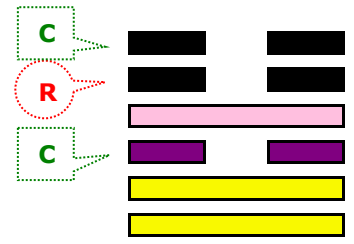

LIV

KUEI MEI

妹歸

54

LA MUCHACHA QUE SE CASA

- desposar a la hija menor
- (dar en) matrimonio
- la doncella casadera/ prometida
- la joven casadera/ novia
- la boda de la doncella
- la virgen prometida
- convertir la doncellez
- la desposanda
- la concubina
- los amantes
- el comienzo o la continuación de una relación
- la unión
- el objetivo común
- fuera de lugar
- escogiendo las compañías
- relaciones gobernadas por la ley
- subordinación
- la ambigüedad

DICTAMEN

*La Desposanda.
Las empresas traen desventura.
Nada que fuese propicio.*

[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

Kuei significa entregar en matrimonio, *Mei* es la mujer virgen. *La desposanda* es la joven que casa por propia iniciativa (sin esperar, como era tradicional, a que el esposo viniera a buscarla) cuando el carácter no está aún formado... Los textos del hexagrama simbolizan lo que le sucederá al consultante si se une, si actúa en el asunto por el que se interesa.

Tiempo peligroso. Se introduce un elemento extraño (la niña que busca el casar) en el orden existente. El acercamiento, la cooperación no disponen de circunstancias favorables alguna. La unión no es conveniente o está obstaculizada. Es muy fácil equivocarse en estas condiciones.

Aunque la situación es inmerecida y no se controla nada (salvo la percepción de la propia dificultad), debe trascenderse del modo adecuado. De esta manera conviene no moverse; no seguir los deseos, las emociones, las pasiones (que envilecen y agotan). Es la hora del ser razonable y de la paciencia, de adaptarse a las circunstancias reinantes, recordando que todo cambia (la acción del yin-yang) y que ya se presentarán nuevas oportunidades. Y, sobre todo, es preciso recordar que si las cosas se hacen bien desde el principio o en concordancia con el tiempo que se vive, todo irá bien al final.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

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

Hexagrama conflictivo o duro.

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

Signo de las *Relaciones Matrimoniales*.

- 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: [Chen](#)=el trueno, brotar, acelerar.

Inferior: [Tui](#)= el lago, agua de un estanque, alegría.

Esta alegría (inferior Tui) y el movimiento (superior Chen), encierran algo peligroso.

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

El poderoso trigramma superior, CHEN, que despierta el movimiento, usurpa la energía y la influencia de TUI, la apertura, abajo.

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

Abajo, en el pensamiento, está la obcecación de Tui. Arriba, en la acción se ubica el idealismo de Chen. La mayor dificultad para el Sujeto está en la psiquis de Tui.

Arriba Chen el hijo mayor, abajo Tui la hija menor. El hombre toma la delantera, la muchacha le sigue gozosa. Así es el ingreso de la joven muchacha en la casa del hombre mayor. La monogamia en China se basaba en la existencia de una mujer oficial. No obstante existía el derecho del hombre a elegir otra mujer, la que podía ingresar a la familia subordinada al ama de casa en calidad de hermana menor. Aquí la concubina pretende suplantar a la mujer principal.

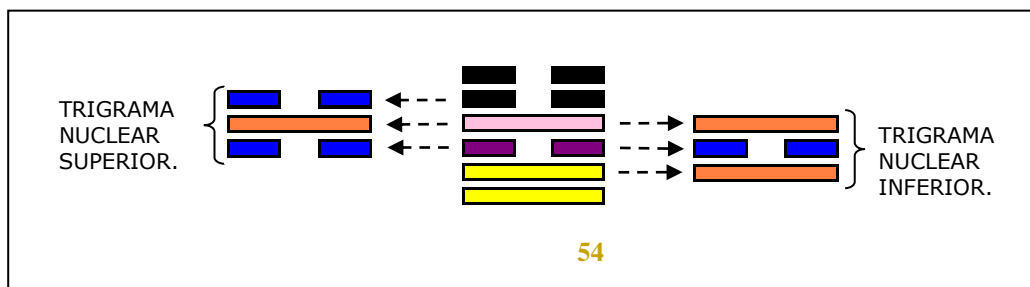
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro I: El Texto]

Arriba se halla Chen, el hijo mayor, abajo Tui, la hija menor. El hombre toma la delantera, la muchacha le sigue gozosa. Se describe así el ingreso de la muchacha en la casa del hombre.

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

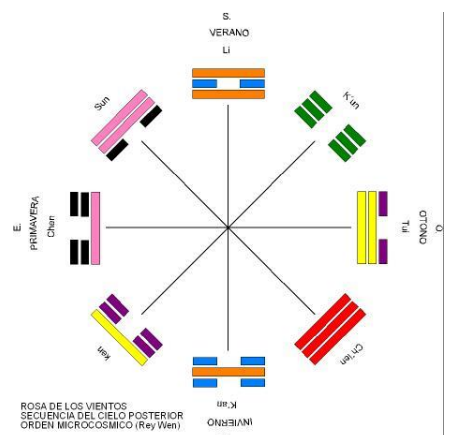
[Son la esencia, la parte interior que no es inmediatamente evidente, pero que da consistencia al movimiento exterior]

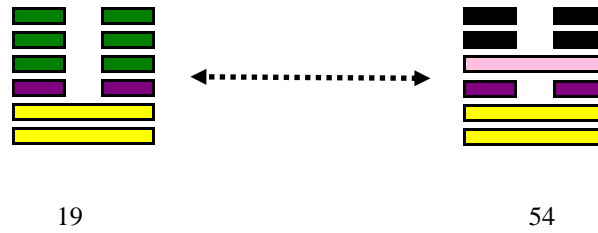
Superior: **K'an**= norte, agua

Inferior: **Li**= sur, fuego

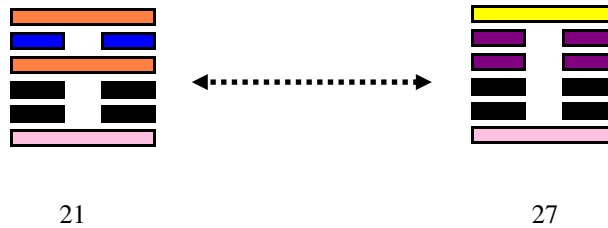
En el sistema del rey Wen, **Chen**= primavera y **Tui**= otoño (principio y fin del año chino); y los nucleares **K'an**= norte y **Li**= sur. Todo ello habla de un “ciclo”, equivalente a una vida entera.

Hexagrama parecido al [19](#), El Acercamiento, pero con un obstáculo, K'an, en medio,

recuerda la semejanza entre el [27](#), La Nutrición, y el [21](#), La Mordedura Tajante:

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

Interiores son nuevamente K'an y Li, los que ayudan a equilibrar los signos Microcósmicos.

Significado cósmico, pues el Trigramas superior Chen, de acuerdo con el ordenamiento de los ocho diagramas según el rey Wen, ocupa el Este, y designa la primavera, el comienzo de la vida; el Trigramas inferior Tui ocupa el Oeste y designa el otoño, el término de la vida; mientras que los dos signos Nucleares K'an y Li representan el Norte (invierno) y el Sur (verano) respectivamente, de modo que este Hexagrama abarca el ciclo íntegro de la vida, manifestando el tiempo de otoño.

- 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*–]

Conmoción: el trueno se eleva desde abajo, sacudiendo y agitando las cosas para que asombradas. Conmoción inicia el hemicycle yang haciendo que germine la acción nueva.

Vinculación con lo exterior: las energías germinantes puján desde abajo; comienza el Momento de la Madera. La Conmoción sacude las cosas para que asomen.

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

Vinculación con lo interior: licuar, moldear, quitar el molde; comienza el Momento Metálico. Lo

Abierto estimula, alegra y revela la forma innata.

La energía excitante de afuera convierte el potencial de la doncella para estimular, inspirar y dar forma. Estos trigramas acentúan la Fase de Pilotaje, iniciando la acción nueva.

- relación entre trigramas:

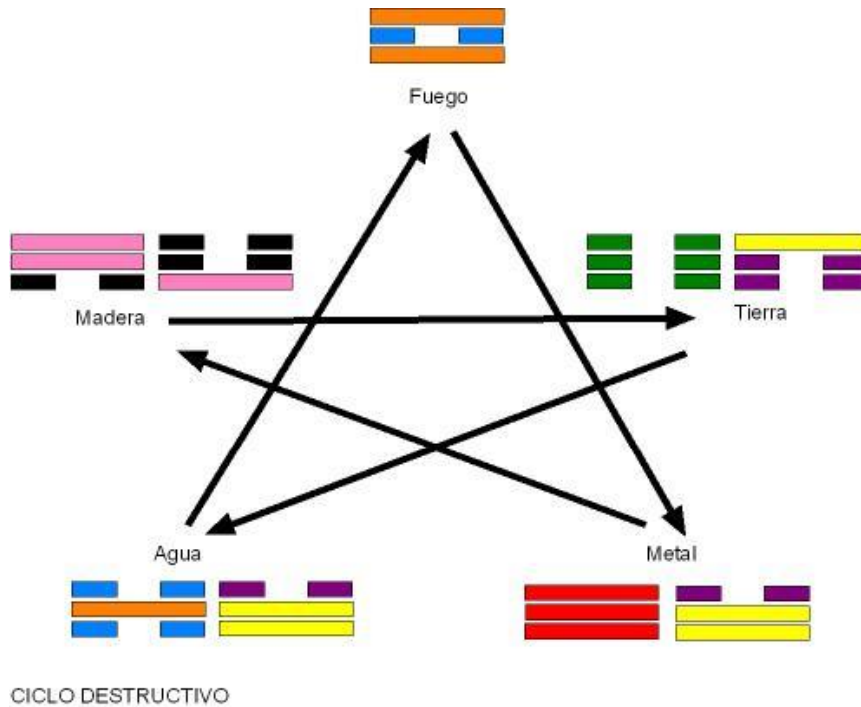
► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

[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]

Chen (madera) está en la parte superior y Tui (metal) ocupa la inferior, una situación aparentemente *destructiva*.

Los trigramas nucleares muestran a K'an (agua) sobre Li (fuego), una situación inherentemente *destructiva* que los grandes hombres pueden transformar en una situación de gran poder.

En general, esta situación augura un gran desastre.

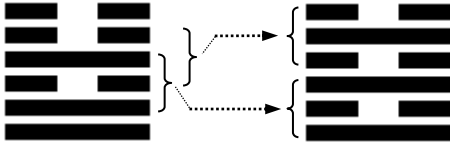

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

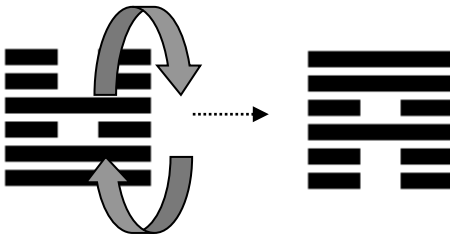
Los trigramas nucleares Barranco, K'an, y Fulgor, Li, dan como resultado el Hexagrama Contrario [63](#), Ya Cruzar, Chi Chi. La doncella que está en el umbral de la conversión contrasta con el ya cruzar la corriente de los hechos.

- 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]

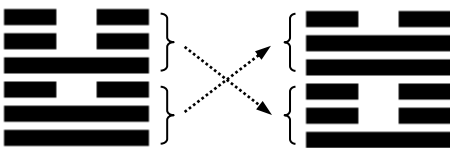
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [53](#), La Evolución.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

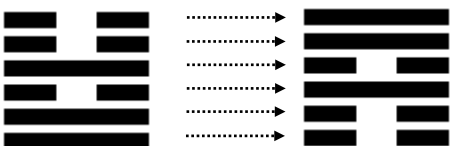
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [17](#), El Seguimiento.

- 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 [53](#), La Evolución.

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

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

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

(1ª del [40](#)) Permanecer en calma y reponerse después de las dificultades.

(2ª del [16](#)) Observar el inicio de las experiencias y de las situaciones. Discernir el curso de la energía en su primer movimiento.

