

La quinta línea determina el inicio de la contraofensiva de la Luz; el tiempo de la acción ha llegado y el largo preparativo interior comienza a manifestarse.

La sexta línea demarca el final de este ciclo, donde lo Tenebroso se oculta ya en el fondo de la Tierra; la violenta caída de lo Tenebroso y de sus intermediarios no necesariamente finiquita el problema de la existencia del Mal y de sus Legiones. Sin embargo, este Tiempo debe servir al Noble para conocer las armas de lo Tenebroso y el justo modo de combatirlo.

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

Las líneas mutantes glosan la fórmula sapiencial y las imágenes, siempre en la atmósfera inmóvil de este descorazonamiento que es casi angustia, llevándonos luego a niveles de comprensión más accesibles y aclarando los matices de la esperanza, presentes en cada mutación, porque incluso *Ming I* tiene palabras de ánimo y fe.

- 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–]

Segundo y quinto son considerados como los “regentes buenos y reales” del signo. El sexto trazo, es el regente dañino, regente *constitutivo*.

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

La dominante en la segunda posición del interés propio es correcta pero está mal alineada con la dominante incorrecta en la quinta posición de autoridad, quedando por tanto censurada.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El signo ostenta como elemento característico el sol que se ha hundido bajo tierra. El seis del tope es el amontonamiento más denso de la tierra y por lo tanto el tazo que lesiona y eclipsa la luz de los otros trazos. Es el regente que define el signo. El seis en el segundo puesto y el seis en el quinto puesto tienen ambos las cualidades propias de la naturaleza central y abnegada; ellos son los que resultan heridos. Son los regentes que gobiernan el signo. Por eso queda dicho en el comentario para la decisión: “El rey Wen experimentó esto, el príncipe Chi experimentó esto”.

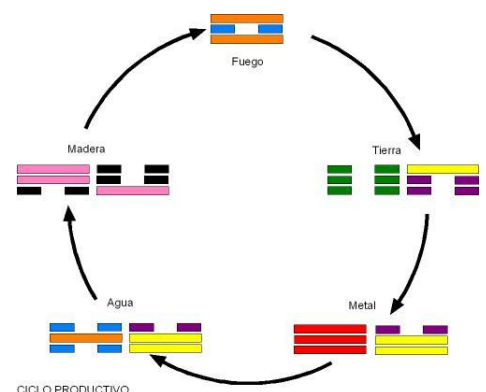
- relación entre trigramas:

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

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

K'un (tierra) sobre Li (fuego), una relación *productiva* que indica la presencia de la buena fortuna.

Los trigramas nucleares son Chen sobre K'an, una relación igualmente *productiva* que augura crecimiento, ya que el agua, al permitir el crecimiento de los árboles, produce madera.



- relaciones de correspondencia:

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

Primera y tercera líneas mantienen relación con cuarta y sexta respectivamente.

- 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]

El que es herido seguro regresa donde su familia, es por eso que el Hexagrama siguiente es [La Familia](#).

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

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

El oscurecimiento de la luz. Duraciones pasivas. Bajo perfil. No hacerse notar. Permanecer latente. La luz que se disimula. No se extingue, sólo se oculta. Paciencia y convalecencia. Las heridas de la oscuridad se curan en... *la familia*.

► **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]

Avanzar necesariamente posee un lugar: herir.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Esplendor Oculto.

Ocultar supone una herida.

- 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–]

明夷 利艱貞。

MING I

LI CHIEN CHEN

- **MING**= aspecto iluminador del arder/ cuerpos celestiales y conciencia/ con fuego (esplendor, resplandor, lucidez)
- **I**= mantener fuera de la vista/ ocultar/ remoto/ distante del centro/ igualar bajando/ nivelar/ pacificado/ incoloro/ cortar, herir, destruir, exterminar/ oscurecer.
- **LI**= ventajoso, provechoso, agudo, penetrante, beneficio, nutrición/ propicio.
- **CHIEN**= ideograma: “tierra pegajosa y persona que mira a su alrededor”, trabajo duro en comparación con otros/ trabajo pesado/ labor difícil, pesada y repetitiva/ preocupante/ que causa dolor.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, examen por adivinación y su resultado/ correcto, firme, separar la paja del grano.

► 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]

Ming î indica un progreso cuyo afianzamiento es difícil.

Aprovechar las dificultades para perfeccionarse,

ser recto y justo.

► 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]

Ming î indica que (en las circunstancias por él expresadas)

será conveniente ser conscientes de la dificultad de la situación y

mantener una firme corrección.

► 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]

Oscurecimiento de la luz.

La persistencia correcta frente a la dificultad es recompensada.

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

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

El Oscurecimiento de la luz.

Es propicio ser perseverante en la emergencia.

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

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

El Esplendor Oculto, Cosechante: trabajo-pesado, Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este hexagrama es la inversión del anterior. En *Ming I* la tierra (Kun) está arriba y Li está debajo con lo cual obtenemos la imagen de la media noche.

La línea que rige el signo es la del sexto lugar porque en ella se resalta el máximo poder oscurecedor de la tierra.

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

En este hexagrama tenemos la representación de un ministro o de un funcionario bueno e inteligente que avanza en el servicio de su país, pese a que el trono esté ocupado por un soberano débil y poco simpático. De aquí procede el nombre de *Ming î*, o “inteligencia herida”, es decir, molestanda y reprimida. El tratamiento del sujeto muestra cómo un funcionario semejante se conducirá a sí mismo manteniendo su propósito. El simbolismo de la figura está tratado de la misma manera en los apéndices primero y segundo. El apéndice VI dice únicamente que el avance establecido en el 35 se encontrará seguramente con dificultades, y así *3in* es seguido por *Ming î*.

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

1. *El símbolo de la Brillantez, entrando en el centro del símbolo de la Tierra nos da la idea de Ming î (Brillo herido y oscurecido)*

El hecho de desaparecer el sol “bajo la tierra”, como nosotros decimos, o como el autor chino pensaba “en medio de la tierra, o dentro de la tierra”, indica bastante claramente la idea de obstrucción u oscurecimiento del brillo, represión y resistencia de lo bueno y brillante.

2. *El trigramma interior indica ser cumplido y brillante; el externo, ser doblegado y sumiso. El caso del rey Wan es el de alguien que con dichas cualidades se vio no obstante en grandes dificultades.*

3. *“Será ventajoso ser consciente de la dificultad de la situación, y mantener una firme corrección”, es decir, que (el individuo en cuestión) deberá oscurecer su propio brillo. El caso del conde de Kî fue el de alguien que, en medio de las dificultades de su casa, fue capaz de mantener su propósito y su mente correcta.*

El rey Wang no era de la línea de Shang. Pese a ser perseguido y recibir oposición por parte de su soberano, pudo continuar su propio camino hasta que, al final, su línea reemplazó a la otra. No podía ocurrir lo mismo con el conde de Kî, que era miembro de la casa de Shang. No podía hacer nada que ayudase a su caída.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Oscurecimiento de la Luz significa laceración.

Todo este hexagrama tiene un trasfondo histórico. Pues en la época en el rey Wen escribía los Dictámenes para los diversos signos, las condiciones en China eran como las que describe este hexagrama. En los Dictámenes sobre los diferentes trazos, el duque de Chou menciona como ejemplo de la situación el caso del príncipe Chi. Kun Tse amplía esto en el Comentario para la Decisión, añadiendo el ejemplo del rey Wen. Posteriormente –y de un modo perfectamente acorde con el sentido de cada situación- se atribuyeron personalidades históricas a todos los trazos. El soberano tenebroso era Chou Hsin, último rey de la casa de los Yin. Queda simbolizado por el seis al tope. Bajo su dominio todos los príncipes capaces del reino hubieron de soportar graves procedimientos. Sus destinos se reflejan en los diferentes trazos. El magnánimo Po I se retiró, ocultándose junto con su hermano en Shu Ch'i. Está representado por el nueve del comienzo. El seis en el segundo puesto retrata al rey Wen, el primero entre los príncipes vasallos que en aquel entonces fuera mantenido prisionero por el tirano durante mucho tiempo, corriendo peligro su vida. El nueve en el tercer puesto retrata a su hijo, el posterior rey Wu de Chou, que derrocó al tirano. El seis del cuarto puesto simboliza la situación del príncipe Wei Tse que logró refugiarse a tiempo en el extranjero. Finalmente el seis en el quinto puesto simboliza la situación del príncipe Chi, que pudo salvar su vida únicamente gracias a su simulación (de locura)

Este signo es la inversión del anterior.

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

La luz se ha sumergido en la tierra: oscureciendo de la luz. Por dentro bello y claro, por fuera blando y abnegado ya sí expuesto a la gran emergencia: tal era el rey Wen. “Es propicio ser perseverante en la adversidad”: esto significa que uno vela su luz. Rodeado de dificultades entre sus parientes más cercanos y conservando sin embargo su voluntad orientada hacia lo recto: tal era el príncipe Chi.

El trigramas interior es Li, la luz, cuyos atributos son la belleza y la claridad; el trigramas exterior es K'un, lo Receptivo, cuyos atributos son la ductilidad y la entrega. El rey Wen, que muestra estas cualidades reunidas, está simbolizado por uno de los “regentes” del signo, el seis en el segundo puesto.

El príncipe Chi está simbolizado por el seis en el quinto puesto. También él se halla en dificultades. Tales dificultades se exponen por medio del trigramas nuclear K'an, lo Abismal, cuyo atributo es el

peligro. Al rey Wen lo tapa por así decirlo este signo nuclear. Para el seis en el quinto puesto las dificultades se encuentran “adentro”, vale decir abajo. Las dificultades no lo avasallan pues él se encuentra en la cúspide del trigramma nuclear Chen, movimiento; mediante el movimiento sale de las dificultades, y la luz amenazada por el peligro no puede ser extinguida a pesar de todo.

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

[El dictamen explica]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Mal momento para actuar y llevar a cabo eso que se está preguntando. Ahora no es posible avanzar o bien sería muy dañino para el/la consultante. Es mejor dejar eso para más adelante y esperar a que cambien las circunstancias. Esta imagen sin mutaciones significa ¡No!

Tampoco es favorable seguir preguntando sobre ello en estos instantes.

d)

- en general:

Este hexagrama simboliza un mal día, mala situación o momentos tristes en el asunto consultado. Puede ser que la potencia y la presión de las energías adversas nos provoquen algún daño, o puede ser que nos sintamos en una situación desesperante por causa de una enfermedad o de alguna necesidad. En todo caso, ya venga de antes esta mala situación, o ya se produzca ahora, lo mejor es ocultarse y hacerse resistente por dentro, aceptando que las cosas son así y aguantándose mientras se atraviesan estos malos momentos marcados por las energías hostiles.

Sin embargo, también hay que ser consciente de que uno/a es capaz de sobrellevar todo esto, pues todavía se tienen fuerzas para soportarlo y superarlo hasta que llegue el momento en que se pueda avanzar con mayor soltura. Entonces, cuando las circunstancias hayan cambiado, se podrán satisfacer esas necesidades y carencias, o corregir tales daños.

Ahora no se debería indagar más sobre esto, pero en situaciones muy angustiosas se puede intentar preguntando sobre aquello que al/la consultante le parezca muy preocupante o necesario. Y el Maestro conducirá.

- sobre una enfermedad:

No hay que dejarse hundir por las circunstancias adversas. Y es necesario continuar con el tratamiento manteniendo los cuidados apropiados, tales como descanso, análisis, revisiones, limpiezas, pruebas, etc. Ver apartado anterior (*en general*)

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Nada de eso es adecuado ahora, y su puesta en práctica sería muy perjudicial para el asunto tratado.

- sobre temas o teorías:

Eso es erróneo y no está en armonía con la Voluntad del Cielo. Contiene algo que pervierte la verdad, algo que oscurece lo lógico y lo sensato. No se puede confiar en ello.

Ahora tampoco conviene hacer preguntas al respecto.

- espiritualmente:

Lo natural es que no se pregunte ahora sobre la espiritualidad. Es “de noche”, espiritualmente hablando, y lo que procede es ocultarse refugiándose ante los posibles peligros procedentes de lo negativo y de las tinieblas.

Pues, preguntando en estos momentos, el/la consultante intensifica y amplifica su propia luz, lo cual haría que su presencia se exhibiera claramente ante las energías de la oscuridad, que inevitablemente se sentirían atraídas hacia él. Y entonces ya no quedaría más remedio que verse afectado por sus consecuencias.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

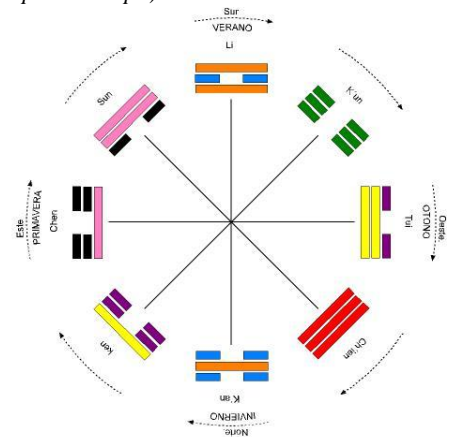
Es el signo del *octavo mes*, aproximadamente Septiembre en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la cuarta semana.

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

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

Giro microcósmico: Enero a Marzo

- **K'un**= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo
- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero



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

Duración: 90 días. [2 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *el sol se ha ocultado debajo de la tierra, la luz herida. Bello y claro en el interior; flexible y obediente en el exterior, rodeado de adversidad, así se encontraba el Rey Wên. Imítalo.*

En situaciones adversas lo favorable es aplicar lo esencial que propone el signo, o sea, velar la luz propia.

Rodeado de dificultades pero con su voluntad fija en lo correcto, así estaba el Príncipe Chi. Imítalo.

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

*En la oscuridad
sólo se escucha
revolotear de cuervos.*



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

En este momento, la oscuridad reina en el mundo exterior. Apártese de los sentimientos negativos y mantenga su luz interior.

Es un momento en que la oscuridad y las energías menores le rodean. La imagen es la del sol completamente tragado por la tierra. La única luz que queda es la que hay en el interior de su corazón y le aconseja que regrese a ella, que la conserve y que se alimente serenamente de ella.

En los momentos de oscuridad es cuando resulta más importante mantener una actitud correcta. Si luchamos contra la oscuridad, nos devorará y padeceremos grandes desgracias. Si reaccionamos a la falta de un progreso visible con desesperación y negatividad, apagaremos nuestra propia luz interior y bloquearemos la ayuda de lo Creativo. Si en este momento tratamos de convencer a los demás de que deben regresar a la luz, nos agotaremos en vano.

En un momento como éste sería prudente adoptar una postura de separación exterior y de perseverancia interior. No se concentre o interactúe con las influencias negativas que le rodean; eso sólo hace que se aferre a usted con más fuerza. Apártese, ceda el paso, deje hacer, permita que las personas y los acontecimientos sigan su curso con desapego. Dirija su atención hacia el interior, hacia *su* devoción a lo correcto, hacia *su* conversación con el Poder Superior.

El progreso puede ser lento, pero al final se consumará. Recuerde que gran parte del trabajo del Poder Superior permanece oculto a nuestra vista y que lo favorecemos y ayudamos permaneciendo distantes, aceptando la situación y adoptando una actitud reservada ante las influencias negativas.

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

Descontentos con el progreso lento, perdemos nuestra independencia interior.

La luz se ha sumergido en la tierra. Esta imagen se refiere a circunstancias adversas que hacen difícil que mantengamos nuestra voluntad de seguir el camino. Parecería que no ha habido progreso, y, por lo tanto, nuestro equilibrio y nuestra independencia interior están amenazados. Nos desesperamos porque la situación parece difícil e inamovible, temiendo que nunca encontraremos una solución.

Nuestra luz interior siempre está amenazada cuando nos ocupamos de mirar una situación desde el punto de vista de nuestro ego, de nuestro corazón infantil. Es como si tuviésemos gafas oscuras, y todo parecer estar clasificado como “no ha mejorado”, o “está peor”. Las costumbres mentales de la gente parecen tan deficientes que no podemos imaginarnos ninguna posibilidad de que cambien. Tampoco podemos entender que por seguir nuestro camino no habrá ninguna diferencia durante el período de tiempo en el cual creemos que deben cambiar.

Con esta imagen nublada nos olvidamos de que todos los cambios son como corrientes que viajan a través de un paso subterráneo, antes de que suban a la superficie. Debemos recordar que no podemos obtener una visión clara si nos limitamos a observar lo exterior de la situación; de la misma forma, no podemos ver con claridad si no podemos acallar los clamores de nuestras voces internas. Debemos desapegarnos y dejar de observar la situación. Esto es difícil, si no nos liberamos de los sentimientos de resentimiento, hostilidad o frustración. Por el momento tenemos que aceptar la situación humildemente como está.

No debemos preocuparnos de cómo los demás ven nuestro desapego. La vanidad, en la forma de orgullo herido, actúa y moviliza a nuestros inferiores hacia la ira, el odio y la defensa propia. Nuestro ego (en forma de vanidad) está implicado siempre que tenemos la dependencia emocional de crear un progreso visible, un progreso mensurable. Su mando continuo perpetúa el ciclo interminable del “sin progreso”; mientras siga gobernando no podemos atraer el poder de lo creativo, el cual responde sólo al desapego.

Para escapar al dominio del ego necesitamos reafirmar que lo creativo (la naturaleza) actúa lenta e imperceptiblemente hasta que un día llueve, florece y la fruta madura. El desenlace del drama de la vida pone los diversos elementos en orden: entonces ocurre lo imposible. Debemos recordar que el milagro de florecer, la lluvia y la fruta, son el producto de la naturaleza.

Debemos evitar divagar o discutir, ya sea nuestro comportamiento el incorrecto o el de los demás. Concentrarnos en lo negativo tiene un mal efecto.

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

Ser objeto de un ataque injustificado, de una provocación directa o de una agresión irracional, puede torcer nuestra voluntad y hacer que reaccionemos en contra de nuestras convicciones y nuestros principios.

En estas situaciones, reaccionar con ira y agresividad añade nuevas dificultades a las ya existentes, y reaccionar con la justificación como argumento de defensa nos involucra cada vez más en las dificultades, provocando que se multiplique el efecto negativo de las mismas.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ming I nos dice que la claridad en que la cosa sucede es prácticamente nula, la visión de la globalidad es limitadísima, y sólo hay sitio para la individualidad restrictiva, el perfil bajo y, en cierta manera, para la resistencia personal.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ming I* refiere a un deterioro paulatino, como a la intensidad declinante que le ha llegado su ocaso, se ha perdido la claridad y se ha instalado la confusión y, junto con ella, las contrariedades.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ming I nos indica que debemos actuar de una forma en extremo discreta, introvertidamente, y sin dejar traslucir la menor intencionalidad; si se quiere, puede interpretarse esto como un perfil bajo o como la menor notoriedad factible. *En lo posible, se trataría de ser anónimos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ming I nos lleva a un momento nocturno, más exactamente cercano a la medianoche, antes o después. Pero también *Ming I* es cuando algo se torna inadvertido o ha perdido su vigencia.

El instante de *Ming I* es cuando no es posible ser visto.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ming I nos ubica en un lugar oscuro, más precisamente oscurecido. Puede ser también un sitio oscuro, secreto, guardado en la intimidad y de difícil acceso para los extraños.

Entre las muchas cosas, *Ming I* puede tratarse de un subsuelo, de una caja, de una cámara o habitación o simplemente de lo que no se ve por estar cubierto por otra cosa.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ming I nos describe a alguien en principio sumamente introvertido, que no trata de resaltar sino más bien de mantenerse al margen. En *Ming I* vemos a una persona reservada, que si bien resulta dificultoso o casi imposible saber lo que en realidad piensa, si se la involucra es capaz de conservar la discreción y guardar una confidencia.

► **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]

No te acaecerá daño alguno si no haces ostentación de tus habilidades y virtudes.

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

Hay que mantenerse firme ante lo oscuro, antes circunstancias difíciles o tiránicas. Estarás rodeado de influencias poco fiables. Ten cuidado.

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

Las tinieblas están próximas, pero la oscuridad no tiene por qué ocultar sólo el mal.

