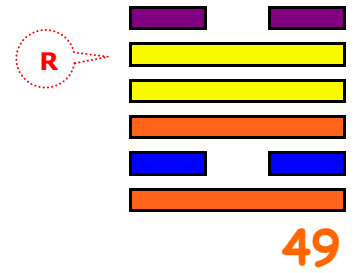

KO

革

LA REVOLUCION

- la muda
- el cambio
- cambiar
- renovación
- renovar
- la mutación
- metamorfosis
- cambio de piel
- cambios profundos
- provocando un cambio
- promoviendo el cambio
- evolución
- revolución
- desollar
- cuero
- piel
- diferir

DICTAMEN

La Revolución.

En tu propio día encontrarás fe.

Elevado éxito, propicio por la perseverancia.

Se desvanece el arrepentimiento.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

La palabra que da nombre al signo, *Ko* significa: quitar la cobertura, cambiar y renovar. Es, por tanto, un tiempo que anuncia cambios. Pero el cambio primero se debe fomentar en uno mismo, mediante la modificación, mejoramiento, y renovación del carácter, de las circunstancias. Luego se encontrará fe en lo exterior, hacia fuera.

Pero este tiempo requiere también actuar de modo adecuado, no buscando el cambio de manera egoísta, sino por el bien de todos. Que obedezca a una necesidad real.

La “rueda del tiempo”, el cambio de un estado del ser a otro. Constante renovación mediante la incesante destrucción. Supresión de lo que ha quedado “pasado”, se disuelven los pesares. Algo cambia, y en el cambio uno de los dos, vida o muerte, prevalecerá después.

Una actitud lúcida y serena posibilitará el arreglo o la solución de los asuntos. Ahora hay que aguardar el momento exacto para actuar. De momento no se puede cambiar la situación presente, pero se puede aprovechar este tiempo para fortalecerse, prepararse, hasta que llegue la hora de actuar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: [Tui](#)=el lago, lo sereno, la alegría, gozo.

Inferior: [Li](#)= el fuego, lo adherente, colgante.

Agua y fuego, el fuego sube, el agua baja, se anulan; como señal de cambio (vida y muerte). Dos contrarios que se anulan mutuamente, se funden, produciendo un cambio.

Los dos trigramas de este signo son los mismos que en el [hexagrama 38](#), pero invertidos. Allí, el agua baja y el fuego sube, se separan, divergen (de ahí el Antagonismo)

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

Hay una lucha entre los trigramas componentes. TUI, satisfacción, en el trigramma superior, está siendo invadido por el inteligente movimiento ascendente de LI, claridad, abajo.

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

Abajo en el pensamiento, está Li. Arriba en la acción se ubica Tui. La fogosidad y la pasión de las ideas y el metal, armas, en la acción están aquí presentes.

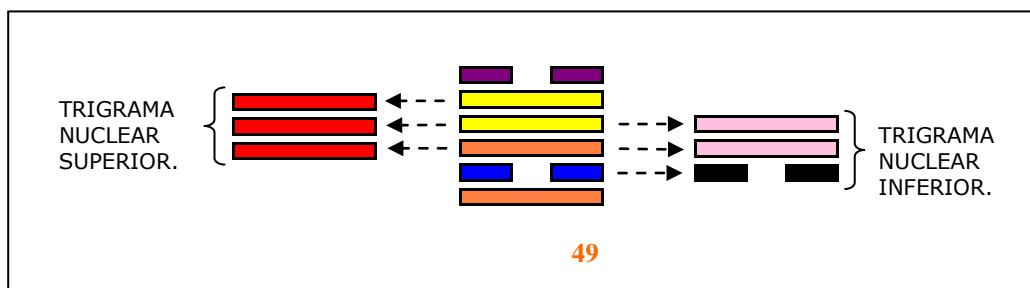
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El hexagrama se ve organizado de tal modo que los efectos de ambos semisignos se enfrentan en recíproca oposición. El fuego en lo bajo se ve avivado aún más por el signo nuclear Sun que significa viento o leña. El signo nuclear superior, Ch'ien, da la necesaria firmeza. El movimiento de todo del signo está dirigido hacia arriba.

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

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

Superior: [Ch'ien](#)= el Cielo

Inferior: [Sun](#)= el viento

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

Ch'ien y Sun están en el núcleo intrínseco. Ch'ien exige severidad y firmeza a Tui, por lo que la acción puede llegar a ser violenta. Sun entrega orden a Li, lo que ocasiona la frialdad necesaria a una mente fogosa que podría poner en peligro el cambio. Los cuatro elementos son fuertes y severos, sin duda aptos para el tiempo de una transmutación, pero altamente peligrosos en condiciones distintas a ésta.

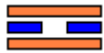
- aspectos exterior e interior:

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

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

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

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

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

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

La captación interior cambiante desuella las formas exteriores obsoletas, liberando un nuevo potencial estimulante.

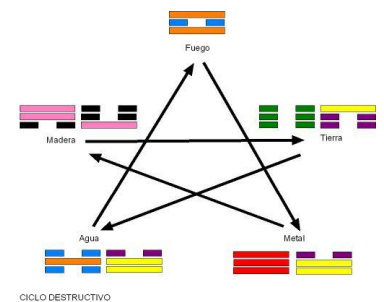
- relación entre trigramas:

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

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

Tui (metal) sobre Li (fuego), una relación *destructiva* que augura conflictos y combates.

Los trigramas nucleares son Ch'ien (metal) sobre Sun (madera), una relación *destructiva* que nos advierte que el peligro nos acecha.

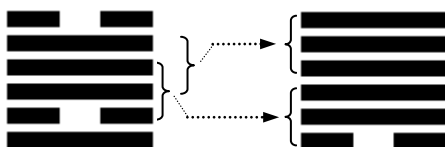

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

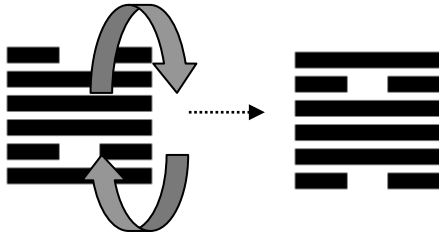
Los trigramas nucleares Fuerza, CH' IEN, y Suelo, SUN, dan como resultado el Hexagrama Contrario 44, El Acoplamiento, KOU. La renovación individual mediante el desollar contrasta con el encontrarse y acoplarse con otra persona.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

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

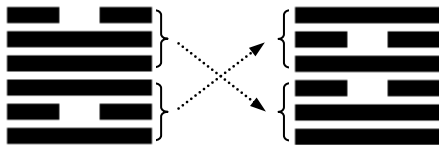
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [50](#), El Caldero.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

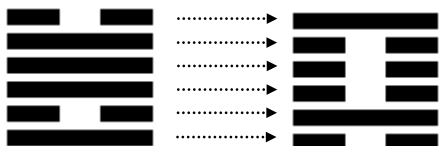
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [38](#), El Antagonismo.

- 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 [4](#), El Aprendiz.

- líneas:

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

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

Las líneas mutantes hablan de la oportunidad de obrar o esperar según la evolución de los acontecimientos, evolución que no siempre resulta inmediatamente comprensible, pero que se encuentra inserta en el contexto de nuestro destino.

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

Ko es la revolución. La primera frase del texto del rey Wan no necesita ser explicada: su lección sobre la tarea de la fe en los procesos revolucionarios es evidente. La frase “sólo es creído después de que ha sucedido” se enfrenta a todas las posiciones: a la del que no cree en la posible revolución, a la del que cree en la revolución que existe. En uno de los textos más brillantes, el rey Wan se ha ubicado aquí entre los dos puntos de un cambio, iluminando a un tiempo causas y resultados. Pocos creen en el levantamiento sofocado, pocos dudan de la rebelión exitosa. Recordamos aquí el viejo dicho norteamericano: “nada tiene tanto éxito como el éxito mismo”. Pero el gran cambio ha de ser realizado, y el duque de Kâu nos indica sus pormenores. No todos los momentos son propicios para el inicio de una revolución; el futuro revolucionario debe acomodarse a la idea de una larga espera, como si lo atara el cuero del buey amarillo que aparece en la primera línea.

Transcurrido algún tiempo, el sujeto puede acometer la empresa de la línea dos, pero consciente de que su acción será nociva. Posiblemente el duque se refiera aquí a los efectos exteriores e inmediatos de un levantamiento revolucionario, cuya principal y única justificación se encuentra en los cambios que habrán de realizarse. Es por esto que el revolucionario debe explicar estos cambios y discutirlo para ganarse la fe de quienes lo rodean, tal vez alarmados por los efectos nocivos que ha tenido el inicio del proceso.

En la cuarta línea el cambio revolucionario ha pasado de la etapa en que se puede creer a la etapa en que se debe creer.

En las dos últimas líneas el duque nos presenta dos estilos de cambio revolucionario del tipo del que se produce después de que el dirigente ha llegado al poder. Más arriba puede verse que Confucio asocia el tigre con la brillantez y al leopardo con la elegancia. Al final del proceso revolucionario todos los hombres pequeños han cambiado sus rostros, mostrando su obediencia al nuevo orden de cosas: “lo que sucede en Ko sólo es creído después de que ha sucedido”. La frase anterior también sirve para recordarnos un texto de Isaías: “a menos que lo creas, no lo comprenderás”.

- regencias:

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

Regente *absoluto* es el quinto trazo, fuerte, correcto, central, capaz de efectuar los cambios de un modo admirable.

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

La dominante firme en quinto lugar está en posición de autoridad para producir el cambio. Se corresponde con la línea flexible de la segunda posición de interés propio y se mantienen juntas gracias a la línea superior de la sabiduría.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el nueve en el quinto puesto, pues es necesario ocupar un puesto de honor y prestigio a fin de gozar de la autoridad requerida para hacer una revolución. Alguien que es central y correcto es capaz de promover todo lo que i hay de bueno en semejante revolución. Por eso se dice de este trazo: “el gran hombre modifica como un tigre.”

- 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]

Se establecen relaciones entre la segunda y quinta; y entre la tercera y sexta líneas.

- 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]

No hay nada que transforme las cosas mejor que el Ting, por eso el Hexagrama siguiente es la Marmita.

► **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]

Esta nutrición espiritual promueve la resolución, la transformación. Ligado al ritmo y a un tiempo cualificado, el cambio cala hondo y se deviene... *la transformación espiritual.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

*La instalación de un Pozo necesariamente ha de ser revuelta con el tiempo;
por eso sigue ahora el signo La Revolución.*

De tiempo en tiempo un Pozo debe someterse a una limpieza y vaciamiento general, a fin de que no se enlode. Por eso al signo “Pozo” que implica una instalación permanente le sigue el signo “Revolución” que señala los cambios necesarios en instituciones que se han endurecido, para que no se vuelvan rígidas del todo

► **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]

El talo del Pozo no permitiendo no Desollar.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Desollar.

- 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–]

革 己日乃孚。元亨。利貞。悔亡。

KO.

SSU HIH NAI FU.

YÜANG HENG LI CHEN.

HUI WANG.

- **KO**= quitar la cobertura, la piel, el pellejo/ cambiar, renovar, fundir/ descascarar, arrojar/ protección.
- **SSU HIH**= hora doble, entre las 9 y las 11 de la mañana/ mes de junio/ esto se simboliza con la serpiente/ a punto de...
- **NAI**= por tanto/ sobre esa base, debido a.
- **FU**= veraz, sincero/ tener confianza y fe.
- **YÜANG**= comienzo/ primavera/ origen/ el origen de un resultado favorable proviene de una ofrenda al Espíritu.
- **HENG**= crecer/ éxito mediante sacrificio.

- **LI**= favorable, propicio.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, perseverar.
- **HUI WANG**= desaparece el arrepentimiento.

► 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 (uno cambia) y se vuelve sinceramente recto,

después de esto estará constantemente sin pesar.

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

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

(Lo que ocurre según indica) Ko es creído únicamente tras haber tenido lugar.

Habrà gran progreso y éxito.

Los beneficios vendrán de ser firme y correcto.

En este caso los motivos de arrepentimiento desaparecerán.

► 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]

Revolución.

Los hombres no tendrán fe en ello hasta que se haya completado.

¡Éxito sublime!

La determinación en un curso correcto es recompensada;

¡las lamentaciones desaparecen!

► 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 Revolución.

En tu propio día encontrarás fe.

Elevado éxito, propicio por la perseverancia.

Se desvanece el arrepentimiento.

► 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]

Desollar: sol precentral, por-tanto conformidad.

Primaveras Crecimiento Cosechante Prueba.

Arrepentimiento extinguido.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Tui arriba y Li debajo. En este caso se considera que las tendencias opuestas de estos dos Trigramas manifiestan de un modo más fuerte que en el [Hexagrama 38](#) (La Oposición) llegando al punto de crear una revolución.

El regente del Hexagrama es el quinto puesto.

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

[...] otro texto correspondiente a la imagen que permite echar nueva luz sobre el concepto de tiempo se halla en el hexagrama 49, Go (La revolución) Este hexagrama contiene una serie de evocaciones de la época en que los Dshou asumieron el poder:

Se habla de que es saludable cambiar el orden del Estado (nueve en el cuarto lugar) y de que en tal situación ni siquiera es necesario aguardar el pronunciamiento del oráculo (nueve en el quinto lugar). El texto de la imagen de este hexagrama reza:

Así el hombre superior

pone el cálculo del tiempo en orden

y marca claramente las estaciones.

Aquí, pues, está el concepto natural de tiempo acoplado con el matemático-astronómico. De este modo puede aclararse el tiempo humano; puede hacerse uso político de la función formativa del tiempo natural.

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

[...] la burbujeante dinámica del hexagrama 49, expresada con la imagen del fuego en el lago, es una de las más fuertes de todo El libro de los cambios. Su juicio contiene las cuatro características de lo creativo: “*éxito sublime, la perseverancia es favorable*”. El texto de la línea dominante o del regente del hexagrama, nueve en quinto lugar, dice: “*el gran hombre cambia como un tigre. Aún antes de consultar el oráculo, encuentra crédito*”. E Comentario Tuan señala al respecto: “grande en verdad es el tiempo de la revolución”. Pero incluso esa gran revolución alberga elementos conservadores. Marca el comienzo de un tiempo nuevo, de una época nueva, pero también acarrea el orden estable de éste. Dice el texto de la imagen: “*así el hombre superior pone el cálculo del tiempo en orden y marca claramente las estaciones*”. En el ordenamiento del tiempo, el calendario, se determina el sentido del nuevo tiempo.

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

El carácter llamado *Ko* o *Keh* es usado aquí en su sentido de cambio, inicialmente se usó para designar la piel de un animal o de un pájaro, vivo o muerto; no obstante, recibió su significación de cambio en una época muy temprana. En su primera aparición en el primer libro del *Shû* tiene dicho significado. Sobre cómo se efectuó la transición desde la idea de piel a la de cambio es algo que no vamos a tratar aquí.

Sobre la forma en que la noción de cambio puede ser extraída de los trigramas de la figura, ver los apéndices I y II. Se da por supuesto en el *Thwan* que el cambio es generalmente considerado por la gente con suspicacia y disgusto, y no se debe efectuar de una forma excesivamente brusca. Cuando es efectuado por necesidad y sus buenos efectos se hacen patentes, el resultado será grande y bueno. Las condiciones que deben regular todo cambio son: en primer lugar, su necesidad comprobada, y posteriormente, su firme y correcta aplicación.

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

1. *En Ko vemos el agua y el fuego que se extinguen uno al otro. Vemos también a dos hermanas que viven juntas, pero cuyas mentes están dirigidas hacia objetos diferentes. Y en consonancia con esto se le ha llamado el hexagrama del cambio.*

Lî, el trigramas inferior, representa fuego, y *Tui*, el superior, representa agua. El agua extingue el fuego, y el fuego, a su vez, seca el agua. Todo nos indica que cada uno de ellos produce un cambio en el otro. Según el esquema de los trigramas del rey *Wan*, *Tui* es la hija menor y *Lî* la segunda. Es seguro que sus ideas diferirán en lo referente al amor y también en otras cosas. Pero su simbolismo no sugiere fácilmente la idea de cambio.

2. *“Es creído únicamente tras haber sido llevado a cabo”. Sólo después de que el cambio ha tenido lugar, se deposita la fe en él.*

Hemos cultivado la inteligencia como base de una complaciente satisfacción, sugiriendo “gran progreso y éxito”, derivado de lo que es correcto.

Cuando el cambio ha tenido lugar del modo adecuado, todo motivo de arrepentimiento desaparece.

La primera frase sugiere cómo la aversión del pueblo hacia el cambio es normalmente vencida.

La segunda sugiere que el cambio que es efectuado inteligentemente, y que satisface a la generalidad, tendrá éxito.

El párrafo 3 nos dice que los mayores cambios naturales y los mayores cambios políticos tienen éxito y resultan dignos de admiración cuando son debidamente efectuados.

3. El cielo y la tierra efectúan sus cambios y las cuatro estaciones completan sus funciones. Thang cambia el nombramiento (de la línea Hsiâ para el trono), y Wû (el de la línea Shang), de acuerdo con la voluntad del Cielo, y respondiendo a los deseos de los hombres. Realmente es grande lo que tiene lugar en tiempos de cambio.

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

Kû, con mucha frecuencia, significa renovación de carácter, etc. Pero también puede significar lo que dice literalmente Confucio, aunque consideraba la lealtad al gobernante como una de las virtudes supremas, reconocía que con sus excesos los hombres malvados perdían su derecho al gobierno, y es probable que esta idea sea varios siglos anterior a él.