(3ª del [62](#)) Advertencia: a pesar de la rectitud, acechan peligros. Precaerse

(4ª del [15](#)) El sentido de la humildad activa, diferente de la modestia occidental, que podría describirse como un pasar desapercibido. En este caso, es hacer lo que debe ser hecho, y se relaciona con el desapego.

(5ª del [39](#)) Confiar en la fuerza interior. Esta atraerá ayudantes capaces para el bien de todos.

(6ª del [53](#)) La conclusión de una obra pura y perfecta se constituye en inspiración y bendición para los demás.

- líneas:

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

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

Las líneas mutantes, después de las duras palabras de la fórmula sapiencial y de la imagen, parecen una letanía de consejos y advertencias, que por otro lado no están de más, porque cada situación nueva es fatigante, y a todos nos resulta difícil adaptarnos en la justa medida a las circunstancias que tienen aspectos positivos y negativos, pero que, por lo menos en el comienzo, son interrogantes que no sabemos responder.

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

De todas, la única bien establecida es la Quinta línea. La Primera es un tullido que pisa pero que camina a tientas; las relaciones están confusas y llenas de cosas por aclarar, pero las perspectivas son buenas si se mantiene sin pretensiones y con bajo perfil. La Segunda es un tuerto que no ve toda la realidad y por eso llega a estar solitario; debe aprender a ver todo el contexto y no solamente lo que quiere ver. La Tercera es un compromiso forzado que comporta un grado de esclavitud: esto es detestable y poco digno. La Cuarta demora los plazos y prorroga los tiempos en obediencia a una quietud interior que no ha sido resuelta. La Quinta es una unión afortunada donde incluso lo más brillante aparece mermado ante el portento de esta unión. La Sexta es algo tardío, formal, sin frutos, vano, vacío y con muchísimo de falsedad e hipocresía.

- regencias:

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

Regente *gobernante* del signo es el quinto trazo; *constituyentes* son tercero y sexto trazos.

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

La línea flexible en quinta posición de autoridad se subordina al hexagrama, particularmente a la segunda línea fuerte del interés propio.

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

Gobernante en la quinta línea. Simples o Constituyentes en la tercera y en la sexta.

Sin embargo, la mejor línea es la cuarta, pues es la única que rompe con este tiempo, mediante la espera y la firmeza en sus virtudes y valores.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El signo "La Muchacha casándose" se basa en la idea de que la muchacha se casa por propia iniciativa, no siendo bueno su carácter; por lo tanto, leemos en el Comentario para la Decisión: "nada que fuese propicio. Lo blando reposa sobre lo duro." Esto se refiere al seis en el tercer puesto y al seis del tope que en consecuencia son los regentes constituyentes del signo. El seis del quinto puesto, en cambio, mora en un puesto honrado y mantiene trato con los de abajo; con ello modifica lo que no es bueno y lo convierte en bueno, transformando la desventura en ventura. Por lo tanto el seis en el quinto puesto es el regente gobernante del signo.

- relaciones entre las líneas:

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

Las líneas yin (lo débil) están por encima de lo yang (lo fuerte) y deformarían la acción de estas últimas. La tercera, quinta y sexta reposan sobre firmes (todos los regentes, constituyentes y gobernante) esto no es nada propicio.

Todas las líneas, excepto primera y sexta, están fuera de su sitio; lo que significa momentos o condiciones no merecidos. Sin embargo la quinta línea, regente *gobernante* del signo, sí guarda relación de correspondencia con la segunda, se acerca a ella voluntariamente; además está a punto de salir de [K'an](#). Es capaz de transformar lo malo en bueno, desventura en ventura

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

Ocasionalmente también se produce correspondencia entre los trazos **primero y cuarto**, caso en el cual es favorable cuando una línea blanda se halla en el cuarto puesto en relación de correspondencia con una fuerte línea inicial, dado que en tal caso el sentido es que un funcionario obediente se dedica a conseguir ayudantes fuertes y capaces en nombre de su soberano: cf. números 3, 22, 27, 41. En cambio la correspondencia entre un trazo cuarto fuerte y un trazo inicial blando significa más bien una tentación de trabar relaciones íntimas con gente inferior que debe evitarse: cf. números 28, 40, 50. Una relación entre los trazos tercero y sexto se da apenas, o en todo caso como tentación; pues si se enredase en negocios mundanos, el hombre sabio, retirado del mundo, perdería su pureza, y el funcionario situado en el tercer puesto, si pasara por encima de su soberano del quinto puesto, perdería la lealtad.

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

los números 14, 38, 40, 54, 56, 62. Sin embargo, su efecto es favorable en los hexagramas siguientes, en los cuales un fuerte trazo cuarto es regente del signo: números 16, 21, 34, 55 (regente del trigramo superior), y 64.

Además, se produce también la solidaridad entre el trazo **quinto y el del tope**. La situación representa entonces al soberano que se subordina al sabio; en este caso es casi siempre el soberano humilde (trazo blando en el quinto puesto) que honra al sabio fuerte (trazo fuerte arriba, tal como ocurre en signos números 14, 26, 27, 50). Esto es desde luego muy favorable. Cuando en cambio es un trazo fuerte el que ocupa quinto puesto y uno débil el último, hay más bien indicios de un trato con elementos de índole inferior, cosa que resulta indeseable, tal como ocurre con los números 28, 31, 43, 58. Únicamente el hexagrama N° 17, Sui, el Seguimiento, constituye en este sentido una excepción, puesto que el sentido integral del hexagrama presupone como condición previa que lo fuerte se coloque por debajo de lo débil.

Los trazos restantes: **1 y 2; 2 y 3; 3 y 4**; no guardan una relación correcta de solidaridad. En los casos en que sí sucede, implica siempre el peligro de partidismo y debe evitarse. Para un trazo débil el descansar sobre otro duro implica también a veces un motivo de contrariedad.

Nota: cuando se trata de trazos que son regentes del hexagrama en el cual se hallan, las relaciones de correspondencia y de solidaridad deben tomarse en cuenta sean cuales fueren los puestos. Aparte de los casos arriba mencionados agreguemos todavía: N° 16, Yü, el Entusiasmo. El trazo cuarto es el regente del signo, el trazo inicial está en correspondencia con él, el trazo tercero es solidario con él. N° 23, Po, la Desintegración. El trazo del tope es el regente, el tercero le corresponde, y el quinto se solidariza con él. Ambas circunstancias son buenas. N° 24, Fu, el Retorno. El trazo inicial es regente, el segundo se ve unido a él, con el cuarto hay correspondencia. Ambas cosas son favorables. N° 43, Kuai, la Irrupción, la Resolución. El trazo del tope es regente, el tercero le corresponde, el quinto es solidario con él. N° 44, Kou, Ir al Encuentro. El trazo inicial es regente, el segundo se solidariza con él, el cuarto le corresponde. Se trata en estos casos ya de ventura, ya de desventura, siempre de acuerdo con la orientación que señala el sentido del signo.

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

[...] La resonancia procura la imagen de las cosas con idéntico propósito; la posición procura la imagen de la configuración espacial de las líneas hexagramáticas. Las acciones de recibir y de cabalgar proporcionan la imagen de lo inadecuado y lo adecuado; lo lejano y lo cercano proporcionan la imagen de lo difícil y lo fácil. Lo interno y lo externo procuran la imagen de avanzar y detenerse; y la primera línea y la línea superior procuran la imagen del inicio y del final. Por esta razón, [aunque una línea] esté lejos, puede ponerse en marcha si obtiene resonancia [con otras líneas]; aunque [una línea indique] dificultades, puede ocupar una posición correcta si se mueve en el momento apropiado. Es frágil, pero no teme al adversario porque ha obtenido una posición firme; está inquieta, pero no teme el desorden porque ha obtenido protección. Si aun siendo frágil no hay inquietud a la hora de hacer juicios, es porque se ha obtenido el control. Una línea que estando atrás osa ponerse en cabeza lo hace al resonar con la línea inicial. Una línea que aguanta tranquilamente y en solitario mientras otras se pelean anuncia el final. Así pues, la observación de los movimientos del cambio se debe a la resonancia entre las líneas; el examen de lo peligroso y de lo seguro reside en las posiciones de las líneas. Que el cambio actúe congruente o incongruentemente depende del modo en que las líneas reciben o cabalgan sobre cada una de ellas; la clarificación de si uno debe partir o quedarse depende de los trigramas externos o internos.

- secuencia:

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

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

Aquel que al alcanzar un puesto se siente como si regresara a su casa, es seguro que se hace grande, es por eso que el Hexagrama siguiente es la Abundancia. Fêng también significa grandeza.

► **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]

*Al evolucionar, cada cosa obtiene su lugar; el proceso madura. La madurez. La doncella que se casa. Al madurez alcanza dentro de un orden al que se debe respetar. Se indica subordinación. Aquí se rige una situación de dependencia, por ello se contraindican los emprendimientos. Esperar órdenes, no moverse independientemente. Obedecer. La obediencia tiene sentido en aras de un fin meritorio y duradero. Sólo lo verdaderamente meritorio es duradero. Ver con claridad los primeros pasos y evitar errores iniciales. Cuidar los gérmenes para que ellos alcancen... *el Zenith.**

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Mediante el progreso uno llega con seguridad al lugar que le corresponde.

Por eso sigue el signo: la muchacha que se casa.

(literalmente: la muchacha que pasa a ser propiedad)

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

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

Avanzar necesariamente posee un lugar para Convertir.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de Convertir la Doncellez.

- 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–]

歸妹 征凶。无攸利。

KUEI MEI.

CHENG HSIUNG.

WU YU LI.

- **KUEI**= ideograma: “llegar y esposa”, convertirse en una ama de casa, dar a una muchacha en matrimonio/ convertir, cambiar por otra persona/ persuadir/ volver a uno mismo o al sitio de donde se proviene/ hacerse leal.
- **MEI**= ideograma: “mujer y aún no”, virgen, doncella, doncellez/ niña no núbil todavía/ hermana menor/ hija de una esposa secundaria.
- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, movimiento rectificador/ imponer el orden/ castigar, disciplinar.
- **HSIUNG**= desdichado/ incapaz de apreciar la realidad/ triste, bloqueado.
- **WU YU LI**= es ventajoso no tener plan ni rumbo para aprovechar la situación/ no imponer una dirección a los hechos.

► 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]

Hay que corregir el mal o no se tendrá ningún provecho.

► 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]

*Kwei Mei indica (en las condiciones por él representadas) que la acción generará el mal
y no será en absoluto conveniente.*

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

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

La Doncella Casadera.

El avance trae mala fortuna.

No es favorable ahora una meta (o destino).

► 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 Desposanda.

Las empresas traen desventura.

Nada que fuese propicio.

► 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]

Convertir la Doncella, castigando: peligro.

Sin dirección: Cosechante.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Chen arriba y Tui abajo. Esto da la imagen de una mujer que sigue a su marido o el de una joven que sigue a un hombre mayor. En este caso la posición es opuesta al Hexagrama 17.

Los regentes estructurales del Hexagrama son la tercera y la sexta línea. El regente es la línea del quinto puesto.

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

[...] en la época en que surgieron las versiones más primitivas de *El libro de los cambios*... los chinos comenzaron a operar con un concepto de tiempo matemático-astronómico que sirvió de fundamento a una muy desarrollada ciencia calendaria; igualmente se conocía un esquema espacio-temporal en que el tiempo era considerado una de las coordenadas de la extensión. *El libro de los cambios* se mantiene a su vez al margen de tales conceptos teóricos del tiempo y opera con la palabra tiempo, *Shi*, de una forma aún mucho más cercana a su origen. La palabra significa originalmente “tiempo de siembra” y derivó luego en estación del año en general (cf. el término francés *saison* y el latino *satio*). En su forma primitiva está compuesto por la planta del pie (lat. *planta*) y una unidad de medida. También en la China la planta del pie mantiene la relación semántica con el plantar, con el sembrar, y de este modo la palabra significa un lapso de tiempo previsto para una actividad determinada y es trasladado, a partir de este concepto, a las cuatro estaciones del año, las que se ven colmadas regularmente de ciertas acciones, y sólo más adelante al concepto tiempo en general. La palabra a menudo se emplea en *El libro de los cambios* justamente en el sentido de época del año y muchos de los atributos característicos del tiempo surgen de este parentesco.