- **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]

No puedes enfrentarte *aquí y ahora* a una organización cuyos miembros actúan de forma malévolas. La única manera de librarse de semejantes influencias es manteniéndose tranquilo y no provocarlas. Es el momento ideal para que aparezcan matones, y los matones siempre buscan un objetivo muy visible.

Cualquier intento para dejar clara tu postura está condenado al fracaso, y no deben hacerse esfuerzos enérgicos. El “oscurecimiento” que nos describe el hexagrama prescribe obras y actos para tiranos o matones, no para la gente con talento, habilidad o ganas de cooperar con el prójimo.

Esta influencia oscura se manifiesta de maneras muy diversas. Puede tomar el aspecto de gente co-tilleando y difundiendo rumores (falsos), haciendo lo posible para minar una buena reputación. La gente intentará hacer daño en forma consciente y deliberada, movida por la malevolencia, los celos, incluso el

odio. Si una persona quiere saber por qué su trabajo o sus comunicaciones se han derrumbado misteriosamente consulta el I Ching y aparece este hexagrama, la explicación a su misterio resultará evidente. Habrá provocado reacciones negativas en su contra (inmerecidas e injustas) al llamar la atención sobre su persona, en un momento en que el acto más positivo era quedarse quieto y esperar a que el “oscurecimiento” dé paso a la luz.

Todos los elementos positivos del hexagrama anterior han sido invertidos, y no puede esperarse ni desearse cooperación alguna en este momento. Es preferible seguir adelante con el trabajo propio, continuar *progresando como persona*, “escondiendo la propia luz” como suele suceder en esos casos. No le ofrezcas ayudas a la gente que no quiere ser ayudada, porque estamos en tiempos en los que no serán receptivos a ser guiados y se volverían contra todo el que mostrase ese deseo. Es momento de poner la otra mejilla y tomar nota de todo lo que ocurre (sin ignorar a los calefactores), sin reaccionar, sin tomar decisiones ni empezar nada. Esto es lo que debe hacerse hasta que cambie el tono del momento. Y entonces sabrás qué hacer si has prestado atención a lo que te rodeaba.

El panorama aquí presentado debe apreciarse en toda su profundidad. Habrá momentos muy duros, y habrá que tomarlos muy en serio, y habrá otros, que no lo serán tanto pero que conllevarán las semillas de lo tiránico. El individuo deberá captar la “energía” del momento o situación, y utilizar sus instintos según lo requiera la situación. Por ley natural, cada situación alberga su contraria, así que estate atento.

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

Comentario del Texto: *la luz se extingue al entrar en la tierra. Un hombre que ha vestido su ser interior con refinamiento e inteligencia, y que muestra benevolencia y aceptación voluntaria en su conducta externa, se enfrentará mejor a la adversidad.... ¡como lo hace el Rey Wên! La determinación de obtener ventajas de la dificultad implica el ocultamiento del brillo (de la mente y el carácter). Un hombre que, a pesar de los problemas encerrados en su corazón, fija con firmeza su voluntad dentro de lo correcto... ¡como el Príncipe Chi!*

Lo que significa que deberíamos tratar de emular a los héroes antiguos por su firmeza frente a las inconmensurables dificultades.

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

El Juicio: en circunstancias difíciles una gran persona debe permanecer rindiéndose exteriormente, pero interiormente debe aferrarse firmemente a sus principios. Sólo con esta oculta perseverancia se alcanzará el éxito final y serán superadas las grandes adversidades.

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

Sol y Luna presagian

el mal, la anarquía.

Estado sin orden,

exiliados los buenos.

Para la Luna es su fase,

¿más que fuerza ignota

ha devorado al Sol?

(Confucio, Tâ Chuân)

Luz que se apaga (1): la estructura y la composición de *Ming I* dicen que vivir puede resultar una aventura, una fatiga, un riesgo, una alegría, pero son variaciones sobre un mismo tema, el de un difícil “oficio” que nos plantea siempre problemas por resolver y preocupaciones para un “después”, que será distinto de lo que habíamos imaginado, y a veces, incluso distinto del que habíamos planeado.

Entonces, empezamos desde el principio, inevitablemente, incansables...

La palabra “perseverancia”, leit-motiv del I Ching, está presente en toda vida, encaminada siempre a combinar al menos algunas piezas del fantástico mosaico en que las líneas parecen juegos enloquecidos de luces, entre sombras que se deslizan inquietantes. Esperas, encuentros, emociones, fracturas, a todo sobrevivimos, pero no todos logramos soportar, y pocos comprendemos estos casos alternos cuyas conclusiones son, a menudo, el inicio de casos distintos. La luz se apaga para volver a encenderse, pero mientras no lo haga, resulta penoso caminar en la oscuridad.

Tiempo de apagarse las luces: *útil la firmeza en el sufrimiento.*

Un momento yin, momento de angustia, de duda y abatimiento, quizá se trate más de una condición interior que de acontecimientos externos. *Ming I* es un hexagrama que reflexiona acerca de la melancolía y el abatimiento de muchos momentos, pero logra darnos palabras de ánimo y esperanza porque, si una luz se hunde en la oscuridad, otras luces pueden encenderse, o quizá regrese aquella misma luz, cuando el ciclo de la mutación se haya cumplido en su infalible precisión. Y, con frecuencia, el ofuscarse de una gran claridad nos permite descubrir luminosidades tenues y modestas que, de lo contrario, habrían pasado inadvertidas y que, quizá, representen el inicio de una jornada nueva, distinta, serena.

(1) También podría traducirse: “de la luz a la oscuridad, de la claridad a la confusión, de la civilización a la barbarie, etc.”, para expresar el sentido del ideograma, que se inserta en un contexto bien preciso, el de las “Mutaciones”, de las que el I Ching es el Libro. Ming significa, de hecho, “claramente, expresamente, inteligente, abierto, evidente, ilustre”, además de tener

el sentido de “luz” indicado anteriormente; mientras que I significa: “bárbaro, extranjero, matar, cerrado” y, naturalmente, “oscuro”.

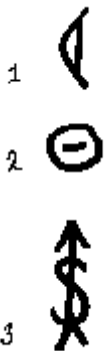
► **LiSe Heyboer** (extraído de: [I Ching, book of the moon](#))



MING. Sun (2) and moon (1): brightness, clear, intelligent, understand, illustrate, cleanse. YI, the second character, is a man with a string-arrow (or maybe just an arrow). Ming-Yi is also the sun after sunset, below the horizon: injured brightness. YI: barbarous tribes on the East; often used for any foreigner. Peaceful, pleased, at ease, level, even, just, common, usual, ordinary. Kill, exterminate, injured. Grades, classes.



Hiding Brightness Harvest: a determination about difficulties.



To be what you really are, to live the life that belongs to you. That is what everybody wants, but most spoil it because they think it is enough to do just that. Open and impulsive they jump into life, only to find out that everything and everybody counteracts.

Hide your light, so nobody can blow it out. Be careful and modest in everything you do and show, not to evoke obstructions. Do not deny obstructive forces, explore them and recognize them, so you know what measures to take or how to

circumvent them. Make a phantom image you can show to the world, so your true self behind it can stay unaffected.

When the trees in an industrial region turned black from the smoke, the butterflies turned black too ... and survived.

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

Sentido general: el de las heridas, de accidentes nocivos; arriba está K'un la tierra, abajo está Li, el fuego; la claridad entra en la tierra, el sol penetra en la tierra, la luz está herida, la oscuridad comienza. La ventaja, en este momento, para el hombre dotado, es conocer el peligro, saber temerle, no faltar a la rectitud. Que desconfíe del peligro, que enmascare su propia inteligencia escondiéndola, que se someta con flexibilidad a las circunstancias exteriores. Hay peligro, por lo tanto, pero no se falta a la propia rectitud y se sabe velar el brillo del mérito propio. Si se lleva demasiado lejos el brillo de la inteligencia, por la severidad del examen, se corre el riesgo de herir a la multitud olvidando la tolerancia y la moderación; es necesario saber servirse de la oscuridad. Todos van a él y reina la paz. Al servirse de la oscuridad, él cambia finalmente por claridad. Es preciso saber utilizar las sombras pues la luz devora todo.

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

Este es un mal signo. El fuego se hunde debajo de la tierra y su claridad se oculta. Este oscurecimiento invita a la prudencia y a la reflexión. Prudencia en los viajes, las amistades, los negocios. La llama que llevan ustedes corre el riesgo de ser tragada por la tierra.

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

The Judgment: *the light is sinking. Righteous persistence in the face of adversity brings advancement.*

Commentary: as the sun declines into the earth, so its light is extinguished. Meet adversity like *King Wen*, attiring your inner self in refinement and intelligence, displaying gentleness and compliance in your outward behaviour. Determined to triumph over all difficulties, hide your light under a bushel. Be like *Prince Chi* who, with his troubles locked within his heart, fixed his whole being upon righteousness with rigid determination.

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

A menos que haya cambio, la CENSURA le sugiere que quizá no tenga nunca una gran influencia sobre el tema de su pregunta. Sin embargo, se deduce de ello que sus objetivos y convicciones están de acuerdo con lo que es mejor para su desarrollo interior y no deben abandonarse. Es una parte de su destino hallarse en la posición en que se encuentra. Los chinos consideran que la aceptación del destino es una de las grandes virtudes.

Se enfrenta directamente a fuerzas que amenazan sus convicciones y el logro de sus objetivos. Por desgracia, su posición en esta situación no es poderosa. Será necesario someterse a estos tiempos de CENSURA personal y quedarse en el fondo. Debe ocultar los sentimientos. Procure que externamente parezca que acepta un entorno difícil. Es inútil y peligroso exponer sus convicciones, y al hacerlo atraerá nuevas dificultades. Sin embargo, no pierda de vista sus principios ni por un solo momento. Sabe cuáles son sus objetivos. Es de una importancia tremenda mantener una conciencia interior de ellos durante los tiempos en que parecen casi inalcanzables. Con esta actitud puede fortalecer el carácter y colocarse así en una posición que le permite trascender este tiempo formidable.

Si lo considera necesario, puede influir en los demás abordándoles de un modo disfrazado. Sea muy reservado. Si su conciencia está oculta no planteará una amenaza a sus adversarios. De esta manera puede mantener sus principios, influir a otros de modos sutiles y mantenerse alejado de los problemas. Los chinos dicen de este hexagrama: “el hombre superior utiliza su inteligencia ocultándola”.

Es un mal momento para poner en cuestión las opiniones sociales de otros. Deje que las cosas pasen, aunque sean contrarias a sus creencias u objetivos. Se da cuenta de que quienes le rodean no simpati-

zan con su visión. Oculte los sentimientos pero mantenga las convicciones interiores. Sería prudente reaccionar como si estuviera de acuerdo con los adversarios pero sin hacer nada para ayudarles activamente. En general, mantenga un perfil bajo y posponga cualquier aspiración política *.

No es un buen momento para examinar abiertamente los puntos de contención de sus relaciones personales. Sus sentimientos e ideas no son muy queridos por los que están cerca de usted. Por el momento no hay nada que discutir.

Sin embargo, en áreas de desarrollo personal y espiritual, la situación puede ayudarle a aprender que tiene que aceptar los malos tiempos. Cuando uno trata de negar o ignorar agresivamente el mal, éste suele nutrirse de esa negación o ignorancia. El bien y el mal forman parte del cosmos en la misma medida que la noche y el día. Es mucho más sencillo desarrollar un carácter estable cuando el mal ha sido conocido y aceptado como parte del mundo.

*Lao Tzu, filósofo del siglo VI a. de c., describe este concepto del siguiente modo:

No se muestra, por tanto es luminoso.

No se deprime, por tanto es distinto.

No se afirma, por tanto triunfa.

No alardea de su trabajo, por tanto resiste mucho tiempo.

Precisamente porque no compite, el mundo no puede competir con él.

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

No te opongas al mal cuando las tinieblas dominan: mejor

aparecer como un necio, antes que inteligente y derrotado

Comentario: oscurecimiento significa “lesión”, es decir, laceración de la luz provocada por la acción de las tinieblas. Sin embargo, la lectura de este signo, en su real connotación, descifra no solamente una “lesión” provocada por lo tenebroso, sino que el poder de los infiernos que retiene y controla lo derivante de la luz. Es, sin duda, uno de los hexagramas más negativos. Bien podríamos decir que es el tiempo de Lucifer, el rey de las tinieblas, que ha obtenido una momentánea victoria sobre la luz. La Idea o Figura dice que las heridas son más de una. Tiempo de miseria humana, de cárceles, de persecución, de incomprendimientos, de batallas desleales, de traiciones. Tiempo cósmico de energías telúricas donde predominan los bajos instintos, las manipulaciones y las trampas. Sin duda una derrota de la Luz: luminosidad que, para no extinguirse, debe prevalecer en el interior del Ser y en el silencio, cubierta y encubierta. De este signo el Duque de *Tchou* extrajo las condiciones que imperaban en China durante las tiranías que sometieron y encarcelaron a los soberanos sabios como *We-Wan* y el príncipe *Ki*. A pesar de lo negativo

del tiempo los sabios no desmayaron y jamás perdieron la fe; lo que más tarde les permitió triunfar y derrocar a los oscuros tiranos.

Lo mismo aconseja la Sabiduría de las Mutaciones en cada una de sus líneas, hasta llegar a la sexta, que es donde las tinieblas han llegado tan alto que precipitan en el Abismo poniendo fin a su propia existencia.

Se aplica cada situación descrita a la historia de la familia real que sufrió la persecución, y esa lectura puede entregar luces sobre el qué hacer en estos casos tan nefastos como los que aquí se enuncian. Lo vital es mantener la solidez interior, no perder la vitalidad del Espíritu y no ceder de las ideas nobles y correctas. Todos los consejos contenidos en los textos apuntan a la cautela, a la retirada, a sumirse en la muchedumbre sin criticarla, incluso a parecer tonto o loco pero no brillante pues, en tiempos tenebrosos, la inteligencia es amenaza que se paga con la muerte.

En general, este Tiempo está reflejando un sentido contrario y opuesto al anterior: a la expansión sin límites no le sigue, en este mundo, una mayor luminosidad sino que lo tenebroso. Lo Tenebroso se distingue de la oscuridad en cuanto esta última es la sombra natural de la luz. La Sabiduría hace esta distinción para advertir al Sujeto sobre el mal que comporta la confusión entre la oscuridad psíquica, en cuanto factor desconocido o no dominado, y el poder de lo tenebroso, el que NO se halla en el Hombre sino que proviene de lo externo, de un poder cósmico en lucha con la Luz, el cual puede penetrar en los Hombres a través de su propia oscuridad y anidarse en el individuo hasta hacerlo su instrumento. Es decir, el “conocerse a sí mismo” significa dominar los factores oscuros que inevitablemente se anidan en el Hombre; el otro factor primordial de la Sabiduría es “nada en exageración”, que es una consecuencia de lo anterior pues en todo Deseo y Gula hay un lado oscuro que maneja al individuo, y por esa puerta entra lo Tenebroso y comienza su acción imperceptible, audaz, cazarra y malévola. La forma de cerrar la puerta a lo Tenebroso es conociendo, dominando, dando luz a la propia oscuridad.

Lo primero que debe hacer un Noble que entra en este Tiempo es revisarse a sí mismo, eliminar todo lo que está de más en Uno Mismo, mermar las rabias, los resentimientos, las ansias, las pasiones, los agobios, la cólera, la ira, los deseos, las necesidades superfluas y los pensamientos de venganza. Debe acudir a la Meditación, al Retiro y a la Soledad. Debe involucrarse de Oración y de estados de Alabanza al Creador. Si el deber no le permite alejarse: debe retirarse en forma interior, no debe criticar ni mezclarse en luchas de partido, no puede actuar según el uso común de la gente, hará lo justo y necesario, evitará toda diatriba y polémica. Será ahorrativo con sus medios, evitará todo exceso en comidas y bebidas, llevará una vida austera.

En lo espiritual: aquí estamos ante un revés de grandes proporciones y solamente la fidelidad al Superior y el constante estado de la Fe y la obediencia al Espíritu de Dios podrán permitir un triunfo so-

bre las Tinieblas. El Noble no debe quedarse solo en este Tiempo, debe reunirse con sus hermanos de fe en Oración y en Alabanzas al Creador. Si está aislado por fuerzas mayores, deberá estar en constante estado de Oración y Meditación.

En lo social se verifica, en este Tiempo, que los parientes y amigos parecen ponerse del lado contrario y muchos lazos de solidaridad se rompen. El Sujeto no debe caer en la depresión ante la aparente “traición” de los suyos: simplemente debe aceptar que en tiempos de Tinieblas todos los débiles sacan afuera sus propios demonios... ¡y no saben lo que hacen!

Para una persona atenta, que no se deja caer en el pánico, una adversidad como esta le es muy útil para distinguir la verdadera esencia de aquellos que lo rodean.

Mantener la lucidez, la potencia de la propia luz, la fe, la unión con los justos principios, la lealtad con Lo Superior, la intransigencia de los Valores y de la Virtud, eso es lo que un Noble debe hacer: en silencio, con cautela, con inteligencia, con espíritu de observación, con firmeza interior.

La lección: se ha entrado a este Tiempo por un exceso de expansión; se potenció la cantidad en desmedro de la calidad.

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

Comentario al signo: aquí el sol se ha hundido bajo la tierra; por lo tanto, se ha oscurecido, eclipsado. El nombre del signo equivale en realidad a Lesión de lo Claro, de ahí que las líneas individuales mencionen reiteradamente lesiones. La situación se presenta como hombre sabio en calidad de jefe, que dispone de asistentes capaces y entre todos avanzan mancomunadamente; aquí en cambio aparece ocupando el puesto de autoridad un hombre tenebroso, y el hombre capaz y sabio sufre daño por él.

Comentario al Dictamen: es preciso que ni aún en medio de circunstancias adversas se deje uno arrastrar indefenso hacia un doblegamiento interior de su voluntad y conducta. Esto es posible cuando se posee claridad interior y se observa hacia afuera una actitud transigente y dócil. Mediante tal actitud es posible superar aun el peor estado de necesidad. Ciertamente, en determinadas circunstancias dadas, se hace necesario que uno oculte su luz con el fin de poder preservar su voluntad frente a las dificultades que surgen en el contorno inmediato, y a pesar de ellas. La perseverancia ha de subsistir en lo más íntimo de la conciencia sin llegar a defenderse hacia afuera. Únicamente así podrá uno conservar su voluntad en medio de las contrariedades.

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

El escenario: al ir hacia delante, inevitablemente llegarás a un lugar en el que te herirán y ofenderán. Así que llega el tiempo de la Ocultación de la Luz. Acéptalo. No tengas miedo. Ocultación significa ofensa. Ocultación de la luz quiere decir ser un proscrito.

La respuesta: ocultación de la luz describe la relación, o tu papel en ella, en términos de necesidad de protegerte y aceptar una tarea difícil. La manera de afrontar la situación es pasar a formar parte, de manera voluntaria, de lo que vale menos que tú, oscureciendo u ocultando tu lucidez e inteligencia, como el sol cuando se oculta en el ocaso. Aunque no cometas errores, estás claramente en peligro. Oculta tu luz y aparenta ser vulgar. Puedes evitar ofender a alguien y buscar la manera de librarte de esta situación. Acepta la tarea. Refúgiate en el trabajo manual. Es un tiempo de comenzar algo nuevo si eres capaz de aceptar el trabajo y la soledad que implica mantenerse fuera de lo que te rodea. Pero tu liberación ya está siendo preparada. Una nueva época puede estar comenzando.

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

El esplendor oculto: este hexagrama describe tu situación como inteligencia oculta o dañada. Destaca que ocultar deliberadamente tu luz mediante el ingreso en lo que está debajo de ti es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento se te dice: ¡oculta tu esplendor!

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

Cuando las personas iluminadas son dañadas, conviene mantenerse perseverante y veraz en el infortunio.

Juicio global: las personas iluminadas desaparecen bajo la tierra; esto sucede cuando se produce el daño. Cultivadas e iluminadas por dentro, pero suaves y dóciles por fuera, sufren por ello grandes dificultades y apuros. Es conveniente ser perseverante y veraz en el infortunio: esto significa velar tu iluminación, haciendo que tus intenciones sean correctas a pesar de las dificultades internas.