[Comentario del Texto]

En este hexagrama, el agua y el fuego se extinguen el uno al otro, comportándose como dos mujeres que viven juntas pero cuyas voluntades se hallan en conflicto: tal es la naturaleza de la revolución. Lo de que la fe no reposa en ella hasta que se haya completado significa que la revolución debe venir primero, y que después se establecerá la fe del pueblo en ella. Una actitud civilizada y culta trae alegría; el gran éxito posibilita el arreglo de todos los asuntos. Con la consecución de una revolución necesaria (o apropiada), la lamentación desaparece. Las actividades renovadoras de las fuerzas celestes y terrestres causan el progreso de las cuatro estaciones. T'ang y Wu (1) se rebelaron de acuerdo con (la voluntad del) Cielo y el pueblo respondió. Es de gran importancia la aplicación oportuna de este hexagrama.

(1) Dos figuras históricas muy admiradas.

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

[Libro I: El Texto]

El signo se refiere originalmente a una piel animal que, en el transcurso del año, se modifica en función de la muda. De ahí la palabra es transferida a las mudas que tienen lugar en la vida estatal, a las

grandes revoluciones que se producen por cambios de gobierno. Las dos figuras de que se compone el signo son, como en el caso de K'uei, "El antagonismo" (Nº 38), las dos hijas menores Li y Tui. Pero mientras que allí la mayor de las dos se sitúa arriba, causando así fundamentalmente tan sólo un antagonismo de tendencias, en este caso se sitúa arriba la menor, y los efectos son encontrados: las fuerzas se combaten entre sí como el fuego y el agua (Iago), tratando cada una de ellas de destruir a la otra. De ahí la idea de revolución.

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

La muda del pelaje de los animales se basa en leyes fijas; está preparada. Lo mismo debe ser el caso cuando se trata de revoluciones estatales. La expresión "el propio día" alude —de un modo parecido como en el caso del hexagrama Ku, El Trabajo en lo Echado a Perder, Nº 18— a uno de los diez signos cíclicos. Los diez signos cíclicos son: 1. Chia; 2. I; 3. Ping; 4. Ting; 5. Wu; 6. Chi; 7. Keng; 8. Hsin; 9. Jen; 10. Kuei.

Como ya lo mencionamos al comentar el Nº 18, el octavo de estos signos, Hsin, tiene el significado secundario de "renovar"; el séptimo, Keng, significa modificar, cambiar. Ahora bien, el precedente es Chi. Vale decir que el día antes de que se produzca la modificación, se encuentra fe (de ahí, en la traducción, el "propio" día; Chi también significa propio). Cuando se colocan los signos cíclicos en forma coordinada con los puntos cardinales de los ocho diagramas del Cielo Ulterior, se halla que Chi se ubica junto a Kun —pues significa tierra— en el Sudoeste, entre Tui al Oeste y Li al Sur, esto es, precisamente entre los dos semisignos de este hexagrama, que se combaten y mitigan entre sí. La Tierra en el medio equilibra sus efectos, de modo que la claridad del fuego (Li) y la serenidad del agua (Tui) puedan manifestarse por separado. Por eso se habla de esclarecimiento y serenidad como base previa para la confianza de la población, necesaria para llevar adelante una Revolución.

Tal como las revoluciones en la naturaleza tienen lugar de acuerdo con leyes -fijas generándose así el año en su transcurso cíclico, también las revoluciones políticas que a veces pueden llegar a ser necesarias para la eliminación de estados de depravación, han de regirse por leyes perfectamente determinadas:

1. Es necesario poder aguardar el momento exacto en el tiempo.
2. Debe procederse del modo adecuado con el fin de conquistar la simpatía de la población y evitar excesos o extralimitaciones.
3. Es necesario que uno sea correcto y esté enteramente libre de intenciones egoístas de cualquier índole.

4. El cambio debe corresponder a una necesidad real. Así fueron las grandes revoluciones que en el transcurso de la historia consumaron los soberanos T'ang y Wu.

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

El pueblo puede participar en el mantenimiento de las costumbres, pero es arriesgado que participe en la reflexión sobre los principios. El *Dao* de la renovación consiste en que al inicio del día aún se carece de credibilidad, pero cuando acabe el día se dispone de ella. Si hay credibilidad, se obtiene un pronóstico fundamentalmente propicio, resulta favorable mantener la firmeza y todo arrepentimiento queda atrás. Pero si al acabar el día no se tiene credibilidad, la renovación no es apropiada. El arrepentimiento y los remordimientos brotan de la introducción de cambios, pero si la renovación es apropiada, el arrepentimiento quedará atrás.

[El dictamen explica]

En general, cuando algo es contradictorio surgen los cambios. Por lo tanto, los cambios se producen a causa de la contradicción. De ahí que la renovación se exprese mediante esas imágenes contradictorias. La extinción se refiere al surgimiento del cambio. El fuego tiende hacia arriba, mientras que el agua fluye hacia abajo; cuando el agua y el fuego luchan entre sí, nace entonces la necesidad del cambio. El que dos hijas habiten bajo el mismo techo es similar a la naturaleza del agua y el fuego: aunque se encuentran cerca, resultan incompatibles.

Aquello que hace posible la renovación es la confianza y la alegría gracias a la cultura y la iluminación. Si se aporta alegría por medio de la cultura y la iluminación, se camina sobre la rectitud y se la pone en práctica; si se realiza la renovación en estas circunstancias, se entra en resonancia con el Cielo y el pueblo obedece, de suerte que todo resulta extremadamente propicio gracias a la rectitud. Si la renovación se realiza de suerte que es extremadamente propicia gracias a la rectitud, ¿cómo podría algo no ser propicio?

INTERPRETACION

a) No se puede actuar ahora.

Viene un cambio. Esperar el momento de actuar y, mientras tanto, ir preparándose, mantenerse abierto para actuar luego. La fe interior también influye en lo exterior.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No consultar todavía. Continuar con los deberes habituales, estudiando, reflexionando, con la conducta que se viene siguiendo, y esperar un cambio o un tiempo para consultar.

- **sobre el día/hoy:**

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

Algún cambio viene o se aproxima en ese asunto, o en algún asunto o aspecto de las circunstancias. Este hexagrama sin mutaciones indica que el consultante sabrá acoger, comportarse, ver el cambio y la forma de enfrentarlo. De todas formas, ese (el momento en que se produzca el cambio) es/ será un momento adecuado para consultar y examinar el curso a seguir. ¿Consultar?

- **sobre una enfermedad:**

Seguir con el tratamiento y esperar el momento de la mejoría, del cambio en las circunstancias. ¿Consultar?

Si no hay tratamiento: esperar un tiempo, un día, antes de tomar esa decisión. Quizá no sea necesario. Aún así, consultar y confirmar este extremo, si se cree necesario; es decir, indagar una vez más si se debe actuar o no, buscarlo o no, iniciarlo o no.

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

No actuar ni aplicarlos todavía; hay que esperar cambios, o algún cambio en eso que se consulta. ¿Consultar?

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

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

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

Es el signo del *séptimo* mes, aproximadamente Agosto en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la tercera semana.

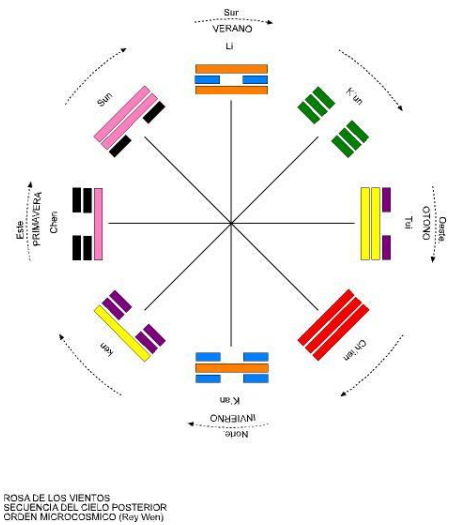
► **Ricardo Andreé** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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 Abril

- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

*Es primavera
cambia de pelaje
toda la tierra.*

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

Pero el cambio comporta a menudo una serie de imprevistos, debido al enfriamiento de dos tendencias: el deseo de cambio y de progreso se opone a menudo a la rutina. Por ello, el hombre de calidad procura que ese cambio se produzca en el momento oportuno, para que responda a las necesidades o a las aspiraciones de la mayoría y obedezca a una necesidad real. Fija claramente los límites de la acción e intenta que las reformas emprendidas no se incomprendidas ni sobrepasadas. De ese modo obtiene la confianza de los hombres y consigue que la concordia nazca en sus corazones. Pero atención: si el cambio no se emprende buscando el bien común, siempre trae consigo efectos perjudiciales, cuando no destructivos.

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

El hexagrama Ko anuncia la llegada de un tiempo de revolución. Una serie de condiciones, tanto internas como externas, están a punto de desaparecer a favor de una situación más beneficiosa. Lo que permite esta transformación es su adhesión firme y consciente a la conducta y al pensamiento correcto.

Ninguna revolución externa es posible sin una previa revolución en nuestra forma de ser interior. Cualquier cambio que aspire hacer en sus asuntos debe estar precedido de un cambio en el corazón, de una profundización activa y de un fortalecimiento de su determinación a afrontar cada acontecimiento con ecuanimidad, objetividad y buena intención inocente. Cuando esta postura espiritual se alcanza interiormente, se pueden conseguir exteriormente grandes éxitos.

Las revoluciones de los demás también se permiten cuando purificamos el fuego de la bondad y de la verdad dentro de nuestro ser. El compromiso sincero a todas las cosas superiores viaja hacia el exterior en grandes oleadas procedentes de la persona superior y todos los que le rodean se ven afectados por ello. Indudablemente, conducir nuestro propio ser interior hacia la verdad y hacia la paz supone conducir al mundo exterior hacia la verdad y la paz. Aquel que tome ahora este camino, se asegura una revolución beneficiosa.

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

Es tiempo de dar vuelta a la página. Cambio de época: otras reglas de juego, otros poderes, otro tiempo. No tomarla (ni empezarla) a la ligera. Hay un momento justo, tenlo en cuenta. Por ejemplo sólo una revolución permite pasar del alimento natural (48. El pozo) a los cocidos (50. El caldero)

- **Emprendimientos:**

Un gran cambio (bueno y natural) largo tiempo esperado. Concéntrate en los principales hechos, deja los cambios residuales a ellos mismos. Tu sentido de oportunidad ha sido (o será) impecable. Cambio de poder, de liderazgo, de iniciativa: que responde a necesidades personales y sociales. Toda revolución comienza con un visionario. Éxito supremo, pero debes perseverar.

- **Actitudes:**

Cambia. Es época de poner un antes y un después en tu vida, no tengas dudas. Tu carácter y actitud darán un giro copernicano, inténtalo: es la forma correcta de aproximarse a las cosas, y a tu mismo interior.

- **Sentimientos:**

Cambia ya, totalmente. Rompe con el pasado: una nueva vida.

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

Cuando nuestra independencia interior es tal que los acontecimientos no nos inquietan, por muy adversos o beneficiosos que sean, adquirimos la confianza de los demás necesaria para lograr todo lo que queremos hacer. Cuando podemos mantener nuestro equilibrio durante un incremento de tensión o a lo largo de un empeoramiento de la situación, debido a un desafío, se manifiesta una “revolución” en nuestra situación, y “encontramos fe”.

Aunque recibir este hexagrama puede significar que ha tenido lugar una revolución en nuestra actitud, también puede significar que es hora de hacer que ésta cambie. No se puede seguir progresando mientras esto no se lleve a cabo. Es como si hubiéramos estado practicando todos los movimientos para aprender a nadar y hubiese llegado la hora de levantar los pies del fondo. Cada paso difícil en el camino del progreso nos exige esforzarnos hasta el límite de nuestra capacidad. A cada paso hacia delante se le llama revolución. La palabra revolución se usa porque todos los cambios se presentan en una atmósfera de confusión, desafío y riesgo. La voluntad de confiar en lo desconocido requiere coraje. La recompensa consiste en que nos liberemos de uno o más miedos que impiden que recobremos la completa armonía de la personalidad.

Al principio, el desarrollo de nuestra personalidad se podría comparar a las partes de un motor que espera ser montado. Eliminar los miedos y las dudas equivale a limpiar el óxido y otras impurezas que impiden la unión de las partes. Este trabajo tedioso y difícil, por lo que la hora de la revolución nunca llega prematuramente; sólo llega cuando estamos preparados para abandonar una duda o un miedo en particular.

Recibir este hexagrama quiere decir que, aunque nuestra preparación para la revolución tiene lugar en el plano inconsciente, la revolución misma requiere dar un paso consciente. Por ejemplo, conscientemente abandonamos una costumbre que tiene su origen en el miedo; escogemos suspender la incredulidad en el poder de lo desconocido; o eliminamos un temor, sacrificamos el orgullo o disipamos una duda que nos está invadiendo. Al abandonar todas las defensas acostumbradas contra lo desconocido, confiamos en que su fuerza nos arrastre más allá de las dificultades en cuestión. En lugar de forzar una respuesta, tomamos el riesgo de afrontar el problema manteniendo una actitud correcta.

Recibir este hexagrama quiere decir, también, que como consecuencia de nuestro desarrollo, ha tenido lugar una revolución en nuestra relación con los demás. Con la tolerancia, el retiro y la adhesión a nuestro camino, damos acceso al proceso de revolución y crecimiento para ellos. Ellos darán el “próximo paso” para mejorar, si continuamos nuestro camino. Dejémonos ser guiados, asegurémonos de que nuestros motivos sean correctos y necesarios, en armonía con nuestros pensamientos más íntimos, para que se

manifieste lo que es universalmente justo. La victoria está asegurada por el poder de la verdad interior. Sólo necesitamos esperar.

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

Ciertos animales, como son los pájaros y las serpientes, mudan periódicamente el plumaje o la piel. Incluso el cuerpo humano se regenera prácticamente una vez al año. Los miles de millones de células vivas que lo componen están en constante proceso de muerte y sustitución por otras.

Si bien el cambio forma parte de la vida, no debemos considerarlo como un fin en sí mismo.

También la estabilidad es esencial para la supervivencia. Una cosa o una idea no debe ser sustituida hasta haber dado todo de sí. Para alterar normas o hábitos establecidos hace falta mucho esfuerzo, y el resultado definitivo puede no justificar los problemas habidos. Es por ello que el I Ching advierte frente a las innovaciones apresuradas o prematuras. Las nuevas ideas suelen prometer más de lo que en realidad pueden satisfacer, tienden a trastocar costumbres y sistemas de creencias antiguas y tal vez valiosas; y causar tensiones en las relaciones humanas.

Sin embargo, cuando un cambio se hace necesario, hay que estudiarlo a fondo una y otra vez antes de actuar. Hay que consultar a todos los interesados y discutir abiertamente todos sus aspectos hasta que todo el mundo quede satisfecho y plenamente convencido. Hay que contestar todas las posibles preguntas y despejar todas las dudas.

El líder o incitador, ha de estar plenamente convencido y ser capaz de convencer a los demás; de otro modo, las personas asienten sólo en apariencia y luego continúan con sus hábitos de siempre. Pero, cuando el terreno haya sido bien preparado y los planes bien elaborados, el nuevo orden se afianzará fácilmente y creará una nueva armonía.

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

Provocar un cambio de opinión, de ideas, de costumbres o de actitudes, normalmente se hace por necesidad, y no por aburrimiento, porque esté de moda, porque otros lo hagan o por intereses mezquinos o rastroeros.

Y saber reconocer cuándo es el momento oportuno y la forma adecuada de renovarse y cambiar puede ser tan difícil, o más, que hacerlo.

Además, provocar un cambio y llevarlo a cabo requiere abandonar ciertos comportamientos, actitudes y costumbres, y por otro lado, aceptar, asumir y adaptarnos a la nueva situación que viene a sustituir a la anterior.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ko nos dice que se está produciendo un gran cambio, más exactamente un cambio de raíz. La nueva tendencia, diametralmente opuesta a la anterior, está desplazando a la vieja; cada vez las dudas son menores y la fe del cambio crece, que, por otra parte, es inevitable.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ko* refiere a que existen dos tendencias opuestas y en pugna, una que ya está instalada desde antes, que sufre cierto desgaste, más exactamente envejecida, y otra renovadora cuya fuerza y vitalidad la llevan a vencer y, por lo tanto, a revolucionar.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ko nos indica, en primer lugar, que debemos realizar modificaciones radicales, y, en segundo término, llevarlas a cabo con seguridad, dejando de lado dudas y temores, y sobre todo con fe; tomando conciencia de que no se puede seguir de la misma *forma*. *En lo posible, se trataría de apostar por el cambio.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ko nos lleva a un momento que se acaba, más precisamente a un periodo que muere por causa de otro totalmente distinto que acontece. Es un tiempo que se genera paulatinamente y se acelera, pero que al declararse se abre o se cierra, según se lo mire, de manera abrupta, para luego acomodarse gradualmente de nuevo.

El instante de Ko es cuando lo viejo comienza a tener los días contados.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ko nos ubica en un lugar que ya no es el mismo sino muy diferente, más exactamente en un lugar muy cambiado o modificado al extremo. Es un sitio que dejó de ser lo que era.

Entre las muchas cosas, *Ko* puede tratarse de un sitio en vías de transformación, de un lugar que ya no está, de un comercio o institución que ha cambiado de ubicación o simplemente de cualquier sitio en cambio profundo.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ko nos describe a alguien con espíritu de cambio, más precisamente revolucionario. En *Ko* vemos a una persona que no es de quedar atada a viejos esquemas, sino todo lo contrario, por lo cual podríamos ver a un sujeto capaz de producir una gran transformación.

► **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]

Toda revolución empieza con un visionario. La gente empieza a entenderlo. Éxito supremo, pero debes perseverar.

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

Va a tener lugar un gran cambio. Es un cambio bueno y natural, largo tiempo intuido y esperado. El asunto es serio y no conviene tomárselo a la ligera, dado que hay trabajo por hacer. Concéntrate en los principales cambios. Deja que los residuales se encarguen de ellos mismos.