[...] cabe señalar que todas las citas [de la palabra tiempo] fueron excluidas de las versiones posteriores de *El libro de los cambios*. En las versiones más primitivas este concepto del tiempo está también contenido implícitamente, aunque la palabra sólo se emplea una vez y no se define explícitamente en par-

te alguna. La única vez que la palabra tiempo aparece en las versiones primitivas corresponde al hexagrama 54, *Gui Me* (La joven casadera) hexagrama lleno de lazos y trampas diversas.

El trueno

El lago

El juicio correspondiente a esta situación también resulta extraño:

las empresas traen mala fortuna

nada es favorable.

Y el texto correspondiente a la imagen reza:

así el hombre superior

toma conciencia de lo perecedero

a la luz de la eternidad.

[...] los textos más antiguos que aluden a estos dos hexagramas [37 y 54] revelan con claridad que el clan o la familia de gestación natural no son en absoluto equivalente de felicidad pura y que la situación de la joven casadera es pletórica de sufrimiento. Pero a las instituciones familia y matrimonio, aquí sancionadas, debe otorgárseles un sentido que las coloque por sobre las dificultades personales y temporales. Esto no sucede con el concurso de los sacramentos, que las tornaron en instituciones divinas; es más bien el juicio humano el que les confiere sentido, aquel sentido que las eleva al sitial considerado propio dentro del orden cósmico.

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

Mei Kwei es una forma usual para decir que una dama joven se casa, o literalmente que “va a su casa”. Si se invierte el orden de los caracteres, el verbo *Kwei* se convierte en transitivo y la frase pasa a significar “el casamiento de una hija” o “dar una hija en casamiento”. En el nombre de este hexagrama *kwei* es usado con toda su fuerza transitiva. Pero *Mei* significa "una hermana joven" y no únicamente una mera dama o hija. *Kwei Mei* es así equivalente a "casar a una hermana joven". Pero podemos encontrar otras aplicaciones para este término. Según el *Thwan* este hexagrama ofrece un mal augurio en relación a su sujeto, y se dan para ello las siguientes razones: según el simbolismo de los trigramas de *Wan*, *Tui*, el trigramo inferior de esta figura, representa a la hermana menor, y *Kan*, el trigramo superior, al hijo mayor. Y como la acción del hexagrama comienza con el trigramo inferior, tenemos en esta figura dos violaciones a la propiedad. Primero, el casamiento representado es indebidamente iniciado por la dama y sus amigos. Va ella a su futura casa en lugar de que el cortejo venga a buscarla. Segundo, ambos contrayentes son inadecuadamente dispares. No debería haber tanta diferencia de edad entre ellos. Otro motivo aducido

para el mencionado mal augurio es que las líneas 2, 3, 4 y 5 están todas en lugares que no son apropiados para ellas, justo al contrario de lo que ocurre en el anterior hexagrama.

¿Es entonces un matrimonio como el mencionado o el matrimonio en general el tema de este hexagrama? Yo no lo creo. El matrimonio figura aquí, al igual que en el ensayo anterior, como una mera ilustración. Como inmediatamente se ve, la institución matrimonial estaba en China saturada de abusos. El autor lo acepta sin una palabra de crítica; sin embargo, se esfuerza por acentuar, en el caso por él seleccionado, ciertos detalles que coinciden con la relación existente entre un gobernante y sus ministros. Esta opinión es también mantenida en el *New Collection of Comments on the Yi*, de 1686.

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

1. *Kwei Mei* (el casamiento de la hermana menor) *nos sugiere la grande y correcta relación existente entre el cielo y la tierra. Si no existiese una comunicación entre el cielo y la tierra, las cosas no crecerían ni florecerían como lo hacen. El casamiento de hermana menor es el final de su doncellez y el comienzo de su maternidad.*

Kwei Mei en este apéndice significa simplemente el matrimonio, pudiendo *Mei* ser sustituido por *Nü*, "hermana" o "joven dama". Esto parece señalar, como en otros lugares, la analogía entre el crecimiento de las cosas en la naturaleza como consecuencia de la interacción entre el cielo y la tierra y el crecimiento de la humanidad como consecuencia del matrimonio. Tema abordado con un toque de delicadeza. No existiendo en el original ni un mínimo rastro de grosería, al igual que tampoco lo hay en la traducción.

Sin embargo, ¿cómo compaginamos esta referencia a la acción del cielo y la tierra con el mal augurio que nos da el *Thwan*? Los editores de *Khang-hsî* vieron esta incongruencia pero, convencidos de que el autor del apéndice fue Confucio, no se atrevieron a decir que éste no entendió o no suyo manejar el texto adecuadamente.

2. *Vemos en este hexagrama el deseo de placer y el movimiento que se origina a partir de él. Es el casamiento de la hermana menor.*

Los mismos editores dicen que el párrafo 2 representa el deseo de casarse que tiene la joven dama y el hecho de ser consciente de que el cabro es mayor que ella.

3. *"Cualquier acción será desgraciada." Las líneas están en los lugares apropiados para ellas.*

No será ventajoso en ningún sentido que las líneas débiles (tercera y quinta) suban sobre las líneas fuertes.

La situación de una línea dividida sobre una entera es siempre considerada como un mal augurio. Es difícil comprender por qué. Es algo que parece menos racional que otras afirmaciones efectuadas sobre

este tema. Las líneas no están en otro lugar que en el que deben estar, según la manera en que se han formado las figuras.

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

En general, este hexagrama es muy desafortunado. Cuando las líneas móviles indican un cierto éxito, usualmente es cualificado y no muy deseado. Según la disposición familiar de los trigramas, el trigramo inferior corresponde a la hija más joven y el superior al hijo mayor. Como no significa mucha fortuna, el hexagrama recibe el nombre del último en lugar de hacerlo del primero. No debemos suponer que sólo se trata del matrimonio. Lo que se dice de la doncella simboliza de un modo u otro lo que debemos esperar para nosotros mismos dentro del contexto de nuestra pregunta.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama simboliza un gran principio del cielo y la tierra; pues si no tuvieran relación entre ambos, ninguno de los miles de objetos llegaría a existir. La Doncella Casadera significa también el final y el principio del hombre (1). Alegría y movimiento conjugados (2); tal es el casamiento de una doncella. Que el avance trae mala fortuna es indicado por la inconveniente posición (de las líneas tercera y cuarta). Que ninguna meta es favorable ahora es indicado por el hecho de que las líneas flexibles están encima de las firmes.

(1) pues es ella la que da nacimiento a la nueva generación antes de que la actual llegue a su fin.

(2) una referencia a los trigramas componentes.

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

[Libro I: El Texto]

Hay en total cuatro signos que describen las relaciones entre cónyuges. El N° [31](#), Hsien, "Influjo omnímodo" describe la atracción que se ejerce recíprocamente en una joven pareja. El N° [32](#), Heng, "La Duración", describe las condiciones duraderas del matrimonio. El N° [53](#), Chien, "La Evolución", describe los procesos demorados y ceremoniales al concertarse un matrimonio correcto. Kuei Mei, "El Casamiento de la Muchacha" *, muestra finalmente a un hombre de edad mayor seguido por una joven muchacha que se va a casar con él.

Observación: formalmente predomina en China la monogamia. Cada hombre tiene una sola mujer oficial. Esta alianza, que concierne menos a sus participantes que a las familias, se celebra bajo estricta observancia de las formas. Mas el hombre conserva el derecho de prestar oído también a inclinaciones más tiernas de índole personal y sentimental. Más aún: constituye el deber más bello de una buena esposa prestarle ayuda al respecto. De esta manera la relación se torna hermosa y abierta. La muchacha que, elegida por el hombre, ingresa en la familia, se subordina modestamente al ama de casa en calidad de hermana menor. Desde luego se trata de cuestiones sumamente delicadas que requieren mucho tacto por par-

te de todos. Pero, cuando las circunstancias son favorables, se resuelve así un problema para el cual la cultura europea no encontró solución. Se sobreentiende que la femineidad observada en China corresponde tan poco al ideal establecido como el promedio de los matrimonios de Europa corresponde a los ideales conyugales europeos.

* Es este uno de los ejemplos (mencionados en el prólogo del traductor) donde el propio R. Wilhelm pone en evidencia la gran variabilidad de las posibles traducciones de los ideogramas chinos y de sus combinaciones. Kuei Mei (Güi Me en la transliteración de Wilhelm) puede significar tanto "se casa la muchacha" como "el casamiento de la muchacha", o "la muchacha que se casa" entre otras posibles variantes usadas por otros traductores del texto (v. vol. suplementario). Asimismo matiza aquí Wilhelm la traducción de *hsien*, que en el título del hexagrama 31 sólo se denomina "El influjo (El cortejo)". El hexagrama 54 se refiere sin embargo, esencialmente, a un prototipo de concubina. (N. del T.)

Una muchacha recibida en la familia sin ser esposa principal, debe conducirse con particular cautela y reserva. No debe intentar por sí sola desplazar al ama, pues esto implicaría desorden y acarrearía condiciones de vida insostenibles.

Lo mismo es válido para toda clase de relaciones libres entre la gente. Mientras que las relaciones legalmente ordenadas evidencian un firme nexo entre deberes y derechos, las relaciones humanas electivas destinadas a perdurar, se fundan puramente en una actitud de reserva inspirada en el buen tino.

El principio de tales vínculos por inclinación tiene máxima importancia en todas las relaciones del mundo. Pues de la alianza de Cielo y Tierra procede la existencia de la naturaleza toda, de modo que también entre los hombres la inclinación libre constituye el principio primero y último de la unión.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Este signo ha obtenido muy diversos juicios. En épocas ya avanzadas se consideraba inmoral que una muchacha se casara por propia iniciativa. De acuerdo con las costumbres morales la muchacha debe esperar la incitación por parte del hombre, tal como quedó expuesto en el hexagrama anterior. Esto tiene su origen en el período patriarcal. Pero el signo posee también, por así decirlo, un significado cósmico: pues el trigramas superior Chen, de acuerdo con el ordenamiento de los ocho diagramas según el rey Wen, ocupa el Este, y designa la primavera, el comienzo de la vida; el trigramas inferior Tui ocupa el Oeste y designa el otoño, el término de la vida, mientras que los dos signos nucleares K'an y Li representan el Norte (invierno) y el Sur (verano) respectivamente, de modo que este hexagrama abarca el ciclo íntegro de la vida.

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

Mientras que, en el ordenamiento primitivo de los diagramas, Ch'ien se sitúa al Sur y K'un al Norte, Li al Este como sol y K'an al Oeste como luna, en el ordenamiento ulterior de los signos (que corresponde al mundo fenoménico así como la disposición anterior corresponde al mundo de la idea) el efecto se ve transferido a los cuatro signos Chen (Este), Li (Sur), Tui (Oeste), K'an (Norte). El sol y la luna re-

emplazaron como fuerzas actuantes a Cielo y Tierra. El Cielo, Ch'ien, se ha retirado hacia el Noroeste, y el hijo mayor, Chen, inicia la vida al Este. La Tierra, K'un, se ha retirado hacia el Sudoeste y la hija menor, Tui, vela al Oeste por la cosecha y el nacimiento. De tal modo, en este signo se insinúa el ordenamiento cósmico del trato entre los sexos, y el curso de la vida.

Es significativa la concepción de Liu Yüan en el Chou I Heng Chieh, que no ve en este hexagrama a la muchacha (Tui) que sigue al hombre ya mayor (Chen), sino al hermano mayor (Chen) que conduce a su hermana menor (Tui) hacia su marido. Esta interpretación tiene cierto fundamento en las palabras adscritas al quinto trazo. Se trata, al respecto, de reminiscencias de la época del matriarcado, que por otra parte encontraron también una difusión novelada en la historia de cómo Chung K'uei casa a su hermana.

La "muchacha casándose" significa fin y comienzo de la humanidad, precisamente porque Tui al Oeste simboliza el otoño, la declinación, y Chen al Este la primavera y la ascensión. Recurriendo a los atributos de los dos trigramas, serenidad (Tui) y movimiento (Chen), se explica luego el nombre del signo.

El Dictamen del signo que reza "empresas traen desventura" se infiere de la posición de los cuatro trazos del medio, de los cuales ninguno se encuentra en su puesto. "Nada es propicio" resulta de la posición del seis en el tercer puesto que ocupa uno de los regentes del signo, situado sobre el duro nueve en el segundo puesto, y de la posición de los otros dos regentes del signo, seis en el quinto puesto, y seis superior, encima del duro nueve en el cuarto puesto.