IMAGEN

*Así el noble convive con la gran muchedumbre;
oculta su resplandor y permanece lúcido sin
embargo.*

[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 el noble convive con la gran muchedumbre, beneficiándose con la adivinación (consulta), ora tornándose oscuro, ocultando su luz; ora resplandeciendo, mostrando su luz.

[Cada cosa, cada actitud, según su tiempo adecuado]

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 LI CHUNG

YUNG HUI ERH MING

- CHÜN TZU= noble.
- YI= por medio de; debido a; emplear; usar, etc.
- LI= supervisar, inspeccionar, visitar a convivir.
- CHUNG= todos; mayoría, muchedumbre, masa.
- YUNG= ideograma:“adivinar y centro”, sacar ventaja, ganar con (la adivinación)
- HUI= hacer o tornarse oscuro/ oscurecimiento/ oscuro, noche, bruma.
- ERH= partícula que une y contrasta dos términos; y también; y sin embargo.

- **MING**= aspecto iluminador del arder/ cuerpos celestiales y conciencia/ esplendor/ resplandor/ lucidez (física, mental, espiritual)

► 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 sol entra bajo la tierra (la noche)

El sabio, que gobierna a los hombres,

desde la oscuridad misma sabe brillar.

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

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

(El trigramma que representa) *la tierra y el del brillante (sol) penetrando en ella,*

Forman Ming Í.

De acuerdo con esto,

el hombre superior conduce su manejo de los otros;

demuestra su inteligencia manteniéndolo oscuro.

► 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 la luz escondida dentro de la tierra.

Al gobernar el pueblo, el Hombre Superior resplandece,

aunque se cuida de ocultar (su luz).

► 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 luz se ha sumergido en la tierra:

La imagen del Oscurecimiento de la Luz.

Así el noble convive con la gran muchedumbre;

oculta su resplandor y permanece lúcido sin embargo.

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

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

El Esplendor entrando-al centro terrestre. El esplendor Oculto.

El chün tzu usa supervisar las muchedumbres para aprovechar el oscurecimiento y-también el Esplendor.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

La aplicación del Gran Simbolismo aquí es lo suficientemente natural, pero este significado del hexagrama difícilmente aparece en el Texto, hasta que llegamos a la sexta línea.

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

[Símbolo]

Las posiciones relativas de los dos trigramas componentes sugiere la luz escondida en la tierra.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

La luz se ha sumergido en la tierra: la imagen del Oscurecimiento de la Luz. Así convive el noble con la gran muchedumbre: oculta su resplandor y permanece lúcido sin embargo.

El trigramas superior K'un significa la cantidad. En medio de esta cantidad o muchedumbre se hallan los dos regentes dominantes del signo en calidad de nobles. Su conducta se explica en razón de la posición de los dos trigramas individuales: al estar colocada la tierra por encima de la luz, se sugiere la idea del ocultamiento, del velo. Sin embargo la naturaleza del trigramas inferior Li no se ve perjudicada por esta combinación. Su resplandor tan solo se vela, pero no se extingue.

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

[La imagen principal dice]

Quien atiende a las masas mostrando la luz encubre la hipocresía del vulgo; por esa razón se debe procurar nutrir la rectitud y atender a las masas por medio del ocultamiento de la luz. Obtiene inteligencia/luz almacenándola en su interior, pues si la muestra al exterior, se distanciará de la eficacia.

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: la luz del sol se ha desvanecido bajo la tierra y la oscuridad reina suprema. En tales momentos, cuando las malas influencias están rigiendo sobre la tierra, el hombre sabio también oculta su

luz. El no la extingue, pero ha de consentir que pasen muchas cosas insatisfactorias. Tratar de exponer el mal traerá desgracias, pero debemos permanecer auténticos.

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

Hablan las imágenes: *la luz se hunde en la tierra. Tiempo de la oscuridad. Sólo el Iluminado saber gobernar a las masas. Se vale de la oscuridad para resplandecer.*

Momentos de abatimiento, certezas que se discuten, horizontes que se cierran, es la “caída de los dioses”, el sol se desploma en las vísceras de la tierra, como en los trágicos mitos de Occidente, un drama que la memoria registra como el horror más antiguo. Los días, las costumbres, los encuentros, se viven acallando las dudas, a la espera de encontrar las certidumbres, soportando angustias en la esperanza de superarlas, una prueba de fuerza que cuestiona muchas cosas válidas, pero que resulta necesaria para completar el cuadro de la experiencia individual. Estos son los momentos que prueban la capacidad individual, los que nos hacen reconocer y nos permiten distinguir, por lo tanto, juzgar y decidir.

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

The great image says: *brightness enters into the earth: hiding brightness. The noble one governs the masses using darkness and also brightness.*

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

The Image: *the light sinks into the earth, the image of Ming I. The superior man, walking among the people, keeps his light hidden. But still it shines.*

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

Tiempos de tinieblas exigen cautela y reserva. Así se evita atraer hacia sí enemigos. Si uno no comparte las costumbres tampoco debe criticar abiertamente y aparecer como sabiendo todo. Sin hacer en el engaño, o que lo embarquen, es mejor dejar las cosas como están.

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

Comentario a la Imagen: en tiempo de tinieblas es cuestión de ser cauteloso y reservado. No debe uno atraer inútilmente sobre sí poderosas enemistades por causa de una conducta o de modales desconsiderados. Si bien en tales épocas no debe uno compartir las costumbres de la gente, tampoco deben estas sacarse críticamente a la luz. Son momentos en que es necesario no pretender, en el trato con la gente, que uno lo sabe todo. Muchas cosas hay que deben dejarse como están si acceder, no obstante, al embaucamiento y caer así en el engaño.

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

Imagen: la luz hundiéndose en la tierra simboliza el daño a las personas iluminadas. Al tratar con las masas, las personas sabias son discretas a propósito, aunque estén iluminadas.

LINEA PRIMERA

*El Oscurecimiento de la Luz durante el vuelo.
El baja las alas.
En su peregrinación el noble no come nada por
tres días,
mas tiene a dónde ir.
El hostero tiene ocasión de chismorrear sobre él.*

*"... el noble en su peregrinaje tiene la
obligación de no comer nada".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Aunque otras personas critiquen lo que les parece una locura por nuestra parte... el consultante debe mantenerse en el rumbo que sigue hacia su meta. Mantenerse a toda costa en los consejos y presagios que nos haya trazado el Maestro.

El hombre inteligente ve el mal en su germen, en su inicio, percibe los malos tiempos o las malas consecuencias ya desde el principio. Aquí conviene apartarse y resguardarse, abandonar. La gente (*el hostero tiene ocasión de chismorrear...*) se asombra de su comportamiento y hacen comentarios al respecto; pero cuando vean de verdad el peligro, puede que, para ellos, sea tarde y ya no consigan evitarlo.

Son tiempos difíciles, el destino se muestra hostil. Lo mejor es apartarse, hacerse a un lado. Cuando uno se niega a aceptar ciertas condiciones, debe afrontar la necesidad, las carencias. Ahora es tiempo de renuncia (*...el noble no come nada por tres días*) para mantener su dignidad (lo correcto, lo debido, lo bueno), prefiere padecer hambre a “comer” en deshonra. Si el consultante se mueve así, según aconseja este presagio, no será responsable de lo que suceda luego en ese asunto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trígrama inicial Li (simbolizado por el faisán),

Aunque no pertenece a ningún *nuclear*, el hecho de que K'an= peligro, obstáculo, (como trígrama nuclear) aparezca por encima de él, es lo que le impide el caminar.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo inicial luminoso, correcto en su sitio, fuerte, dispuesto a avanzar.

- relación de correspondencia:

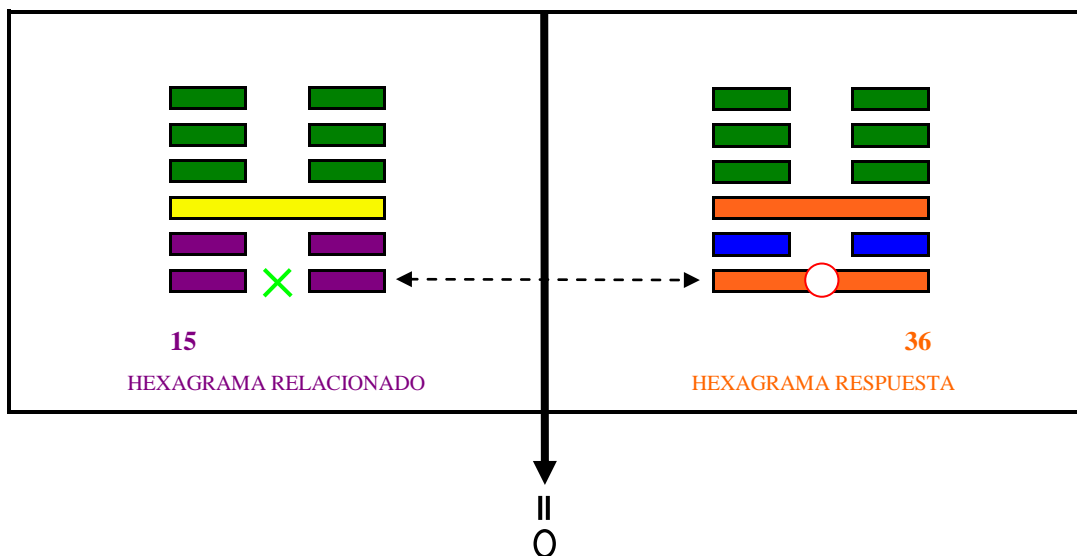
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene su relación con el cuarto trazo, aunque aquí no le sirve de mucho.

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

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

Si muta este primer trazo, el hexagrama 36 se convierte en el 15, La Modestia,



- lenguaje oracular:

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

初九 明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

MING I YÜ FEI

CH'UI CH'I

CHÜN TZU YÜ HISING SAN JIH PU SHIH

YU YU WANG

CHU JEN YU YEN

CHUN TZU YÜ HSING YI PU SHIH YEN

- **MING**= esplendor, resplendor, aspecto iluminado de lo que arde.
- **I**= tornarse oscuro, oscurecer.
- **YÜ**= tender hacia... orientarse hacia...
- **FEI**= extender las alas; alejarse volando; dejar en libertad; veloz.
- **CH'UI**= pender hacia abajo; dejar caer; inclinarse en reverencia; mostrarse condescendiente con los inferiores; casi, cerca, inclinado/ transmitir del pasado al futuro.
- **YI**= alas de pájaro/ velas, flancos, habitaciones laterales; cavilar tristemente sobre algo/ refugio.
- **CH'I**= pronombre personal de 3ª persona, él/su... ella/su, uno/de /uno.
- **CHÜN TZU**= noble.
- **YÜ**= tender hacia...
- **HSING**= ideograma: “dar un paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, movimiento, trasladarse o trasladar algo/motivar, caminar, actuar, hacer.
- **SAN**= tres, tercera vez, en tercer lugar/ repetitivo.
- **JIH**= el sol en sí/ día.
- **PU**= no
- **SHIH**= comer, deglutir, tragar, devorar, incorporar.

- **YU YU WANG**= imponer una dirección a flujo de los acontecimientos/ tener una meta o propósito.
- **CHU**= ideograma: “lámpara y llama”, dar luz/ gobernante, amo, autoridad, jefe, señor.
- **JEN**= seres humanos/ un individuo/ la humanidad/ gente.
- **YU**= poseer, tener.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, las palabras como habla; habla, palabras habladas, dichas, conversación, discusión, discurso/ chismorreos, críticas.

► 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 luz que se debilita (el día que se acaba) en su vuelo baja sus alas (desciende bajo tierra)

El sabio, en su ruta,

sabe ayunar varios días (antes que abandonar el camino recto);

vaya a donde vaya,

los grandes hablan de él.

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto (en la condición indicada por) Ming i volando,

pero con las alas caídas.

Cuando el hombre superior está llevando a cabo su marcha,

puede pasar tres días sin comer.

La gente de los lugares donde vaya puede burlarse de 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 lugar inferior:

La falta de luz durante el progreso por el cielo le hace bajar las alas.

Cuando está ocupado en sus asuntos,

el Hombre Superior puede continuar durante tres días sin alimento,

tan absorto está en alcanzar su meta;

pero su señor tendrá que decir algo a este respecto.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

Oscurecimiento de la luz durante el vuelo.

Él baja las alas.

En su peregrinación el noble no come nada por tres días,

mas tiene a donde ir.

El hostero tiene ocasión de chismear sobre él.

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

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

Nueve inicial

a) *El esplendor Oculto tendiendo-hacia volar.*

Suspender las alas de uno.

El chiün tzu tendiendo-hacia moverse:

Tres días, no ingerir.

Poseer dirigido el ir.

Un señor: personas poseyendo palabras.

b) *El chiün tzu tendiendo-hacia moverse.*

Rectamente no ingerir por cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte y está en un lugar apropiado: su sujeto debe avanzar. Pero el significado general del hexagrama indica que va a ser herido. La herida, sin embargo, al ser recibida en los comienzos de su acción, es ligera; de aquí viene el símbolo de un pájaro herido que se ve obligado a dejar caer sus alas. El sujeto aparece abiertamente como "el hombre superior". Él ve que su camino consiste en dejar la lucha

por un tiempo, y así puede ayunar durante tres días sin pensar en ello. Cuando se retira, la oposición le sigue, pero implícitamente se entiende que él mantiene firme su benéfico propósito.

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

1. *“El hombre superior (está resolviendo su) partida”*: -(en dicho caso) *siente que es correcto no comer.*

Párrafo 1, “piensa que es correcto no comer”, -no ayuna a propósito, pero cuando no tiene nada que comer no se queja; piensa que en ese caso es correcto que sea así.

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

Este tipo de conducta es muy admirado por los chinos. Se nos recuerda al emperador Yü, quien cuando en su reino anterior estaba encargado del deber de controlar las inundaciones, pasó a menudo ante la puerta de su viejo hogar sin detenerse a saludar a su familia. De Confucio también se dice que pasaba muchos días sin alimento. Lo que significa esto es que, cuando estamos trabajando por el bien público, debemos poner a un lado toda consideración egoísta. No importa que nuestros superiores u otras personas critiquen lo que consideran una locura nuestra.

[Comentario]

Es un deber del Hombre Superior pasar tres días sin alimento si sus actividades se lo exigen.

Lo que parece deducirse de esto es que, cuando nos hayan encargado deberes de emergencia, debemos persistir en su realización a toda costa.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Al comienzo un nueve:

a) *Oscurecimiento de la luz en el vuelo.*

Él baja sus alas. El noble en su peregrinaje no come durante tres días.

Pero tiene a donde ir. El posadero tiene motivos para chismear de él.

b) *El noble en su peregrinaje tiene la obligación de no comer nada.*

El signo Li tiene por animal simbólico al faisán, de ahí la idea del vuelo. El trazo en su condición de trazo fuerte, está a punto de avanzar. Pero el trigramma nuclear que está por encima de él es K'an, peligro. De ahí que esté impedido en su vuelo. Renuncia a procurarse sustento sacrificando sus principios, y prefiere padecer hambre a comer en deshonra.

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

[Nueve al principio]

El soberano del “ocultamiento de la luz” reside en el seis arriba pues éste desempeña el extremo de la oscuridad. Situado al comienzo del hexagrama, el nueve al principio se encuentra en el punto más alejado de las dificultades. Para distanciarse de las dificultades y de los excesos, el ocultamiento de la luz se separa reculando; y para ocultar su andadura y eliminar sus huellas, no sigue los caminos marcados. Por eso se dice: “*ocultamiento de la luz en pleno vuelo*”. Actúa lleno de miedo y angustia, actúa sin atreverse a mostrarse. Por eso se dice: “*mantiene sus alas plegadas*”. Actúa privilegiando el sentido moral; por eso se dice: “el noble, al actuar”. Su mente se dirige ansiosamente hacia la acción y, aunque hambriento, no se detiene para comer. Por eso se dice: “*pasa hasta tres días sin comer*”. Al ser del todo diferente a los demás, al encontrarse con alguien, este otro recela a la fuerza de él y por eso se dice: “*y si tuviese que emprender la marcha, el anfitrión propagará habladurías sobre él*”.

INTERPRETACION

a) Aunque pueda parecer que es necesario actuar; lo adecuado para el/la consultante es “no actuar todavía”, porque se sufriría más haciéndolo, que sin hacerlo. Otras personas no estarán de acuerdo con esta forma de proceder, se asombrarán de este comportamiento y lo criticarán. Incluso pueden llegar a creer que el/la consultante ha perdido la cordura y no sabe hacer las cosas bien. Pero él debe agarrarse firmemente a esta decisión si quiere seguir manteniendo la dignidad que se merece. Dice Richard Wilhelm: «... prefiere padecer hambre a comer en deshonra»

Además no es buen momento para continuar preguntando sobre esto.

d)

- en general:

Si el/la consultante se ve en mala situación o acuciado por cualquier tipo de necesidad, ya sea de alimentos, casa, dinero, trabajo, sexo, etc.; debe renunciar a los ofrecimientos que pudieran presentársele este día. Aunque el texto habla simbólicamente de “tres días”, se refiere evidentemente a un periodo de tiempo más o menos corto. Y estas soluciones que pudieran aflorar hoy no son buenas ni adecuadas para él/ella. Por consiguiente, cuando uno/a se niega a aceptar ciertas condiciones, tendrá que soportar la necesidad y las carencias. Pero es mejor así, y el/la que es inteligente se dará cuenta de que ceder a esos ofrecimientos ahora puede ser el principio de otro gran mal para él/ella.

Es obvio que algunas personas no entenderán por qué el/la consultante se comporta así. Pero, si se conduce según le aconseja este presagio, estará imponiendo una dirección al flujo de los acontecimientos, como aquél/ella que avanza hacia una meta con un propósito en su interior. Y entonces no será responsable de lo que suceda luego en ese asunto, cuando ellos descubran el peligroso mal que subyace en sus opiniones y juicios, los cuales les hacen tomar ahora unas determinaciones que más adelante se demostrarán dañinas.

Por todo esto, es necesario que el/la consultante se mantenga firmemente alejado/a del peligro que supondría satisfacer ahora tales necesidades de forma indigna, es decir, aceptando un tipo de solución que no es la que le conviene.

Normalmente, no se debería preguntar más sobre esto ahora, pues otra cosa que hay que contenerse ahora son las ganas de consultar.

- sobre una enfermedad:

Hace falta afianzar la mejoría cuidándose mucho y persistiendo con el tratamiento dispensado. consultar luego, más adelante.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

De momento hay que rechazar eso como remedio o solución, pues se producirían mayores complicaciones en el asunto. No preguntar más sobre esto.

- sobre temas o teorías:

Resulta más provechoso seguir analizando y estudiando el tema en silencio, que preguntar sobre él.

- espiritualmente:

Ahora el noble en su caminar, adecuándose a lo justo y a lo debido, “no come nada”; es decir, haciendo que su corazón se gobierne a sí mismo, no pregunta nada sobre esto, sino que oculta su luz.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Primera línea: su ego se siente insatisfecho con el camino de lo correcto. Sin embargo, actuar movidos por el deseo o la desesperación traerá desgracias. Adhiérase a lo que sea sereno y bueno sin importarle lo que hagan los demás y deje que lo Creativo trabaje en el momento oportuno.

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

Primera línea: *oscurecimiento de la luz durante el vuelo*. Al haber hecho un gran esfuerzo por seguir el camino y disciplinar a nuestros inferiores, al ser modestos y sinceros, y puesto que continuamos pensando en el esfuerzo y el tiempo que hemos puesto, nos desalentamos al ver que no ha habido progreso visible.

Todos estos comienzos, semillas de duda, dan pie al deseo y, a su vez, al deseo de luchar; cuando no tenemos éxito sentimos amargura, y así, en forma de protección, adoptamos una actitud rígida y desesperanzada hacia todas las circunstancias que envuelven al resto de la gente, el I Ching, la vida misma. Todo el tiempo, el ego ha estado presente, probando y midiendo, y aceptando ser sumiso si obtiene ganancias visibles.