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

Gran energía, pero tu sentido de la oportunidad ha sido impecable.

- **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]

Habrán cambios en el equilibrio del poder, constituido por un cambio de liderazgo. Cambiará el poder de la iniciativa. Los efectos restaurarán el equilibrio en las estructuras principales de la organización. El cambio radical sobrevendrá en forma natural, dado que sus exponentes actuarán en armonía con las condiciones que prevalezcan en ese momento. La Revolución responde a una necesidad de las personas.

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

- **La interpretación:**

El día en que sus ideas sean aceptadas y en el que disfrutará del mayor de los éxitos se aproxima rápidamente. Todo lo que necesita ahora es perseverancia y los lamentos que sufre por sus actuales circunstancias desaparecerán.

- **La situación:**

Son momentos de grandes y determinantes cambios. Prepárese ordenando sus asuntos y establezca exactamente dónde se encuentra.

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

En los asuntos del Hombre y de la Naturaleza hay Primavera y Otoño. Si los motivos de una persona son auténticos y el momento es adecuado, podrán hacerse grandes cambios y todo el mundo se bene-

ficiará. No todo el mundo, sin embargo, tiene la fortaleza de carácter para inspirar a otros en esos momentos de peligro.

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

Renovar. Si en cierto modo, Ying le aclaraba al consultante la posición del oráculo, ofreciéndole la imagen de un pozo del que se recoge el agua reparadora, Ko define el sentido de la mutación, dibujando sus líneas fundamentales. Además, el hexagrama describe un momento de “rejuvenecer las cosas”; de hecho se renueva lo que se ha superado, lo que ya no tiene valor sino como testimonio o momento de nuestra historia, por ello es un hexagrama abierto al futuro, que considera las situaciones mientras cambian y revelan nuevas posibilidades, aspectos distintos, otras aperturas, que permanecieron largo tiempo insospechadas.

Tiempo de *renovar*: llega el momento en que, por fin, se reconocen los valores; esperando con paciencia, los tiempos traen a cada uno días brillantes y distendidos.

Hemos de ser inamovibles como el pozo para llegar a conocer el verdadero sentido de la mutación, en el tiempo de los acontecimientos humanos que, ineluctablemente siguen los ritmos alternos de la naturaleza, porque siguen la evolución del Tao. Sólo así se hace soportable el sufrimiento, confiada la espera, sólida la voluntad de no cejar. A todos nos llega el día en que se nos cree por lo que hemos demostrado con las palabras y las obras; entonces ya no seremos mal interpretados, y con renovada esperanza reencontraremos la fuerza de empezar desde el principio.

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

Skinning on Si-day, then truth Eminent -expansion, harvest- determination Regrets disappear

The great image says: In the middle of the lake is fire: skinning A noble one, by regulating the times, makes the seasons clear

Cast off what is obsolete or wrong, or not right for the coming times. Take away a skin or other outside that hinders life. Not all skins can grow, the one's who cannot have to be renewed when the time has come.

It has to be done at the right time, when the old is on the point of breaking, and the new has the possibility to grow. Like the snake sheds his skin at the exact right moment. Sì-day is the day of the snake, the best possible day for skinning.

GE: The character represents probably an animal skin, mounted on a frame of tied-together branches. Part of it (1) might be rams horns.

GE: leather; hide, dismiss; expel, perilous.

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

Es la modificación, el cambio, la mejoría; se compone de los trigramas Tui, el agua, Li, el fuego; el agua sobre el fuego, dos elementos que se aniquilan mutuamente y se modifican continuamente. El fuego sube, el agua descende; aquí, esos elementos se encuentran en su movimiento propio, luchan juntos, se destruyen; es el cambio. Disipación de los lamentos, renovación, supresión de lo que es antiguo. Hay algo que cambiar, para renovar. Hay gran libertad y acuerdo con la rectitud. Como la supresión es legítima, ya no hay lamentaciones. También se da el sentido de la suspensión de la respiración, de extinción de la vida en todos los sentidos, pero con una significación de renovación. Al comienzo hay un poco de desconfianza pues todo es nuevo; las órdenes deben ser claras, las instrucciones, precisas. Al final, la confianza llega necesariamente.

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

El agua que está sobre el fuego puede apagarlo. El fuego que está debajo del agua puede hacerla hervir. El que saca *ge* puede esperar tanto un vuelco completo de su personalidad, de sus gestos, de su manera de vivir y hasta de sus lealtades, como transformaciones similares en su entorno. Modificación y renovación, ¡pero también riesgo de destrucción! Atención, los cambios deben ser prudentes.

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

En una forma estática, el tiempo del CAMBIO sugiere que aunque no sepa qué hacer, sabe que debe hacer algo. Lo mejor es estar alerta y prestar una cuidadosa atención a la alteración de los estados de ánimo de quienes le rodean. Conozca cuáles son los sentimientos generales de la sociedad. Eso puede ayudarle a determinar sus imperativos personales, conociendo así el apoyo que puede esperar.

Las fuerzas que actúan en la situación están en conflicto, dejando el camino abierto al CAMBIO. Sin embargo, el trabajo de producir ese cambio es tan difícil como importante. La gente tiene miedo del CAMBIO por el efecto desconocido que puede producir en el futuro; por eso, cuando se deja sentir una auténtica necesidad de CAMBIO, es un asunto realmente grave. Para conseguir su propósito necesita ahora claridad, pensar las cosas bien y una gran devoción. Sin embargo, si está correctamente equilibrado, los resultados pueden abrir una nueva era progresiva.

Con el fin de evitar el estancamiento y la degeneración de la situación actual, puede ser necesario un cambio transformador. En primer lugar, determine si realmente es así, estudie el estado de ánimo de los tiempos. Hable con los demás y sopesa sus reacciones. Aprenda cuáles son las necesidades de su me-

dio y asegúrese de que no se trata de un estado de ánimo pasajero, una fantasía indulgente o que no está inspirado en motivos egoístas. El CAMBIO no debe realizarse a menos que sea absolutamente necesario. Un CAMBIO necesario producirá iluminación en las gentes y les dará una perspectiva de trabajo de su futuro.

En segundo lugar, asegúrese de abordar el CAMBIO con una actitud correcta y regulada. El CAMBIO debe ser gradual, mejora a mejora, para que pueda controlar el efecto. Evite la prisa y la conducta excesiva. No es una revolución violenta, sino una transformación cuidadosamente calculada. Vigile en todo momento el comportamiento de las fuerzas cósmicas, asegurándose de que el cambio propuesto está en consonancia con los tiempos. Necesitará una gran perseverancia para realizar este cambio vital, y por tanto su corrección será el factor más importante para el éxito y para la continuidad de su credibilidad.

Finalmente, la oportunidad es decisiva a este respecto. Como los resultados de la situación de CAMBIO no son evidentes hasta que éste ya se haya producido, es muy difícil demostrar su necesidad. Con el fin de obtener el apoyo de otros, deberá poner mucho cuidado en elegir el momento de sus esfuerzos. Elimine los elementos discordantes cuando aparezcan, deshágase de las medidas pasadas de moda o sofocantes cuando vuelvan a crear problemas y establezca una claridad de largo alcance sobre el futuro siempre que se presente la oportunidad. Cuando se iluminen los aspectos constructivos de su actividad, obtendrá la confianza de los demás. Mejorará la imagen que tenga de sí mismo y su influencia se extenderá.

También sus relaciones personales pueden necesitar ahora un CAMBIO. Aquí hay posibilidad de conflicto de intereses, o quizá de intentos agresivos de controlar la relación. Esto se produce por la necesidad de una visión única y bien ordenada. Si las cosas se le escapan totalmente de las manos, piense en alterar toda la naturaleza de la relación. Puede estar en medio de un CAMBIO revolucionario desde su punto de vista general. Necesitará tiempo y esfuerzo para poner todos los elementos externos en su vida de acuerdo con esta perspectiva nueva, pero el éxito está claramente asegurado.

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

- Generalidades:

Signo de Muerte o Transmutación. Signo Amarillo o Mayor Consecuencial. Expresa transformación, transmutación. Destrucción definitiva de lo antiguo. Clausura de los actos liberatorios. Liberación absoluta. Este cambio o readecuación puede ser referido a las ideas, a la estructura mental, a la cultura, a la familia y al orden estatal, y también a la psiquis de la persona.

Revolución en lo interior es un paso que destruye el pasado, y en el caos de esa destrucción y muerte se empieza a gestar el futuro. Es un tiempo doloroso pues lo antiguo lucha por subsistir: en las

costumbres, la seguridad o el sentimiento de lo adquirido –de lo propio-. Este tiempo tiene sus leyes y condiciones que han de ser respetadas si se quiere que el cambio sea bien hecho. Las contradicciones aquí son interiores.

- Comentario:

En la Sentencia se especifica el cambio estructural como revolución estatal y social, sin embargo en la Imagen se universaliza la idea, tomando de la secuencialidad de los signos el significado de “readecuamiento del Pozo”, es decir, renovación y reestructuración de lo que se considera “estable, institucional”. Es decir, hay dos tipos de cambios: la reforma y la revolución.

Esto puede ser llevado a las ideas, estructura mental, cultura, familia, Estado y la propia persona. Un cambio radical es “transmutación”. Transmutar es en parte morir y en parte renacer. Una revolución interior es un paso que destruye el pasado y en el caos de esa muerte, de lo caduco, se rehace el futuro. Una muda siempre duele pues lo antiguo lucha por prevalecer mediante el expediente de la “costumbre”, la “seguridad” y la sensación de lo adquirido, de la propiedad. Cuando los hechos y los desarrollos, sean individuales como colectivos, han dejado obsoleto el medio, el instrumento, y ya no es cuestión de “formas” sino que de “contenidos”, viene el tiempo de la revolución. Este tiempo tiene sus leyes y sus condiciones que deben ser respetadas si se quiere llevar a cabo de buenas maneras el acto del cambio.

Las contradicciones en este tiempo son INTERIORES, es decir, no hay posibilidad de reconciliar las partes en conflicto.

Para provocar la caída de lo anticuado, cuando se trata de un elemento colectivo, se debe contar con el apoyo de una parte de los que están comprometidos con la situación; si se tratase de dos personas es lógico estar unidos en el cambio; si se trata de un individuo debe existir armonía interior y externa para llevar adelante la muda, esto quiere decir que “Tú Día Encontrarás Credulidad”. Se debe preparar el cambio con lucidez y serenidad; se debe esperar el momento justo y no provocar el aborto de la revolución; se deben ganar aliados y distinguir a los verdaderos amigos y los potenciales “enemigos”; se deben evitar los excesos y la violencia innecesaria; no se puede obligar a nadie que no esté realmente convencido de la necesidad del cambio profundo; no deben existir segundas intenciones ni planes secretos para apoderarse de los frutos del cambio; el cambio debe estar basado en la absoluta Verdad y la urgente Necesidad del mismo; se debe estar bien dispuestos a perder y sacrificar comodidad y bienes (de cualquier tipo) en aras del cambio.

Vital resulta la elección del momento en que el cambio se concretiza. Una buena causa puede provocar efectos contrarios debido a la precipitación o el retraso en la ejecución del cambio.

En el plano de la persona este signo está señalizando un Tiempo Interior de desestructuración psíquica que bien puede asociarse a la muerte y a la imagen de una sepultura. El quiebre abrupto de un viejo orden es efecto de no haber concebido el desarrollo como algo gradual, y se dejó que la vida tuviese que recurrir al destrozo de los andamios que el Sujeto había reafirmado, con mucho ego y un tanto de miedo por el cambio.

Después de este Tiempo el Sujeto no será para nada algo similar a lo que era. La intervención celestial aquí tiene la forma parecida al [51](#): un terremoto. Aquí es una caída de las caretas. Si el individuo está preparado, lo que sucederá después será el despertar del Dragón con toda su potencia y vigor. Si el Sujeto está asustado o resistente, corre el riesgo de sufrir ante algo que ya no puede evitar y que el individuo no maneja.

El cambio se echó a caminar: solamente el cambio detiene el cambio... y el cambio, nunca cambia.

Para el Santo: el hecho de la Transfiguración se halla en camino. Dios, por medio de su Hijo Primogénito, (Chen), interviene en la vida y el cuerpo del Hombre. Este signo fue revelado por los Santos y Sabios al hallarse ante los umbrales del Vacío: “Cielo y Vacuidad” es lo mismo.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Las revoluciones estatales son algo sumamente grave. Hay que recurrir a ellas únicamente en caso de extrema emergencias cuando ya no queda otra salida. No cualquiera está llamado a ejecutarlas, sino únicamente aquel que goza de la confianza del pueblo, y también éste sólo cuando haya llegado la hora. Debe procederse al respecto de un modo correcto, causando alegría en el pueblo e impidiendo, mediante el esclarecimiento, los excesos. Por otra parte es menester que uno esté libre por completo de objetivos egoístas y realmente subsane la miseria del pueblo. Únicamente así no habrá nada de que arrepentirse.

Los tiempos cambian y con ellos las exigencias. Así cambian las estaciones en el curso del año. Así también en el año cósmico hay primavera y otoño de pueblos y naciones, que requieren transformaciones sociales.

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

- El escenario:

El camino del pozo no te permite cambiar la piel de las cosas. Así que llega el tiempo del Cambio de piel. Acéptalo. No tengas miedo. Cambio de piel significa que las penas del pasado quedan atrás.

- La respuesta:

Cambio de piel describe la relación, o tu papel en ella, en términos de apartar la cubierta para que la nueva vida emerja desde el interior. La manera de encarar la situación es ayudar a esta nueva vida para que cambie radicalmente tu percepción de las cosas. Debéis cambiar el modo de actuar juntos. El que tenéis ahora no está funcionando. Está envuelto en viejos hábitos, falsas metas, y reglas opresivas. Ha llegado el momento de que la víbora abandone su vieja piel. Deja un lado lo viejo. Elimina lo que ya no sea útil. Deja atrás lo decadente y lo corrupto. Actúa con confianza. Está empezando un nuevo ciclo lleno de éxito, beneficio y conocimiento. Olvida las viejas disputas. Dotaos de una nueva apariencia. El mandato del cielo está cambiando. Acéptalo y ponte al servicio de lo que está naciendo. Tus dudas y tus tristezas desaparecerán.

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

Este hexagrama describe tu situación como arrancar una cubierta protectora. Destaca que cambiar radicalmente y renovar el modo en que te presentas es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡desuella!

IMAGEN

*Así ordena el noble la cronología
y clarifica las épocas.*

[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

De esta manera, el sabio, mediante la observación del cambio de los ciclos en la Naturaleza, puede anticipar lo que está por venir y armarse en precauciones.

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 CHIH LI

MING SHIH.

- **CHÜN TZU**= el noble.
- **Yi**= acostumbrar, soler.
- **CHIH**= gobernar bien, regular/ asegurar la prosperidad, remediar el desorden, curar/ alguien adecuado para gobernar la tierra, la casa, el corazón.
- **LI**= calendario, tiempos fijos, estaciones, almanaque/ calcular el curso de los cuerpos celestes/ sucesos astronómicos.
- **MING**= luz/ esplendor, lucidez, claridad.
- **SHIH**= ideograma: “sol y templo”, el tiempo como algo sagrado/ estación/ momento correcto, oportuno/ planificar de acuerdo al tiempo.

► 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 agua bajo el fuego representa el cambio.

El hombre superior organiza sus cálculos (el calendario)

de acuerdo con los cambios del cielo y anuncia los tiempos y las estaciones.

Incluso en los pantanos hay fuego.

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

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

(El trigramma representando las aguas de) *una condensación y el del fuego en su neblina,*
forman a Ko.

En concordancia con esto,

el hombre superior regula sus cálculos (astronómicos) y aclara las estaciones y los tiempos.

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

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

Este hexagrama simboliza el fuego que surge de un lago pantanoso.

El Hombre Superior regula el calendario,

asegurándose así de que los hombres conozcan con claridad los tiempos y las estaciones.

► 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]

En el lago hay fuego: la imagen de la revolución.

Así ordena el noble la cronología

y clarifica las épocas.

► 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 centro de la laguna poseyendo fuego. Desollar.

El chün tzu usa regular el calendario para esplender las estaciones.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Los hombres sabios, ocupándose de determinar las estaciones y el tiempo, han basado sus juicios en la observación de los cuerpos celestes, en todas las épocas. Encontramos una marcada insistencia a este respecto en el primer libro del Shû, escrito por el antiguo Yâo. Pero debe confesar mi incapacidad para descubrir cómo se desprende esta aplicación del Gran Simbolismo. Sin embargo, cierta vez que hablaba del Yî con un alto dignatario chino, quien era un hombre bastante ilustrado en cuanto a lo que a su literatura concernía, se refirió a este párrafo como a la prueba de que toda nuestra ciencia occidental ¡ya era conocida por Fû-hsî y Confucio!

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El fuego en el lago ocasiona una revolución. El agua apaga el fuego, el fuego evapora el agua. El orden del cálculo del calendario está sugerido por el signo Tui, que simboliza también a un hechicero, un hacedor de almanaques. La clarificación se ve sugerida por el signo Li que tiene por atributo la claridad.

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

[La imagen principal dice]

El cómputo de los años y el ordenamiento de las estaciones constituyen el cambio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Fuego y agua se hallan en inevitable conflicto y, cuando se juntan, el resultado es su destrucción mutua. Las diversas estaciones, igualmente, no puede existir juntas, pero podemos reconocer el orden en su continuos cambios. También en los asuntos del Hombre podemos estar preparados para los cambios previniendo su desarrollo natural.