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

La doncella (*mei*, literalmente "hermana menor") se refiere a la hija menor. El trigramo *Dui* (la alegría) representa el *yin* menor (la hija menor), mientras que el trigramo *Zhen* (el trueno) representa el *yang* mayor (el «hijo primogénito»). Aquí el *yin* menor carga con el *yang* mayor y se actúa de acuerdo con la alegría: ésa es la imagen de la doncella prometida.

[El dictamen explica]

El *yin* y el *yang* se unen y el hijo menor y el mayor interactúan: con ello se expresa el gran significado del Cielo y la Tierra, así como el principio y el fin de la Humanidad. Si la hija menor se casa con el primogénito, la hija menor no estará contenta. Pero como se actúa con alegría, la esposa ha de ser una hija menor. Aunque se case con un hijo mayor, lo hace como esposa secundaria y se apoya en la esposa principal: por esa razón está alegre. Moverse en una posición incorrecta y avanzar alegremente supone el *dao* de lo perverso y de lo monstruoso. Si se pone en marcha, obtendrá lo nefasto derivado de lo incorrecto; si ocupa una posición aquí, obtendrá la contrariedad derivada de cabalgar sobre las líneas duras.

INTERPRETACION

a) No actuar, no hacer eso. Aunque el consultante se empeñara en querer actuar, no conseguirá lo que busca; o peor aún, se haría un gran daño a sí mismo y a su propia vida. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

No es momento de consultar ahora. No acercarse al Maestro, algo deformaría o enturbiaría el acercamiento.

- sobre el día/hoy:

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

Ante un sí o un no, esta imagen significa no. Mal día, malos momentos. Los asuntos por los que se consulta, se encuentran en un punto muerto, sin frutos, sin resultados todavía. Lo mismo sucede con las relaciones entre personas. Lo mejor es no hacer nada en especial. Aceptar estas malas condiciones como parte del proceso de la vida. Ya cambiarán las cosas y entonces será posible avanzar, actuar. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

La enfermedad, dolencia, todavía resiste durante todo el día. Todavía no se produce la mejoría. Consultar si se está recibiendo el tratamiento adecuado, o si por el contrario conviene hacer algo más.

Si no hubiera tratamiento: es conveniente preguntar si se necesita buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, no aplicarlos. Lo mejor es no hacer nada. Si acaso, consultar sobre otras opciones si las hubiera.

-sobre temas o teorías espirituales:

Eso, para el consultante es un retroceso y no un avance. No es digno para él. ¿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 *octavo* mes, aproximadamente Septiembre en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la segunda semana.

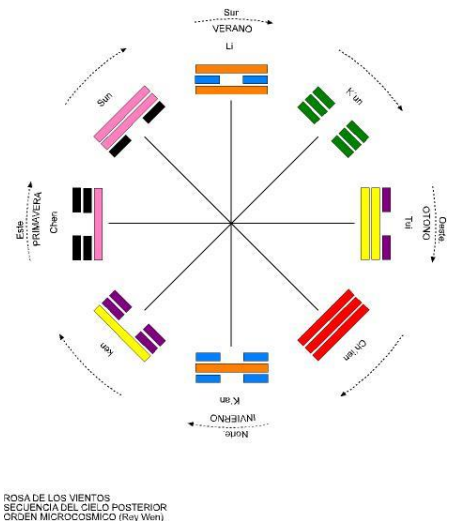
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Abril a Octubre

- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre
- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril

Duración: 225 días [5 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se sugiere la grande y recta relación existente entre los cielos y la tierra. Si los cielos y la tierra no se relacionaran, las cosas no crecerían ni florecerían como lo hacen. El matrimonio de una muchacha significa el fin de su doncelez y el inicio de su maternidad.

Este hexagrama combina alegría y movimiento y sugiere la idea del matrimonio de una jovencita. La acción acarreará el mal, porque no todas las líneas se hallan en sus lugares apropiados. No habrá ventaja alguna, porque las líneas débiles se hallan sobre las fuertes.

Es como si se hubiera concertado el matrimonio de una doncella; ella se encamina hacia el hogar de su futuro esposo sin aguardar a que éste venga en su busca. El matrimonio terrenal es contemplado favorablemente por los cielos, como plasmación del orden divino, pero cuando el débil se sobrepone al fuerte, tan sólo puede seguir una desgracia. Para garantizar un éxito duradero se deben evitar las equivocaciones de principio.

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

Comentarios sobre la decisión: *la Joven Casadera describe el gran significado del cielo y la tierra. Si el cielo y la tierra no se unen, los diez mil seres no nacen.*

La Joven Casadera representa el fin y el principio de toda la humanidad. Alegría y movimiento: la que se casa es la joven.

“Imponer el orden trae peligro” porque las posiciones no son las adecuadas.

“Dejarse llevar trae ventura” porque lo débil se apoya en lo fuerte.

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

*Plena oscuridad,
luna nueva, el viajero
va por la senda.*

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

El hombre de calidad controla siempre sus emociones, sus pasiones y sus impulsos. Actúa lealmente hacia sus socios, de modo que a su alrededor no puede darse ninguna causa de malentendido, de insatisfacción o de controversia. Piensa constantemente en el fin o la posible ruina de sus empresas para anticiparse a los acontecimientos y controlarlos a tiempo.

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

Kuei Mei se ocupa de guiarnos para que llevemos la conducta adecuada en nuestras relaciones, ya sean sociales, románticas o laborales. Su imagen es la de un trueno agitando la superficie de un lago, y sugiere que las relaciones pueden perturbar nuestra paz interior a no ser que se establezcan y se gobiernen bajo los principios adecuados.

La naturaleza de las relaciones nos conducen a un estado de deseo: comenzamos a desear a la otra persona, a desear reconocimiento, a desear compensación, a desear un resultado particular en una situación dada. Todos esos deseos nos apartan de la ecuanimidad que aspiramos a mantener como estudiosos del I Ching. Este hexagrama a menudo aparece como una señal de que se encuentra en peligro de sacrificar su calma en un intento de influir en una relación.

Cuando alguien no le trata como le gustaría se enfrenta a la necesidad de decidir qué es lo que debe hacer. Aunque puede resultar tentador abandonar la relación con ira o actuar agresivamente para conseguir un resultado, ninguna de esas dos opciones es consecuente con los principios adecuados. En cambio, se aconseja regresar a la independencia, a la aceptación, a la modestia y a la dulzura interior.

La mayor influencia siempre se obtiene a través de la disciplina interna y del equilibrio; las medidas menos sutiles pueden producir resultados inmediatos pero casi nunca son duraderos.

Este hexagrama también nos enseña que precipitarnos a mantener una relación, precipitarnos a acabar con una relación, o precipitarnos a escapar de una relación es como correr sobre el hielo: lo más probable es que tengamos una caída dolorosa. Trate de establecer relaciones lentamente, basándose en los principios adecuados, dejando que evolucionen de manera natural y resolviendo las disputas con paciencia y discreción. Si su relación principal —la que mantiene con el Sabio- es abierta, fluida y devota, entonces se producirán todas las demás relaciones.

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

Época de solución temporaria. Se está fuera de lugar, o el procedimiento correctos. Como una asociación temporal de empresas, o una concubina: es un elemento nuevo, en un orden ya preestablecido, que no lo incluía. En la eternidad (sólo en la eternidad) todo es uno.

- **Emprendimientos:**

Sé consciente de la limitada duración de las relaciones terrenales. Para ello crea relaciones voluntarias y legales (con "affecto societatis"). No crees confusión de identidad o posición. Habrá éxito sólo si miras al objetivo final, y no sólo a este momento.

- **Actitudes:**

Adopta la actitud de quien sabe que no está en su sitio, que eres "sapo de otro pozo", y por ello debes disipar malentendidos permanentemente, si apuntas al largo plazo.

- **Sentimientos:**

Estás como si hubieras "entrado por la ventana". Reconócelo, probablemente no durará. (Concubinato)

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

La imagen de la "doncella casadera", una mujer que se casa debido al deseo, simboliza a alguien que ya sea por elección o por las circunstancias, se encuentra en una posición de muy poca influencia. La persona con la que tiene que tratar le tiene muy poca consideración y parece no tomarla muy en cuenta o no prestarle atención. No parece haber una forma adecuada de tratar la situación: él está tentado de abandonarla.

Cada vez que nos enfrentamos a un problema como éste, aparecen tres opciones: dejar que las cosas se arreglen por sí mismas, forzar el progreso, o abandonar el problema completamente.

Si dejamos que las cosas se arreglen por sí solas, aprenderemos a influir a través del poder de la verdad interior. Fortalecemos nuestra personalidad al mantener nuestra independencia interior y nuestro amor propio durante los períodos de presión generados por la adversidad.

Si forzamos los asuntos, abandonamos el camino del sabio y comprometemos nuestro amor propio. Nuestra victoria será vacía y temporal, porque sólo lograremos la conformidad y no el cambio de los sentimientos y el deseo de adhesión, que es lo que realmente buscamos.

Aunque no siempre resulta totalmente equivocado abandonar el problema, dejar que el I Ching nos guíe nos brinda la oportunidad de ganar una nueva y rica visión sobre las relaciones humanas y sobre el camino del sabio.

El consejo que nos da en este hexagrama está contenido principalmente en las líneas que nos señalan los problemas que surgen del deseo.

El deseo nos hace perder nuestra independencia interior. Los demás entienden esto a un nivel interno, y tienden a explotarlo, como cuando uno le enseña a un niño un caramelo para hacerlo comportarse como uno quiere. Si, de todas formas, mantenemos nuestra independencia interior influimos en los demás sin perder nuestro amor propio, porque la gente intuitivamente reconoce y respeta a aquellos que tienen independencia interior (por ejemplo, los que tienen firmes principios interiores, y no la necesidad de ser reconocidos).

Las primeras semillas del deseo despiertan cuando dudamos si tenemos alguna influencia en la situación, o cuando empezamos a temer que las cosas, por ellas mismas, no vayan a resultar correctamente. Empezamos a luchar por ser entendidos o forzar los acontecimientos para proceder directamente a alcanzar nuestro objetivo.

El deseo también opera cuando queremos que se nos considere de cierta manera, o cuando queremos ser comprendidos. Nuestra intención está tan concentrada en influir, que no nos fijamos en si ese afán de querer influir está relacionando con nosotros de forma correcta. La ambición nos hace perder no sólo nuestra integridad, sino también nuestro poder de observación.

En efecto, muchas situaciones sociales y también laborales están diseñadas para desequilibrados. Hay un sutil juego del montón que hace que los que sienten envidia de nosotros y de nuestra independencia interior nos desafíen. Ellos pueden encontrar una forma de forzarnos a cumplir con sus exigencias irracionales, esperanzados en jugar a que nos enfademos y así cuestionar nuestros principios; cuando la duda se plantea, buscamos formas de mejorar la situación y así entramos en el juego del montón. La primera técnica de control es hacernos dudar de nosotros mismos. Si empezamos a seguir "su juego", ya sea combatiendo la situación o aceptando su forma de manipulación, sólo multiplicamos el mal. Esto no tiene porque pasar si aprendemos a relacionarnos correctamente en las situaciones que amenazan con desequilibrarnos a través de los deseos, o que de otra forma nos hacen dudar de nosotros mismos. La actitud correcta es mantenerse neutral y perseverante.

Además de ir en contra de nuestra dignidad interior, el deseo nos lleva a calcular irracionalmente lo que hemos logrado, de modo que nos exponemos al fracaso. Por ejemplo, el deseo puede llevarnos a riesgos basados en fantasías como la de comprar acciones, jugar a la lotería, o desear prosperar.

Querer demasiado de otros siempre nos lleva a tener excesivas expectativas, haciendo que se rebelen. Estos fracasos despiertan nuestro orgullo, complicando aún más las cosas. Incluso el ser ambicioso al desarrollarnos, nos lleva a la desilusión. Es como si nuestro ego, al ver que estamos decididos a corregirnos nosotros mismos, se uniese al esfuerzo. Su característica es el creer que un "máximo esfuerzo de equipo" vencerá (viéndose como el caballero montado en caballo blanco resplandeciente con armadura); con cada sacrificio que hace vigila si ha obtenido ganancias. Su participación es siempre condicional, vacilante y en busca de la gloria. Nada de valor duradero puede ser obtenido por nuestro ego.