El remedio es dejar de “mirar sesgadamente” la situación. Esto es posible si nos adherimos a nuestra luz interior y a lo que es bueno en nosotros y en los demás. Con una disposición más objetiva podremos ver que el destino no nos ha llevado a un feo y repulsivo fin, sino a una armonía mayor y constante, entre nosotros y los demás. Podremos ver que las adversidades han traído consigo un nuevo crecimiento y un nuevo entendimiento. Seremos capaces de ver que mientras nuestro ego pueda seguir dominando, aunque sea por períodos cortos de tiempo, tenemos más trabajo por delante, antes de que nuestros problemas puedan ser resueltos y podamos alcanzar nuestros objetivos.

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

¿Evitamos responder a provocaciones directas o ataques injustificados, manteniendo nuestra voluntad a pesar de la incompreensión de los demás y de las dificultades que dicha actitud pueda acarrear-nos?

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

Tu situación es incómoda, Te ves obligado a moverte con rapidez al no haber nada en lo que apoyarse. Todo el mundo a tu alrededor está sacando muertos de los armarios, manipulando la verdad, contando mentiras, dando falsas interpretaciones de cada acontecimiento, impostando deliberadamente tu posición/actitud/opiniones y todo lo demás. Su conducta es totalmente reprensible, pero no es momento

de preocuparse por ello. Tienes que sufrir en silencio y encontrar un lugar donde refugiarte, pese a que acabe costándote lo que más te importa. Ni siquiera los que simpatizan con tu situación podrán ayudarte ahora. La sensación de apoyo siempre resulta agradable, pero puedes no sentirla cuando la necesitas.

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

9 en la 1ª: en tiempos difíciles un hombre bueno puede tratar de elevarse por encima de los problemas, pero sólo encuentra mayor hostilidad. A fin de permanecer fiel a sus principios, tendrá que sufrir grandemente y será olvidado por quienes le rodean. Su objetivo fijo, sin embargo, le sostendrá.

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

El primer nueve: *el ofuscarse de la luz impide volar. Las alas se vuelven pesadas. Sólo el Sabio se pone en marcha. Durante tres días no come. Tiene algo que hacer. Un tabernero (1) platica inútilmente.*

Momento en el que no es posible afrontar ningún problema, porque parece como si faltaran incluso los pensamientos. Para poner en marcha soluciones o discutir situaciones, hará falta que estemos muy seguros de nuestra preparación: nos corresponde a nosotros examinar nuestras posibilidades y obrar en consecuencia. Para ello, antes habrá que meditar seriamente sobre los hechos que todavía no son claros, porque *Ming I* no es un tiempo de claridad. Quizás nos enteremos de cosas que nos harán daño, de verdades alteradas; existen, no obstante, demasiadas chácharas inútiles, cuando no malvadas, pero no prosperarán porque se trata de comentarios que no valen nada, y que provienen de personas que valen menos.

En una palabra, este es un momento de confusión, de tristeza y de profundas desilusiones, porque las palabras de los mezquinos son pobres como su espíritu, y escuálidas como sus pensamientos.

(1) Es decir, una persona de poco valor, que no vale nada.

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

Initial 9: *hiding brightness. At flight, drooping one's wings. A noble man on the road does not eat for three days. He proceeds probing. The host has comments.*

Every action in life knows setbacks, problems, opposition and criticism. Stay on your track but find your way carefully and wary, avoiding provocation. It is of no use to fight wind or water, but moving along one will reach one's destination (or even destiny) much easier.

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

Primer trazo: el ve el comienzo del mal; el hombre dotado herido “en su vuelo” por el hombre inferior, pierde sus medios de acción. El hombre dotado ve las cosas en sus gérmenes y al ver el mal cuando todavía no está claro, actúa para evitarlo y apartarse; se pone a resguardo y se retira, abandonando su situación y sus funciones. El mal aún no se ha manifestado y el lazo es muy peligroso; él puede descartarlo,

gracias a su inteligencia, que lo ha distinguido en su germen. Las personas vulgares se asombran de sus acciones y le hacen observaciones; que haga caso omiso de esto pues cuando los hombres hayan visto por fin el peligro, será demasiado tarde para ellos y no podrán evitarlo. Por consiguiente, “obrar y no comer”, pero si el resultado de la empresa no es favorable, es la consecuencia del momento y es imposible evitarlo y no hay responsabilidad.

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

El período actual es difícil. Cuando se suelta una teja, puede seguir el derrumbe de todo el techo... Es útil discernir dónde se encuentra la primera teja quebrada.

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

In the bottom line, nine signifies: *the light sinks as he flies through the sky. His wings droop. For three days, busy about his occasions. The superior man goes without food or rest. Though his lord whispers about it. He has a goal in view.*

The Emperor Yü, busied with the problems of controlling the floods, frequently passed the door of his family home without stopping to greet his relations; Confucius himself is reported to have gone several days without stopping for food. Nevertheless, one who concerns himself too much with mundane matters will be forced to withdraw from obstacles too great to be surmounted. In spite of everything, however, if he has a true goal in view, he will be honoured, even though those above him in authority criticise him for persistence.

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

El intento de elevarse por encima de los obstáculos de su entorno recibirá hostilidad. Si decide servir a sus impulsos personales, comprometiendo las necesidades de la sociedad, será incomprendido y censurado. Esa es la dificultad de esta posición.

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

Primera línea: el oscurecimiento de la luz en vuelo y la acción de bajar las alas, son interpretadas por Wilhelm como la tentativa de sobrepasar los obstáculos mediante un vuelo que es frenado por las adversidades. En el Libro de las Mutaciones se menciona la alegoría de un faisán que hallándose en vuelo, iniciando el camino del progreso, es obstaculizado y cae en grave peligro. Puesto en condiciones de tener, por obligación, que aceptar comidas extrañas y ajenas (ideas, principios, acciones) el Sujeto prefiere pasar hambre y retirarse del lugar, peregrinar por tres días y no comer, antes que renunciar a su valores e ideas. El Sujeto tiene metas, fe, convicciones, razones y, además, amigos que le pueden dar refugio; esto quiere decir que él “tiene donde dirigirse”. Como es tiempo de tinieblas, los seres pequeños hacen su día: hablan,

acusar, comentan, enjuician, critican, se burlan. No siendo tiempo favorable, el Sujeto no hace caso de las pequeñeces y hace sacrificios en su ostracismo.

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

Comentario a la línea: con formidable resolución pretende uno elevarse por encima de todos los obstáculos. Pero tropieza con el destino hostil. Entonces se retira, se aparta, se hace a un lado. Son tiempos difíciles. Es preciso seguir avanzando presurosamente y sin descanso, sin que uno encuentre una morada duradera. Cuando alguien se niega interiormente a asumir compromisos y prefiere seguir siendo leal a sus principios, debe afrontar la necesidad, la indigencia. Sin embargo, mantendrá con toda firmeza la meta a la cual se empieza en llegar, aún cuando la mente en cuya casa se aloja no lo comprenda o lo difame.

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

Nueve en el primer lugar: *la luz se oculta durante el vuelo, pues sus alas se sumergen en las aguas. El Ser superior debe marchar durante tres días sin comer. Pero él tiene a dónde ir. Controla sus palabras para influir en los demás.*

Debéis escapar juntos de una situación imposible. Tened valor y resistencia. Imaginad un plan. No podrás convencer a la gente de nada si no dominas tus palabras.

Dirección: compórtate con humildad y reconoce los hechos. Confía en los procesos ocultos. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *Cuando las personas iluminadas son dañadas en el vuelo, pliegan sus alas. Las personas sabias que se encuentran de viaje, no comen durante tres días. Cuando hay algún lugar a donde ir, la persona que está a cargo (del viaje) tiene algo que decir.*

Imagen: cuando las personas sabias están de viaje, es correcto para ellas no comer.

LINEA SEGUNDA

*El Oscurecimiento de la Luz lo hiere en el muslo izquierdo.
El aporta ayuda con la fuerza de un caballo.
Ventura.*

"... la ventura del seis en el segundo puesto se debe a su entrega a la regla".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El trazo representa a alguien ocupando un lugar donde es herido por lo oscuro, por el mal. En este período en que uno está sufriendo, padeciendo lo inferior y lo dañino, se ocultan y perjudican hasta la claridad de la inteligencia.

Aunque la situación es muy complicada, las “lesiones” no son todavía graves, el texto comenta: *...lo hiere en el muslo izquierdo*; lo que equivale a decir que la herida dificulta el caminar pero no lo impide, así que la salvación es posible, por eso debe hacer acopio de todas sus fuerzas para no dañar a otros (en este tiempo no olvidar las buenas maneras ni el buen trato hacia los demás) y para no ser dañado.

Debiera esperarse desventura de esta situación, y sin embargo se le añade “ventura”, porque tiene cualidades para obedecer y ocupa su puesto correcto; es decir, tiene capacidad para hacer aquello que la situación exige. Por eso es necesario que emplee toda su energía para evitar el mal y así alcanzar y asegurarse la Ventura que tiene presagiada.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el centro del trigrama *inferior* Li= luz, claridad.

Al principio del *nuclear* K'an= peligro.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin, de carácter abnegado, central, correcto en su puesto (débil en sitio par)

- línea regente:

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

Verdadero trazo “de luz”, (rey) regente *absoluto*, pero dañado por el sexto (regente *constituyente* del signo)

- relación de correspondencia:

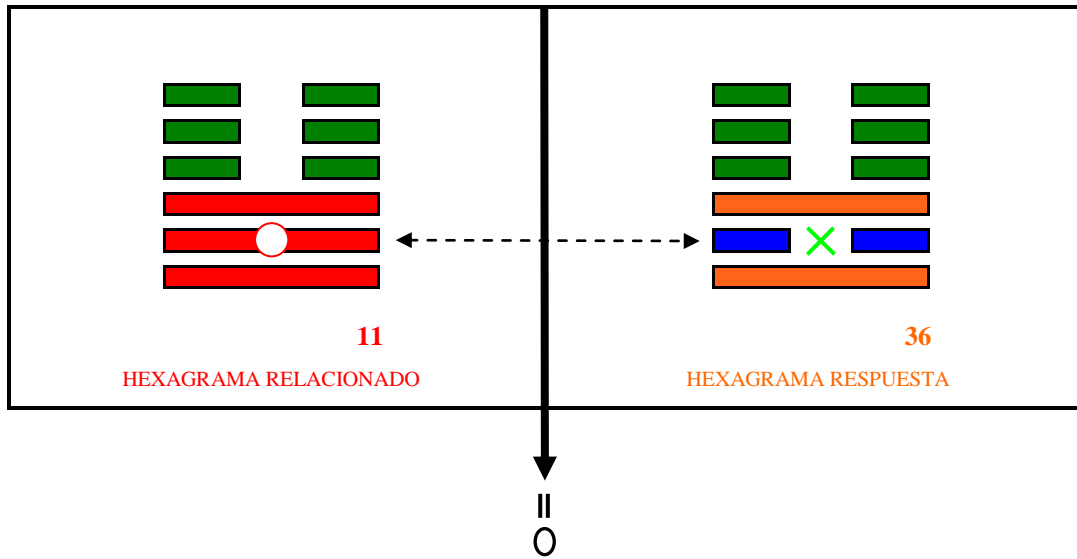
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con el quinto, su compañero.

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

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

Si esta segunda línea muta, el hexagrama 36 se convierte en el hexagrama 11, La Paz, que es donde encontraremos la información complementaria a la recibida aquí, para la consulta realizada,



- lenguaje oracular:

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

六二 明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

MING I.I YÜ KU TSO

YUNG CHEN MA CHUANG CHI

SHUN YI TSE. YEN.

- MING= resplandor, lucidez.
- I= ocultar, tornarse oscuro, oscurecer.
- YÜ= tender hacia... orientándose hacia...
- KU= parte superior de la pierna (muslo), que proporciona potencia para caminar/ hebras de una cuerda.
- TSO= lado izquierdo/ secundario, suplente.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, sacar ventaja, ganar con (la consulta)/ aplicar la adivinación (consultar).
- CHEN= ideograma: “mano y ayuda”, mano que ayuda, ayudar/ rescatar de las dificultades/ sacar, criar, levantar/ auxiliar, elevar.
- MA= caballo/símbolo de fuerza natural.

- **CHUANG**= ideograma: “fuerza y erudito”, de gran impacto intelectual/ vigorizar, animar/fuerte, robusto/completamente desarrollado, floreciente, abundante, hacerse hombre (a los 30 años)/ daño por fuerza incontrolada.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”/ ventajoso, adecuado, favorable, propicio/ palabras sabias, de un sabio.
- **SHUN**= ideograma: “cabeza y corriente”, agua que fluye de la cabecera siguiendo las riberas/ abrirse paso y rendir fruto/ obediente/ cumplir, ser dócil, flexible.
- **YI**= usar, emplear/ acostumbrar/ por medio de; debido a.
- **TSE**= conexión muy fuerte/ norma, ley, causa, razón, resultado, patrón de un modelo.

► 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 luz (en su recorrido) es atacada por el lado izquierdo y rechaza el asalto
con la fuerza y la rapidez del caballo.*

(O bien: se expande hacia la izquierda con la fuerza y la rapidez de un caballo
que salva a su jinete)

► 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 (en la condición indicada por) Ming î,
herido en el muslo izquierdo.*

*Se salva gracias a la fuerza de un veloz caballo,
y es afortunado.*

► 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 seis para el segundo lugar:
Aunque herido en el muslo izquierdo,
utiliza un caballo para aliviar el dolor.*

¡Buena fortuna!

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

El oscurecimiento de la luz lo hiere en el muslo izquierdo.

El aporta ayuda con la fuerza de un caballo.

Ventura.

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

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

Seis en-la-segunda

a) *El Esplendor Oculto. Ocultar tendiendo-hacia el muslo izquierdo.*

Aprovechar auxiliar caballo, vigorizar propicio.

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

Ceder usado en-consecuencia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil, pero está en un lugar adecuado y central, lo que sugiere la idea de un funcionario que cumple con su obligación y que es correcto. La herida en el muslo izquierdo puede dificultar sus movimientos, pero no lo inutiliza y encuentra la forma de salvarse y de mantener sus buenos propósitos.

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

2. “La buena fortuna del (sujeto de) la segunda línea, dividida”, se debe a la correcta manera de su actuación de acuerdo a sus circunstancias.

Párrafo 2, “la manera correcta de actuar” es sugerida por la línea débil ocupando el lugar central.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el segundo puesto:

a) *El Oscurecimiento de la Luz lo hiere en el muslo izquierdo.*

Trae ayuda con la fuerza de un caballo. Ventura.

b) *La ventura del seis en el segundo puesto se debe a su entrega a la regla.*

Debiera esperarse desventura de esta situación, y sin embargo se le añade como oráculo: ventura. Esto se debe a que el trazo, en su condición de trazo blando y correcto, que se halla en su puesto, es capaz de hacer aquello que requiere la situación. A este trazo se refiere la primera mitad del Comentario para la Decisión, que encuentra su significado en la figura del rey Wen.

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

[Seis en segundo lugar]

Si le encuentra herido en el muslo izquierdo, ello es debido a que no logra ser poderoso en su acción. El seis en segundo lugar ocupa el centro por medio de su flexibilidad. Oculta su luz, avanza sin encontrar a otros totalmente diferentes y retrocede sin acercarse a las dificultades. No se muestra receloso ni temeroso, pues se adapta al curso de las cosas. Así, le pone a salvo la fuerza de su caballo y el pronóstico es afortunado. No mantiene sus alas plegadas y, en consecuencia, evita la desgracia.

INTERPRETACION

a) Si se quiere actuar, o no quedara más remedio que hacerlo, es imprescindible tener un comportamiento limpio y no cometer “actos oscuros”, tales como subterfugios: excusas y pretextos para dejarse caer en acciones arriesgadas y peligrosas, o en cosas poco claras. Es muy importante cultivar las buenas maneras y el buen trato hacia los demás para ayudar con gran fuerza, y para conseguir la ventura presagiada por esta mutación.

Pero si lo que tiene pensado hacer no lo hiciera así, o el/la consultante con libertad para elegir no se viera con capacidad para actuar como se aconseja aquí, entonces lo mejor sería que no actuara, que no fuera allí, que no hiciese nada.

Por lo demás, tampoco este es un momento para continuar preguntando sobre lo mismo.

d)

- en general:

Se está pasando por un mal día, o por una mala época o por momentos en los que amenaza el mal, en los cuales se está bajo la presión de impulsos o de estímulos perjudiciales que oscurecen la claridad de la inteligencia. Esta presión de las energías adversas al/la consultante es fuerte, de ahí lo de “herida en su muslo”, y habrá instantes en los que tendrá que hacer acopio de todas sus fuerzas para no caer en algo de lo cual tenga que arrepentirse luego; es decir, para no cometer actos oscuros, que son aquellos que se pro-

ducirán si se dejar llevar por el mal o por los deseos que le afligen. Hay que ser amable y respetuoso con los demás.

Esta herida temporal se ve contrarrestada por las buenas cualidades que tiene el/la consultante para obedecer, aunque obedecer estos consejos ahora quizá requiera de un gran esfuerzo por su parte, como ya se ha dicho anteriormente. Pero, si los escucha, será capaz de avanzar entre los asuntos y los quehaceres, aunque no le reconozcan sus méritos; y sabrá cómo ayudar, pues a veces solamente con la presencia de uno/a mismo/a se ayuda mucho a otros. Por eso, conteniéndose y controlándose se aporta lo necesario para que los demás también eludan los daños y los peligros amenazantes.

Durante todo este hexagrama, *ocultar la luz* significa además que no se debería insistir preguntando más sobre esto. Pero, si uno se encuentra muy mal, que consulte. Y el Maestro conducirá.

- sobre una enfermedad:

Adivinación que centra. Centrar es colocar el centro de una cosa sobre el centro de otra.

Adivinación que centra significa que lo obtenido mediante la consulta, o sea esta respuesta, sirve para enseñarnos a distinguir entre lo que debe preocuparnos de verdad, y lo que no debe preocuparnos tanto, ajuntándolo a lo verdaderamente importante de la situación real dada.

Este malestar (lo que debe preocuparnos de verdad) es pasajero y no pone en peligro la vida (lo más importante de la situación real) De aquí se deduce que también las propias energías naturales de paciente le rescatarán de las dificultades, como si una mano invisible le ayudara a reparar el daño sufrido vigorizando su salud.

Entonces, ahora lo oportuno es cuidarse y tener confianza. No es buen momento para seguir preguntando sobre lo mismo.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si no hubiera otra solución al alcance, lo que se ha consultado serviría para sustituirla. Y darías buenos resultados a condición de ser cuidadoso a la hora de ponerlo en práctica.

- sobre temas, o teorías:

Es posible que lo consultado esté infravalorado, o que se haya quedado como en el olvido o que esté pasando desapercibido. También puede ser que se trate de algo que ha sido manipulado, deformado, tergiversado, etc.

Se trata de una cosa o de la otra, el caso es que eso contiene una base o unos principios fundamentales que son muy aprovechables todavía.

- espiritualmente:

En estos momentos las energías negativas están presionando con gran intensidad. Lo que proporciona fuerza para avanzar por el camino, es decir, la propia energía espiritual del/la consultante se encuentra mermada y oscurecida por algo negativo. Y esto no es culpa suya.

Sin embargo, es posible que uno/a llegue a sentirse anímicamente bajo, o desconcertado o sufriendo por algún tipo de incidencia; o sea, quizá llegue a sentirse afectado por un suceso o por algo inesperado que influye en el desenvolvimiento normal de sus cualidades superiores.

Pero, a pesar de todas estas circunstancias, el/la consultante sigue manteniendo activo su sentido de la obediencia al Maestro, y esto es lo que se elogia aquí; pues aunque está pasando por un mal momento, él/ella sigue deseando ser capaz de cumplir la Voluntad del Cielo, y de este modo también ayuda a otros con la fuerza de un caballo.

Ahora no es conveniente preguntar más sobre esto para no exponerse a la posible acción de las energías tenebrosas, que merodean alrededor y se sentirían atraídas hacia la luz como las mariposas que vuelan de noche.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Segunda línea: una fuerza oscura le ha herido. Puede curarse asistiendo a todos los que le rodean. Eso atraerá la buena fortuna.