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

Agua y fuego, elementos que se eliminan mutuamente, representan dos situaciones diametralmente opuestas, pero que no son ilógicamente contrastantes; entre ambas transcurre la vida del hombre, alternancias del Universo que corresponden a las de la vida diaria de cada uno. El conocerlas significa organizar la vida en armonía con el tiempo. En lugar de constatar la sucesión de fenómenos, los chinos registraban alternancias de aspectos; si dos aspectos aparecen ligados entre sí, no es en la forma de causa-efecto, sino que parecen más bien “acoplados”, como lo están el derecho y el revés o, para utilizar metáforas consagradas por el uso más antiguo, como el eco y el sonido, la sombra y la luz, el yin y el yang.

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

El fuego abajo y el lago arriba se combaten y se destruyen recíprocamente. Las estaciones del año son también el resultado del combate entre la fuerza oscura y la luminosa. El Hombre cuando reconoce la regularidad de los cambios de la naturaleza puede tomar anticipadamente las previsiones para introducir el orden y la claridad en los cambios. Así, en la vida social y familiar, el saber prever los acontecimientos genera reformas que no causan estremecimientos: la revolución siempre viene por agotamiento y exacerbación.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El fuego abajo y el lago arriba se combaten y se destruyen recíprocamente. Así también en el transcurso del año tiene lugar una lucha de la fuerza luminosa con la oscura, que repercute en las revoluciones de las estaciones del año. El hombre se hace dueño de los cambios de la naturaleza cuando reconoce su regularidad y distribuye en forma correspondiente el curso del tiempo. Con ello se introduce el orden y la claridad en el cambio, aparentemente caótico, de las temporadas y uno puede tomar anticipadamente las previsiones necesarias, de acuerdo con las exigencias de las diferentes épocas.

LINEA PRIMERA

Uno es envuelto en la piel de una vaca amarilla.

"... no debe actuarse así".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Lo de *la piel de una vaca amarilla* simboliza que uno debe contenerse como si estuviera sujeto, envuelto por un cuero.

Hay que someterse a la situación tal como está, es decir, detenida. Y no conviene hacer nada para producir cambios; o sea, no permitir que se apoderen de uno las ganas de cambiar la situación. Es hora de mantenerse quieto, de mantenerse sujeto a la condición de “no hacer nada”. Ahora, extrema reserva.

De esta manera se aumenta la capacidad y la fuerza para cuando llegue el momento de cambiar. Para actuar, para cambiar, hay que esperar y saber escoger el momento; además hay que tener una posición que lo permita. Moverse ahora es adolecer de cuidado y de reflexión. Este momento estaría mal elegido, se rebasan las propias posibilidades y el Oráculo presagia que al final no se contaría con las fuerzas, propias o ajenas, que permitirían conseguir los resultados que se buscan.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trígama *inferior* Li= vaca (Ko= piel)

No pertenece, todavía, a ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte y enérgico. Es impulsado hacia arriba, tiene ganas de actuar.

- relación de correspondencia:

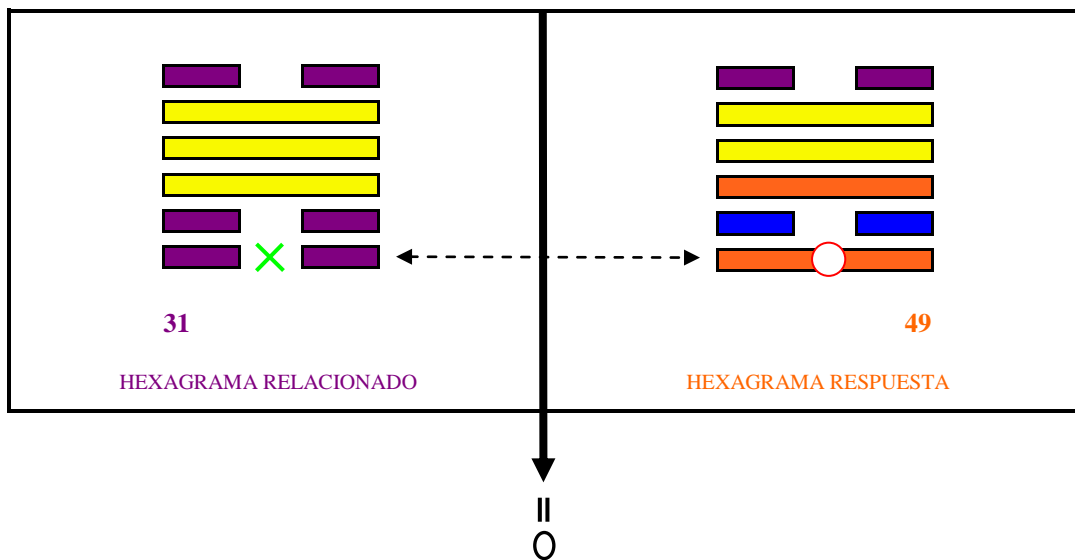
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación de correspondencia con el cuarto trazo. Por tanto, todavía no ha llegado el momento de actuar.

- 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 49 se convierte en el hexagrama [31](#), El Influjo, que es donde encontraremos la información complementaria 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]

初九 鞏用黃牛之革。

KUNG YUNG NIU HUANG KO.

“... PU K’O YI YU WEI YEN”.

- **KUNG**= encorrear/ atar con correas/ asegurar/ atar bien/ bien custodiado/ fuertemente sujetado.
- **YUNG**= ideograma: “centro y adivinación”, sacar ventaja de/ ganar con, beneficiarse con.
- **NIU**= buey, toro, vaca/ ganado/ potencia y vigor de (los animales de trabajo)
- **HUANG**= amarillo/ color del medio, del centro.
- **KO**= piel, pellejo/ cambiar, renovar.
- **PU**= no.
- **K'O**= ideograma: “boca y aliento”, consentir, permitir (silenciosamente)
- **YI**= usar, acostumbrar, soler.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **WEI**= activar/ actuar, poner en acción.
- **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]

Para atar se utiliza una correa de cuero amarillo.

► 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 como si estuviese atado con la piel de un buey amarillo.

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

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

Para la fuerza,

utilice cuero amarillo de buey.

► 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:

Uno es envuelto en la piel de una vaca amarilla.

► 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) *Encorrear aprovecha del ganado amarillo la Piel.*

b) *Encorrear aprovecha el ganado amarillo.*

No permitir usar poseyendo la activación por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea1, en la parte inferior de la figura, puede ser considerada como un cambio efectuado en un momento excesivamente prematuro, pues no tiene un compañero adecuado que le ayude. Así su sujeto se presenta como atado, incapaz de llevar a cabo cualquier acción.

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

1. “*Está atado con (la piel de) un buey amarillo*”: en sus circunstancias debería poner en acción.

Lo que se dice en las líneas está suficientemente explicado en las del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo Li tiene por animal la vaca. La piel (Ko) aparece sugerida por el nombre del signo, que significa piel o muda de pelaje. Amarillo es el color del trazo segundo, que es central y que retiene a este primer trazo. En sí mismo este trazo es fuerte. El signo Li, del cual forma parte, lo impulsa hacia arriba: así se siente tentado a iniciar una revolución. Pero el nueve en el cuarto puesto no guarda relación alguna con él, cosa que ocurre igualmente con el seis en el segundo puesto; por lo tanto no ha llegado todavía el momento para actuar.

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

[Nueve al principio]

El nueve al principio se encuentra al inicio del hexagrama, cuando el *Dao* de la renovación aún no se ha completado. El nueve al principio representa a alguien que se aferra a las costumbres y que no es capaz de entrar en resonancia con los cambios. Puede mantener lo que ya ha sido producido pero no puede producir nada por su cuenta. El término *gong*, “atado”, significa aquí “mantener”, “aferrar”. El color amarillo representa el centro. Las cuerdas de cuero de buey son tan fuertes y rígidas que no pueden ser

cambiadas. Del mismo modo, lo que utiliza para mantener las costumbres es siempre tan fuerte y rígido que impide el cambio.

INTERPRETACION

a) No consultar. No preguntar. La situación está detenida. No hacer nada de eso ahora. Ya llegará el momento de actuar, de cambiar. Quietud y reserva. Silencio.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

Continuar como se va, labores, quehaceres, y no consultar más ahora.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento, si se sigue alguno y permanecer a la espera de la mejoría. Se trata de seguir reforzando, de ir ganando más fuerza. Tomarse esto como un pequeño sacrificio; todo va conforme indica el sentido del tiempo, de las circunstancias y no conviene introducir más cambios todavía.

¿No consultar?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar ni aplicarlos ahora. No introducir nada nuevo todavía. Continuar como se va y esperar el momento de actuar. Eso por lo que se preguntó no parece apropiado, por lo menos no ahora.

¿No se necesita preguntar más sobre ello ahora?

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar ahora. Ese tema, asunto, puede considerarse que está todavía en crecimiento, comenzando y aún faltan más cosas por saber, corregir, examinar, explorar.

- 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 tercera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los cambios efectuados apresuradamente, cuando las mentes no están preparadas, constituyen un mal presagio para el futuro. Hay que saber contenerse y esperar que lleguen tiempos más favorables a las reformas.

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

Si ahora persevera en la pasividad inocente puede alcanzar los mayores frutos. Espere con humildad y serenidad a que se abra un claro camino.

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

Cambio prematuro: no hacerlo por el momento. Mejor irse preparando, con todos los medios adecuados, para que no haya oposición fuerte. Afirmarse, moderarse, y extrema reserva.

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

Esto quiere decir que uno se envuelve en una actitud de inocencia y docilidad mientras espera que el influjo debido se manifieste. Si se ha recibido sólo esta línea, el hexagrama cambia a *El influjo*, [hexagrama 31](#), sugiriendo que debemos mantener la mente abierta y libre.

Algunas veces, esta línea simplemente significa que debemos esperar pacientemente y mantener la mente abierta hasta que alcancemos el entendimiento, o hasta que tengan lugar los cambios apropiados. Mientras tanto, no habrá daños como consecuencia de no haber preparado una forma de abordar el problema, ni como consecuencia de que otros malentiendan nuestra perseverancia en la no-acción.

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

Si está atado a hábitos o tradiciones sin sentido y su actitud es perseverante, podrá beneficiarse de cambios paulatinos.

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

¿Estamos seguros de que provocar un cambio en este momento es la única opción posible, o por el contrario sería conveniente esperar el momento oportuno?

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

Todo cambio debe producirse movido por la necesidad, no por la ira. Resulta de vital importancia no intentar imponer una idea cuando no es el momento apropiado. De igual manera, los medios que se utilicen para imponer esos cambios deben ser cuidadosamente considerados. Si los cambios están a tono con las necesidades del momento, éstos se asentarán correctamente. Si no es el caso, habrá una oposición muy fuerte por parte de gente que quiere proteger su posición. Este tipo de personas son peligrosas para la empresa, y se necesitará un comportamiento moderado para hacer los cambios de forma cautelosa.

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

El cambio que está a punto de experimentar se encuentra bien oculto en estos momentos.

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

[Comentario]

(Estas ayudas a la fuerza son necesarias, pues) *esta línea no conviene a su posición.*

No podemos adaptarnos a la situación presente; debemos incrementar nuestra fuerza para ser capaces de combatir aquélla.

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

Los cambios drásticos sólo deberían ser adoptados cuando falla todo lo demás. Se necesita un gran autocontrol, a fin de no emprender una acción inútil y prematura. Considerad cuidadosamente el problema.

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

Firmeza en la intervención, equilibrio al juzgar y prudencia al obrar, he aquí la sugerencia de la primera línea mutante. Se trata de un comportamiento adecuado a todo nivel y a toda situación, puesto que siempre es un hecho que está mutando lo que nos aprestamos a discutir, a vivir o a afrontar con la sutil e incómoda sensación de enfrentarnos a algo que nos es sustancialmente desconocido. Se trata de tiempos bastante difíciles aunque en cierta forma sean entusiastas, constituyen una experiencia distinta que ha de vivirse con serenidad y calma para que sea válida en toda su dimensión.

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

Para innovar hacen falta muchas cualidades: elegir el momento, tener la situación, poseer las aptitudes, juzgar, prever y moverse con circunspección. Moverse al principio es carecer de circunspección y

de reflexión; este trazo señala la inferioridad; el momento está mal elegido, supera la iniciativa posible y no tiene fuerza para proseguir su obra. Hay precipitación en su movimiento. De un carácter demasiado vivo, duro y enérgico, carente de justicia y sumisión, el presagio será desdichado si él no sabe contenerse solo y actúa mal. Que se contenga con fuerza “como si estuviera ligado por un cuero sólido”; que evite todavía la renovación, que no actúe.

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

Un cambio que se emprende sin estar perfectamente motivado corre el riesgo de fracasar.

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

Limítese. En realidad no sabe si es un momento apropiado para actuar, espere hasta estar seguro. Un poco de moderación será buena ahora, mientras que la acción prematura traería dificultades.

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

La alegoría de “la piel de vaca amarilla” está representando una situación inexistente. Es decir, no es el tiempo de asaltar al cielo, sería una locura; es el tiempo de preparar y prepararse. El cambio se prepara en uno mismo, en silencio, y nunca se escapa de la realidad concreta. La vaca simboliza la mansedumbre; el amarillo la Sabiduría.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Los cambios sólo deben emprenderse cuando ya no queda otra posibilidad. De ahí que, por lo pronto, sea necesaria una extrema reserva. Uno ha de afirmarse completamente en su interior, moderarse —amarillo es el color del centro, la vaca es símbolo de la docilidad— y no emprender nada por el momento, pues toda arremetida prematura tendrá malas consecuencias.

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

Nada te puede separar de esta relación. No puedes hacer nada para cambiar las cosas en este momento, pero mantente abierto al nuevo impulso cuando llegue.

- Dirección:

No tengas miedo de actuar solo. Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

LINEA SEGUNDA

Llegado el propio día, se puede revolucionar.

Partir trae ventura. Ningún defecto.

"... la actuación aporta un hermoso 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

El propio día... es un aviso para salir en busca de lo que se desea, se quiere, se pregunta. Si no actúa, podría cometer una falta. Su movimiento tendrá grandes efectos y será ayudado y protegido por el Maestro. Así se asegura gran felicidad, grandes resultados.

El momento es conveniente, correcto, se encuentra fe (el día, el medio del día, el momento más oportuno para caminar, actuar, trabajar) Debe confiar. Presagio feliz.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trigrama Li= claridad.

En el inicio del *nuclear* Sun= penetración

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil en su puesto correcto, yin en puesto par.

- relación de correspondencia:

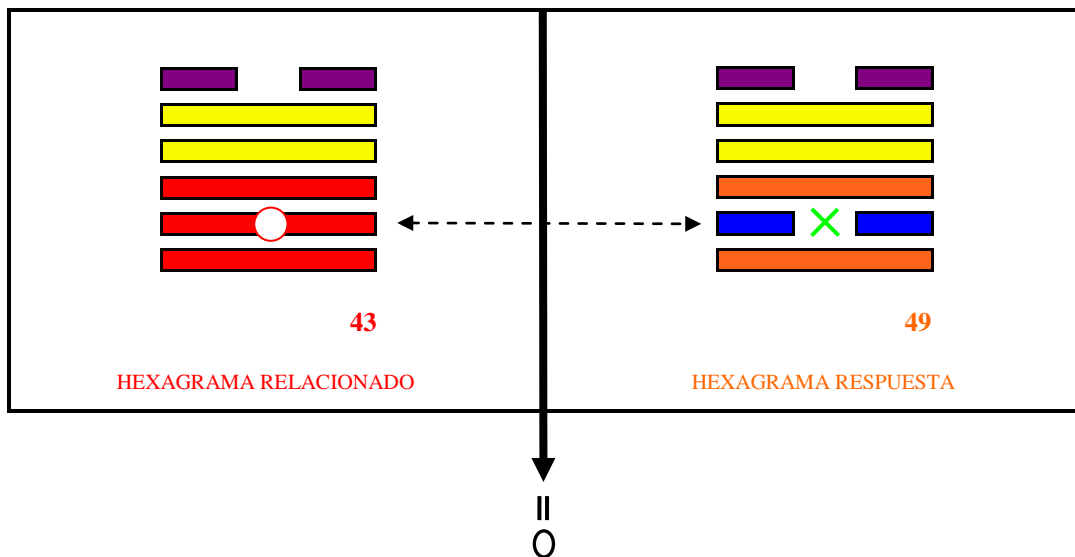
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Guarda relación de correspondencia con el quinto trazo, se eleva hacia el regente. Puesto de funciones. Tiene la posibilidad de actuar.

- 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 49 se convierte en el 43, El Desbordamiento, La Resolución, que es donde encontramos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 巳日乃革之。征吉无咎。

SSU JIH NAI KO.

CHENG CHI. WU CHIU.

“... HSING YU CHIA YEN”.

- SSU JIH= sol precenital/ hora doble entre las 9 y las 11 de la mañana/ mes de junio.
- NAI= por tanto/ por eso.
- KO= piel/ cambiar, renovar.

- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, movimiento rectificador/ imponer el orden, castigar, expedición punitiva.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WU CHIU**= sin falta, sin error.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, actuar, hacer, etc.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHIA**= ideograma: “bondad aumentada”, placer y felicidad/ excelencia, cualidad de lo superior/ fino, delicioso, glorioso/ feliz/ alabar.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Si uno sabe, al cabo de cierto tiempo (terminado el día), cambiar y corregirse.

Todo irá bien;

uno se ahorrará todo pesar.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra a su sujeto haciendo cambios después de que ha transcurrido algún tiempo.

La acción emprendida será afortunada.

No habrá error.

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

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

El día que la revolución se haya completado,

el avance traerá buena fortuna y estará libre de error.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

Llegado el propio día, se puede revolucionar.

Partir trae ventura. Ningún defecto.