Las empresas traen desventura. Nada que fuese propicio. El matrimonio discutido en este hexagrama es el de la concubina. En *El influjo*, hexagrama [31](#), el afecto que despierta es el que sentimos por el espíritu de bondad, sinceridad y humildad. En *La familia*, hexagrama [37](#), la disciplina y el recato son especificados como el papel del padre, mientras que el papel de la madre es el nutrir a la familia correctamente. En *La duración*, hexagrama [32](#), el fin es crear una base adecuada para las relaciones, y que así perduren; esto es posible cuando la gente tiene firmeza en su forma de vivir, y cuando poseen una lealtad individual a la verdad. En *El desarrollo*, hexagrama [53](#), el matrimonio encuentra su expresión plena a través de un continuo desarrollo orgánico: el lento proceso de maduración y resistencia de una sola relación durante su paso a través de los desafíos y cambio.

"El matrimonio de la concubina", mientras esté basado en la atracción, será problemático a consecuencia del deseo. Esta situación implica (al desviar la atención a la dinámica negativa creada por el deseo) que debemos dejar que las relaciones se desarrollen hasta alcanzar una madurez suficiente antes de comprometernos, porque si ellas han de durar y ser armoniosas, deben estar fundadas en valores que sean correctos y perdurables. Proceder sin haber establecido una base correcta es colocarse en la posición de una concubina. "Procedemos" cuando damos nuestra confianza, nos entregamos libremente, comprometemos nuestra confianza y lealtad a otro, o simplemente deseamos hacerlo.

Los principios mencionados arriba se demuestran en las líneas: en la primera, la muchacha llega a ser una concubina porque no esperó los pasos adecuados; se apresuró en la relación. Ella se entrega fácil y ligeramente, buscando la felicidad como algo en sí mismo, sin consideración a lo fundamental que lo crea; como consecuencia, tiene que resignarse a tener sólo la influencia sobre su marido que su bondad le asegura. La línea tercera muestra a una mujer que tanto desea los placeres del matrimonio que acepta la posición de concubina, y así compromete su amor propio. En la línea cuarta ella prefiere esperar, pasado el tiempo acostumbrado, para obtener un matrimonio propio. Encuentra la felicidad porque se resiste a

estar controlada por el deseo y se adhiere a lo correcto, aunque tardíamente.

Si atraemos a los demás hacia nosotros por motivos correctos, no tendremos que sufrir. Sólo cuando seamos estrictos manteniendo nuestros valores y nuestra independencia interior, los demás tendrán el cuidado de relacionarse correctamente con nosotros. Al evaluar nuestras relaciones con los demás es esencial preguntarse: "¿Son ellos sinceros y sensibles con nosotros, o permanecen a la defensiva y cerrados?" También tenemos que preguntarnos si, de la misma manera, nosotros somos sinceros, o si los encaramos en la duda, o si ponemos vallas que ellos tienen que sobrepasar para mitigar nuestro orgullo.

Este hexagrama indica el procedimiento correcto, ya sea que estemos buscando trabajo, una pareja, o empezando una relación de negocios, o comprando o vendiendo algo. La persona que controla sus deseos y pone las consideraciones fundamentales del comportamiento justo y correcto sobre todo lo demás, tendrá unas relaciones libres de los problemas y las molestias que plagan las relaciones fáciles.

El hexagrama también indica el comportamiento correcto a seguir una vez que nos encontramos en una posición secundaria. La imagen que se nos presenta es la de ser una persona amiga de otra poderosa. Aunque no tenemos poder real, podemos influir con tacto y gentileza. Sobre todo, debemos soportar caballeramente a aquellos que no siguen nuestros valores.

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

No siempre es fácil hallar una relación o un lugar adecuado en la vida. Este hexagrama ilustra las dificultades que pueden presentarse y muestra cómo superarlas, mediante o el ejemplo de una hermana menor, una muchacha que tiene poco que ofrecer en cuanto a dote u otras cualidades. El texto nos muestra que incluso las personas que cojean de una pierna o son ciegas de un ojo pueden hallar su lugar en la vida y cumplir una misión útil siempre que se adapten a la situación y no se empecinen en expectativas exageradas.

Del mismo modo, puedes verte en una situación en la que no puedas disponer de un compañero o compañera o de una posición adecuados o en la que no se valoren tus mejores cualidades. Te queda entonces, esperar a que las cosas mejoren o aceptar la posición disponible hasta que otra mejor se presente. Si la posición queda realmente por debajo de tu categoría, quizá no quieras saber nada de ella. Pero, si la aceptas, debes estar dispuesto a desempeñar el papel que corresponde y cumplir lo necesario sin quejas y sin mostrar tu superioridad.

Si participas en un grupo o en una comunidad, probablemente se requerirá de ti que tomes parte en los juegos, ceremonias o fiestas y contribuyas a ellos. Sería en tal caso embarazoso llegar a estas celebra-

ciones con las manos vacías o sin la voluntad de participar. Lo adecuado será que entres a formar parte de la escena y ofrezcas tu colaboración.

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

Continuamente establecemos nuevos contactos, vínculos y relaciones con personas que apenas conocemos, de las que carecemos de referencias, o que simplemente no pertenecen a nuestro ámbito de confianza.

La actitud que adoptemos en estas situaciones depende de nuestra libertad de elección, de nuestra intuición, de nuestra generosidad y de nuestra inteligencia, aunque hemos de tener en cuenta que según el grado de confianza que ofrezcamos, será el compromiso que asumiremos.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Kuei Mei nos dice que el emprendimiento es de segunda categoría y sin perspectivas de alcanzar relevancia aunque, más exactamente, tendente al fracaso o a quedar relegado, sobre todo si se pretende llevarlo, como en este caso, a posiciones preeminentes.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Kuei Mei* refiere a que desde el comienzo se ha destinado la cosa a aspectos secundarios donde difícilmente pueda tener no solo alguna incidencia, sino además emerger satisfactoriamente de tal posición.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Kuei Mei nos indica que debemos evitar embarcarnos en asuntos que en esencia no apunten a un objetivo preponderante o a los cuales, por su naturaleza, finalmente no se les pueda dar una dedicación primordial; es decir, no es conveniente emprender lo que en un futuro tienda a perder su sentido. *En lo posible se trataría de no aventurarse.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Kuei Mei nos lleva a un momento en que una oportunidad se presenta, que bien puede ser una nueva como una ocasión para un segundo intento, pero que en cualquiera de los casos no tiene mucha correspondencia con el lapso que se está vivenciando; es un tiempo no conveniente o poco favorable para formalizar asuntos.

El instante de Kuei Mei es cuando adquirir compromisos resulta riesgoso.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Kuei Mei nos ubica en un lugar que no tiene mucha categoría, es más bien de segunda, lo que vulgarmente se denomina como «clase B». Es un sitio que bien puede ser nuevo, flamante, pero que no logra satisfacer del todo, generalmente pretencioso, como que aspira a algo que plenamente no llega.

Entre las muchas cosas, *Kuei Mei* puede tratarse de cualquier sitio, particular o público, que no alcanza el nivel al que aparentemente apunta.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Kuei Mei nos describe a alguien que en principio puede ser joven, más bien dependiente, es decir, tendente a seguir o a acoplarse a otros en los cuales apoyarse, pero que a la vez es proclive a transformarse en un lastre o a traer problemas. En *Kuei Mei* vemos a una persona que difícilmente pueda ejercer un papel preponderante, sino más bien secundario.

► **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]

Te sonreirá la buena suerte si actúas plenamente consciente de la limitada duración de las relaciones terrestres.

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

Crea relaciones voluntarias y legales. Las relaciones legales son las matrimoniales, las de fusión de compañías o los contratos del personal. Las relaciones voluntarias son las de amistad, consuelo y ayuda.

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

Procura no crear confusiones de identidad o posición.

- 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]

La parte más sólida es la que toma la iniciativa a la hora de iniciar una relación legal, ya sea un matrimonio, un acuerdo o un contrato. Esta relación tiene unas normas determinadas de conducta que se establecerán por ley escrita o se asumirán culturalmente. Es una relación que debe quedar definida en forma muy clara, pero deben tenerse en cuenta una serie de conceptos para evitar que surja una situación innegociable. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no existe relación alguna, ya sea legal o voluntaria, que siga adelante si no existe algo de afecto entre las partes. La gente no puede moverse sólo por normas y regulaciones. Tiene que existir una comprensión mutua o empatía o las reglas serían innumera-

bles y, ni siquiera así, cubrirían todos los aspectos posibles. Siempre tiene que haber lugar para la iniciativa y la sumisión a unos principios generales. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que no existe relación alguna que pueda subsistir en el vacío; debe entenderse en función de unos ideales determinados. El I Ching deja bien claro que la gente que «mantiene la vista en la Gran Puerta», podrá mantener una perspectiva adecuada de sus relaciones. El éxito será posible siguiendo este marco.

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

- La interpretación:

No haga nada en este momento. No hay nada que pueda fomentar sus intereses y cualquier acción tenderá a atraer el infortunio.

- La situación:

Aunque la situación no es afortunada, debería intentar apreciar el hecho de que pasará. Todo en la vida es transitorio e intrascendente cuando se le compara con la eternidad.

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

Las relaciones legales y contractuales están basadas en posiciones claramente definidas, pero las relaciones personales dependen siempre del comportamiento de los individuos. El respeto por los sentimientos de los demás es la base de cualquier buena amistad humana. Sin él sólo podrán darse inevitables problemas.

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

... *los hijos de este mundo se casan y son entregados en matrimonio...* (Lucas, 20, 34)

Su “boda” es la concepción de sí mismo, y sus “hijos” representan las experiencias, condiciones y sucesos de su vida basados en el sentimiento interior que tiene de sí mismo. Su actitud mental receptiva mientras reza se puede vincular a una virgen, a una novia o el vientre de una embarazada, ya que éste recibe impresiones. La idea dominante que tiene es el marido, puesto que es lo que impregna el subconsciente (o la virgen). Debe unirse con el mejor de todos. No se degrade ni se desprecie, ni se dé por satisfecho con la mediocridad o la inferioridad. Si lo hace, no obtendrá más que fracasos y limitaciones de todo tipo.

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

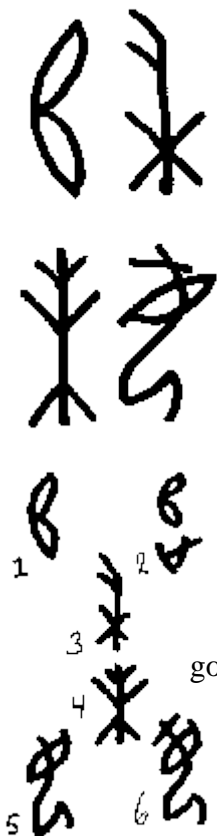
Desposar a la hija menor. Para alcanzar las cimas de la perfección, para ver la coronación de nuestras fatigas, debemos comportarnos con prudencia, limitarnos a desear sólo aquello que podemos tener, dar a cada hecho y a cada persona la importancia debida sin comprometernos, pero también sin inútiles pretensiones y absurdas arrogancias. Esta es la enseñanza simple y sosegada, pero muy profunda

de Kwei Mei, enseñanza diseñada por las observaciones de una costumbre ancestral ya desaparecida del recuerdo, y sin embargo, siempre plena de vida y rica de enseñanzas para quien sabe leer.

Cuando un hombre, aún teniendo una esposa oficial, llevaba a su casa a otro mujer, elegida entre las hijas menores de una familia, la joven era acogida con afecto y respeto, pero debía someterse a unas reglas de convivencia muy rígidas, que no la relegaban a un rincón, pero que tampoco la colocaban –salvo casos excepcionales- a la misma altura de la primera esposa. Por lo tanto, el hexagrama habla de la importancia de sabernos limitar en nuestras pretensiones, de saber ocupar nuestro lugar, de no tener ambiciones excesivas, erradas e incompatibles con la posición y el tiempo en que vivimos, nos enseña a adaptarnos a las circunstancias.

Tiempo de adaptarse: el introducir un elemento nuevo dentro de un orden preestablecido, constituye un riesgo que debe analizarse con atención. Podría señalar el surgimiento feliz de entusiasmos (Kan) o un perfeccionamiento importante (Tui), pero debemos preparar las cosas de manera que no creen desorden, subvirtiendo de un modo grave los valores ya constituidos. Por lo tanto, se trata de saber distinguir lo esencial de las apariencias baladíes (Li), a fin de evitar ceder, y los errores, que, insidiosos, amenazan (Khân) todos los acontecimientos.