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

Segunda línea: *el oscurecimiento de la luz lo hiere en el muslo izquierdo*. Estamos tentados de abandonarlo todo porque no hemos podido superar todas las dificultades con un gran esfuerzo. De todas formas, algo dentro de nosotros nos ayuda a adherirnos al camino. Sólo tenemos que confiar en el poder supremo para que nos guíe a pasar las dificultades. No necesitamos saber las respuestas por adelantado.

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

¿Intentamos reducir los posibles efectos y consecuencias de una provocación o un ataque injustificado con todos los medios a nuestro alcance y sin traicionar nuestra voluntad?

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

Un conflicto de opuestos (se ofrece otra perspectiva en el hexagrama 6: Punto muerto). Ayudas a los demás sin pensar en ti mismo. Es algo loable que invita a la proximidad de la buena suerte. En momentos difíciles, semejante acción es muestra de auténtica nobleza.

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

Comentario: *esta buena fortuna es el resultado de la sumisión a las leyes y reglamentaciones.*

Lo que parece deducirse de esto es que, cuando nos hayan encargado deberes de emergencia, debemos persistir en su realización a toda costa.

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

6 en la 2ª: en tiempos malos, los buenos pueden sufrir daños personales, pero si continúan trabajando por el beneficio de otros esto conducirá finalmente a la buena fortuna.

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

El segundo seis: *la luz se oscurece. Una herida grave (1) en el muslo derecho. Utilizamos la ayuda de un caballo robusto.*

El muslo es un sostén importante, y la situación es grave cuando queda inutilizado. La imagen indica que existe un obstáculo que impide la realización de cuanto nos interesa, y se trata de un obstáculo bastante grave, tanto, que puede perjudicar el éxito de todos los esfuerzos realizados hasta el presente. Habrá que intervenir con inteligencia y decisión, apelando a nuestra capacidad práctica (*el caballo*; cfr. por extensión *Khwan*) y reaccionar con una cierta rapidez si deseamos eliminar las dificultades sin mayores daños.

(1) Tan grave que puede destruirlo.

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

6 at 2: *hiding brightness. Injured in the left thigh. Use the strength of gelded horses. Auspicious.*

Do not discard or overestimate ominous fore-feelings. Just avoid the points of application for fate. If King Mu had used gelded horses, he probably would not have been injured. Omens can be useful warnings if one listens.

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

Segundo trazo: se sitúa plegándose a las exigencias del momento pero el hombre inferior daña todo lo que es inteligente y el hombre dotado no puede evitar salir herido. Esta herida es leve y finalmente él podrá evitar el mal y sustraerse a él. Hay advertencia de usar toda su energía para sustraerse al mal; entonces el presagio es feliz; que él no olvide la deferencia y la sumisión.

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

Es necesario no mostrarle al enemigo que se lo conoce.

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

In the second line, six signifies: *the light sinks. Wounded in the thigh. He saves himself by the strength of a horse. And brings assistance. Good fortune.*

Though the superior man conceals his light, he is harmed by the actions of one in authority. But striving with all his strength, he brings relief to the distress of others in a similar plight.

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

Más que incapacitarle, una lesión reciente que ha recibido en el camino le servirá para inspirarse para una acción afirmativa y vigorosa en la dirección del bien general.

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

Segunda línea: esta es la situación del Rey Uenn (Wu-Wen), es decir representa a alguien fuerte, bien colocado, de principios sólidos que ha sido puesto en el blanco de lo tenebroso. Pero la acción de lo maligno no logra atraparlo, sólo le hiere en su caminar, en una pierna, haciéndole dificultoso el avance. No pudiendo cumplir con lo suyo debido a las dificultades de su herida, se hace ayudar de la fuerza de lo colectivo, de amigos y personas afines: ese es su caballo que le dará potencia y lo conducirá a la victoria. Cuando lo tenebroso golpea a un país (una organización, un grupo), no cabe otro caballo más fuerte que la solidaridad y el apoyo del líder. Cuando es algo personal, el Sujeto debe mirar a la salvación de Si Mismo en el sentido de lo sano, puro, grande, primordial, sin egoísmos. Vital, en estos casos, es el apoyo del núcleo familiar. Si el apoyo no se manifiesta: cabe retirarse en silencio sin recriminar.

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

Comentario a la línea: aquí el regente de la luz ocupa una posición subordinada. Es herido por el regente de las tinieblas. Pero la lesión no pone en peligro su vida, tan sólo constituye un impedimento. La salvación es todavía posible. El afectado no piensa en sí mismo, sino únicamente en la salvación de los demás que también se ven amenazados. Por eso, con todas sus fuerzas, se empeña en salvar lo que pueda salvarse. En esta forma de obrar consecuente con el deber reside la ventura.

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

Seis en el segundo lugar: *la luz se oculta. Te escondes, y te hieren en el muslo izquierdo. Utiliza un caballo para el rescate. El aumento de la fuerza abrirá el camino.*

La relación está seriamente tocada pero no herida de muerte. Puedes afrontar la situación. Pon en marcha tu espíritu. Acude al rescate de tu pareja. Si eres capaz de aumentar el poder de tu imaginación, el camino se abrirá y tanto tú como tu pareja os sentiréis liberados.

Dirección: un tiempo de florecimiento se aproxima. Si te dejas guiar puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Cuando las personas iluminadas son heridas en la pierna izquierda, se necesita ayuda: es afortunado que los caballos sean fuertes.*

Imagen: buena fortuna para el débil en esta situación es tener modelos prácticos para poder seguirlos.

LINEA TERCERA

El oscurecimiento de la luz durante la cacería del Sur.

Se captura a su cabecilla principal.

No debe esperarse demasiado pronto la perseverancia.

"... la intención de la cacería en el Sur tiene gran éxito".

[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

Esta línea simboliza determinación para conseguir grandes resultados. Aunque es excelente luchar contra lo adverso, no es necesario ahora ponerse en peligro.

Una persona leal y fuerte (que en este tiempo de tinieblas no ha abandonado sus principios) está actuando empeñosamente con el fin de establecer el orden y así se topa como por casualidad con el culpable (causa del problema, del desorden). Pero al tratar de subsanarlo debe obrar sin prisa, ya que la estrecha relación de los vulgares con el tenebroso regente hace que no deba buscar la perfección inmediata, sino proceder tranquilamente, sin precipitar las cosas o los asuntos. Este es el sentido de apartar (o capturar) el mal, el peor mal que tiene ahora, empleando la claridad (la consulta).

Al parecer está obrando el azar, el hecho de que se obtenga éxito no es premeditado, lo cual constituye un mérito mayor aún. La cosa cae en sus manos por su manera de ser. Es fuerte en puesto fuerte y su intención finalmente se cumple.

El sur es el punto cardinal donde el sol alcanza todo su fulgor. Cuando está situado allí, su radiación se percibe con mayor intensidad. Simboliza el punto ideal para consultar y recibir consejos basados en principios verdaderos con el fin de tomar decisiones correctas. Es el lugar perteneciente al trigramma [Ch'ien](#)= Cielo. Por eso *la intención de cazar en el sur tiene gran éxito*.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba de Li= luz

Inicio del *nuclear* Chen= movimiento, entrada en acción.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo duro, fuerte, en puesto enérgico. Progresa hacia adelante.

- relación de correspondencia:

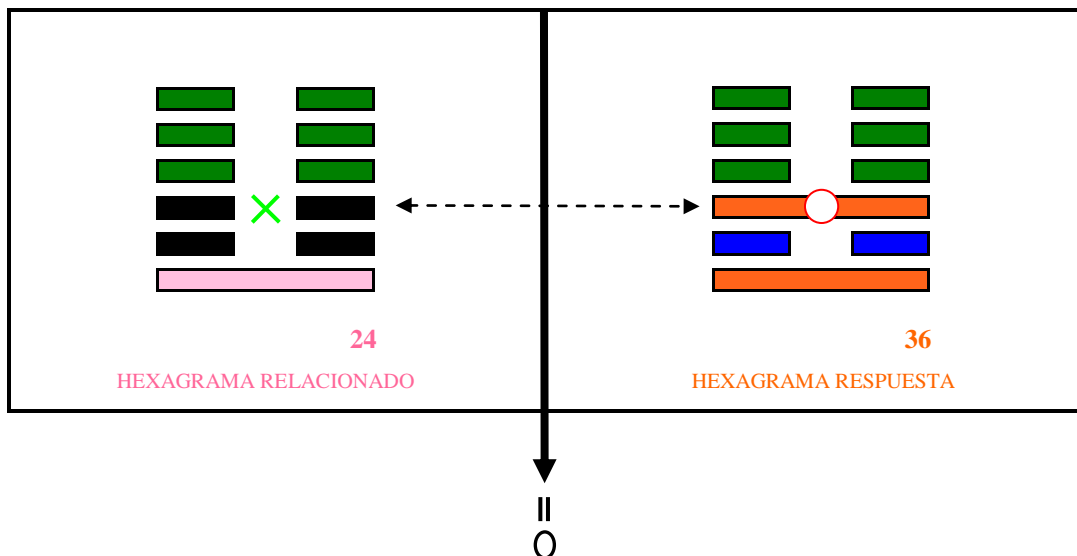
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación de correspondencia con el regente sexto puesto, el tenebroso.

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

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

Si muta esta tercera línea, el hexagrama 36 se convierte en el hexagrama 24, El Retorno, y en este signo y en su tercera línea encontraremos la información complementaria para interpretar la respuesta a nuestra pregunta.



- 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 明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

MING I YÜ NAN SHOU

TE CH' I TA SHOU

PU K' O CHI CHEN.

NAN SHOU CHIH NAI TE TA YEN

- MING= resplandor.
- I= ocultar.
- YÜ= tendiendo hacia...
- NAN= corresponde al verano/ el punto de referencia de la brújula/ sur/ punto cardinal idóneo para la consulta, de ahí provienen los principios verdaderos y las decisiones correctas/ punto más elevado de lo yang, de lo luminoso, del sol.
- SHOU= cacería, con ayuda de perros/ perseguir de cerca, acosar, quemar campos para que salga la presa; inspeccionar.
- TE= poseer, tener.
- CH' I= él/ su... ella/su.
- TA= grande, lo grande, noble, principal.
- SHOU= testa, cabeza, líder, primero, comienzo, superior, lo de arriba, frontal.
- PU K' UO= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento callado/ no permitir/ no posible.
- CHI= ideograma: “enfermedad y dardo”, una súbita desgracia, aflicción, dolor, enfermedad, defecto, calamidad; odio o antipatía.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consulta y su resultado/ correcto, firme/ separar la paja del grano.
- NAN= sur.
- SHOU= cacería.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, o “corazón e ir”, elevada resolución interior/ concentración de mente y corazón/ voluntad/ inclinación, resolución/ propósito/ intención.

- **NAI**= sobre esa base, debido a, por tanto.
- **TE**= adquirir, poseer, tener.
- **TA**= grande, grandeza, noble, principal.
- **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]

Va al sur y allí hace prisionero al gran jefe (de las tinieblas)

No puede sufrir ningún daño.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto (en la condición indicada por) Ming î,

cazando en el sur y capturando al gran jefe de las tinieblas.

No debe estar ansioso por efectuar todo lo correcto a un tiempo.

► 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 nueve para el tercer lugar:

Herido en una expedición militar al sur,

logra no obstante capturar al jefe rebelde.

Debe evitarse la persistencia que lleve a la locura.

► 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:

Oscurecimiento de la luz durante la cacería en el Sur.

Se captura a su cabecilla principal.

No debe esperarse demasiado pronto la perseverancia.

► 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) *El Esplendor Oculto tendiendo-hacia el Sur, cazando-con-perros.*

Adquirir su grandeza, la cabeza. No permitir la aflicción: Prueba.

b) *El Sur: de la caza-con-perros el propósito.*

Por-tanto adquirir lo grande por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La tercera línea, fuerte y en un lugar fuerte, es la superior del trigramma inferior. Está relacionada con la línea 6, en la que se concentra la idea del soberano, simbolizado por el trigramma superior. El trigramma inferior está simbolizado por la luz o la brillantez, cuya idea es también expresada por el sur, hacia donde nos volvemos para ver el sol cuando está alto. Así el sujeto de la línea se convierte en un cazador que persigue a su presa con éxito. El buen funcionario tendrá éxito en su lucha, pero no deberá estar demasiado ansioso por arreglar todo al mismo tiempo.

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

3. “Con el objetivo representado por “cazando en el sur” se obtiene un gran logro.

Párrafo 3, “la gran meta se ha logrado” pero ese logro no es lo que lo dispuso a la acción.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el tercer puesto:

a) *El Oscurecimiento de la luz durante la cacería en el Sur.*

Uno captura a su gran jefe. No se ha de esperar perseverancia demasiado pronto.

b) *La intención de la cacería en el Sur tiene gran éxito.*

La intención se orienta hacia la cacería. El hecho de que no se obtenga éxito y se capture al gran cabecilla del oscurecimiento, no es premeditado y constituye así un éxito del tanto mayor. El rey Wu no abrigaba la intención de conquistar personalmente el poder, arrebatando para sí el imperio, sino que éste cayó en sus manos en virtud de su naturaleza esencial. El trazo es fuerte y se halla situado en posición fuerte, por lo tanto su intención se cumple. El trigramma nuclear superior, Chen, incluye entre sus símbolos

el caballo, y el inferior, K'an, el carruaje; de ahí la idea de la cacería. Li, en cuya cúspide se ve colocado el trazo, es el Sur.

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

[Nueve en tercer lugar]

El nueve en tercer lugar ocupa la posición superior del trigramma inferior y se encuentra en la cumbre de la acción civilizadora y la ilustración. El seis arriba representa el extremo de la oscuridad, algo que penetra en la tierra. Así, al ocultar su luz puede ir de cacería en las tierras del Sur y consigue capturar a un gran jefe. En la cacería de las tierras del Sur, despliega su inteligencia. Una vez que haya castigado al soberano, puede proseguir rectificando al pueblo. Sin embargo, el pueblo ha estado desorientado durante largo tiempo y debe ser transformado gradualmente, y no rectificado de golpe. Por eso se dice: “*no debe apresurarse en practicar la firmeza*”.

[La imagen dice]

Elimina al soberano de la oscuridad.

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere, pero sin esperar que sean inmediatos los resultados de la acción, o sin esperar que la respuesta se produzca inmediatamente.

El asunto requiere varias consultas. Y con esta que se hizo ahora se ha obtenido ya un doble efecto: por un lado, sirve para indicarle al/la consultante que centre el núcleo de sus deseos dirigiendo ahora su atención sobre el centro del asunto en cuestión, donde hay cosas que no están claras todavía o donde quizá haga falta resolver más requisitos antes de lograr lo deseado; es decir, que actúe si lo cree necesario, pero ajustando su propósito (núcleo de sus deseos) a una situación que está dañada o de algún modo oscurecida en una o varias de sus partes principales (centro del asunto) En definitiva, que actúe conformándose sólo con el mero hecho de actuar, pues los resultados ya se irán produciendo más adelante según vaya aclarándose y resolviéndose el asunto.

Por otro lado, y haciendo caso de lo anterior, también se estará colocando un cimiento para no consentir calladamente la desgracia, el desorden o lo que se encuentre mal.

Pero todo esto solamente será correcto y cierto si uno/a avanza poco a poco sin querer precipitar las cosas.

Así, con la intención orientada a través de las consultas y asentada sobre esta base ya descrita, ciertamente se poseerán más adelante grandes y nobles resultados.

Tampoco es buen momento para seguir preguntando. La causa del problema o la raíz del desorden irán saliendo a la luz paulatinamente, y entonces será adecuado consultar más sobre esto.

d)

- en general:

Se puede confiar en este consultante fuerte y constante en sus afectos, ideas u obligaciones.

Referente a lo que se ha consultado ahora, se al/la consultante encontrándose frente a una situación dañada, en la cual algo o alguien perjudicial está afectando a la base principal o está “oscureciendo” algún elemento importante. De momento tiene que hacer como si lo consintiese calladamente. Pero, si concentra su mente y su corazón en resistir trabajando contra lo adverso, progresando despacio y sin buscar la perfección ya; entonces dará con la causa del problema, del desorden, del defecto, de la enfermedad, de lo negativo, del rencor, etc. Precipitarse tendría malas consecuencias porque la mayoría de la gente acepta ahora las cosas así, pues está acostumbrada a admitirlas de esta manera. Por lo tanto, hay que seguir avanzando según se va, con determinación y dejando que los resultados vayan llegando poco a poco, a su debido tiempo.

Sin embargo, en caso de que no se haya consultado sobre ningún asunto en concreto, esta mutación también significa que quizá el/la consultante se tope con algo inesperado durante el día, y que ese algo es portador de un gran resultado. Simboliza una buena fortuna inesperada, pero de frutos posteriores.

Este éxito no premeditado caerá en manos del/la consultante por su forma de ser, por ser como es. Si además va empleando la claridad obtenida a través de las consultas según necesite, no hay duda de que capturará al peor mal que aflige a la situación encontrada.

Sea cual sea el motivo por el que se ha recibido esta mutación, ahora toca sufrir, soportar o tolerar, según cada caso en particular. Pero siendo consciente de que ya está empezando la mejoría, aunque de forma apenas perceptible todavía. De momento aún quedan más esfuerzos que hacer o más pasos por dar, es decir, aún queda más tiempo por pasar antes de obtener ese radiante resultado que se presagia aquí.

No es un buen momento para seguir consultando.

- sobre una enfermedad:

Todavía queda un foco del mal resistente, y hay que darse tiempo dejando que el tratamiento siga haciendo su efecto, pues no hay duda de que está siendo curativo.

Ahora no es buen momento para seguir preguntando sobre esto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicando eso se solucionará lo principal del asunto, de la enfermedad, etc. pero, aunque se pusiera en práctica ahora mismo, el caso no es tan sencillo como para remediarlo en dos o tres días. Hay que hacerse a la idea de que va a llevar un cierto tiempo conseguirlo. Después ya habrá ocasión para corregir y pulir los detalles.

Ahora no es momento adecuado para continuar preguntado sobre esto.

- sobre temas o teorías:

Eso contiene algo que está dañado, o puede ser que esté incompleto o deformado. Revisándolo y estudiándolo, todavía se tardará un tiempo en descubrir qué es lo que le falta, dónde está el error y cuál es su discurso lógico y correcto; es decir, cual es su verdad una vez corregidos los defectos.

Este no es momento adecuado para seguir consultando.

- espiritualmente:

El/la consultante se mantiene leal a la Voluntad del Cielo. Pero está atravesando por un periodo de oscuridad. Lo negativo le envuelve rodeándolo, y tales condiciones ambientales pueden estar afectándole de algún modo.

Sin embargo, un conocimiento aparecerá revelando el camino, o una experiencia espiritual surgirá proporcionando una salida, o quizá alguna buena fortuna inesperada se presentará ofreciendo alivio y liberación. Cualquier cosa de estas puede sucederle en los próximos días o dentro de un tiempo, y eso le elevará y le sensibilizará nutriendo sus cualidades superiores.

Ahora es como si estuviera en mitad de “la noche espiritual”, pues el trazo está en medio de la imagen, y no es un buen momento para preguntar más sobre esto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Tercera línea: el mero hecho de reconocer la fuente del problema no significa que vaya a desaparecer inmediatamente. La perseverancia en lo verdadero y en lo correcto desvanece la influencia en el tiempo.

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

Tercera línea: *se captura al cabecilla principal*. Esto quiere decir que se reconoce la fuente del problema, ya sea dentro de nosotros o en otra persona. Éste es, normalmente, alguna costumbre mental que es difícil de romper; por esto la línea dice “no debe esperarse demasiado pronto la perseverancia”. Esperar superar una actitud deficiente, de una vez por todas, nos lleva a la decepción y a la ruptura (ver [Separarse](#), hexagrama 23). Es importante ser tolerantes con nosotros mismos y con los demás. Sólo la perseverancia mantenida por un período de tiempo nos ayuda a disipar el poder del ego. Cuando ve que estamos decididos, renuncia al control. Es como si nuestros fallos tuvieran una existencia independiente de nosotros; sólo pueden ser vencidos si los cazamos y tratamos con ellos repetidamente. Debemos acostumbrarnos al peligro y a la dificultad que este esfuerzo conlleva.