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Sol precentral, por tanto Desollarlo.*

Castigar propicio, sin falta.

b) *Sol precentral Desollándolo.*

Mover poseyendo excelencia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2, pese a ser débil, está en su lugar correcto. Ocupa también el centro del trigramo *Lî*, que significa brillantez e inteligencia, y tiene un compañero adecuado en la fuerte línea 5. Su sujeto deberá emprender la acción del cambio.

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

2. “*Hace sus cambios cuando ha pasado cierto tiempo*”: *lo que lleva a cabo será materia de admiración.*

Lo que se dice en las líneas está suficientemente explicado en las del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es correcto, central y claro. El puesto es el del funcionario. En dirección hacia arriba, mantiene el vínculo de correspondencia con el regente del signo, nueve en el quinto puesto; por eso tiene la posibilidad de una actuación exitosa. Es este el momento temporal que en el Dictamen adscripto a la totalidad del hexagrama se encuentra designado como el momento correcto para encontrar fe. Acerca del significado de “el propio día” (*Chi Jih*) cf. más arriba. Aquí se da esta constelación con particular nitidez. El día lo sugiere el signo *Li*, su trazo central es el lugar que corresponde a la Tierra y que se sitúa al Sudoeste junto a *Li* (Oeste).

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

[Seis en segundo lugar]

Lo que es de naturaleza yin no es capaz de tomar la iniciativa, sino que, más bien, tiende a adaptarse y a seguir a otros. El seis en segundo lugar es incapaz de renovarse por sí mismo y lo único que puede hacer es seguir a los que consiguen la renovación. De ahí que se diga: “*sólo cuando acabe el día podrá conseguir la renovación*”. Aunque el seis en segundo lugar y el nueve en quinto lugar son de naturaleza opuesta como el agua y el fuego, son similares en tanto que ambos ocupan una posición central y, como el yin y el yang, acaban por entrar también en resonancia. Emprende la marcha con un propósito unificado de modo que no debe preocuparse por la desgracia. Por todo ello se dice que si emprende la marcha será afortunado y no habrá desgracia alguna.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Todo saldrá perfecto. Se puede decir que existe el deber de actuar; porque si no, además se perdería la oportunidad, o se podría cometer un error o una falta.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Es momento de consultar. La conducta espiritual del consultante produce/irá excelentes efectos.

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

- **sobre el día/hoy:**

Día, momentos muy favorables para actuar y moverse en ese asunto, o entre los asuntos, los estudios, las relaciones. Se producen resultados brillantes, se encuentra paz y felicidad. Algo cambia para bien. Todo avanza favorablemente.

- **sobre una enfermedad:**

El tratamiento da o ha dado resultado y se ha producido el cambio para bien. La Luz y la fuerza se restablecen y la salud se recupera totalmente.

Si no hay tratamiento: consultar más.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas, o teorías espirituales:

No hay duda de que, si eso se hace, dará un excelente, hermoso resultado. Actuar, pues si no se hace habrá daños, pérdidas, retrasos, falta.

- 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 tercera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No es conveniente emprender reformas sin comenzar por asegurarse que los cambios serán aceptados por la mayoría; es la mejor manera de asegurarse un buen presagio para el porvenir.

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

Es posible una revolución si, en primer lugar, preparamos el camino. Fortalezca su humildad y tranquilice su ego antes, durante y después de emprender una acción.

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

Cambio preparado: si todo se intentó para lograr reformas, sin éxito, hay que cambiar. Para ello se debe elegir el líder (hombre, idea, sentimiento) adecuado (fuerte y de mente clara), ir a buscarlo, preparar su llegada.

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

Cuando nuestra firmeza de carácter no pueda ser perturbada (cuando ya no perdamos más nuestra firmeza, nuestra independencia interior y nuestro desapego), podremos obtener la confianza de los otros. “Prepararse para las nuevas condiciones que inevitablemente llegarán” significa que debemos estar alerta y no relajar nuestras exigencias de lo que es correcto y esencial, una vez que las dificultades del momento hayan pasado.

La independencia interior proviene de la obtención de una atención equilibrada; como el equilibrista en la cuerda floja, ni vigilamos rígidamente agitados y temerosos, ni presumimos con un entusiasmo desmedido una vez que tenemos éxito.

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

Después de haber pensado a fondo en la cuestión y aguardado el momento adecuado, podrá introducir cambios paso a paso.

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

¿Disponemos de las actitudes necesarias para poder afrontar de forma adecuada un cambio o renovación en este momento?

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

Hay veces en que las sugerencias sobre lo necesarios que son los cambios y reconstrucciones son ignoradas continuamente y la única salida consiste en actuar para llevar a cabo una revaluación importante y radical de todas las políticas y valores. A esto se le llama Revolución. El primer requisito para conseguir el éxito es disponer de un líder fuerte y de mente clara. Lo correcto será apoyar a semejante líder, y lo incorrecto esperar que el cambio sobrevenga solo. Hay que actuar con fuerza y decisión tras un periodo de planificación exhaustiva. Hay que anticipar la nueva forma de vivir que se pretende alcanzar. ¿Cómo si no podrás saber si has hecho lo correcto?

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

Cuando el momento correcto llegue, podrá propiciar un cambio determinante. No será culpado por iniciar este proceso ahora. De hecho, atraerá buena la fortuna.

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

No debemos avanzar más hasta que se hayan completado algunos cambios mayores.

[Comentario]

Esta línea presagia bendiciones.

Inesperada buena fortuna.

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

Cuando todas las formas sutiles de persuasión han fracasado, llega un momento en que la acción severa se hace necesaria. Entonces habrá que encontrar un verdadero líder capaz de inspirar confianza a los demás. El cambio ha de ser considerado y sus consecuencias, previstas. Entonces habrá buena fortuna.

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

Un gesto cotidiano que se convierte en emblemático, especialmente si precede a cosas nuevas que han de iniciarse, ya se trate de otros pensamientos o programas por rever y reestructurar para que se conviertan en algo concreto y real.

El de Ko es un tiempo de renovación a todo nivel, por ello, cada línea habla de “inicios”, el mensaje se proyecta siempre hacia el futuro, como si el presente fuera una experiencia ya superada por el avance de las cosas. Quien de veras desee una indicación válida del oráculo, deberá adoptar esta dimensión mental.

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

Suave y sumiso, posee la justicia y la rectitud; corresponde simpáticamente al quinto trazo y posee la fuerza inherente al poder; no se rebela y el momento es conveniente. Que espere la confianza de los inferiores y de los superiores; puesto que sube, podrá renovarse. El presagio es feliz. Es necesario que actúe, pues, si no, habrá una falta. Su movimiento hacia delante será largo y mesurado, ayudado por las simpatías que tiene arriba de él. Pero que no se apresure a modificar prematuramente. “Que primero termine el día” y luego podrá renovar, dice el texto adivinatorio.

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

Lo importante, cuando llega el tiempo del cambio, es sentirse preparado para aceptarlo.

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

Ha llegado un momento en el que el CAMBIO es necesario y oportuno. Para producirlo se necesita una visión fuerte de los resultados últimos y un compromiso total con el proyecto, pero con la actitud interior correcta conocerá el éxito. Encontrará ahora un apoyo incondicional en los demás.

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

Aquí se avisa que los tiempos de cambio están a la vista. La acción va bien encaminada y corresponde al tiempo de la unidad entre quienes desean transmutar los hechos. Para el individuo es la seguridad de que todo lo favorece. Es vital quemar las etapas: sólo si se ha comprobado que ya no es posible una reforma, en los sectores y áreas específicas, se puede revolucionar. Mientras no se haya ensayado otra salida, no se puede pensar en iniciar una revolución.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando ya se ha ensayado todo con el fin de reformar las circunstancias, sin obtener éxito, surge la necesidad de una revolución. Empero, semejante cambio, de profundas consecuencias, debe ser debi-

damente preparado. Es preciso que haya un hombre que posea las aptitudes necesarias y que goce de la confianza pública. Hacia un hombre tal es dable orientarse en este caso. Esto traerá ventura y no será un error. Se trata por de pronto de la posición interior que ha de adoptarse frente a lo nuevo, lo que está por llegar. Hay que salir, por así decirlo, a su encuentro. Únicamente de este modo se prepara su advenimiento.

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

Este es tu momento. Puedes cambiar el mundo. Aclara tu relación. No seas tímido. Comportate como un héroe. Las acciones vigorosas abren el camino. Definitivamente no hay error.

- Dirección:

Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

LINEA TERCERA

Partir trae desventura. La perseverancia acarrea peligro.

Cuando la palabra acerca de la revolución se haya proferido tres veces, será bueno dirigirse a él y se encontrará fe.

"... ¿hasta dónde, si no, dejará uno que lleguen las cosas?"

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

COMENTARIO A LA LINEA

Lo de *la palabra... se haya proferido tres veces*, (las tres señales, las tres condiciones, las tres palabras) se refiere a los tres trazos fuertes del nuclear Ch'ien.

En realidad... ¿qué puede hacer?, ¿qué puede obtener para él ahora? No actuar hasta que no se esté bien seguro de que debe hacerlo. Ha de ser cuidadoso y seguir esperando su oportunidad. Luego dará con el momento de encontrar la fe y la confianza de los demás.

Después, cuando llegue el momento de actuar, no deberá dejarse dominar por el miedo o las dudas y tendrá que efectuar esos cambios o movimientos; si no, perderá esa oportunidad.

Dos errores deben evitarse:

- a) precipitarse
- b) dudar cuando se debe actuar.

Hay “voces” que aconsejan actuar, el cambio; otras voces sugieren “cerrar los oídos” a “esas voces”. Sin embargo, cuando le llegue a uno la Voz del Cielo, dando la orden de actuar; entonces deberá hacer caso y actuar, pues encontrará fe y podrá lograr eso a lo que aspira.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Trazo *superior* del trígrama Li= claridad.

Pertenece al *nuclear* Ch'ien, donde los tres trazos fuertes han de actuar juntos. El quinto decide; tercero y cuarto han de someterse para actuar conjuntamente

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte, correcto en su sitio (yang en puesto impar) Puesto de transición, debe permanecer en él.

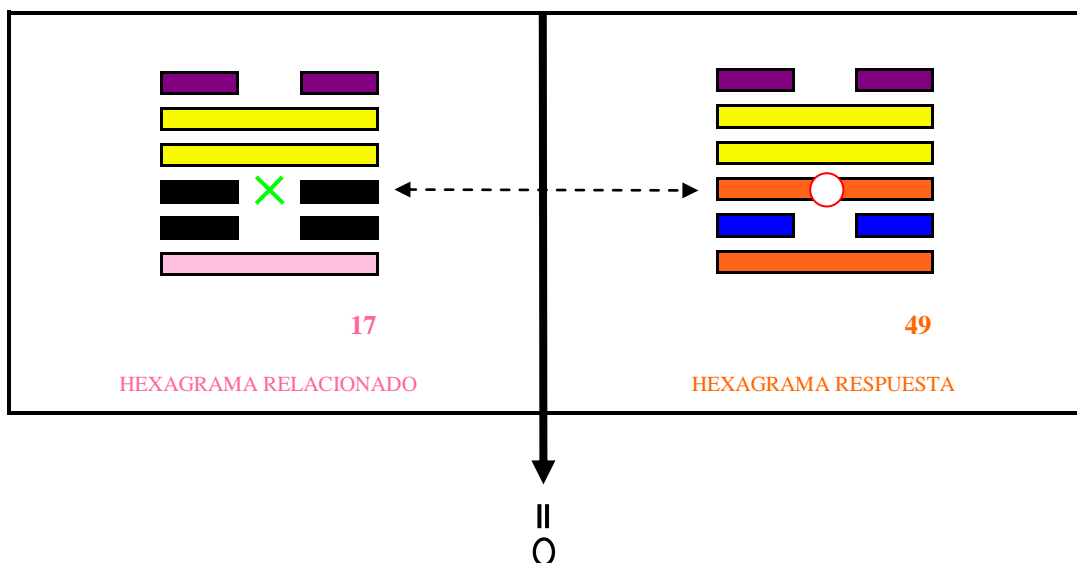
- relación de correspondencia:

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

La relación de correspondencia con el sexto trazo no se toma en cuenta, pues el sexto está comprometido con el quinto de una forma muy especial. Acudir allí, al sexto lugar, es peligroso ahora.

- 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 49 se convierte en el [17](#), El Seguimiento, que es donde encontraremos la información complementaria para resolver la cuestión planteada.

- lenguaje oracular:

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

九三 征凶貞厲。革言三就。有孚。

CHENG HSIUNG. CHEN LI.

KO YEN CHI TSAI SAN,

CHIU YU FU.

“... YU YI HO YU CHIH?”.

- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, paso rectificador, imponer el orden, actuar.
- **HSIUNG**= peligro/ desdicha/ siniestro.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ perseverancia.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, mejorar, perfeccionarse/ siniestro, cruel, contrario a lo noble.
- **KO**= piel/ cambiar, renovar.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabra.
- **CHI**= aproximarse, acercarse, avanzar hacia, a punto de hacer/ pronto.
- **TSAI SAN**= tres veces/ repetición seriada.
- **CHIU**= arrimar, encontrar, aproximarse, seguir, acercarse a la culminación, compuesto, terminado/ capaz, voluntarioso/ dentro de poco.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **FU**= confianza/ tener fe y confianza/ veraz.
- **YU**= además, agregado a/ mayor grado de.
- **YI**= ideograma: “un dardo y hecho”, fuerte intención plenamente expresada/ realmente, en verdad, efectivamente/ en la actualidad.

- **HO**= cuando es interrogación: ¿porqué?, ¿por qué razón?, ¿qué es?/ cuando es afirmación: por tanto, por eso, por ese motivo.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHIH**= de/ expresa posesión directamente o como pronombre.

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

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

Si corrige el mal,

es firme en las dificultades y cambia de comportamiento con madura deliberación,

uno se volverá justo 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 tercera línea, entera,

muestra que la acción tomada por su sujeto será desgraciada.

Peros a que él sea firme y correcto,

su situación es peligrosa.

Si los cambios que contempla han sido discutidos en su totalidad tres veces, se creará en 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]

En este momento el avance traerá el infortunio,

y la persistencia conducirá a (nuevos) problemas.

Cuando se haya hablado tres veces de revolución, actúe con confianza.

► 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:

Partir trae desventura. La perseverancia acarrea peligro.

Cuando la palabra acerca de la revolución se haya proferido

tres veces, será bueno dirigirse a él y se hallará fe.

► 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) *Castigar: peligro, Prueba: adversidad.*

Desollando palabras tres-veces arrimar:

Poseer conformidad.

b) *Desollando palabras tres-veces arrimar.*

Además realmente por-qué tener-las.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El simbolismo del párrafo 3 es doble. La línea es fuerte y está en una posición correcta, pero ya ha pasado el centro de *Sun* y ocupa su borde exterior. Estas condiciones pueden disponer a su sujeto hacia un cambio precipitado y violento, lo cual sería malo. Pero si actúa cautelosamente y con la necesaria deliberación, puede emprender cualquier acción y se confiará en él.

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

3. “*El cambio (contemplado) ha sido discutido en su totalidad tres veces*”: ¿a qué otra cosa se debería dirigir la atención (ahora)?

Lo que se dice en las líneas está suficientemente explicado en las del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es fuerte y claro, situado en el puesto de la transición. Empero, las circunstancias hacen que se considere el peligro de la precipitación. Por eso es cuestión de esperar hasta que llegue el momento. La relación con el trazo del tope no se toma en cuenta aquí, puesto que aquél ya está comprometido por el trazo quinto. Por ese motivo una partida prematura hacia allí traería peligro. Si el fuego ha de lograr algo en su -empresa contra el agua, es necesario que actúe con toda su decisión. Los tres trazos reunidos en una sola unidad: sólo entonces será posible el éxito.

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

[Nueve en tercer lugar]

El nueve en tercer lugar se sitúa en el extremo superior del fuego (el trigramo *Li*). Aunque las tres líneas que tiene por encima encarnan la naturaleza del agua (el trigramo *Dui*), continúan con la renovación. Desde el nueve en cuarto lugar hasta el seis arriba, obedecen a los mandatos y cambian, sin atreverse a desobedecer. Por eso se dice: “*al hablar sobre la renovación, por tres veces busca el acuerdo*”. Sus palabras son verdaderas y auténticas; por eso se dice que gozará de confianza. Pero si tras hablar sobre la renovación, buscar el acuerdo tres veces y gozar de confianza insiste en emprender un ataque, lo apropiado es que el resultado sea nefasto.

INTERPRETACION

a) No actuar todavía.

Examinar las condiciones, no precipitarse y esperar la orden de actuar. Luego, cuando se reciba la orden de actuar, existirá el deber de hacerlo para no perder la oportunidad de conseguir lo que se desea, se busca. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Esperar un poco más para consultar. Mientras tanto seguir avanzando según se va, sin efectuar ningún cambio todavía.

- **sobre el día/hoy:**

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

Puede ser que uno/a esté inquieto en la posición, o en la situación en que se encuentra. Quizá impaciente por efectuar cambios en algún asunto, en su vida, trabajo, relaciones. Realmente hay cosas que deben cambiar; pero aún “pesan” mucho en el entorno, en el medio, en uno mismo. Entonces, continuar, no precipitarse; esperar el momento en que se reciba la orden de actuar, o de efectuar los cambios, o movimientos que se desean realizar. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Quizá se vaya acercando el momento de efectuar cambios en el tratamiento que se sigue, bien en el propio tratamiento, bien en las dosis, o porque ya no sea necesario ninguno. Pero no precipitarse, esperar la orden o el consejo de hacerlo. El puesto que se ocupa ahora es el correcto y adecuado y debe cambiar o efectuar los cambios con cautela, con precauciones para asegurarse bien los resultados, la salud.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No ponerlos en práctica todavía. Son muy adecuados y convenientes, pero se aconseja esperar un poco más para aplicarlos. Consultar antes de efectuar esos cambios y sólo hacerlos cuando se reciba la orden.