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

MARRYING MAIDEN

Marrying Maiden, to set things right: pitfall

No ground for harvest

Make the place where you live to be your place, even if it was not your own choice. And make yourself an essential part of this place. So you belong. Your life is the entire life. If the grass is greener somewhere else, then you let your life get lost. And the people you live with, lose you.

Make this grass green, fill in your place, give coordinates to your life.

A limited life makes a big presence. An unlimited one does not make you exist.

GUI: at the top is gui. Its meaning is 'return to your home', like the maiden who goes to the home which will be hers. It is often used for dying: returning home.

The part at left (1) is mound, or rolling, waving, or it might be some ceremonial object, but the meaning is not certain, . It can also mean buttocks or testes, it is also part of 'shi', hex.7, and there its meaning is 'military'. Later a foot was added (2), for

the meaning 'return'.

Its right part, fu (3), looks like a broom, but its meaning is 'lady of nobility', so probably it is some kind of ornamental attribute. Maybe indicating her rank or descent.

It gives a nice image for 'marrying': a procession from her home to his, he with his attributes and she with hers.

GUI: return, go to, bring to, go as a bride to the new home, die.

MEI: the left side is Wei4: (3 and 4) a picture of a luxuriant tree. Its original meaning was 'abundant', and it is also the 8th Earthly Branch (late summer, animal is sheep). Now its meaning is 'not yet' and my opinion is, that it indicated the time of year when everything was at its maximum development, but fruit were not yet ripe. Also a very good description of a young girl who is almost a woman. The right side is a kneeling woman (5), sometimes with emphasis on the head (6).

MEI: younger sister. A secondary wife is also called thus.

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

Sentido general es el de volver, de unirse, de matrimonio (para una mujer). Los dos trigramas son Chen, el rayo, el hijo mayor, y abajo Tui, el agua durmiente, la joven; el joven sobre la joven, símbolo de matrimonio, pero el I Ching observa que, en este hexagrama, la unión está dirigida por el sentido de la juventud, por el placer, sin conformidad con la vía racional; el sexto trazo, negativo, yin, está por encima del primer trazo, positivo, yang; la situación es anormal. El rayo cae en el pantano, es el impulso, y el presagio, en conjunto es desgraciado.

Uno se mueve y es incapaz; uno se deja llevar hacia la satisfacción y es indigno de la situación que ocupa; nada de lo que se emprende así será ventajoso y más vale abstenerse. Todos los trazos son indignos de su situación respectiva y están desprovistos de rectitud. Hay arrastre por la pasión que envilece y agota al hombre. Advertencia de seguir la vía de la razón y el deber y no la de la emoción y del movimiento que hace perder la rectitud. Pero este hexagrama también implica el sentido de que el hombre dotado conoce el fin inevitable de cada cosa; la contradicción viene de que en la tierra se olvidan las vías de acción y reacción del yin y del yang; en todos los asuntos es preciso pensar en ellas y ninguna vía implica perpetuidad.

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

El agua bajo el trueno: esta situación evoca cierta ambigüedad. Supone, entre el yin y el yang, una serie de encuentros pasionales como tienen un hombre y una mujer físicamente enamorados, pero que no experimentan verdadera ternura recíproca. A veces están juntos, pero no son inseparables. *Gui mei* no indica una unión calma, sino cambio y trastocamiento. El trueno vibra y el agua se estremece: ¿inclina-

ción recíproca o lucha? ¿Matrimonio de amor o divorcio? Todo depende de la fuerza de la tempestad y de la profundidad del agua.

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

Este hexagrama presenta diversas situaciones de la vida matrimonial; la mayor parte de ellas está relacionada con los avatares de la hermana menor, pues su condición ha impedido que ella logre un enlace conveniente. Tal vez por esto el rey Wan da la situación por perdida de antemano. La primera línea indica que la doncella que ha caído en esta posición desventajosa, comparable a la cojera, debe esforzarse por avanzar, de la misma manera en que una persona tuerta debe esforzarse por ver. La firme corrección de una viuda solitaria puede llegar a ser su mejor arma. Sin embargo la actitud más conveniente para la muchacha es esperar el mayor tiempo posible, consciente de que su situación (la hermana menor siempre suele estar menos provista de dote) requiere mayor paciencia, y que ésta última es más fácil de ejercitar en el hogar que en el harem.

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

Cuando se recibe el hexagrama SUBORDINADO sin cambio, sugiere que el camino que ha elegido, con independencia de dónde pensaba usted que conducía, es en realidad un círculo. Terminará donde empezó y no trascenderá su actual papel. Si considera que esto es desafortunado, vuelva al principio. Ahí es donde se creó la situación y sólo ahí puede cambiarse.

El equilibrio de fuerzas que actúan en estos momentos es totalmente inestable. Depende completamente de una situación achacable a las circunstancias, y la situación podría funcionar muy bien sin usted. Quien intenta ser enérgico o hacerse indispensable, tendrá mala fortuna. Nunca le ha sido tan fácil cometer errores, pues todo lo que hace es inapropiado. No controla absolutamente nada, con la excepción de su capacidad de percibir las dificultades, reaccionando de acuerdo con ello. Lo que más le interesaría ahora es comportarse como un SUBORDINADO: con propiedad, facilidad y constante precaución.

Su individualidad está totalmente eclipsada por consideraciones sociales. Si se le escucha, nadie le presta atención. Si se afirma a sí mismo, le consideran audaz y presuntuoso. Nadie está interesado en sus opiniones. En el mejor de los casos, el contacto social que tenga será circunstancial; en el peor, será utilizado. Con independencia de lo que haga, no puede influir en nadie sin ser mal interpretado,

Si está empezando un trabajo, vigile cuidadosamente los primeros errores y corríjalos rápida y calladamente. Actúe como un SUBORDINADO y podrá evitar el error. No trate de ser creativo, ni de sobresalir en su trabajo ni suplantar a un superior. Cualquier intento que haga de avanzar terminará en un desastre. Haga sólo aquello para lo que se le ha contratado; hágalo bien y nada más. En cuestiones políti-

cas y de poder, lo mejor es retirarse ahora al proscenio para que no sea evidente su impotencia. Utilice sus energías en cambio para fortalecer su visión interior.

En el texto chino original se daba a este hexagrama el nombre de Doncella casadera, haciendo una referencia metafórica a las dificultades de una concubina no privilegiada que permanecía SUBORDINADA al matrimonio reconocido. En sus relaciones personales, ahora es percibido tal como es realmente. Se piensa en usted en los términos de su papel en la forma en que consigue cumplirlo. Su subordinación a este papel es un momento nada gratificante de la vida emocional, pero pasará. No fuerce la cuestión con su compañero, pues las recriminaciones que se producirían serían desastrosas. Permanezca pasivo ahora y mantenga los aspectos duraderos de la relación.

El tiempo en que se vea forzado a subordinarse es mejor emplearlo en pensar en el futuro. Elabore un ideal de largo alcance y adhiérase a él. Esto le permitirá ir más allá de los tiempos difíciles, con pocos errores y con una claridad de propósito cada vez mayor.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

No habrá ninguna ventaja. Acción desgraciada. Mal augurio para con cualquier acción.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Buena fortuna con el empleo de la paciencia y la moderación de los propósitos.

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

La posición de una mujer que llega a una casa sin ser la esposa principal, es delicada y debe implicar cautela y reserva para no suscitar desorden e intrigas. Esto vale para toda clase de relaciones libres entre las personas. Las otras, las relaciones legalmente ordenadas, tienen firmes nexos entre deberes y derechos. El principio de los vínculos libres tiene importancia en todas las relaciones del mundo. De la alianza Cielo y Tierra procede la naturaleza toda. También entre los humanos la relación libre es el principio primero y último de la unión. Así se establece que bajo este signo se producen dos relaciones: la legal y la extra-legal. El signo abarca esta segunda forma de relación.

- Generalidades:

Signo de las Relaciones Matrimoniales. Tentativas de nebulosas inducidas por el Maligno. Relaciones mundanas que intentan sobreponerse a los vínculos espirituales. Necesidad de restablecer el Orden del Cielo en la Tierra. Unión espiritual sometida a prueba. Orden entre los Hombres Santos de acuerdo a las Leyes de Dios. Aquí la unión mundana es muy inconveniente. Es el signo de los amantes, del adulterio, de los negocios mal habidos, de las manipulaciones bajas con el fin de obtener beneficios no declara-

dos. Una incitación a una relación inadecuada, con una entrega aparente para obtener beneficios muy egoístas. Fin de un tiempo luminoso y comienzo de la decadencia. La unión debe ser limpiada, puesta a prueba. Representa el otoño, y es una señal de que lo oscuro viene aproximándose.

- Comentario:

Es precisamente el contrario de su precedente. Allá, la relación y unión es conveniente, aquí la unión mundana es altamente inconveniente. Es el signo de los amantes, del adulterio, de los negocios mal habidos, de las manipulaciones bajas con el fin de conseguir beneficios no declarados.

La idea de una mujer joven que incita una relación inadecuada refleja la acción de entregarse en apariencia para luego arrancar beneficios muy egoístas. Indica también el final de un tiempo de luminosidad y el comienzo de la decadencia por lo que puede interpretarse como un ciclo de oscuridad en la unión luego de un tiempo de pasión (Li). Puede pensarse que el obstáculo en la unión es generado por relaciones secretas que socavan la fidelidad. Refleja, en fin, que la unión debe ser verificada, limpiada, puesta a prueba y esto quiere decir “muchacha cautelosa”.

Si la indagación fuese absolutamente Macrocósmica, este signo muestra un atardecer cósmico de enorme importancia. Podría compararse con una “alineación planetaria”, por eso es “muerte de un ciclo cósmico”.

En términos globales este Hexagrama representa el Otoño, la muerte de un ciclo, y la preparación para un largo invierno. En efecto, se le relaciona con una muerte psíquica y emocional cuando está en relación con el 51, el 49 y el 64. Y es la caducidad de una forma de concebir las relaciones entre hombre y mujer cuando aparece con los signos 53, 52, 30 y 44; en unidad con este último (44), hacia un binomio fatal donde el Sujeto es prisionero de sus propias pasiones e instintos.

La imagen de la muchacha que “quiere casarse” refleja la intencionalidad vestida de aparente inocencia, por esto la idea de una muchacha joven y tal vez de apariencia inofensiva.

Por otro lado está intrínseca la idea de propiedad. El matrimonio como propiedad personal; la unión para lograr apropiarse de algo; la unión como sustento de alguna otra propiedad o interés particular.

En lo espiritual es un signo que llama a reconocer lo Eterno, y distinguirlo de lo perecible y momentáneo. En este mundo TODO es pasajero: si el Ser espiritual se aferra a la idea de la eternidad mediante los afectos y lo material, estaría perdiendo su reconocimiento de lo perecedero y perenne.

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

- El escenario:

Progresar te conduce a un lugar para casarte. Así que llega el tiempo de la boda de la doncella.

Acéptalo. No tengas miedo. La Boda de la doncella lleva a la realización de una mujer.

- La respuesta:

La boda de la doncella describe la relación, o tu papel en ella, en términos de un cambio que debes emprender y que está fuera de tu control. La manera de encarar la situación es aceptarlo y dejarte llevar. La fuerza que está involucrada en la situación es más grande que tú. Aunque la relación puede estar fuera de las normas, te puede llevar a lo que realmente eres. Avanza a trompicones y se mueve por impulsos de la pasión. Tienes que limitarte a conformarte con lo que hay. Si tratas de imponer orden, o decirle a la gente lo que tiene que hacer, el camino se cerrará. La transformación requerida en este caso representa una necesidad profunda y no reconocida. Te está desplazando del lugar que te corresponde. Muéstrate adaptable y receptivo. Muévete al ritmo de los acontecimientos. El deseo que te arrastra es a la vez un final y un nuevo comienzo. Se trata de una situación muy especial que, aunque fuera de las normas, puede llevarte a descubrir la posibilidad oculta.

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

Este hexagrama describe tu situación como estado cambiante de alguien que no puede controlar sus circunstancias. Destaca que hallar un verdadero campo de actividad, mediante la aceptación de esto que se impone, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡convierte a la doncella!