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

¿Somos conscientes de que una provocación directa o un ataque injustificado no se soluciona sólo por el hecho de descubrir y sacar a la luz sus verdaderas causas, intenciones o motivaciones?

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

Volvemos a ver un conflicto de polos opuestos, pero aquí la situación es ligeramente diferente. Lo luminoso y bueno se encargará de restaurar el orden, mientras que lo caótico y malo reine por doquier, pero el bien triunfará sobre el mal tomándole por sorpresa sin pretenderlo. Acabarán encontrándose por la más feliz de las casualidades.

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

Aunque sus intenciones eran buenas y había conseguido tener éxito en este caso, sin embargo se estaba comportando con un celo excesivo que le llevaba casi a la locura. La idea es que, aunque es algo excelente luchar contra la adversidad, no debemos llegar tan lejos que pongamos en peligro innecesariamente nuestras vidas.

Comentario: *su deseo de realizar la expedición al sur simboliza determinación a conseguir grandes resultados.*

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

9 en la 3ª: se consigue la victoria sobre las malas influencias, aparentemente por casualidad. El éxito está asegurado, pero la acción no debe emprenderse demasiado pronto. Lleva tiempo corregir los problemas que han durado mucho tiempo.

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

El tercer nueve: *al sur, durante la cacería, la luz se oscurece. Él captura una cabeza grande (1). No tener prisa en comprometerse para obtener resultados perfectos (2).*

El tiempo *Ming I* puede tener momentos de graves dificultades prácticas (el sur), y pueden presentarse obstáculos en la realización concreta de los proyectos. Es necesario tomar las cosas con mucha calma y mostrarse prudentes, porque sólo así, incluso las contrariedades más fastidiosas, podrán allanarse con resultados verdaderamente válidos.

En circunstancias como las que se presentan, en las horas oscuras de *Ming I*, no se debe pensar que la claridad llegará de un modo instantáneo aunque, de vez en cuando, alcancemos algún resultado positivo. No obstante, la intervención enérgica asegura una conquista progresiva de metas cada vez más importantes.

(1) Es decir, un gran animal salvaje.

(2) Literalmente: para alcanzar la perfección.

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

9 at 3: *hiding brightness. At the hunt in the South catching the great head. Not permitting a determination about affliction.*

If your mind is low, then go hunting in the fields of Hypochondria – the South, the belly, the domain of emotions. Giving your thoughts a connection with physical sensations may not solve anything yet, but it opens the gateway for recovery. Tangible things attract concrete solutions.

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

Tercer trazo: ubicado en una jerarquía enérgica, duro él mismo, progresa hacia adelante. Corresponde al sexto trazo, que es el jefe de la oscuridad, “el jefe rebelde”. La advertencia es no tender apresuradamente hacia la supresión del mal y evitar su exterminio radical; las costumbres y hábitos de la muchedumbre están impregnados de él y habría alteraciones y faltas; la rectitud no debe tender apresuradamente hacia la perfección ni implicar precipitación. El cede bajo la extrema oscuridad (el trigramma supe-

rior) y contiene el sentido de descartar el mal empleando la claridad de abajo y prendiendo al principal culpable.

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

El mal está hecho y continuará.

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

In the third line, nine signifies: *the light sinks. As he searches in the south. And captures the prince of darkness.*

But foolish persistence must be avoided. By good chance, and not by design, the wise man encounters and vanquishes his principal enemy. But, no matter how good his intentions and right his cause, he was vulnerable and showed excessive zeal that amounted almost to madness. Though it is praiseworthy to struggle against adversity it is foolish to endanger oneself unnecessarily.

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

Tiene que enfrentarse cara a cara con el causante de los malos pensamientos. Las circunstancias son tales que sin esfuerzo puede tomar el control de la situación. Proceda cuidadosamente. Es peligroso tratar de borrar de una vez una pauta social antigua.

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

Tercera línea: para muchos esta línea resulta incomprensible en términos prácticos, concretos. La alegoría de la caza proviene del significado de los Trigramas y en verdad tiene poca importancia con la sustancia de la cuestión: se trata de que las víctimas de lo tenebroso prepararon una actividad común de cacería, sin otra intención que esa, y en su recorrido se toparon con el jefe de los tenebrosos y lo hicieron prisionero. Es decir, el o los Sujetos logran moverse con una cierta soltura, gracias a la sabiduría y al buen proceder, en condiciones muy miserables y contrarias. Sin intención alguna, por causas divinas, se suceden hechos que colocan a las víctimas en el rol de mando al victimario en situación de prisionero. Una persona que nunca deja de lado sus armas, que no ha renunciado a sus principios y a su fe, aún sin proponérselo puede convertirse de improviso, sin anuncio alguno, en cabeza de un acto de justicia. Precisamente porque hay convicción y sabiduría la ocasión es tomada de inmediato y no se deja escapar la fortuna caída generosamente del Cielo. Por otro lado, también significa que ante las tinieblas, no cabe más que trabajar (sur) y no esperar resultados prontos y fáciles. También se advierte sobre el error que significaría para el Noble si intentara venganzas y ajustes precipitados, cuando la victoria esté en sus manos. Será necesario un tiempo de transición.

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

Comentario a la línea: al parecer está obrando una contingencia del azar. Mientras el hombre leal y fuerte interviene con empeñosa actividad con el objeto de establecer el orden, sin ninguna clase de segundas intenciones, se topa como por pura casualidad con el cabecilla del desorden y lo captura. De este modo se logra la victoria. Pero la supresión de los abusos no ha de procurarse con excesiva precipitación. Tal actitud traería malas consecuencias, ya que los abusos se habían desorbitado durante demasiado tiempo.

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

Nueve en el tercer lugar: *la luz se oculta durante la cacería del sur, entre los perros. Capturas al gran líder. Pronóstico: no te sentirás afligido.*

Estás rodeado de considerables dificultades, y buscando la causa central de todo ese caos. Esa búsqueda os liberará del dolor y la tristeza que os afligen a los dos, y permitirá que tu corazón se abra una vez más.

Dirección: algo importante está regresando. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Cuando las personas iluminadas han sido dañadas y van a la caza hacia el sur, incluso si capturan a los principales responsables (del daño) no pueden corregirlos inmediatamente.*

Imagen: la finalidad de cazar en el sur es hacer una adquisición importante.

LINEA CUARTA

El penetra en la cavidad izquierda del abdomen.

*Se obtiene el corazón del oscurecimiento de la luz,
y se abandona el portón y el cortijo.*

"... vale decir, se entera de la disposición más íntima del corazón".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Hay peligro real de caer en lo malo, o en lo vicioso.... al estar sometidos los trazos quinto – príncipe regente– y segundo –rey regente– al sexto –regente tenebroso–, esta cuarta línea, por su proximidad al regente de las tinieblas, se convierte o puede convertirse en el servidor del tenebroso, que es el causante del daño a la luz, y le ayude en sus malos designios. También la gente mala se apodera del corazón de aquél a quien quiere pervertir.

Uno se encuentra próximo al regente de las tinieblas....así que tanto uno como otro se enteran de las intenciones malévolas o destructivas que se van a poner en práctica provocando una gran calamidad. De este modo se le hace saber al noble (al consultante) que aún está a tiempo y en condiciones de abandonar “el lugar de la calamidad” antes de que se produzca.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al principio del trigrama *superior* K'un= abdomen.

Arriba del *nuclear* K'an= corazón; y también en el nuclear superior Chen= lado izquierdo

Los distintos significados de los trigramas aluden suficientemente al texto de la línea.

- carácter y posición del trazo:

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

El puesto es el correcto, línea yin en puesto par, pero, por su posición próxima, se puede convertir en el servidor del tenebroso.

- relación de correspondencia:

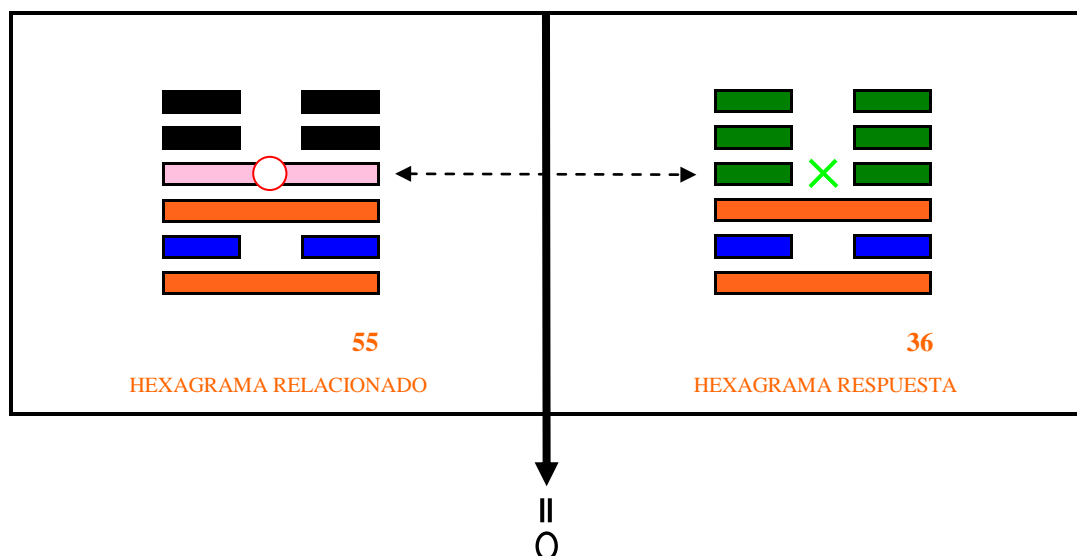
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Con el primer trazo, pero impedida.

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

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

Si esta cuarta línea muta, el hexagrama 36 se convierte en el hexagrama [55](#), La Plenitud, donde encontraremos la información que complementa a la obtenida aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

六四 入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。]

JU YÜ TSO FU.

HUO MING I HSIN,

YÜ CH'U MEN TING.

HUO HSIN YI YEN.

- **JU**= entrar, penetrar, pasar al interior, invadir.
- **YÜ**= moverse hacia, tender hacia, intentar...
- **TSO**= izquierdo, lado izquierdo (lado siniestro)
- **FU**= cavidad del cuerpo que contiene el corazón y el bazo, considerada sede de las emociones/ entraña/ abdomen.
- **HUO**= apresar, coger en cacería, atrapar a un ladrón, obtener adueñándose, dar en el blanco, momento oportuno, prisionero, presa, esclavo.
- **MING**= resplandor, lucidez.
- **I**= ocultar, tornarse oscuro, oscurecer.
- **HSIN**= el corazón como centro del ser/ sede de las imágenes y de los afectos de la mente/ fuente de los deseos, intenciones, voluntad.
- **YÜ**= tender hacia, orientándose hacia/ intentando.
- **CH'U**= ideograma: “tallo con ramas y hojas que emergen”, salir de, asomar de, proceder de, brotar de.
- **MEN**= portal/ puerta exterior entre el patio y la calle/ un texto o un maestro como puerta de entrada a una escuela de pensamiento.
- **TING**= ideograma: “refugio y salón”, un lugar seguro/ sala de estar, patio, salón (cortijo según Wilhelm)
- **HUO**= apresar/ obtener adueñándose, coger en cacería.../ capturar.
- **HSIN**= el corazón como centro del ser/ sede de las imágenes y afectos de la mente/ fuente de deseos, intenciones, voluntad.
- **YI**= ideograma: “corazón y sonido”, expresión sentida/ pensamiento, significado, idea, voluntad, motivo; lo que da a las palabras su sentido.
- **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]

Yendo hacia el lado izquierdo,

uno se asocia con el pensamiento del principio luminoso,

cuando sale de su palacio (para extenderse por el mundo)

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto que acaba de entrar por el lado izquierdo de la barriga

(de la tierra de las tinieblas)

Pero consigue sacar la idea apropiada (en la condición indicada por) Ming î,

abandonando la puerta y el patio (del señor de las tinieblas)

► 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 cuarto lugar:

es como si hubiera penetrado en el costado izquierdo de alguien y hubiera percibido

un corazón oscurecido (tan claramente como si ese corazón hubiera sido extraído),

desde el lugar en donde habita.

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

Él penetra en la cavidad izquierda del abdomen.

Se obtiene el corazón del oscurecimiento de la luz,

y se abandona el portón y el cortijo.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Entrar tendiendo-hacia la entraña izquierda.*

Apresar del Esplendor Oculto el corazón.

Tendiendo-hacia emerger-del portal de los aposentos.

b) *Entrar tendiendo-hacia la entraña izquierda.*

Apresar el corazón, la intención por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil, pero ocupa su lugar correcto. *Kû Hsî* dice que no entiende el simbolismo dado en el texto. La traducción que hemos dado muestra la versión comúnmente aceptada. Evidentemente, el sujeto de la línea escapa de su peligrosa situación con pocos daños.

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

4. “(Recién) *ha entrado en el lado izquierdo de la panza* (de las tierras oscuras)”: *-aún es capaz de llevar a cabo la idea en* (su más profunda) *mente*.

Párrafo 4, “la idea en el interior de su mente” es la idea de apartarse de la posición y escapar, pero el significado es oscuro. Vea el texto.

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

El texto chino para esta línea está lejos de ser claro para poder sugerir que se halla corrupto. Mi interpretación no pasa por ser una conjetura inteligente. El texto real viene a ser algo así: “en el costado izquierdo, obtiene luz de corazón oscurecido –o corazón de luz oscurecida– fuera de las puertas y patios (del hogar)”. Por fortuna, el comentario de la línea explica el significado general, por lo que el asunto no es de gran importancia.

[Comentario]

Es un modo de decir que vio claramente el corazón del otro.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el cuarto puesto:

a) *Penetra en la cavidad izquierda del abdomen.*

Uno obtiene el corazón del oscurecimiento de la luz y abandona portón y patio.

b) “*Penetra en la cavidad izquierda del abdomen*”,

vale decir, se entera de la disposición más íntima del corazón.

K'un, el semisigno superior, significa abdomen, Chen, el signo nuclear superior, el lado izquierdo: de ahí la cavidad izquierda del abdomen. El trazo está situado no lejos del señor de las tinieblas, por eso se entera de su más íntima disposición de ánimo y puede así sustraerse del peligro a tiempo. Si uno intentara quedarse, se sacrificaría inútilmente.

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

[Seis en cuarto lugar]

La referencia al lado izquierdo indica que se ha optado por la obediencia. Al penetrar por el lado izquierdo del abdomen, obtiene lo que anhela y, aunque cerca, no hay peligro. Para adaptarse al momento oportuno y apartar las dificultades se cruza el portón y se sale al patio, pero será interpretado como un quebrantamiento.

INTERPRETACION

a) ¡No actúes ni preguntes ahora sobre esto!

Esta es la puerta por la cual se penetra en el lado oscuro del ser, donde se obtiene la luz de un corazón sombrío lleno de mala intención. Y cuanto más se avance por ahí, tanto más se alejará uno/a de la puerta abandonando su refugio seguro, y tanto más estará expuesto a recibir las imágenes, los pensamientos, los deseos y los caprichos de la mente que habita en el corazón de las tinieblas.

Dañando la luz espiritual y la claridad mental, éste ser que rige las tinieblas ejerce su dominio sobre todo aquello que intenta suplantar al verdadero poder del Amor. Y ahora está atento a las emociones y a los pensamientos del/la consultante con la intención de pervertirle y de oscurecer su alma. Está tentándole.

Entonces ya no queda más remedio que esconder los propios pensamientos y los propios deseos distrayéndose en cualquier cosa, aunque ésta fuera superficial. Lo importante es “sentirse como encerrado dentro del cuerpo de uno mismo”, sin consultar y sin hacer eso que se ha preguntado; sino poniendo la mente en un punto interior tal que “solamente Dios y el/la consultante puedan entrar y quedarse allí”.

En estos momentos es muy necesario rezar y pedir protección a Dios, que es Quien reina supremo en el luminoso corazón del Amor, para no alejarse por la puerta que conduce hacia el mal. Y así permanecer junto a Él en refugio seguro recibiendo Sus divinas imágenes, Sus sabios pensamientos, Sus deseos limpios de toda secuela dañina y Su Amor Absoluto.

De esta forma, comportándose como un noble, el/la consultante podrá sustraerse al peligro real de caer en lo malo o en lo vicioso, etc. Como dice Richard Wilhelm: «... aún está a tiempo y en condiciones de abandonar el lugar de la calamidad antes de que esta se produzca».

Esta es la línea más negativa de I Ching. Hay que tener un cuidado especial con ella y con la sexta de esta misma imagen. También la sexta del hexagrama [24](#) y la sexta del hexagrama [29](#) son parecidas, pero las del hexagrama 36 son mucho más negativas, especialmente esta cuarta línea.

d)

- en general:

¡No consultes ahora sobre ningún asunto, incluso sin preguntar nada!.

Este apartado es igual que el anterior (a), excepto en lo de actuar o no actuar. Es decir, hay que moverse entre los asuntos según se va y sin hacer preguntas en estos momentos; sino más bien guardándose las propias ideas, los planes y los deseos más íntimos.

También hay que poner atención en aquellas situaciones poco claras que pudieran presentarse durante este día, y no dejarse pervertir o seducir por ellas. Lo mejor es no hacer nada que se salga de lo normal, tanto en los asuntos, como en las relaciones personales (ver apartado a)

- sobre una enfermedad:

Este momento es totalmente inadecuado para intentar conectar con el Maestro a través de la consulta que proporciona I Ching. Hay que reservarse las preguntas para luego, para un poco más tarde.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Ese remedio es nefasto. Esa solución produce daño físico o moral. Ese tratamiento es perjudicial y destructivo.

¡Y ahora no preguntar más sobre esto! (ver apartado a)

- sobre temas o teorías:

Eso es falso, hace caer en el engaño y en lo bajo degradando las cualidades superiores y el buen estado espiritual del/la consultante, pues corrompe de forma perversa la Voluntad del Cielo. No es bueno creer en ello, ni tampoco será beneficioso seguir consultando ahora sobre cualquier cosa (ver apartado a)

- espiritualmente:

Hay vibraciones que perturban la conexión con el Maestro. Lo negativo también está haciendo uso de su inteligencia con el fin de instruir o distorsionar la comunicación entre Maestro y consultante. He

aquí, en la cuarta línea, el momento donde el hexagrama 36 alcanza plenamente su significado de “luz hiriente” o de “luz dañina”.

El mal no puede impedir que los presagios sean promulgados desde el Cielo, pero el/la consultante es mucho más frágil, como débil es este cuarto trazo, y está demasiado expuesto a que tales vibraciones afecten a su luz, a su inteligencia o a su comprensión.

Este daño no procede de la sexta línea, considerada como la regente gobernante del hexagrama 36; sino que proviene de la fuente más oscura de la energía negativa universal. Hay verdadero peligro de perderse en una corriente muy destructiva si uno/a sigue consultando ahora (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 cuarta semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuarta línea: todo lo que considere inferior debe dejarse atrás inmediatamente. Adherirse a la negatividad es una invitación al desastre.

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

Cuarta línea: *se alcanza el corazón del oscurecimiento de la luz...* Dejamos el camino equivocado cuando nos damos cuenta de que no mejorarán las cosas al seguirlo. El quid de la cuestión puede ser la impaciencia, o la indignación (orgullo y envidia) contra los inferiores de los demás.

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

¿Intentamos pasar desapercibidamente cuando reconocemos la imposibilidad de hacer frente o responder a una agresión irracional, una provocación directa o un ataque injustificado?

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

Por fin te das cuenta del mal que te rodea, y percibes por primera vez (sin delatarte) toda su extensión, y las limitaciones que tiene sobre ti, o para marcar a los que te rodean. Es algo lamentable y toda tu

organización corre el riesgo de derrumbarse. Aún estás a tiempo de salir librado con el mínimo daño, y eso es lo que debes procurar sin dudarlo ni mirar atrás.