- sobre temas o teorías espirituales:

Seguir examinando, investigando, y no dar fe a eso hasta que se reciba orden de hacerlo.

- 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 tercera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que se lanza apresuradamente a las reformas, sin tener en cuenta el interés general, va por mal camino, y sólo se procurará malos presagios.

El hombre de calidad está siempre atento a las reclamaciones. Si percibe a su alrededor interés por el cambio, puede confiarse y actuar: obtendrá apoyos.

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

No se precipite, aunque tampoco debería dudar excesivamente. Actúe con perseverancia y delicadeza cuando esté claro que ha llegado el momento propicio.

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

Cambio oportuno: es cuestión de elegir el momento y la velocidad justas. Ni mucha dilación y dudas, ni agresiva velocidad. Ni cambiar al primer impulso ni desestimar todo cambio por conservador.

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

“Tres veces” significa conseguir el efecto después de un largo periodo de perseverancia. Esto también se refiere a comprender lo que debemos hacer para continuar.

Los cambios son difíciles de ejecutar. Si esperamos que se hagan grandes cambios inmediatamente, nos precipitaremos demasiado; si no ponemos la energía necesaria para perseverar, porque pensamos que la tarea será demasiado larga o porque parece demasiado difícil, seremos demasiado conservadores. Necesitamos la fuerza para perseverar a través de los minúsculos pasos del desarrollo que llevan al cambio perdurable. La fortaleza proviene de ver claramente que debemos hacer un esfuerzo para esperar los cambios, con una actitud de desapego y modestia.

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

Una vez haya pensado repetidamente en el cambio necesario y lo haya discutido a fondo con todos los interesados, los demás estarán dispuestos. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta?

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

¿Evitamos dejarnos llevar, tanto por dudas o temores ficticios, como por la precipitación o motivaciones poco consistentes, cuando nos vemos en la necesidad de afrontar un cambio o renovación?

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

Ha llegado el momento del cambio. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué debe permanecer inmutable? ¿En qué se basa el cambio? ¿Qué necesidades hay que satisfacer? ¿Cuáles son los motivos que lo promueven? ¿Están claras las motivaciones de cada caso? Cuando prácticas determinadas fracasan continuamente o provocan miseria, o cuando las injusticias han sido numerosas..., entonces hay que cambiar las condiciones existentes sin la menor dilación. Las injusticias más recientes tendrán que ser examinadas con mucho cuidado. ¿Entran dentro de las necesidades generales?

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

Si busca iniciar su revolución en este momento sufrirá percances y si persiste con este curso de acción bien podrá encontrarse en verdadero peligro. Por el momento, debe esperar hasta que las cosas se normalicen. Sólo hasta que haya tenido tres discusiones acerca de la naturaleza de la revolución será momento de comprometerse. Sólo entonces creerán en usted.

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

Debemos estar muy seguros de que un cambio que se ha rumoreado se produzca antes de realizar otra nueva operación.

[Comentario]

¿*Qué otra cosa podemos hacer* (dadas las circunstancias)?

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

Es un error emprender cambios drásticos demasiado rápidamente, antes de que las necesidades y los métodos hayan sido establecidos de forma apropiada. También es erróneo retrasar demasiado los cambios bien justificados cuando son necesarios. Considerad bien la necesidad del cambio. Sólo podrá haber éxito si es necesario y generalmente aceptado.

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

Antes de comenzar algo diferente, antes de rever lo realizado o lo decidido para introducirle ciertos cambios y tomar desde el principio los temas que dominan nuestra conducta, es necesario que evaluemos con atención las posibilidades efectivas de mutación y las eventuales consecuencias de dichas mutaciones. Quizá no nos encontremos en el camino correcto, es posible que hayamos subestimado algo importante, y si continuamos así acabaremos por arruinar lo que hemos hecho hasta ahora. No resulta fácil renovar y hemos de ser muy cautos al introducir cambios en el ritmo habitual de las cosas. Por lo tanto, debemos reflexionar atentamente sobre los proyectos ya organizados, y la reflexión ha de hacerse varias veces (tres veces, indica una insistencia y no un número preciso de discusiones a realizar), de manera que estemos seguros de las posturas que vamos a adoptar, y que después, deberemos defender.

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

Es la ascensión de lo que es inferior; no se adapta a la justicia; apresurado por ponerse en movimiento, renueva y suprime sin medida. Hay para él presagio desgraciado de actuar así. Sin embargo, él debe actuar; que observe la pureza y la rectitud, que tema los peligros, que siga los consejos desinteresados y podrá emprender sin despertar sospechas. Que sea extremadamente circunspecto, pesando hasta tres veces sus decisiones y su oportunidad; entonces podrá tener fe y confianza. Si, por otra parte, está dominado por el temor y no realiza los cambios que debe efectuar, perderá el momento favorable. Que sea extremadamente prudente.

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

Evite la imprevisión y el apresuramiento, la duda conservadora, la tendencia a prestar fe a aseveraciones gratuitas.

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

No se precipite hacia el CAMBIO, pues esto traería mala fortuna. Sin embargo, si vacila o niega la posibilidad del CAMBIO se pondrá en peligro. Confíe para que le guíen en la apertura y el autocontrol.

Cuando la necesidad del CAMBIO está perfectamente clara, y cuando haya contemplado perfectamente su efecto, podrá proceder.

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

Un cambio se “hace” y no se “habla”. Gran parte de los preparativos son “interiores”, es decir, “secretos”. No son ni palpados ni calculados por quien o quienes no están por el cambio. Y si se anunciara la transmutación hasta tres veces es porque ésta debe ser puesta en práctica; sin embargo, quienes más la anuncian y proclaman son aquellos que menos comprometidos están con los cambios, por esto no se deben escuchar los cantos de sirenas y mantenerse firmes en el propio cálculo del tiempo y en la elección concienzuda del momento idóneo. “Tres veces” significa “tres estados”: 1) se comprueba que el cambio es inevitable; 2) se hacen los preparativos; 3) se ejecuta.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando se requiere el cambio, hay dos errores que deben evitarse. Uno consiste en proceder con excesiva celeridad y desconsideración, que atrae la desventura. El otro es una vacilación superconservadora, que también resulta peligrosa. No se debe prestar oído a toda voz que reclama el cambio de lo existente. Pero tampoco deben cerrarse los oídos a quejas reiteradas y bien fundadas. Cuando por tres veces le llega a uno el clamor por el cambio, y se ha reflexionado lo suficiente, deberá prestársele fe y hacérsele caso; entonces también uno encontrará fe y podrá lograr algo.

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

La disciplina y la diligencia no funcionan en este momento. Un peligro que viene del pasado amenaza la relación. Deja que la llamada a la acción llegue tres veces, y entonces actúa con decisión. Puedes renovar el momento. Los espíritus te ayudarán.

- Dirección:

Sigue la corriente de los acontecimientos. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

LINEA CUARTA

Se desvanece el arrepentimiento.

Se halla fe.

Cambiar el orden estatal trae ventura.

"... (la ventura del cambio del orden estatal) está fundada en que uno encuentra fe en su modo de pensar".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se halla fe... quiere decir que los demás, el Maestro, confían en nosotros. Cambiar, moverse trae buena fortuna. Se dispone de fuerza interior, de autoridad y de posición influyente (las cualidades del regente) y además sabe subordinarse al Cielo. Siendo así, puede actuar en concordancia con la verdad, y los demás confiarán en él, pues también piensan que se debe actuar así o ahora. El momento es oportuno y no habrá nada por lo que arrepentirse. Actuar con sinceridad, sin excesos, sometándose a la quinta línea, al Maestro, al Cielo.

Esto también significa cambios para bien en el destino, en la vida del consultante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trígrama *superior* [Tui](#)

Por el medio del trígrama *nuclear* [Ch'ien](#)= Cielo.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en puesto blando, en sí no adecuado a su posición; sin embargo se le considera equilibrado y armonioso.

- relación de correspondencia:

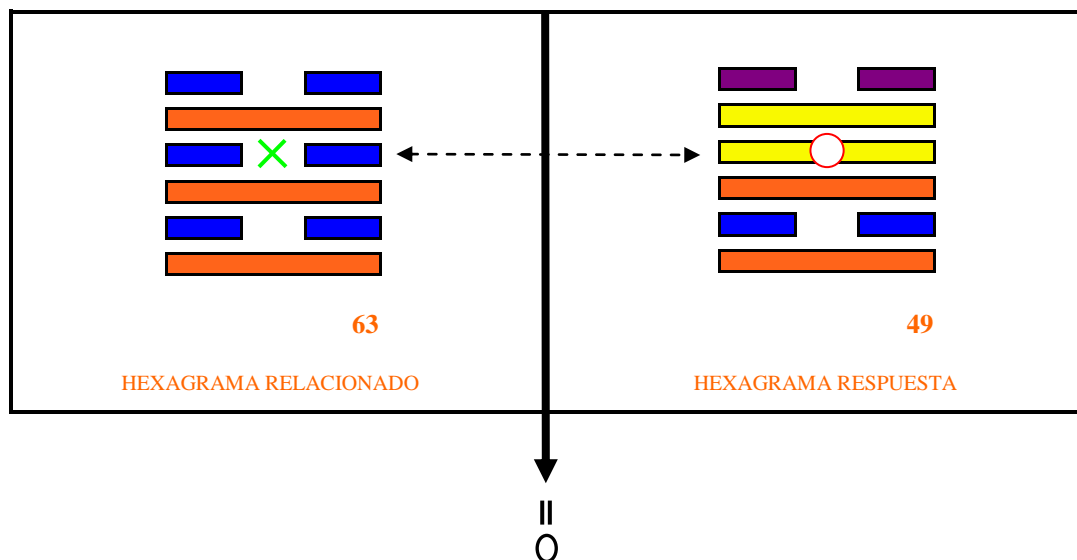
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

El cuarto trazo, aunque no tiene correspondencia abajo con el primero, puede actuar. Su vínculo y parecido al quinto, regente, le hace hallar fe.

- 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 49 se convierte en el 63, Después de la Consumación, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九四 悔亡有孚。改命吉。

HUI HUANG. YU FU.

KAI MING CHI.

“... (KAI MING CHI) HSING

CHIH YEN”.

- **HUI WANG**= arrepentimiento extinguido.
- **YU FU**= lo interior y lo exterior están en armonía/ se ha obtenido la confianza del Cielo/ sincero, veraz/ adecuado iniciar la acción.
- **KAI**= ideograma: “uno mismo y golpear”, luchar contra los propios errores/ reparar, corregir, reformar, alterar, remendar.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad espiritual/ destino/ sino individual, nacimiento y muerte/ consultar a lo divino.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **HSIN**= ideograma: “persona y palabra”, habla veraz, confiable, veraz, fiel/ coherente con el tiempo/ integridad, confiar en/ seguir, credenciales.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, elevada resolución interior, propósito, voluntad.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

Cuando uno se ha corregido, toda falta ha desaparecido,

y la rectitud firme se ha restablecido (en el corazón),

uno cambia su destino;

es la vía de la felicidad.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra que los motivos de arrepentimiento desaparecen de su sujeto.

Debe creerse en él.

Y pese a que cambie las normas existentes,

habrá buena fortuna.

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

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

Desaparece la lamentación y se establece la confianza.

Un cambio de gobierno trae buena fortuna.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

Se desvanece el arrepentimiento. Se halla fe.

Cambiar el orden estatal trae ventura.

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Arrepentimiento extinguido, poseer conformidad.*

Reparar el destino propicio.

b) *De reparar el destino propicio.*

Confiable propósito por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] la palabra china para revolución significa, literalmente, “cambio de mandato”. De ello se habla detalladamente en el hexagrama 49, “La revolución”, especialmente en nueve en cuarto lugar: “*cambiar el mandato* (Ming: el orden del Estado en este contexto) *trae buena fortuna*”.

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

La línea 4 es fuerte pero está en el lugar de una débil. Esto puede desviar cualquier acción de su sujeto en el sentido del cambio, dando así motivos para arrepentirse. Pero también se nos sugiere que otras condiciones puedan tener justo el efecto contrario; así, si se ha asegurado previamente la confianza general, puede proceder a efectuar los mayores cambios, incluso un cambio de dinastía con “buena fortuna”. Las circunstancias favorables para su acción pueden ser las siguientes: la línea ha pasado del trigrama inferior al superior; el agua y el fuego entran en contacto; el cuarto lugar corresponde al ministro in-

mediatamente bajo la sede del gobernante. Todas estas circunstancias exigen que la acción del sujeto de la línea 4 esté en armonía con la idea del hexagrama.

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

4. “*La buena fortuna consecuencia de cambiar ordenanzas (existentes)*”: *se debe a la fe otorgada a sus objetivos.*

Lo que se dice en las líneas está suficientemente explicado en las del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se halla armoniosamente equilibrado, en cuanto trazo fuerte en un puesto blando. Mantiene con el regente del signo un vínculo de igualdad de naturaleza y ligazón, y por eso encuentra fe. Entonces ha llegado el momento para el cambio. Cuando el texto no sólo dice Revolución, sino también cambio y modificación, esto tiene el sentido de que la revolución tan sólo elimina lo viejo, pero que al mismo tiempo -la modificación se orienta hacia lo nuevo que se va introduciendo.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Si el nueve en primer lugar ocupa la posición inferior del trigramo inferior, el nueve en cuarto lugar ocupa la posición inferior del trigramo superior. Por tanto, puede haber cambio. Al carecer de resonancia, hay arrepentimiento. Pero al hallarse en el punto en que el agua y el fuego se unen, el arrepentimiento queda finalmente atrás. Situado en el límite entre el agua y el fuego, representa el inicio del cambio. No duda de los de abajo y, con un propósito sincero, modifica el destino. No pierde el momento propicio y, por tanto, el pronóstico es afortunado.

Si actúa con confianza será percibido como alguien sincero. Siendo percibido así, puede modificar el destino, de suerte que otros permanecen sosegados sin sublevarse. Por eso se dice: “*todo arrepentimiento queda atrás, y para actuar con confianza deberá modificar el destino. Afortunado*”. Ocupa la posición inferior del trigramo superior e inicia la modificación del destino con propiedad.

[La imagen dice]

Su voluntad es sincera y actúa.

INTERPRETACION

a) ¡Actuar! Efectuar los cambios o movimientos que se desean.

La mente está clara y creativa. Mentalidad coherente con el sentido de las circunstancias, del tiempo, de los sentimientos de los demás, etc. que hace que no se necesite consultar más sobre si se debe actuar o no.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

Conducta que concuerda con la Voluntad del Cielo, con el Maestro; por eso encuentra fe en su modo de pensar, de actuar. Este es el momento oportuno de consultar si se necesita preguntar algo.

- sobre el día/hoy:

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

Uno avanza en armonía con las circunstancias y está capacitado para lograr grandes objetivos, grandes metas. Continuar con el trabajo, estudios, labores, relaciones, conforme se viene haciendo y conforme se tiene pensado. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Se nota un cambio hacia la mejoría, curación, sanación de los males. Continuar con el tratamiento hasta que se reciba el consejo de dejarlo. Un poco más, un día más. Aún así consultar y confirmar lo que se necesite.

Si no hay tratamiento: consultar por si conviene buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Su aplicación es correcta y producirá buenos efectos, traerá gran mejoría y salud o cariño, afecto, resultados.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se puede confiar totalmente en eso. Está de acuerdo a la Voluntad del Cielo. Además, eso representa algo muy importante para uno y para los demás. ¿Consultar?

- 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 tercera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando los cambios son necesarios, hay que actuar con moderación, suscitar fe y confianza en el proyecto. Sobre todo, no anteponer los intereses al hecho consumado. Quien así actúe obtendrá buenos presagios para el porvenir.

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

Los grandes cambios sólo son posibles si su actitud interior está libre de culpa. Lo que no es justo no puede durar.

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

Cambio fundado: los cambios importantes (de gobierno, de líder, idea) deben reflejar las necesidades de la humanidad (del grupo, de la empresa) y basarse en la convicción interior. Debe percibirse (ser comprensible) la justicia de este intento. Así se realizan los cambios en los fundamentos.

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

Cuando la revolución está fundada en la autoridad de una actitud interior correcta, no puede haber arrepentimiento. Si fuésemos a cambiar a otros deberíamos ser justos y firmes en nuestros valores, desapegados e independientes en nosotros mismos, siempre listos a retirarnos y a seguir nuestro camino cuando los otros no se muestren receptivos o correctos con nosotros. Sólo cuando los demás vean claramente que deben cambiar, la revolución resistirá.

Esta línea también nos advierte de que nos aseguremos de pedir lo que es universalmente correcto, porque las demandas caprichosas de nuestros inferiores sólo tienen un efecto negativo, e impiden que tengan lugar los cambios reales para bien.

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

Al intentar cambiar normas establecidas o hábitos muy arraigados, debe estar plenamente convencido y ser capaz de convencer a los demás con su entusiasmo.

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

¿Provocamos un cambio o renovación basándonos en argumentos sólidos y razones justificadas y no por intereses mezquinos o rastreros?

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

Un cambio de gobierno. Un cambio de líder. Los cambios deben reflejar las necesidades de la humanidad. Tiene que haber un planteamiento visionario. Un salto hacia épocas mejores, más amables y tranquilas. Las necesidades de la gente deben ser atendidas, desde la más básica a la más espiritual y creativa. El nuevo gobierno puede no tener en cuenta la mejora de diversos estamentos de la sociedad, pero debe estar dispuesto a hacer cambios que mejoren el nivel de vida. La felicidad conseguida dará la medida del cambio. Si esas medidas no llegan a dar ésta es porque el egoísmo está a la orden del día y no son adecuadas a las necesidades del momento. Si las nuevas disposiciones no cambian sustancialmente las cosas para que éstas vayan a mejor (fijarse tanto en las estructuras como en la política, ¿acaso no se completarán?), acabarán derrumbándose y fallando.