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

No es una época favorable para emprender acciones o realizar proyectos; nada es favorable. Esta situación es semejante a un matrimonio fallido.

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

- Comentario:

En la antigua China, «la muchacha que se casa» provocaba una situación difícil con la primera mujer. Las formalidades hacían superar las dificultades morales que se creaban. Así, en nuestra propia vida, debemos saber siempre cuál es nuestro lugar para evitarnos daños y errores.

- En la práctica:

Trabajo: las relaciones son difíciles, pero pueden mejorar si se respeta a quien manda.

Amor: el amor existe, pero en esta complicada situación resultará pesado sostener el propio papel hasta el final.

Salud: moderación y calma; el cuerpo ha soportado tal vez demasiados desarreglos.

- Decisiones importantes:

No ir más allá del papel que nos compete, especialmente en las relaciones sociales y públicas. Para evitar males, desilusiones, molestias y papelones, resulta útil comprender cuál es nuestro lugar.

- Situación:

Hay un peligro fortuito. No hay energías que mantener bajo control. Tener fe en lo que se hace es difícil. Elegir las propias posibilidades para evitar errores se hace únicamente si los planes son adecuados a la situación.

► **Wu Ho** (extraído del foro: www.E-Ching.com)

Trueno sobre lago, es una de las cuatro combinaciones que representan las relaciones entre una pareja. Lo específico de ésta, es que la relación está subordinada al placer; y por ello hay riesgo de perder la vía media. Si no se somete el placer a la vía media, el resultado será adverso.

En especial se le recomienda tener mucha cautela, basada en el tacto.

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

Este kua lo describe en una situación difícil y de desequilibrio en la que forma parte de una relación o está por comenzar algún tipo de relación. Puede ser una relación personal o amorosa, una sociedad, una compañía, una organización, una familia o cualquier otro tipo de grupo. En todos los casos, la situación es desfavorable porque las personas débiles poseen una fuerte posición de influencia y se sienten amenazadas por usted. Con respecto a su relación personal o amorosa, mantenerla o comenzarla, requiere que usted sea modesto y delicado, porque la agresividad de su parte provocará resentimiento y resistencia de la persona con la que quiere tener la relación o de aquellos que están cerca de esa persona. Estos últimos intentarán socavarlo, o bien para proteger a la persona de usted, o bien para proteger su propia relación con esa persona. Con respecto al grupo al cual ya pertenece o al cual le gustaría unirse, la agresividad de su parte provocará resentimiento y resistencia de algunos miembros. Debe poder adaptarse sin problemas y sin provocar enojo, sospecha, miedo o desconfianza. Aquellos que ya forman parte del grupo son posesivos con respecto a sus posiciones e influencia y si usted los amenaza de alguna manera, funcionará en desventaja suya.

Las relaciones que se constituyen de manera legal tienen un contrato como base para el comportamiento; sin embargo, las relaciones basadas en la participación voluntaria requieren de un gran tacto y consideración si quiere mantener o iniciar la relación o grupo. Para tener éxito en su esfuerzo, debe ejercitar una gran cautela, tener voluntad de hacer más de lo que le corresponde, permanecer excepcionalmente modesto, discreto, amigable, abierto e interesante, minimice su talento, belleza y posesiones, y sea cuidadoso de no amenazar la posición de nadie. De esta manera, tendrá la mejor oportunidad de alcanzar la

meta. No obstante, es una situación difícil. Este kua no indica ni buena fortuna ni desventura, porque el éxito depende por completo de la manera en que se comporte y de cómo lo reciban los miembros o la persona en cuestión.

IMAGEN

*Así el noble, por la eternidad del fin
reconoce lo perecedero.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Así el noble (el consultante) acostumbra (aprende) a fluir constantemente hacia el fin (hacia lo eterno, principio-final, una vez tras otra), siendo consciente de lo indigno, de lo inadecuado.

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 YUNG CHUNG

CHIH PI.

- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YI**= usar, por medio de, emplear/ debido a.
- **YUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, consumir/ fin de un ciclo que inicia el siguiente/ fin.
- **CHUNG**= ideograma: “flecha y boca”, palabras dirigidas y veloces, informado, consciente, sabio, conocer, entender, percibir, recordar.
- **PI**= ideograma: “golpear y romper”, inadecuado, indigno/ en harapos, arruinado, quebrado, rajado.

► 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 trueno por encima de un pantano forma el Kua.

*El hombre superior, para asegurarse un final feliz,
piensa en la desgracia.*

► 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 sobre él el de un trueno,
forman a Kwei Mei.*

*De acuerdo con esto, el hombre superior,
teniendo respeto por el final lejano,
sabe de los males (que se pueden hacer al principio)*

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

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

Este hexagrama simboliza el trueno sobre una charca.

*El Hombre Superior sabe que para lograr un fin duradero,
debe ser consciente de sus errores del principio.*

► 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]

Por encima del lago se halla el trueno:

la imagen de la muchacha que se casa.

Así el noble,

por la eternidad del fin reconoce lo precedero.

► 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]

Arriba la laguna poseyendo el trueno. Convertir la doncellez.

El chün tzu usa perpetuamente consumir para conocer lo rajado.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

El trueno rodando por lo alto supuestamente produce un movimiento en las condensaciones en el agua de abajo. La combinación de este simbolismo es Kwei Mei, reconocido como una profecía maligna en el caso que denota el nombre. Su aplicación no es inapropiada.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

En el otoño todo llega a su fin. Cuando el trueno se halla por sobre el lago, ese fin está cerca. La eternidad del fin se ve sugerida por el signo Chen que hace su aparición al Este (primavera) y, una vez llegado al Oeste (otoño), alcanza el fin de su acción obedeciendo a leyes fijas. En ese momento entra en vigor lo mortífero del otoño, que aniquila los seres perecederos. Mediante el conocimiento de tales leyes ingresa uno en las regiones situadas más allá de comienzo y fin, de nacimiento y muerte.

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

[La imagen principal dice]

La doncella prometida expresa la reciprocidad del comienzo y el fin. Así, se reconoce la imperfección llevando las consideraciones hasta su más lejano extremo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El trueno (Chên) sobre las aguas (Tui). El hombre superior, puestos sus ojos en el distante futuro, permanece consciente de las equivocaciones que pueda cometer en el presente.

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

El trueno resuena por encima del lago, y las aguas superficiales son agitadas en rizos que se suceden. La persona sabia no permite que sus relaciones con otros oscilen. Mantiene siempre en mente el objetivo último de una verdadera y larga relación, y evita así innecesarios enojos ocasionados por diferencias menores de opinión.

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

... lo que así ha unido Dios, no puede separarlo el hombre... (Mateo 19, 6). Dios es amor, y cuando el amor verdadero une a una mujer y a un hombre, es Dios quien lo hace en una sagrada alianza.

Cuando empiezan las dificultades y las discusiones, cada uno resuelve el problema a la luz del Amor Divino. Cada uno se mantiene fiel a los votos del matrimonio, y mientras haya una verdadera unión espiritual entre dos personas, no hay divorcio, pues nadie lo desea. Amor, buena voluntad y comprensión son las claves de todas las relaciones humanas.

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

Un hecho imprevisto sacude el orden preestablecido; se trata de pensamientos, encuentros, aperturas nuevas que hemos de aceptar adaptándonos con paciencia y seriedad a las diversas condiciones de la vida y del espíritu.

La imagen invita a meditar sobre aquello que concluye con los paréntesis que se cierran a pesar nuestro, sobre todo lo que se pierde durante los días y los caminos de la existencia. El estar convencidos de esta verdad nos permite permanecer serenos incluso cuando todo parece venirse abajo. El mirar las cosas con calma y desapego, especialmente en épocas difíciles, es señal de fuerza y constituye casi una victoria, una conquista de la sabiduría.

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

El trueno excita las aguas del lago que suben en olas rutilantes. Es ésta la imagen de la muchacha que sigue al hombre de su elección. Sin embargo está presente el peligro de malentendidos y desavenencias que pueden producirse en toda unión. Por eso es bueno recordar siempre la finalidad de la unión. Si el fin apunta a ser duradero se logrará sobreponer los escollos de las relaciones.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El trueno excita las aguas del lago que reverberan a su zaga en olas rutilantes. Es esta la imagen de la muchacha que sigue al hombre de su elección. Empero, toda unión entre humanos encierra el peligro de que subrepticamente se introduzcan desviaciones que conducen a malentendidos y desavenencias sin fin. Por lo tanto, es necesario tener siempre presente el fin. Cuando los seres andan a la deriva, se juntan y se vuelven a separar, según lo disponen los azares de cada día. Si, en cambio, apunta uno a un fin duradero, logrará salvar los escollos con que se enfrentan las relaciones más estrechas entre los humanos.

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

Al igual que el trueno sacude la superficie del lago, hay que salir de nuestro sopor para reconocer que tarde o temprano, todas las cosas tienen un fin.

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

El trueno está sobre el lago. El hombre sabio, a través de la eternidad del fin, conoce lo que es efímero y los errores del presente.

LINEA PRIMERA

La muchacha que se casa como una concubina.

Un cojo que puede pisar con firmeza.

Las empresas traen ventura.

"... porque eso confiere duración.

... porque ellos se acogen mutuamente".

[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 Maestro brinda su confianza en el consultante, a quien considera como su amigo. Hay que saber ocupar ahora un puesto a su lado, pero dejándole a Él la conducción de los asuntos, sin molestarle ni estorbarle. El Maestro confía en la buena intención del consultante y éste, aunque se encuentre en cierto modo impedido (*un cojo que puede pisar...*) podrá llevar a cabo alguna cosa, alguna obra, gracias a la bondad de su naturaleza, de su carácter.

Porque ellos se acogen....., presagia apoyo mutuo. Hay algún avance, pero no es todavía una situación espléndida, se ocupa un rango inferior, humilde. Es mejor que estar solo, que no andar, que no actuar. Actuando con firmeza y constancia en los consejos de I Ching, se podrá ayudar a otros que a su vez nos favorecerán. Si de mutuo acuerdo se actúa, hacerlo ocupando un segundo plano, con modestia. Sabiendo integrarse en la relación, se adquirirá una posición tranquila, satisfactoria, y uno se sentirá protegido por su Maestro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Dentro de Tui,= idea de concubina.

No está en ningún trigramma nuclear.

- carácter y posición del trazo:

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

Fuerte, en puesto impar, correcto en su sitio.

- 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]

Abajo del signo (pie), sin relación de correspondencia con el cuarto trazo que está en medio de [K'an](#)= cojo, impedido.

- relación de solidaridad:

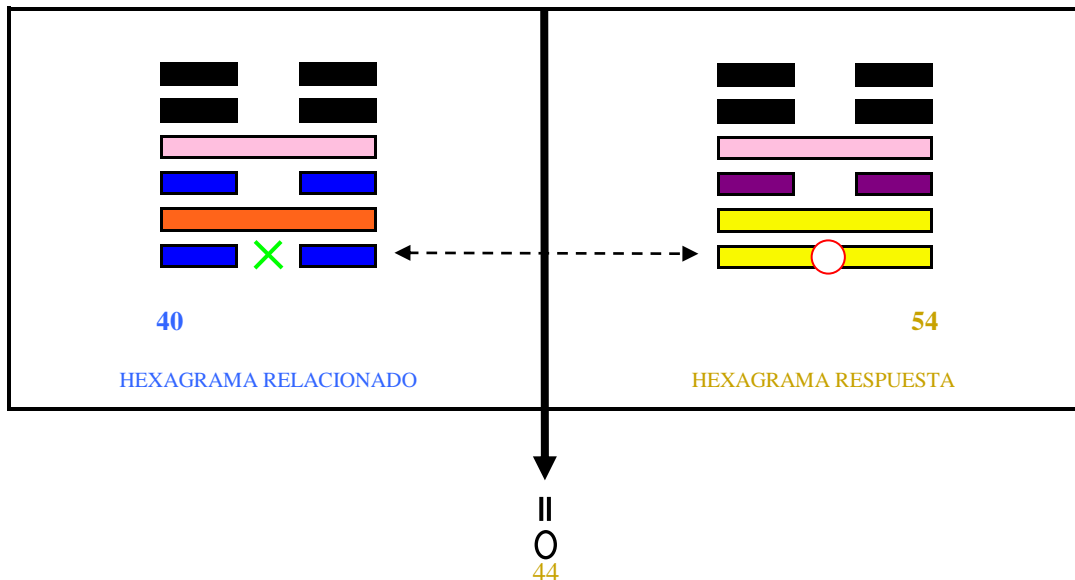
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

No hay, sin embargo mantiene con el segundo trazo una relación de receptividad y junto a él, sirve al regente.