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

6 en la 4ª: la gran familiaridad con personas inferiores en posiciones de gran poder pueden revelar que no hay esperanzas de cambiarlas para mejor. En tales casos, no hay otra alternativa que separarse de ellas antes de que lleguen los infortunios.

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

El cuarto nueve: *penetrar a la izquierda del abdomen. Se ofusca la luz del corazón. Salir al patio a través de la puerta.*

La parte izquierda del abdomen es donde se encuentra el corazón, por lo tanto, es el centro de la vida, y con este velado mensaje, un tanto retorcido, el oráculo quiere puntualizar la gravedad del momento, indicando hechos o personas que pueden golpear profundamente: ni no nos encontramos preparados, correremos el riesgo de que su presencia nos envuelva. Un comportamiento prudente, palabras cautas, programas vagos y ninguna decisión, este es el consejo del oráculo, que nos indica una salida latera (*salir al patio*), es decir, nos sugiere que nos desliguemos silenciosamente, pero sin engaños (*a través de la puerta*), de todo tipo de condicionamiento. Son tiempos oscuros, no podemos ver las cosas en su dimensión exacta, por lo que será mejor esperar a que el sol vuelva a aparecer en el horizonte para proseguir nuestro camino.

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

Se encuentra en una buena posición para percibir la presente situación con claridad. Aunque siga pareciendo desesperanzada y predestinada, ahora es un buen momento para salir de ella.

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

Comentario a la línea: se encuentra uno en la proximidad del caudillo de las tinieblas y se entera así de sus pensamientos más secretos. De este modo se llega a saber que ya no debe esperarse mejoría alguna y que se está a tiempo y en condiciones de abandonar el lugar de la calamidad antes de que ésta irrumpa.

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

6 at 4: *entering the left belly. Catching the heart of Hiding Brightness. Coming out of front door and courtyard.*

When one enters into the battle with fear, danger, unhappiness, obstruction, one might defeat them and show up again. As long as they are avoided, unconscious or set aside, they have more power than you.

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

Cuarto trazo: es un hombre inferior y vicioso que ocupa una situación cerca del jefe o del príncipe y que emplea la adulación y las bajezas para mantenerse en ella. Sirve al quinto trazo, que es aquel del que depende el mal causado a la luz y lo ayuda en sus malos designios. Hay un sentido de inclinaciones secretas que se utiliza con este fin, penetrando así en los pensamientos y en las intenciones. Las malas personas se apoderan de este modo del corazón que quieren pervertir. Por otra parte, él actúa en el exterior y sus actos son tolerados. Se advierte que el hombre dotado debe saber comprimir sus pensamientos como un lugar oscuro a fin de “enmascarar su inteligencia”.

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

El mejor medio de hacer frente a las hostilidades es admitirlas.

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

In the fourth line, six signifies: *leaving his gate and courtyard, he thrusts into the left of the belly and exposes the heart of the prince of darkness.*

The wise man has exposed the true nature of his adversary. But, performing this deed as he sets out from his place of safety, and realising that the evil is too great to cope with he withdraws even further from the scene.

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

Cuarta línea: la cavidad abdominal izquierda es el lugar del corazón, es decir, el sitio de los sentimientos. En este caso el Sujeto convive con el Mal tan de cerca que puede sentir los latidos de su corazón y aprende a conocer hasta las más recónditas formas de sentir y pensar de quien o quienes se hacen partícipes de la maldad y las tinieblas. Puede significar algo muy triste: que lo malo está muy cerca y sea encarnación de un ser muy querido o muy estrecho, o bien proviene de acciones e ideas muy arraigadas en sí mismo. Lo cierto es que no puede seguir en tales condiciones, ni cerca de tales personas. Antes de que el peligro se convierta en catástrofe, el Sujeto se retira, abandona incluso lo que hasta ese momento puede considerar como lo más amado. Es una cuestión de vida o muerte.

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

Seis en el cuarto lugar: *adéntrate en el lado izquierdo del vientre. Atrapa el corazón de la luz escondida. Abandona tus verjas y sus aposentos.*

Abandona ese terrible lugar. Actúa con agresividad. Ve derecho al meollo de la cuestión y recupera tu inteligencia perdida. Abandona esa relación y no vuelvas.

Dirección: ese abandono da comienzo a una época de abundancia. No tengas miedo de actuar solo. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Yin. *Al penetrar en la parte izquierda del estómago, encuentras el corazón del daño hecho a las personas iluminadas y examinas la manera de salir de la casa.*

Imagen: penetrar en el lado izquierdo del estómago significa encontrar la intención en la mente.

LINEA QUINTA

Oscurecimiento de la Luz como en el caso del príncipe Chi.

Es propicia la perseverancia.

"... la perseverancia del príncipe Chi demuestra que no puede conseguirse que la luz se extinga".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El texto hace referencia al episodio histórico del príncipe Chi que tuvo que simular locura para salvar la vida, de este modo fue herido por el tirano tenebroso, pero su perseverancia en seguir un curso correcto (guiándose por los resultados de la adivinación) demostró o demuestra que no puede conseguirse que la Luz (su memoria, su recuerdo a través de los siglos) se extinga (es decir, en el sentido de que su luz no se extinguirá nunca).

Simular locura es, en sentido simbólico, como ocultarse y refugiarse en lo más profundo para evitar que la proximidad a las tinieblas y todo lo que eso conlleva no rompa el comportamiento correcto y nos permita conservar la inteligencia o los conocimientos (guardarlos, taparlos, encerrarlos) en presencia de este riesgo y peligro. Cualesquiera que sean las circunstancias, hay que continuar practicando el Camino del Cielo: siguiendo a Dios mediante la práctica de este presagio, y con ello la Luz, para el consultante, no se extinguirá.

Para quien en épocas de tinieblas no puede abandonar su sitio, su puesto en la vida, se hace imprescindible una resistencia interior invencible (ante la tentación), y a la vez poner mucho cuidado hacia afuera, a lo que se hace, a las acciones externas; ocultando lo que se piensa, lo que se sabe. Así evitará ser dañado, apresado por el mal, así eludirá el peligro.

La luz solar queda velada en períodos temporales, pero no se apaga. La Luz no puede ser retenida abajo de forma duradera, pues avanza poderosamente “una vez llegado su tiempo”.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del trigrama *superior* [K'un](#)= Tierra, sumisión, lo abnegado.

En la cúspide del *nuclear superior* [Chen](#)= incitación, impulso adelante.

-carácter y posición del trazo:

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

Trazo blando, débil y central. El más próximo a las tinieblas absolutas, el sexto.

- 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 (*príncipe*) regente que, por la proximidad al dañino sexto trazo, ve mermadas sus cualidades.

- relación de correspondencia:

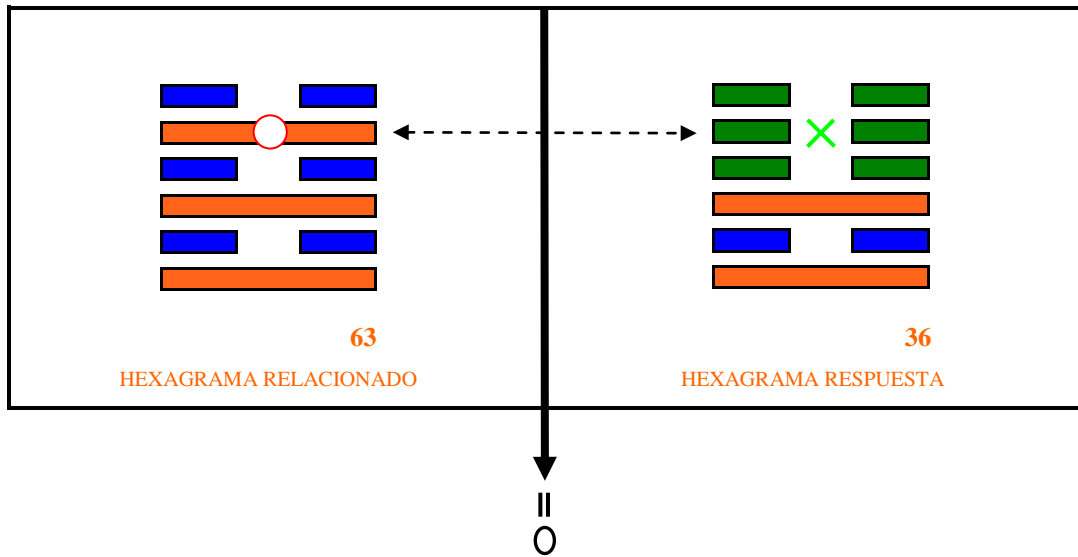
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con el segundo.

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

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

Si este quinto trazo muta, el hexagrama 36 se convierte en el [63](#), Después de la Consumación, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

六五 箕子之明夷。利貞。

CHIH TZU CHI MING I

LI CHEN

CHIH TZU CHI CHEN

MING PU K'O HSI YEN

- **CHIH**= de/ expresa posesión directamente o como pronombre.
- **TZU**= hijo varón/ semilla, huevo; sabio, maestro, punto más profundo, medianoche, pleno invierno.
- **CHI**= nombre propio del príncipe Chi [hay otro carácter chino que se escribe igual y significa: aventar, separar el grano de la cáscara arrojándolo al viento; separar lo valioso de lo que no tiene valor; lo bueno de lo malo]
- **MING**= resplandor, lucidez.
- **I**= ocultar/ tornarse oscuro, como invisible, etc. /oscurecimiento.
- **LI CHEN**= es benéfico (propicio) poner a prueba lo obtenido en la consulta (la frase anterior)/ es propicia la perseverancia.
- **CHIH TZU CHI**= “del príncipe Chi...”

- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, examinar algo por adivinación y su resultado/correcto, firme.
- **MING**= resplandor, lucidez
- **PU K'Ō**= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento callado. PU= no; así que no consentir, no permitir, no es posible, no se puede.
- **HSI**= detenerse y descansar, reposar, respirar; la duración de un suspiro; suspender... extinguir.
- **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]

Khi tze avanza,

la luz le arrastra y triunfa definitivamente.

(O bien: el brillo que expande Khi tze es benéfico y firme)

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra cómo el conde de Kî cumplió las condiciones indicadas por Ming í.

Será ventajoso ser 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]

Un 6 para el quinto lugar:

El príncipe Chi fue herido,

pero su persistencia en el curso correcto fue recompensada.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

Oscurecimiento de la luz como en el caso del príncipe Chi.

Es propicia la perseverancia.

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

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

Seis en-la-quinta

a) *Del hijo aventador el Esplendor Oculto.*

Cosechante Prueba.

b) *Del hijo aventador la Prueba.*

El Esplendor no permitiendo pausar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] las versiones más antiguas y los textos (textos correspondientes al Juicio y a las líneas) primarios aluden a menudo a sucesos históricos...el príncipe Gui, mencionado en seis en el quinto lugar del hexagrama 36, El ocultamiento de la luz, es una personalidad conocida. Este príncipe pertenecía a la familia de los Shang y se opuso tan ostensiblemente al estado de cosas imperante en la última época del reinado de ésta, que no pudo evitar llamar la atención. A fin de eludir la persecución desatada en su contra, debió “ocultar la luz”. Llenó su cuerpo de tatuajes y se fingió loco. Los Dshou le rindieron honores una vez que asumieron el poder. La leyenda señala, sin embargo, que rehusó colaborar con ellos y emigró con los suyos en dirección al nordeste.

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

La línea 5 debería ser el lugar del gobernante o soberano del hexagrama, pero en *Ming* *î* este cometido le ha sido asignado a la 6. El funcionario que ocupa la línea 5, en el centro del trigramo superior y muy cerca del soberano, tiene a su ideal en el conde de *Kî*, cuyas acciones aparecen en el *Shû*, III, p. 123, 127 y 128. Se trata de un personaje histórico.

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

5. “*Con la firme corrección del conde de Kî su brillo no podría ser (totalmente) extinguido*”.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el quinto puesto:

a) *Oscurecimiento de la luz como en el caso del príncipe Chi.*

Es propicia la perseverancia.

b) *La perseverancia del príncipe Chi demuestra que no puede conseguirse que la luz se extinga.*

A este trazo, central y blando, se refiere la segunda mitad del Comentario para la Decisión. El príncipe Chi escondía su perseverancia que sin embargo mantenía en su interior. Del mismo modo, es cierto que la luz solar queda velada por períodos temporales, pero no puede apagarse. El signo nuclear superior Chen, en cuya cúspide se sitúa el trazo, significa incitación, impulso hacia delante. Así la luz no puede ser retenida abajo en forma duradera pues avanza poderosamente una vez llegado su tiempo.

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

[Seis en quinto lugar]

El seis en quinto lugar es contiguo a la posición de mayor oscuridad y se asocia a las dificultades. No hay mayor peligro que éste. En medio de esta situación, ni siquiera la oscuridad puede hacerle sucumbir y su luz no puede ser extinguida. La firmeza no se acobarda ante el peligro. De ahí que el pronóstico sea favorable.

INTERPRETACION

a) Simulando que uno/a no se da cuenta de nada, simulando la falta de lucidez; es decir, tornándose oscuro ahora, igual que lo hizo el sabio príncipe *Chi* en una época cubierta de tinieblas, lo inteligente es practicar esta misma actitud obtenida mediante la consulta. Pues de esta forma el sabio *Chi* demostró que, cuando se hace caso de los consejos recibidos a través de I Ching, es imposible que la luz se oscurezca completamente o que se extinga para siempre.

¡De momento no hay que actuar! Sin embargo, tampoco se puede abandonar el puesto que uno/a ocupa por muy mala o desagradable que sea la situación. Entonces lo mejor es aguantarse y pasar por estos malos momentos según se pueda, incluso distrayéndose con cualquier cosa si fuera necesario; pero ocultando las propias ideas, convicciones o conocimientos mientras se persevera con ellos por dentro y se confía calladamente en el regreso de la luz y de lo favorable. Esto último también incluye el no preguntar más ahora sobre este mismo asunto.

d)

- en general:

El príncipe *Chi* confiaba en los presagios que se reciben cuando se consulta a I Ching. Y demostró que, haciendo caso de esos consejos, la lucidez mental y espiritual del/la consultante no puede ser elimi-

nada totalmente, incluso en tiempos muy difíciles y peligrosos para la vida como los que tuvo que sufrir él cuando, sometido a tan angustiosas presiones, se vio en la necesidad de tener que simular locura.

Ahora hay que ser resistente ante las tentaciones u ofrecimientos que pudieran presentarse durante este día, o en el desarrollo del asunto consultado. Y, haciendo como si las cosas no fueran con uno/a, el/la consultante tendrá que callarse lo que sabe o lo que piensa; pues si lo dijera, se vería afectado y dañado por el mal. Así pues, habrá que ocultar la propia forma de ser para no arriesgarse en este mal día o en una mala época, donde es posible que se esté pasando por una situación muy desagradable o ciertamente peligrosa.

Sin abandonar el sitio ni el puesto que se ocupa ahora, sin romper la conducta correcta que se está llevando a efecto, sin prescindir de las buenas maneras y sin preguntar más sobre esto de momento; se estará practicando el camino del Cielo y todo lo que conlleva este presagio.

- sobre una enfermedad:

Todavía es tiempo de seguir cuidándose y fortaleciéndose. Hay que seguir dando continuidad al tratamiento dispensado. Así, de esta forma y sin preguntar más ahora sobre esto, se hará evidente que uno/a mismo/a confía en el restablecimiento de su salud.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Es mejor dejar las cosas como están ahora. Todavía no conviene aplicar eso ni seguir preguntando sobre ello.

- sobre temas o teorías:

No consultar ahora sobre esto.

- espiritualmente:

Ocultándose y refugiándose en lo más profundo de sí mismo, como hizo el sabio príncipe Chi cuando se tornó oscuro y simuló falta de lucidez en un periodo de oscurantismo, así ha de guardar y de tapar ahora el/la consultante su luz y su inteligencia en presencia de riesgos y peligros. De este modo, cualesquiera que sean las vicisitudes contrarias a la buena marcha, uno/a seguirá pasando entre ellas en su camino hacia el cumplimiento de la Voluntad Divina.

Ahora es como si hubiera que cobijarse con Dios dentro de uno/a mismo/a sin hacer preguntas al Maestro. En estos momentos “ese lugar” sólo debe estar reservado para Dios y tú mismo/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 quinto día de la cuarta semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quinta línea: en este momento, no puede eliminarse la oscuridad externa. Sería prudente que cediera externamente mientras mantiene la fuerza y el propósito interior.

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

Quinta línea: *oscurecimiento de la luz como en el caso del príncipe Chi*. Como esta línea advierte: “junto a una invencible perseverancia en lo interior; debemos duplicar nuestra cautela” en “nuestros tratos con el mundo”, porque de seguro, como sucedió con el príncipe *Chi*, nuestras virtudes serán desafiadas. Si perseveramos, nuestros esfuerzos actuales terminarán con éxito. Nuestros problemas actuales serán vistos como las necesarias dificultades que preceden a los grandes cambios.

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

¿Protegemos y mantenemos interiormente y oculta nuestra voluntad cuando las circunstancias en las que nos encontramos nos impiden expresarla con libertad?

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

Todo lo que te rodea ha enloquecido. Puede ser tu empresa, tu entorno inmediato o la sociedad en general. No hay salida. Si permites que tu “cordura” sea un hecho conocido estarás en peligro. Así que, como le suele pasar a muchos personajes de Shakespeare, el Rey Lear por ejemplo, actuarás en forma enloquecida para poder fundirte con la locura generalizada. Intentar llevar algo de orden a lo que te rodea, con tantas probabilidades en contra, sería suicida. De todas formas, sabes exactamente lo que está pasando. No presentes un aspecto vulnerable bajo ninguna circunstancia. A veces es la única manera de salir entero.

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

[Comentario]

La persistencia del príncipe Chi fue recompensada en el sentido de que su luz no se extinguiría nunca.

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

6 en la 5ª: cuando escapar al mal exterior es imposible, la gran persona debe poseer una inquebrantable fe para sobrevivir a las inevitables privaciones, y ser extremadamente cauta en todas sus acciones visibles.

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

El quinto seis: *ofuscación de la luz como para el príncipe Chi (1). Ventajosa la firmeza.*

El fingirnos ciegos, mudos, sordos, indiferentes o locos, puede convertirse en un comportamiento adecuado cuando no nos serviría de nada intervenir directamente, pero siempre es necesario que sigamos los hechos de cerca.

La mente vigila, el espíritu no cede, las ideas permanecen impasibles, pero la apariencia es la de un sereno desapego de las cuestiones importantes, o de las personas que nos interesan.

Cuando la amenaza sea menos inmediata, y las posibilidades de intervenir se vuelvan bastante seguras, entonces, gradualmente, resolveremos los interrogantes que hace tiempo quedaron sin respuesta, y haremos valer las razones de nuestras obras ya realizadas.

(1) Según parece, este noble era pariente del tirano Chou Sinn. Al no poder retirarse de la corte, fingía estar loco (por lo que lo tenían casi como un esclavo), con tal de no ceder en sus honestos principios, en contraposición con los del odioso déspota a quien, a pesar de todo, debía obediencia.

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

6 at 5: *ji-Zi's Brightness Hiding. Harvest: determination.*

Who has a strong inner guideline and does not need the approval or admiration of others can stay himself in all circumstances. Nobody can find a point of attachment for harm. He never has to adapt his heart, but he can let it determine its own course, in freedom.

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

Quinto trazo: es el hombre más cercano a la oscuridad absoluta; si manifestara su conocimiento, sería infaliblemente herido o matado por el mal. Que se esconda profundamente y así podrá evitar el peligro. El texto habla incluso de similar locura; todo esto tiene un sentido simbólico. Hay advertencia de

conservar la perfección y la inteligencia y los conocimientos en presencia de peligros y riesgos; es preciso proseguir la vía del cielo, sean cuales fueren las penas, las felicidades y los riesgos.

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

Un enemigo converso puede ser un amigo; un amigo decepcionado, un enemigo.

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

In the fifth line, six signifies: *the light sinks, as it sank for Prince Chi. But righteous persistence is rewarded.*

Prince Chi lived at the court of the tyrant Ti-Hsin, who is clearly the “prince of darkness” referred to. But although Prince Chi could not withdraw physically from the court, he hid his true feelings and feigned insanity. Treated as little more than a slave, he did not allow his misery to deflect him from his belief that the true light can never be extinguished.