Sólo serán correctas cuando provoquen que la gente sienta de manera diferente la rutina diaria (mejor cuidados, más libres, más oportunidades, menos restricciones, mayor nivel de vida). Son cosas que pueden verse, son tangibles, se sienten, son comprensibles y tienen sentido. Una actuación oscura no cambiará las cosas. El cambio necesario se consigue sólo con claridad y simplicidad. La gente sabe cuando le mienten. Saben que las promesas no son más que huecas palabras. Son conscientes de la verdad. Son cosas que no pueden esconderse o disimularse.

El corolario es que todo nuevo gobierno debe estar dispuesto a reorganizar sus métodos y presupuestos, sus prácticas y sistemas, para que reflejen unos valores más significativos e inteligentes. Unos valores que, tal y como remarca el I Ching, reflejan lo natural y están acordes con las demandas del momento. El momento nunca requerirá un planteamiento artificial de los acontecimientos, y se basará en la verdad, lo natural y el equilibrio, que son los elementos que llegan hasta lo más profundo del corazón humano. Todo lo que no se base en estos elementos lleva consigo el autoengaño. Las consecuencias de una comprensión adecuada nos rodean por doquier. Por esto, sólo las personas de pensamiento claro y penetrante pueden llegar a provocar el cambio. Ven las necesidades del corazón y se dan cuenta de lo necesario para satisfacerlas. El sistema debe servir al pueblo y no esclavizarlo mediante su complejidad y distorsión.

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

El tiempo del cambio ha llegado y sus antiguas lamentaciones desaparecen. Ahora sus ideas serán aceptadas y el cambio –que puede incluso implicar un cambio de gobierno- atraerá la buena fortuna.

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

Sacado de su contexto político, esto puede significar un gran cambio a algún otro modo de vida.

[Comentario]

Buena fortuna en el sentido de que el pueblo confiará en nuestros objetivos.

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

Para promover un cambio benéfico una persona requiere no sólo una posición de poder, sino también la fuerza interior para permanecer fiel a sus ideales. Los demás no seguirán una causa basada en instintos egoístas.

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

Lo positivo del tiempo se revela en el cambio de los estados de ánimo, que pasan del miedo “al” futuro, a la esperanza “en” el futuro; también estos cambios son un signo de la grandeza de los días en los que vivimos experiencias interiores tan distintas, pero igualmente válidas.

La “fortuna” de estos días reside precisamente en el alternarse de las actitudes y de los pensamientos que revelan que nuestra vida es siempre una alternativa y no un fluir monótono de acontecimientos, distintos sólo en apariencia. Se trata de tomar consciencia de este hecho, aceptarlo significará comprender el sentido oculto de los hechos, y tomar sus relaciones misteriosas que explican la razón última de esos “casos” que, con frecuencia, tendemos a definir como imponderables, y que no son más que consecuencias de causas inobservadas, por ello, las consideramos “misteriosas”. El indagar en ellas podría significar “conocer el destino”. He aquí la enseñanza de Ko.

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

La energía positiva es favorable a la renovación; sin correspondencia simpática con lo bajo; el momento es oportuno y las lamentaciones que pueden resultar se disiparán. Es preciso que actúe con perfecta sinceridad, y entonces el presagio será feliz; él es enérgico sin exceso, obedece con sumisión a su jefe (el quinto trazo); él mismo es justo y recto. Presagio dichoso del cambio del destino del consultante.

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

Emprender un cambio radical, aún en el seno de su propia familia, necesita una autoridad basada en la legitimidad y la rectitud.

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

Se acerca un cambio radical. Si su posición es correcta, sus motivos dignos y está adecuadamente preparado, la nueva situación producirá una gran buena fortuna.

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

Cambiar el orden actual trae ventura. Necesaria autoridad, fuerza interior de carácter y posición influyente, además de concordancia con una verdad superior y no con motivaciones mezquinas y arbitra-

rias son las condiciones para el tiempo de la empresa de la revolución. Si no se da esto no habrá éxito, pues el apoyo se otorga cuando instintivamente se percibe la justicia en lo que se va a hacer.

La cuarta y quinta líneas abarcan el Cambio en dos fases. La Cuarta en su aspecto colectivo, estructural, institucional. Aquí se concretiza la transmutación de las formas, de las relaciones, de los modos; es decir, se revoluciona la base que producía hechos, situaciones, ideas y consecuencias erróneas. Se introduce lo nuevo. Se limpia y renueva el ambiente y las condiciones. Se cambio el Estado, se transforma la economía. Los antiguos jefes se van, llegan otros con nuevas ideas. Se renuevan las relaciones familiares. Se disuelven empresas y se reinician otras sobre la experiencia de la anterior.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Los cambios que conmueven los cimientos requieren la necesaria autoridad. Debe disponerse tanto de fuerza interior de carácter, como asimismo de una posición influyente. Lo que se emprende ha de estar en concordancia con una verdad superior; no es lícito que surja de motivaciones arbitrarias o mezquinas. Si se dan estas condiciones, la empresa aportará gran ventura. Cuando una revolución no se funda en semejante verdad interior, indefectiblemente acarreará males y no tendrá éxito. Pues en última instancia los hombres sólo apoyan aquellas empresas cuya justicia interior perciben instintivamente.

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

Actúa y no tengas dudas. Todas tus preocupaciones desaparecerán. Los espíritus te están ayudando. Te encuentras en una posición en la que puedes cambiar los fundamentos imaginativos de tu relación. El camino está abierto.

- Dirección:

La situación ya está cambiando.

LINEA QUINTA

El gran hombre cambia como un tigre.

Aún antes de indagar el oráculo, encuentra fe.

"... su dibujo es nítido".

[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

Gran hombre... gran persona, no hay nada que deba preocuparle, todo es favorable para que actúe según él cree que debe hacerlo. Tiene la confianza tanto de arriba y afuera, como de abajo y adentro.

Su dibujo es nítido... la referencia al tigre indica un modo brillante, brillo y belleza. Las rayas de tigre son bien visibles, amarillas y negras (fondo amarillo) se ven desde lejos.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el centro del trigrama *superior* Tui=hablar, magia.

Arriba del *nuclear* Ch'ien= Cielo.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte, en su sitio correcto.

- 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-]

En el puesto de honor, regente *gobernante* y absoluto del signo.

- relación de correspondencia:

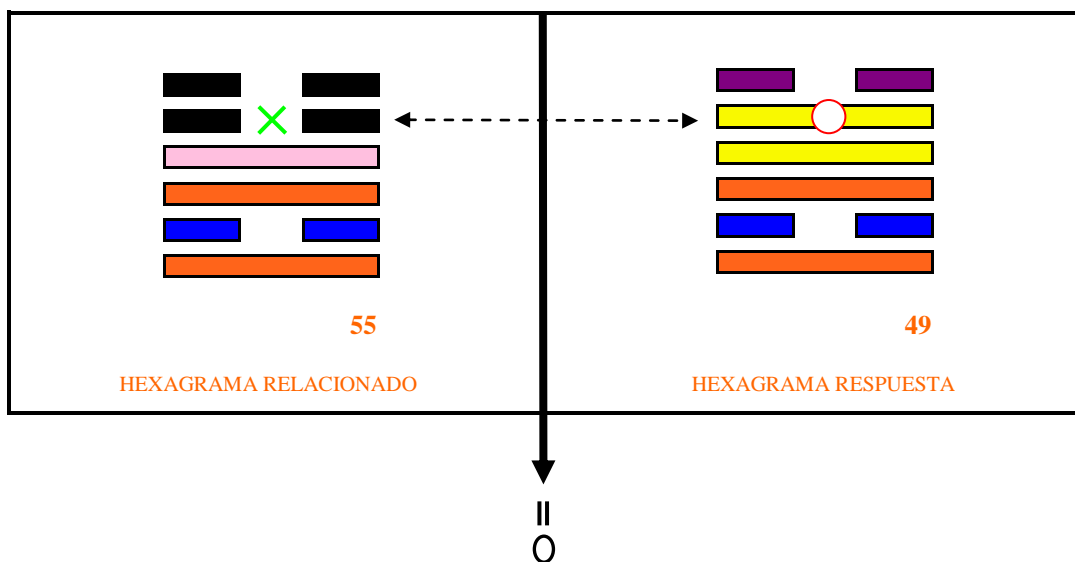
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Segundo y quinto trazos guardan relación de correspondencia. El quinto tiene a su disposición la claridad de Li.

- 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 49 se convierte en el hexagrama [55](#), La Plenitud, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九五 大人虎變。未占有孚。

TA JEN PIEN HU.

WEIA CHAN, YU FU.

“... WEN CHI PING YEN”.

- **TA JEN**= gran persona/ noble en grado muy elevado.
- **PIEN**= mutación de las líneas/ transformar, mutar, cambiar radicalmente de un estado (de ser) a otro.
- **HU**= tigre/ feroz rey de los animales/ símbolo del yang extremo o mutante/ protege contra lo demoníaco/ sur.
- **WEIA**= aún no/ todavía no/ aún antes.
- **CHAN**= augurio, signo, presagio/ sortilegio/ adivinar y mirar el signo o augurio.
- **YU FU**= lo interior y lo exterior están en armonía/ sincero, veraz/ adecuado iniciar la acción.
- **WEN**= modelo, diseño intrínseco o natural y su belleza/ elegante, noble/ dibujo.
- **CHI**= uno, de uno/ pronombre personal de 3ª persona/ el, ella.
- **PING**= luminoso, refulgente, como el fuego, que da luz/ inteligente.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El gran hombre cambia a propósito como el tigre cambia las líneas de su piel.

Sin consultar el destino,

se tiene confianza en él (en sus cambios de orden)

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

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

La quinta línea, entera,

muestra al gran hombre produciendo sus cambios al igual que el tigre cambia sus rayas.

Antes de que él adivine y actúe,

la fe le ha sido depositada.

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

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

El gran hombre realiza el cambio como un tigre;

tiene tanta confianza que no necesita emplear la adivinación.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

El gran hombre cambia como un tigre.

Aun antes de indagar el oráculo, encuentra fe.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *La Gran Persona: el tigre transformando.*

Aún-no el augurio, poseer conformidad.

b) *La Gran Persona: el tigre transformando.*

El modelo de uno luminoso por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 posee todas las cualidades que corresponden al “señor del hexagrama”, y su acción será benéfica en cualquier sentido. Está simbolizado por un tigre y por los cambios que dicho animal efectúa en las rayas de su piel.

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

5. “*El gran hombre hace sus cambios como lo hace el tigre cuando cambia sus rayas*”: *su belleza se torna más brillante.*

Lo que se dice en las líneas está suficientemente explicado en las del Texto.

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

Las imágenes “como un tigre” y “como un leopardo” no contienen connotaciones de fiereza. La piel rallada del primero y la piel moteada del segundo simbolizan respectivamente brillo y belleza.

[Comentario]

Lo que realiza el cambio “como un tigre” indica un modo brillantemente civilizado.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo mantiene un vínculo con el seis del segundo puesto, por eso tiene a su disposición la claridad de Li. El signo Tui, cuyo centro ocupa este trazo, está ubicado al Oeste, el lugar del tigre blanco; la correspondiente estación del año es el Otoño, la época cuando los animales cambian su pelaje.

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

[Nueve en quinto lugar]

Aún antes de intentar cualquier método de adivinación, se le puede otorgar toda la confianza, puesto que su mente está en concierto con el momento.

INTERPRETACION

a) Actuar tal como se tiene pensado. Aún antes de preguntarlo ya hallaba fe desde el Cielo. No preguntar, no se necesita. Línea excelente, el efecto será bueno.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Conducta espiritual perfecta y buena, reconocida desde el Cielo, que la aprueba. Sus cambios y sus movimientos son para bien.

El asunto, los asuntos dan un vuelco a mejor. El consultante lleva un comportamiento claro y comprensible desde el punto de vista de los demás, que pueden aprender de él. Avanzar pues, como uno sabe y piensa pues todo se encamina a un buen final, a un resultado brillante. Día, momentos muy favorables.

- **sobre una enfermedad:**

La enfermedad se ha superado y la salud se restablece. Todo va perfectamente. Consultar si acaso es necesario seguir un poco, un día más con el tratamiento.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Darán un brillante resultado si se aplican o llevan a cabo. Actuar.

- sobre temas o teorías espirituales:

Este es un caso especial, correcto, brillante, verdadero.

- 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 tercera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que propone reformas debe primero inspirar confianza, comenzando por reformar sinceramente su propia persona.

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

La gente entiende y apoya instintivamente una revolución realizada por aquel que esté completamente aliado con los principios superiores.

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

Cambio nítido: las grandes transformaciones debe tener líneas directrices claras, grandes, visibles y entendibles para todos. Y en este caso lo son. Tu percepción es clara, correcta y a la altura de la situación. Y por ello se la acepta. Te apoyarán, tú mismo lo sabes ya.

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

La revolución tiene lugar porque hemos abordado el problema de forma apropiada (ver la segunda línea). Los demás (o nosotros mismos) empiezan a comprender y, por lo tanto, cambian. La comprensión les da la fortaleza para sobreponerse al poder inferior y, en consecuencia, el cambio es dramático y repentino.

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

Su cambio de dirección debe ser sincero y evidente para todos, marcado en líneas claras como las rayas de un tigre.

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

¿Sabemos encontrar el momento oportuno y la manera adecuada para llevar a cabo un cambio o renovación necesaria?

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

Eres comprendido incluso antes de que empieces a hacer preguntas. Excelente. Tus percepciones son totales, claras, correctas y a la altura de la situación. Esta manera de actuar se acepta inmediatamente por los demás sin que exista duda alguna sobre tu habilidad e intenciones. Cuando promueves un cambio, la gente se da cuenta de tu política y de la filosofía en que se basa. Te apoyarán con firmeza haciendo que la buena suerte te acompañe. No podías desear una mejor indicación de lo favorable del momento. El cambio en ti es serio y brillante.

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

Puede –y debe- realizar los cambios en este momento, con fortaleza, confianza e incluso agresividad. Es su momento. Las personas ya aceptan sus ideas.

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

La sabiduría del liderazgo de una gran persona es claramente visible a los demás. No necesita obtener su aprobación, ni buscar guía para sí mismo.

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

Extraños y variados son los aspectos de la sabiduría y múltiples sus sugerencias. Para que sean de veras útiles hay que escucharlas con fe y creer en las palabras que se dicen, de lo contrario es inútil pedir consejos y opiniones. Los mensajes de la sabiduría no son siempre comprensibles de forma inmediata, con frecuencia, sólo el tiempo los justifica y los explica, pero el recoger aunque más no sea algún aspecto, nos ayudará al menos en el presente, a evitarnos sufrimientos, inquietudes, errores, quizá graves por la inimaginarias consecuencias, claras sólo para quien desde el exterior y con una tranquila visión de las cosas, puede prever desde lejos.

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

Es un gran hombre, duro y enérgico, justo y recto, que ocupa una posición preminente. Ningún momento le resulta inoportuno. Todo es regular y reina la confianza. La renovación personal conduce a la gran renovación del pueblo.

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

La modificación de un personaje importante o su cambio de situación repercute en algunos de sus subalternos.

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

Si mira a su alrededor descubrirá que sus actos son espontáneamente apoyados por los demás. Se encuentra en la posición correcta para producir un CAMBIO en la situación. A este respecto, confíe en su intuición.

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

La quinta línea muestra al individuo cuando el cambio estructural ha sido llevado a cabo, debe existir un cambio revolucionario en la mentalidad y en el interior del individuo, de otra manera la transmutación sería formal, aparente, de superestructuras, sin profundidad y de esta forma lo caduco quedaría en condiciones de tomar su revancha. Cuando un cambio estatal regenera lo mismo que destruyó, echa a caminar el germen de una nueva revolución que la destruirá a su vez, tarde o temprano. Así también sucede con el individuo, toda transmutación debe ser profunda, real, verdadera y esto conlleva a formas de vida absolutamente distintas en comparación al pasado. Recomponer el pozo para volver a enfangarlo con lo caduco es un acto de necesidad. Los Santos y Sabios obtuvieron esta verdad y redactaron esta línea cuando hicieron su aparición ante los Hombres después de haber vivido la Mutación en el Cielo de sus dioses y ancestros. Se asemeja al inicio de la “vida pública” de Jesús, después de los 40 días en el desierto (vacío y desierto, en el lenguaje místico, poseen el mismo significado)

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Una piel de tigre, con sus rayas negras sobre fondo amarillo, bien visibles, se percibe desde lejos en su nítida estructuración. Lo mismo ocurre con las revoluciones que lleva a cabo un gran hombre: aparecen visiblemente grandes y claras líneas directivas, comprensibles para todos. De este modo, ni siquiera le hace falta consultar el oráculo, pues por sí mismo el pueblo se le adhiere.

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

Cuando llegue el tiempo del cambio, tu relación debe cambiar. Muestra tu gran fuerza creativa. Persigue lo que deseas. Incluso antes de consultar el oráculo, la gente se dará cuenta de que estás conectado con los espíritus. No tengas miedo. Tu guía interior puede iluminar las cosas.

- Dirección:

Tiempo de gran abundancia. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

LINEA SEXTA

*El noble cambia como una pantera.
El inferior muda en la cara.
Partir trae desventura.
Permanecer en perseverancia trae
Ventura.*

*"... su dibujo es más sutil.
... él es adicto y obedece al prín-
cipe".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Lo de *la pantera* se refiere a que tiene las rayas más finas que el tigre, por lo que se le encomendará (a este trazo) la ejecución de los detalles, de los pormenores. Lo básico está resuelto. Pero son necesarios otros detalles o pequeños cambios que hay que esperar.