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

En esta situación tiene un papel evidente e importante, pero no está de acuerdo con él. No se halla en posición de luchar contra elementos que van en dirección contraria a sus principios. Oculte sus ideales y muéstrese exteriormente de acuerdo con los poderes que haya. Finalmente, será recompensado.

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

Quinta línea: el Sujeto, tomando como ejemplo al príncipe *Ki*, es fuerte y de una inteligencia notable. Por condiciones varias han quedado cerca, conviviendo o compartiendo el mismo techo con lo tenebroso y su maquinaria de poder. No apaga su luz, no renuncia, pero no pudiendo chocar con los momentáneamente potentes enemigos, opta por fingir una extraña locura, una distracción o demencia inofensiva que engaña a los demás, pero que no lo autoengaña. Mejor aparecer estúpido pero no osado, tonto pero no perspicaz, ignorante pero no inteligente. Así, al final de cuentas, la rutina calificará de inofensivo a quien en verdad será el mejor juez de las tinieblas.

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

Comentario a la línea: el príncipe *Chi* vivía en la corte del tenebroso tirano *Chou Hsin*, el cual, sin ser nombrado, sirve como ejemplo histórico de base para toda la situación. El príncipe *Chi* era pariente del tirano, motivo por el cual no le era posible retirarse de la corte, de modo que ocultó su disposición bondadosa y simuló locura. Así se lo mantuvo como esclavo, sin que las adversidades exteriores logaran desviarlo de sus convicciones.

Surge de ello una enseñanza para quienes en época de tinieblas no pueden abandonar su sitio. Junto a una invencible perseverancia en lo interior deben duplicar su cautela hacia afuera, para sustraerse al peligro.

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

Seis en el quinto lugar: *el príncipe Chi oculta su luz. Pronóstico favorable.*

Los dos debéis ser conscientes de que sois una parte integrante de la situación. No pierdas tu integridad. Sobrevivirás. Al final todo esto te traerá beneficios y conocimiento. Procura ver con claridad lo que realmente está sucediendo.

Dirección: la situación ya está cambiando.

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

Yin. *Cuando se es dañado a causa de la iluminación, al igual que un vástago honrado de un linaje corrupto, es conveniente mantenerse recto y veraz.*

Imagen: la rectitud de un vástago honrado de un linaje corrupto se basa en el hecho de que la iluminación no puede ser detenida.

LINEA SEXTA

*No luz; sino oscuridad.
Primero se elevó hacia el cielo,
luego se precipitó a las simas de la tierra.*

"... porque había perdido la regla".

[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

Si alguna vez nos hemos elevado, ahora se está a punto de caer en lo más bajo, hacia lo oscuro y tenebroso. La imagen que se da en esta línea es la de la más densa oscuridad de la tierra, cuando se ha ocultado el sol, la oscuridad más absoluta. La alta posición que ocupa (arriba de un hexagrama) le permitiría iluminar al pueblo entero, sin embargo ahora se está a punto de caer en lo más bajo, lo más oscuro y tenebroso, lo cual es doblemente humillante. Si se dedica a perjudicar a los hombres, transgrediendo con ello la Ley Divina; entonces él mismo se está preparando su violenta caída.

El oscurecimiento (de la luz), el daño, depende de la decisión que adopte el consultante; sin embargo la luz le reclama para sí, mas si no hiciera caso de esta señal, se pervierte, se torna oscuro y llegará a destruirse a sí mismo poniendo fin a su propio destino. Así será cuando retorne la luz desenmascarándole, descubriendo su maldad.

La fuerza que originó, o permitió, el desarrollo del mal después de destruir el bien, lo bueno, el orden, agota su sentido destruyéndose a sí misma, pues ya no queda bien para combatir. Si no tiene sentido su existencia, desaparecerá autodestruyéndose y también llevándose con ella al ser que permitió en sí mismo el crecimiento del mal.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al tope del trigramo [K'un](#), el más alejado de [Li](#)= claridad; la imagen de la oscuridad más absoluta.

No pertenece a ningún trigramo *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Traza débil, en el exterior del signo, en lo más alto, ...podría iluminar al pueblo entero.

- 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-]

El sexto trazo, es el regente dañino, regente constitutivo (aquél que tiene una gran influencia en la Imagen, a la que añade un “sesgo” especial, un “rasgo” acusado)

- relación de correspondencia:

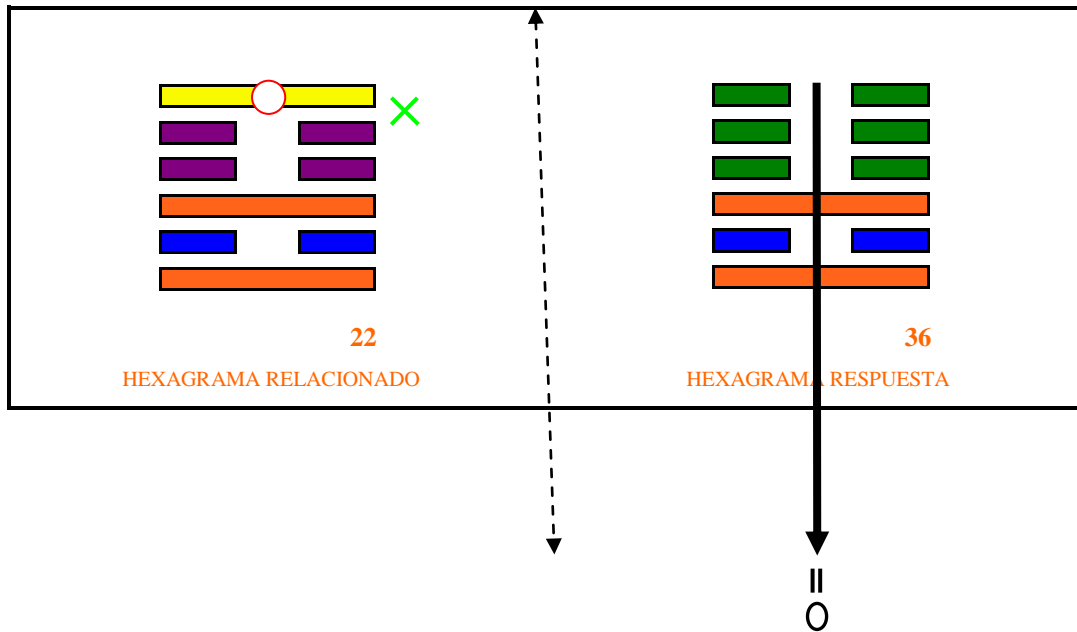
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Con el tercer trazo.

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

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

Si esta sexta línea muta, el hexagrama 36 se convierte en el hexagrama [22](#), La Gracia, donde encontraremos la información complementaria a la recibida en el hexagrama primario.



- lenguaje oracular:

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

上六 不明晦。初登于天。後入于地。

PU MING, HUI

CH'U TENG YÜ CH'IEN

HOU JU YÜ TI.

“... SHIH TSE YEN”.

- PU= no
- MING= resplandor, lucidez, luz.
- HUI= hacer o tornarse oscuro/ oscuro, noche, oscuridad, oscurecimiento/ tinieblas.
- CH'U= ideograma: “cuchillo y prenda”, cortar el patrón/ inicial (mente), primer paso o parte; al comienzo, al principio, incipiente (línea al pie del hexagrama).
- TENG= ascender, maduro, completo.
- YÜ= tendiendo hacia... intentando... orientando.
- CH'IEN= ideograma: “grande y el de arriba”/ lo más alto, el firmamento; los cielos, con poder sobre lo humano.
- HOU= después; lo segundo; presentarse después en el tiempo; subsiguiente; ponerse después, herederos, sucesores, posteridad, etc.

- **JU**= penetrar, pasar al interior, invadir/ entrar, precipitarse.
- **YÜ**= hacia, tender hacia.
- **TI**= suelo en el que vive el ser humano; en el que descansa el mundo humano/ base de todas las cosas/ lo que alimenta a todas las cosas/ campo/ el símbolo del trigramo K'un, tierra/ la tierra.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, omitir, fallar, fuera de control (no obedecer la ley)
- **TSE**= conexión muy fuerte; en consecuencia, razón, causa, resultado; regla, norma, ley, patrón/ por tanto.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Cuando la luz no brilla todavía las tinieblas reinan,

la luz se eleva primero en el cielo,

se expande y después se inclina hacia la tierra.

► 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, dividida,

muestra una situación en la que no hay luz,

sino únicamente oscuridad.

(Su sujeto) *ascendió en un principio hasta la cúspide del cielo.*

Su futuro será penetrar en la tierra.

► 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 superior:

¡No hay nada para iluminar la oscuridad!

Tras haber ascendido al cielo, descendió a la tierra.

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

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

Al tope un seis significa:

No luz, sino oscuridad.

Primero se elevó hacia el cielo,

luego se precipitó a las simas de la tierra.

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

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

Seis arriba

a) *No Esplendor, oscurecimiento.*

Inicialmente subir-tendiendo-hacia el cielo.

Después entrar-tendiendo-hacia la tierra.

b) *Inicialmente subir tendiendo-hacia el cielo.*

Iluminar las cuatro ciudades por-cierto.

Después entrar tendiendo-hacia la tierra.

Dejar-ir en-consecuencia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 hace avanzar el destino del gobernante, que se opone al funcionario que le presta muy buenos e inteligentes servicios. En lugar de convertirse en el sol, que todo lo ilumina desde lo alto del cielo, se ha convertido en el sol oculto bajo la tierra. Puedo muy bien creer que el autor tenía en mente al último rey de *Shang*.

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

6. “*Al principio había ascendido (a la cima de) el cielo*”: -podría haber encendido los cuatro cuartos del reino. “*Su futuro será penetrar en la tierra*”: -su intención de lograr el modelo (de un gobernante) ha fallado.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis al tope:

a) *No luz, sino oscuridad. Primero se elevó hacia el cielo,*

luego se precipitó en las profundidades de la tierra.

b) *“Primero se elevó hacia el cielo”:*

entonces hubiera podido iluminar las tierras todas en las cuatro regiones cardinales.

“Luego se precipitó en las profundidades de la tierra”, porque había perdido la regla.

Primero ocupaba una posición gracias a la cual hubiese podido iluminar el pueblo entero. Él, en cambio, se dedicó a la tarea de perjudicar a los hombres, transgrediendo así la regla dada por el gobernante; en consecuencia él mismo preparó su violenta caída.

El trazo se encuentra al tope, allí donde la tierra oculta más densamente al sol. Pero al retornar el sol es también el primero en quedar desenmascarado, mostrando así su tenebrosa naturaleza.

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

[Seis arriba]

Al ocupar el extremo del hexagrama, representa la máxima oscuridad. Al comienzo, su función elemental consistía en resplandecer, pero gradualmente se ha ido oscureciendo hasta penetrar en la Tierra.

INTERPRETACION

a) ¡No actuar ni consultar sobre esto ahora! La advertencia es muy grave y seria.

Aquí no hay estado de luz, sino de tinieblas. Y el oscurecimiento o daño a la luz depende del propio consultante. Pues cometería un grave error si ahora hiciera eso que ha consultado, ya sea porque está totalmente equivocado en sus planteamientos, o bien sea porque se propone hacer algo que sería perjudicial para todos/as en estos momentos.

Durante un plazo de tiempo esta mutación también significa: “Punto final” de la consulta.

d)

- en general:

Esta línea mutante tiene dos significados básicos. Por un lado, puede estar indicando que hay algo en el/la consultante, o en su forma de proceder, que debe ser corregido. Ese algo puede hacer mucho daño a los demás, y finalmente también tendrá consecuencias fatales para él mismo cuando todo el daño hecho se vuelva en su contra.

Por otro lado, generalmente significa: “Punto final de la consulta”, especialmente cuando sale con otras mutaciones; lo cual viene a decir que se haga caso de lo aconsejado en esas otras mutaciones, y que ya no se pregunte más sobre ello.

Pero, si esta mutación aparece sola y quedaran dudas de cómo interpretarla, lo mejor sería acudir al Maestro otra vez, aunque este no sea un buen momento para consultar. Se puede preguntar, por ejemplo: ¿Qué debo tener en cuenta ahora para no dañar a los demás en este asunto, o en este día?, según lo que se esté indagando.

Siendo así, el Maestro responderá con aquello que se debe aclarar; o por el contrario, insistirá en que uno se retire y deje de preguntar. Esto último sería la señal de que no quiere que el/la consultante siga elevándose sobre la luz, sobre la lucidez o sobre la comprensión razonable de las cosas, lo cual le alejaría más de la luz, en vez de acercarle a ella.

- sobre una enfermedad:

Este no es momento adecuado para consultar sobre la evolución de la enfermedad, ni tampoco es el momento apropiado para cambiar el tratamiento o la aplicación que se viene haciendo de él.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Ciertamente se produciría un gran daño si eso se pusiera en práctica ahora. Ese remedio es erróneo, o esa solución está fuera de lugar y tiempo. Por lo tanto, lejos de curar o beneficiar, eso sería muy perjudicial. Tampoco es bueno seguir preguntando sobre ello en estos instantes.

- sobre temas o teorías:

Eso es falso o perverso y no está en consonancia con la Voluntad del Cielo. Por lo demás, ahora sobra toda pregunta sobre ello.

- espiritualmente:

Ahora hay dos causas fundamentales por las cuales el/la consultante podría alejarse de la Luz: una, motivada por el exceso de consulta; y la otra, provocada por algún mal que pudiera aparecer por su alma. Pero la Luz le reclama para sí.

Por lo tanto, cuando esta mutación sale sola y quedan dudas de cómo interpretarla, ya sólo cabe hacer una pregunta: ¿Hay algo en mi conducta espiritual que vaya contra la Voluntad del Cielo?

Pues cuando sale con otras mutaciones, esta línea sólo adquiere el significado de que se haga caso de ellas y que se ponga punto final a la consulta.

Si la respuesta obtenida a la pregunta anterior fuese favorable, o indicara que no se consulte ahora, estaría explicándonos que el/la consultante debe retirarse y recogerse tranquilamente tras esta nueva res-

puesta. Pero, si la respuesta fuera desfavorable, ella misma estaría indicando la causa por la cual se llegaría al oscurecimiento de la Luz. En este caso, habría que analizarla y preguntar lo necesario hasta que el Maestro aconseje retirarse.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la cuarta semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Sexta línea: la oscuridad ha alcanzado el clímax. Si trata firmemente de mantener la aceptación, el equilibrio y la corrección, emergerá triunfante.

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

Sexta línea: *no luz, sino oscuridad*. El clímax de la oscuridad ha sido alcanzado. Parecería que todos los esfuerzos e intentos fueron vanos. Precisamente ahora, de alguna forma, la tensión del “falso dragón” ha sido forzada hasta el límite. No puede dañarnos si nos mantenemos firmes y renovamos nuestra decisión de continuar. Al no caer víctimas de la enajenación y la negatividad, el mal fracasa. Nuestra voluntad de continuar, y seguir sincera y modestamente lo bueno y lo bello es todo lo que queda, y lo hace victoriosamente.

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

¿Provocamos y agredimos de manera irracional, directa e injustificada a otros, traicionando nuestra verdadera naturaleza y poniendo en riesgo nuestra credibilidad?

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

Cuando mandan los malvados sufren tanto los malos como los buenos, sin discriminación alguna. Esto es lo que implica la Oscuridad. Pero se consume a sí misma desapareciendo cuando no le queda nada en lo que cebarse. Para comprender mejor este proceso natural (que en los asuntos mundanos adquiere un significado moral) léase el modelo conceptual del hexagrama 30.

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

Si alguna vez nos elevamos a grandes Alturas, es doblemente vergonzoso hundirse.

[Comentario]

Lo que había ascendido al cielo significa que, en un tiempo, iluminó los cuatro lados del imperio; su descenso a la tierra significa que transgredió la ley divina.

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

6 en la 6ª: en la cumbre de su influencia, cuando todo bien ha sido aparentemente superado, las fuerzas del mal se consumen y su influencia mengua.

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

El seis arriba: *ninguna luz en la oscuridad. Primero subimos hacia el cielo, luego, descendemos hacia la tierra.*

La última línea es una advertencia para aquellos que, en épocas oscuras, no saben comportarse con prudencia, fuerza y resignación, sino que intentan inútilmente corregir sus destinos, precipitándose hacia su propia ruina. Se trata de palabras terribles, versos lapidarios que el ritmo cerrado de las imágenes ideográficas torna apocalípticos por su potencia. No existe comentario alguno que pueda añadir mayor fuerza y claridad a esta línea, nada queda por decir al lector estupefacto y quizá, un tanto aterrado por una sinceridad de expresión tan implacable. Ming I es de veras un tiempo tremendo y maravilloso por la verdad de su enseñanza.

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

Above 6: not bright, dark. In the beginning climbing up to heaven, afterwards entering the earth.

If you strive always to be on top, your fall may be devastating. One can only know about the light when one knows and accepts the dark too. Enter the dark and you will understand light. First low, then high. That's how things grow healthy and natural.

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

Sexto trazo: de él depende el oscurecimiento de la luz y él es su colmo; no obstante, él es necesario a esa luz. “Sube al cielo y vuelve a caer en la tierra”. Llegará a destruirse él mismo y pondrá fin a su propio destino. Si falta a los preceptos racionales se vuelve oscuro y es destruido.

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

In the sixth line, six signifies: no light in the darkness. After ascending to the heavens he plunged into the depths of earth.

The prince of darkness is triumphant. But the darkness brings its own destruction, and the end evil will be overcome.v

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

La tendencia actual está terminando. Los malos tiempos se consumen y sólo quedará el recuerdo. Los que en otro tiempo lucharon para controlar la situación caerán en la oscuridad.

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

Comentario a la línea: se ha alcanzado aquí el colmo de las tinieblas. La potencia tenebrosa tuvo al comienzo tan alta posición que pudo herir a todos los seres buenos y esclarecidos. Pero al fin ella perece, a consecuencia de sus propias tinieblas, pues el mal ha de hundirse en el mismo instante en que vence plenamente al bien, consumiéndose así la fuerza a la cual hasta ese momento debió su existencia.

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

Última línea: la alegoría repite el fenómeno que también se encuentra descifrado en puestos similares de otros signos: alguien designado para hacer el bien que al llegar a lo alto se convierte en el mal y traiciona la luz, convirtiéndose en tenebroso. La historia bíblica de Lucifer está aquí nuevamente reflejada. He aquí un Sujeto, o un grupo de ellos, que en sus inicios fueron buenos, estuvieron en la parte correcta y con la ayuda de muchos, o de seres que los amaban, pudieron llegar a lo alto, al mando, al poder, al gobierno. Y una vez allí demostraron la verdadera cualidad de su esencia maligna. La traición, el juego sucio, el abandono, la manipulación fría y calculada, es decir, las formas luciferinas de actuar y de utilizar la bondad y la buena fe de quienes les apoyaron o dieron aliento. ¿Dónde podría culminar quien ha llegado a lo alto mediante este nefasto expediente? En los Abismos. No solamente en los infiernos fuera de este mundo, sino que en la caída estrepitosa aquí, en este mundo, frente a los ojos de todos. Así, la luz termina el ciclo de prisión y comienza a brillar el sol. El Tiempo de lo tenebroso comienza a ceder y los cómplices de los demonios, que se retiran a los Abismos, quedan al desnudo. El ciclo de la luz regresa, pero el daño de lo tenebroso es grande.

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

Nueve en el sexto lugar: *no hay luz sino oscuridad. Primero ascendió hasta el cielo, luego descendió a la tierra.*

Finalmente la oscuridad llega a su fin y ya eres libre. Esta situación ha lastimado tu relación ¿entiendes por qué? ¿Actuarías así si estuvieras solo? Es el momento de hacer un poco de autocrítica.

Dirección: renueva una situación corrompida. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Cuando no se está iluminado, hay oscuridad. En primer lugar escalas al cielo, después te escondes bajo tierra.*

Imagen: escalar primero el cielo significa iluminar a las naciones de las cuatro direcciones cardinales; esconderse después bajo tierra significa perder la normalidad.