Conformarse con lo que es posible ahora y seguir las órdenes del Superior, del quinto trazo. Ir más allá provocaría inquietud y desventura; las condiciones para actuar deben estar claras y sólidas; y que los demás se sientan tranquilos o tranquilizados al actuar. Permanecer donde se está. Avanzar o querer más, trae mala fortuna. Actuar traería malas consecuencias, atraería lo inferior, lo vulgar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Última trazo del trigrama *superior* Tui

Arriba del todo, no pertenece ya a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil, en el puesto que es correcto para él, yin en lugar par. Aquí debe permanecer.

- relación de correspondencia:

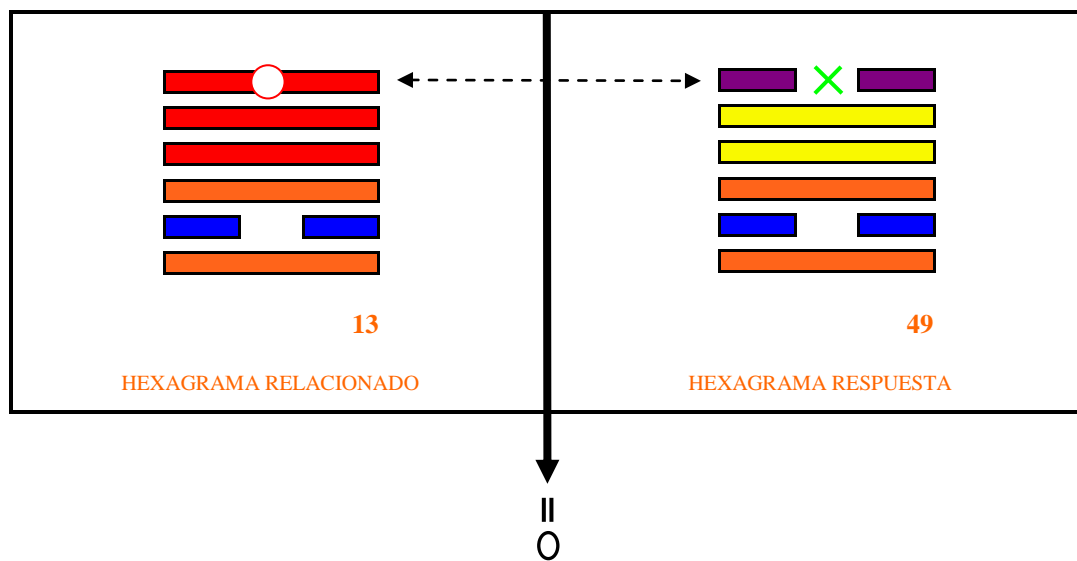
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación de solidaridad con el quinto 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 49 se convierte en el hexagrama 13, Comunidad con los Hombres, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

CHÜN TZU PIEN PAO.

HSIAO JEN KO MIEN.

CHENG HSIUNG.

CHÜ CHEN CHI.

“... WEN CHI WEI YEN.

... SHUN YI TS'UNG CHÜN YEN”.

- CHÜN TZU= el noble.
- PIEN= mutar, cambiar.
- PAO= leopardo/ felino salvaje manchado, bello e independiente/ señal de alto rango.
- HSIAO JEN= los inferiores, vulgares.
- KO= pelaje/ cambiar, renovar.
- MIEN= rostro, cara, expresión, honor, carácter, frente/ superficial/ cara a cara.
- CHENG= ideograma: “paso y corregir”, movimiento rectificador/ imponer el orden/ actuar.
- HSIUNG= peligro/ desdicha, desdichado/ triste.
- CHÜ= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, morar, vivir/ permanecer, sentarse.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, adivinar y su resultado/ perseverar.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- WEN= modelo, dibujo.
- CHI= uno, de uno/ el, ella.
- WEI= bello, elegante, clásico, fino, lujoso/ lozano.
- SHUN= ideograma: “cabeza y corriente”, que fluye desde la cabecera/ abrir paso y rendir fruto/ dócil, flexible/ cualidad correcta de las líneas yin.
- YI= usar, soler, acostumbrar.
- TS'UNG= ideograma: “dos hombre caminando, uno siguiendo al otro”, adherir/ seguir un camino, escuela, persona/ escuchar y cumplir, obligado a seguir/ seguidor.
- CHÚN= ideograma: “boca y director”, dar órdenes/ el que manda en efecto/ presidir/ tomar la delantera/ influir sobre otros/ jefe.
- YEN= por cierto.

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

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

El sabio cambia sus formas de actuar (cuando es necesario) como el leopardo.

El hombre vulgar cambia su rostro.

Corregir el mal, mantenerse firme en la rectitud,

son cosas eminentemente útiles.

► 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 al hombre superior generando sus cambios al igual que hace el leopardo

cuando cambia sus manchas,

mientras los hombres pequeños cambian sus rostros y muestran obediencia.

El avanzar en este momento llevará a la desgracia,

pero habrá buena fortuna permaneciendo 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]

El Hombre Superior realiza el cambio como un leopardo y los hombres menores

le entregan rápidamente su lealtad.

En este momento el avance trae mala fortuna.

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

► 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:

El noble cambia como una pantera.

El inferior muda en la cara.

Partir trae desventura.

Permanecer en perseverancia trae ventura.

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

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

Seis arriba

a) *El chiün tzu: el leopardo transformando.*

Pequeñas Personas: Desollando el rostro.

Castigar: peligro.

Residir-en la Prueba propicio.

b) *El chiün tzu: el leopardo transformando.*

El modelo de uno bello por-cierto.

Pequeñas Personas: Desollando el rostro.

Ceder usa adherir-al jefe por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] los textos primitivos del I Ching conocen otros tipos más generales de hombre, descritos simplemente como “gran hombre” y “hombre inferior”. Ellos permiten observar con especial nitidez el problema de la conducción. La figura del hombre inferior, un tipo al cual podríamos suponer especialmente necesitado de conducción y por eso entregado a ella...

[...] en otros casos apenas se consuma una superficial imitación, como, por ejemplo, en seis arriba del hexagrama 49, en que el hombre inferior, enfrentado con cambios como los que realiza una pantera, se limita a mudar de rostro. Por regla el hombre inferior es una persona que no está a la altura de las situaciones, las que a consecuencia de esto suelen malbaratarse o tornarse adversas, aún a personalidades superiores, situaciones semejantes y aún la misma forma de proceder frente a ellas pueden depararles fortuna y bienestar.

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

La línea 6 es débil, pero su sujeto está totalmente imbuido del espíritu del hexagrama. Si su sujeto fuese un hombre superior, únicamente inferior al gran hombre de la línea 5, los cambios que llevaría a cabo serían sólo inferiores a los de él. Si fuese un hombre pequeño sería complaciente y sumiso. De cualquier forma la lección para él es que debe permanecer firme y correcto sin emprender ninguna acción por su cuenta.

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

6. “El hombre superior hacia sus cambios tal como el leopardo cuando cambia sus manchas”: su belleza se torna más elegante.

“Los hombres pequeños cambian sus caras”: se muestran a sí mismos dispuestos a seguir a sus gobernantes.

Lo que se dice en las líneas está suficientemente explicado en las del Texto.

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

[Comentario]

Lo de que el Hombre Superior realiza el cambio “como un leopardo” indica que lo hace de un modo muy elegante. El que los hombres menores le dan en seguida su lealtad significa que aceptan rápidamente su liderazgo.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo mantiene con el regente del signo una relación de solidaridad, por lo cual se le ha encomendado la ejecución precisa de los pormenores. Las rayas de la pantera son más finas que las del tigre. El inferior se modifica por lo menos exteriormente, gracias al preponderante influjo del noble.

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

[Seis arriba]

El seis arriba se halla al final del proceso de cambio, cuando el *Dao* del cambio ya ha sido completado. Si un noble ocupa esta posición puede perfeccionar su modelo, pero si es un hombre vulgar quien celebra esta perfección, solamente cambia la expresión de su rostro y obedece a sus superiores.

El mandato ya ha sido modificado y se han promulgado nuevos edictos, con lo que el *Dao* del cambio se ha completado. Se ha logrado el resultado con eficacia y, por tanto, los problemas han disminuido, y lo han hecho sin necesidad de interferir en ellos. Así, si se mantiene en su lugar, obtiene una posición correcta y un pronóstico afortunado. Pero si emprende la marcha ahora, generará embrollos y el resultado será nefasto.

INTERPRETACION

a) Ahora no se debe actuar, pero si lo hace hay que ir adaptándose a las circunstancias reinantes.

Falta alguna novedad, algún cambio que ha de llegar. Ello puede provocar algún retraso. Más adelante se irá produciendo la mejora hasta en los pormenores y todo quedará aclarado y bien hecho, hasta en los pequeños detalles. Y se podrá avanzar hasta el final y llegar a la meta, a lo deseado.

¿No consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

No es momento de consultar. Continuar perseverantemente conforme se va. La conducta mejora, todo avanza a mejor, pero esperar un poco para consultar.

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

- sobre el día/hoy:

Lo indicado es continuar con los deberes, los asuntos, el trabajo, estudios, relaciones, y ser perseverante en la forma de comportarse. Los buenos efectos ya están asegurados, pero llegarán pequeños fenómenos, detalles, mejoras, que habrá que enfrentar y llevar a cabo para lograr el resultado que se busca.

No es conveniente consultar más ahora. Más bien perseverar.

- sobre una enfermedad:

La mejoría en lo principal ya se ha producido y/o se va a producir ya. Pero conviene continuar según se viene haciendo hasta que el efecto se produzca en lo más superficial y en lo más interno; lo cual se acerca ya. No consultar ahora más, pero si hacerlo un poco más adelante, cuando se crea necesario y se piense que ya se puede haber producido esa total mejoría, ese total restablecimiento de la salud.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Es necesario mejorar eso un poco, pero se está a punto de dar con ello, de dar con lo perfectamente adecuado. Por tanto, esperar un poco y seguir examinando y analizando el problema, la enfermedad, la causa de lo que preocupa. Consultar un poco más adelante y ver si ya se deben aplicar, si ya se está preparado, o ha llegado el momento.

- 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 tercera semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El hombre de calidad acepta de buen grado las reformas que los tiempos han hecho necesarias.

Cuando fuerzas hostiles se oponen a reformas legítimas, la perseverancia constituye un buen presagio.

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

Es necesario cierto tiempo para transformar completamente aquello que sea inferior. Acepte las pequeñas ganancias como un progreso constante y reafirme continuamente su devoción al camino del Sabio.

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

Cambios realizados: los nobles, sabios, cambian en serio. Los cambios grandes básicos, esenciales cambian en serio. Lo inferior (las personas, o los detalles) parece que cambian, pero no muy profundo. No importa: las nuevas condiciones arrastrarán a todos los demás, no te preocupes.

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

Los inferiores cambian sólo temporalmente. La costumbre es fuerte, y la claridad, de corta vida. Los cambios permanentes sólo se consiguen a través de experiencias repetidas que nos fuerzan a crecer, y a través de esfuerzos repetidos para disciplinar a nuestros inferiores. Los grandes pasos llevan a la rebelión y a la reincidencia. La paciencia y la perseverancia son necesarias.

Es importante no aferrarse al progreso adquirido. La victoria que acaba de conseguirse, es sólo un montículo de la montaña que hay que escalar.

Debemos recordar que cada paso hacia el progreso, cada revolución, nos libera de una nube particular que nos oscurecía, y que hasta ahora nos había tenido prisioneros.

Mientras tanto, necesitamos recordar que cada paso mayor hacia la revolución requiere la ayuda del poder supremo. Debemos buscar su ayuda a través de la perseverancia (no abandonando nuestra meta) y a través de la voluntad de continuar corriéndonos.

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

Cuando es preciso un cambio, lo lleva a cabo a fondo y hasta el último detalle. No se limita a cambiar de cara y sonreír obedientemente mientras, en secreto, sigue actuando igual que antes.

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

¿Sabemos hasta dónde es posible llegar cuando afrontamos un cambio o renovación, considerando los efectos y las consecuencias que se pueden llegar a producir?

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

Cuando acaecen los grandes cambios, éstos se caracterizan por ser básicos y de largo alcance. De todos modos, hay que tener en cuenta que esos cambios tardan en influenciar todos los estratos de la sociedad. No se debe ser insistente e impaciente. Los mayores cambios tienen que tomarse su tiempo en permeabilizar las estructuras sociales para que todos los detalles funcionen con naturalidad. Se tarda en ver las consecuencias, pero al final tendrán el efecto de reajuste necesario. Al principio, los efectos parecerán superficiales, pero acabarán profundizando en las cosas convirtiéndose en parte integrante del nuevo sistema de las cosas.

No es necesario reforzar esos cambios hasta el detalle más microscópico. Los elementos adecuados encontrarán por sí solos el nivel que les corresponde dentro del nuevo esquema de las cosas. Las cosas se desarrollarán como en una composición musical: en cuanto quedan establecidos el tono y la melodía básicos, la orquestación y la variedad de sonidos vienen por sí solos. De todos modos, hay que tener en cuenta que no hablamos del arreglo de un sistema preestablecido, sino de un nuevo sistema, un nuevo ambiente, un planteamiento nuevo que ha surgido para responder a las necesidades del momento. Cuando llega el momento adecuado para un cambio semejante, las estructuras antiguas ya no sirven por ser incorrectas.

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

Si ha tomado la decisión de revolucionar con un cambio, hágalo completamente —no se limite a cambios superficiales—Habrán tropiezos, pero si persevera la buena fortuna llegará.

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

Tras un cambio importante para mejorar una situación, quedarán pequeños problemas aún sin resolver. La persona sabia no intenta superarlos todos de una vez. Hacerlo así traería insatisfacción y el

consiguiente fracaso. Las condiciones permanecerán favorables sólo mientras continuemos con lo que es verdaderamente posible, utilizando la ayuda disponible en este momento.

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

La última línea compara dos caracteres (podrían ser situaciones, decisiones, personas, pensamientos), dos condiciones, dos tipos de mutación: la profunda, constructiva y válida, y la superficial, sin sentido, inútil. La persona mediocre se preocupa de las apariencias, no sabe ir más allá del detalle, lo trillado se convierte para ella en universal, en eterno; el espíritu superior, en cambio, estudia la mutación de los hechos, incluso la de los menos importantes, porque los considera partes de un todo que se puede indagar sólo por grados y a través de las modificaciones más evidentes.

Es el momento de conocer este “todo”, al menos en sus partes más importantes para aprender a vivir sin errar, sin excedernos en la prudencia ni en la impulsividad. Es hora de detenernos; también el “renovar” tiene sus límites. Lo importante es conservar la rectitud moral y adecuarse a los imperativos del oráculo, los de la sabiduría aplicada a las exigencias de los tiempos y las situaciones.

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

Para seguir las órdenes del superior, el hombre inferior se ha modificado; pero su corazón sigue siendo el mismo. Continuar las renovaciones sería un presagio desdichado, pues habría un exceso. Que se atenga a la pureza y que se contenga a él mismo. Ya no hace falta actuar pues habría exceso. El hombre inferior se esfuerza y simula el bien, el hombre dotado lo tolera; es todo lo que puede hacer. Ir más allá y procurar emprender más sería ocasionar un presagio desgraciado.

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

Un cambio superficial sólo provoca desdichas.

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

El objetivo mayor se ha alcanzado y sólo quedan por ajustar los detalles. Aunque pueda haber limitaciones en la nueva condición, no debe crear falta de armonía por tratar de conseguir la perfección. Procure encontrar satisfacción en lo que es posible ahora y llevará estabilidad a su vida.

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

Las exigencias, una vez provocado el cambio, en el nuevo tiempo, deben ser mitigadas. En lo colectivo, no todos los que se entusiasmaron con la renovación están en grado de sacrificarse por un largo tiempo de reconstrucción, por esto se deben ponderar las exigencias y apuntar a la recomposición de los detalles y no de las grandes metas, a cada uno su propia capacidad. En lo individual, autoexigirse y proponerse cimas inalcanzables inmediatamente después del cambio equivale a un suicidio moral psíquico.

El caos de lo nuevo y los residuos aún presentes de lo antiguo deben ser puestos en su lugar en forma ordenada. Es el tiempo de los detalles y del reordenamiento. El Noble sabe caminar en lo profundo, y lo hace. El vulgar cambia sólo de “fachada” y eso no se puede alterar. Lo importante es que el Noble no deje de cambiar y tenga el mando de la situación. No hay que exigir lo imposible cuando lo imposible (la revolución) ha sido posible.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Luego de haberse resuelto los grandes problemas básicos, todavía resultan necesarias ciertas transformaciones de detalles y ejecuciones más precisas. Éstas pueden compararse con las manchas nítidas asimismo, pero más pequeñas, de la piel de pantera. En consecuencia también entre los de baja condición se realiza un cambio. También ellos mudan de acuerdo con el nuevo orden, aunque por cierto esta muda no cala muy hondo. En verdad tampoco era de esperar tal cosa. Hay que conformarse con lo que es posible. Si uno quisiera ir demasiado lejos y pretendiera logros excesivos, provocaría inquietud y desventura. Pues aquello a que debe aspirarse en virtud de una gran revolución, son condiciones claras y sólidas que confieran tranquilidad general con lo que por el momento es posible.

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

Cambia tu relación con cortesía y elegancia. La mayoría de la gente sólo cambia de rostro, pero tú debes ir más allá. No trates de aleccionar a las personas que te rodean. Quédate donde estás ahora y los cambios llegarán por sí mismos.

- Dirección:

Dale a la gente un propósito común. Esto te asociará con una fuerza creativa. Úsala correctamente.