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

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

Cuando muta este primer trazo, se convierte en el hexagrama [40](#), La Liberación, que es donde encontramos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初九 歸妹以娣。跛能履。征吉。

KUEI MEI YI TI.

P'Ō NENG LÜ.

CHENG CHI.

“... YI HENG YEN.

... HSIANG CH'ENG YEN”.

- **KUEI**= casar, unir.
- **MEI**= la niña/ la doncella.
- **YI**= usar, emplear.
- **TI**= mujer subordinada a la esposa/ concubina/ hermana-menor.
- **P'Ō**= vacilar, cojear, renquear, baldado/ indecoroso.
- **NENG**= ideograma: “un animal con fuertes cascos y huesos capaz de acarrear y defender”, capaz, capacidad, poder, habilidad, tarea, función.
- **LÜ**= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, seguir una senda (hexagrama 10)/ pisar, pedaño, sendero/ huella, pasos, caminar (de las estrellas)/ acto, conducta.
- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, movimiento rectificador/ castigar/ imponer el orden/ “empresas”.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **YI**= usar, emplear.
- **HENG**= hexagrama 32, que se extiende por todas partes, continuar de la misma manera y con el mismo espíritu, perseverar, constante, regular, dar duración.
- **YEN**= por cierto.
- **HSIANG**= ayuda recíproca, mudamente, alentar, ayudar, reunir, examinar.
- **CH'ENG**= ideograma: “aceptar el sello de un cargo”, recibir/ aceptar regalos u órdenes de un Superior/ tomar con la mano (el agua que cae).

- **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]

Casar a una hermana menor dándola como esposa secundaria

(es ponerla en la situación de un cojo, que todavía anda, pero mal)

Así, esta muchacha es esposa,

pero en una condición inferior.

Corregir este abuso será cosa excelente.

► 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 la hermana menor casada y en una situación dependiente de la verdadera esposa.

Sugiere la idea de una persona coja que,

sin embargo, logra desplazarse.

Avanzar traerá 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]

La doncella se casa y se convierte en concubina.

El cojo puede andar:

¡avanzar 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]

Al comienzo un nueve significa:

La muchacha que se casa como concubina.

Un cojo que puede pisar con firmeza.

Las empresas traen 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 inicial

a) *Convertir la doncella usando la hermana-menor.*

Vacilar capacitando pisar.

Castigar propicio.

b) *Convertir la doncella usando la hermana-menor.*

Usar perseverar por-cierto.

Vacilar capacitando pisar, propicio.

Hacer-mutuo recibir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Un príncipe feudal parece ser que se casaba con nueve esposas al mismo tiempo. La novia principal era la que se convertía en la verdadera esposa y estaba atendida por otras dos vírgenes del haré de su padre, por una prima y una media hermana de padre. En la línea 1 la hermana menor aparece en una posición inferior a la que encuentra su media hermana. Pero la línea es fuerte, lo que indica una virtud firme. Su pobre situación es realmente deplorable, y parece sugerir un mal augurio. No obstante, la esposa segunda va a ayudarlo en alguna medida. Habrá buena fortuna. Pese a los inconvenientes aparentes, un funcionario hábil puede prestar a su gobernante muy buenos servicios.

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

1. *"La hermana menor está casada de lejos en una posición subordinada a aquella de la esposa real": —es la práctica constante (para un caso tal)*

"Renqueando de una pierna, marcha pesadamente": puede rendir servicios útiles.

"Es la práctica constante (para un caso tal)", parece significar que una esposa dependiente no tiene derecho a disponer de sí misma, debe hacer lo que se le ordena. Es por esto que la oscura posición de la hermana menor no puede interferir con el servicio que puede otorgar.

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

Se indica algún avance, pero no es muy espléndido. Convertirse en concubina es indudablemente mejor que permanecer soltera; caminar con cojera es mejor que no andar, pero no algo que se desee mucho.

[Comentario]

Lo que se describe en la primera frase se debía a su constancia; la segunda frase es presagio de apoyo mutuo.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se halla muy abajo, en posición inferior, por lo demás dentro del signo Tui, hija menor, y así surge la idea de la concubina. Tui, la hija menor, es débil cuando se enfrenta con el hijo mayor (de un modo similar a lo que ocurre con Tui frente a Ch'ien en el hexagrama Lü, El Porte, N° 10, donde igualmente aparece la imagen del tullido y del tuerto). El trazo situado más abajo de entre todos da la imagen del pie, de ahí la sugerencia del tullido, puesto que no hay vínculo alguno con el trazo cuarto. El "acogerse mutuamente" significa que el trazo inicial mantiene con el segundo una relación de receptividad y sirve junto con éste al trazo quinto; de este modo puede realizar algo, cuando menos indirectamente, y así avanza.

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

[Seis al principio]

Si bien la hija menor adopta como esposo a un hijo mayor, no se convierte en rival de la esposa principal, sino que la sigue. El término «doncella» se refiere a una hija menor. En cuanto a la conducta de una hija menor, nada hay mejor que convertirse en esposa secundaria. Así, será considerada como si fuera hija de un noble. Aunque sea aún muy joven, no es una actitud imprudente. En su calidad de esposa secundaria, es capaz de caminar aunque cojee, lo cual indica una perseverancia duradera. En esto consiste el *Dao* afortunado de la ayuda recíproca. Si se avanza en estas circunstancias, es apropiado que el pronóstico sea afortunado.

INTERPRETACION

a) Actuar.

Es mejor actuar, andar cojeando (dudando, vacilante) que no actuar. Se logra ahora algún avance y

al final, más adelante, la buena fortuna. Actuando con firmeza y constancia, se logrará, al final, lo que se busca. Y además no se debe consultar ya sobre este asunto.

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:

El Maestro considera al consultante como su amigo. Sin embargo, Él está ocupando un puesto responsable ante Dios, ocupado en cosas, resolviendo asuntos, y no es momento de molestarle con más preguntas; sino que, más bien, uno ha de mantenerse al margen, como en un segundo plano.

Moverse como se va trae, al final, buena fortuna y se podrá hacer bien a los demás, gracias a la bondad de corazón. Se tiene la confianza del Instructor. La oración es útil ahora; pero no consultar más sobre esto ahora.

- sobre una enfermedad:

Pequeña mejoría, pero se necesita continuar con el tratamiento para llegar a la mejoría total. Aún ha de transcurrir algún tiempo antes de llegar a ella. ¿Consultar?

Si no hubiera tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si eso se aplica, se logrará algún avance; incluso parece ser que es mejor hacer eso, que no hacer nada. Lo suyo es seguir observando, analizando, pensando, e ir haciendo lo que se pueda o se sepa.

Consultar para asegurarse de si se debe actuar o no, o por si hubiera algo más a tener en cuenta.

- sobre temas o teorías espirituales:

Todavía falta bastante para llegar a lo más noble, a alturas aún mayores. Eso que se pregunta es un pequeño paso más en esa dirección, pero hay que seguir estudiando, meditando, evolucionando. Y no es necesario consultar más sobre este tema.

- 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 segunda semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

A pesar de las limitaciones, nuestros objetivos no se verán completamente reprimidos.

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

No hay que buscar el mando a cualquier precio. Hay que saber ceder el lugar a quien es más capaz de dirigir la unión y prestarle asistencia leal. Ese será un buen presagio para el futuro.

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

La posibilidad de ejercer una influencia es pequeña. No reaccione contra la adversidad, retírese con serenidad y paciencia. La buena fortuna le llega a aquel que acepta estar en un segundo plano.

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

Relación subordinada: uno no está en igual plano, sino secundario (en un trabajo, en un grupo, en un conjunto o de ideas). Modestamente debe reconocerlo e integrarse. Sirve, pero querer el protagonismo al que no tienes derecho, sería pernicioso.

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

Estamos en una posición de poca influencia, y carecemos del poder directo para cambiar la situación desfavorable. Estamos impedidos (cojos), cuando estamos afectados emocionalmente al no poder afrontar las dificultades de la situación. Aunque tenemos poca influencia, no debemos competir con quien tiene más, sino que hay que aceptar que la gentileza es la única forma constructiva de relacionarse por el momento.

Como segundas esposas, no debemos competir o suplantar a la primera esposa. Si por tener el orgullo herido, definimos la forma en que ellos tienen que cambiar, pondremos una presión negativa en la situación, mientras que si sólo exigimos lo que es esencial y correcto, nos desapegamos y confiamos en lo desconocido, la ayuda vendrá.

La situación es como estar relacionado con alguien que tiene una adicción. No debemos tratar con la adicción directamente o competir con ella directamente para poder influir, sino concentrarnos en mantener nuestra actitud correcta.

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

Incluso una persona que cojea de una pierna puede hallar la felicidad. Si sabe lo que puede ofrecer y es consciente de sus carencias, puede estar segura de que antes o después aparecerá una relación o una posición adecuada.

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

¿Sabemos asumir y desempeñar el rol que nos corresponde en cualquier situación, evitando dejarnos llevar por el afán de protagonismo, sin perder por ello nuestra dignidad o anular nuestra voluntad?

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

Los consejeros y administradores pueden no estar al descubierto, pero su posición en la sombra debe honrarse con la amistad y la confianza de las personas a las que sirven y ayudan. Es lo adecuado para conseguir un trabajo bien hecho. Si estas personas acaban volviéndose presuntuosas es porque existen conflictos laborales y personales.

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

Puede darse el lujo de involucrarse siempre que no se comprometa irrevocablemente. Aunque está limitado en sus capacidades, aun es capaz de realizar progresos de manera que sus empeños poseen potencial para lograr la buena fortuna.

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

Aunque una persona se ve obstaculizada al no conseguir una elevada posición de autoridad, todavía le es posible ejercer una buena influencia, si tiene la confianza de alguien con el poder necesario. La persona sabia, sin embargo, no abusa de esta posición de confianza buscando destacar por encima de su superior.

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

« ¿Quién, entonces, es el sabio y piadoso mayordomo, a quien su señor nombrará gobernante de su hogar? [...] » (Lucas 12, 42)

Todos nosotros somos mayordomos que trabajamos en los campos de nuestras mentes. Cuando realiza su trabajo alegre y piadosamente, se da cuenta de que su subconsciente (el Señor) le responde y le ayuda y aparta los obstáculos de su camino. Tenga una visión constructiva, sea fiel a su visión, muestre respeto a la autoridad; entonces la reacción de la ley (su subconsciente) será constructiva, y prosperará en todo lo que emprenda.

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

Aunque no se puede avanzar decididamente todo lo que uno quisiera, sí será conveniente dar cuantos pasos se puedan.

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

El camino que conduce a las realizaciones que nos interesan está plagado de momentos difíciles, a menudo nos encontramos en situaciones delicadas, no logramos emplear todas nuestras facultades, a pesar de que es más necesario que nunca. Se avanza con fatiga, como un cojo que logra caminar, pero con una gran dificultad. Habrá que aceptar el tiempo que resulta más largo de lo esperado, no debemos tener prisa por llegar. La firmeza de los propósitos será un válido sostén y la fatiga será coronada por el éxito, y tal vez, por satisfacciones mayores de lo que hacía suponer el esfuerzo de los comienzos.

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

Es la concubina, sometida, que ocupa una posición inferior, incapaz de hacer nada. No sabe más que cuidar de su propia persona y sólo atina a mejorarse para gustar a su amante y ayudarlo. Al actuar así, con la rectitud y la sabiduría constantes, el presagio es feliz. Para un hombre es no tener ninguna acción que ejercer, ser como "un cojo", incapaz de avanzar; pero él puede ayudar y asistir a los otros, que entonces le devolverán sus servicios.

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

La humildad de una concubina no vale la autoridad de una esposa, aunque la situación esté evolucionando.

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

Su posición dentro de la situación es baja de estatura, pero tiene la buena fortuna de gozar de la confianza de un superior. Si permanece como SUBORDINADO podrá contar con su seguridad. Entonces podrá influir en la situación utilizando tacto y reserva.

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

Se alude a la costumbre de elegir concubina, la que es introducida por la misma reina y que puede ser una pariente, incluso. Si es integrada por la misma esposa, dentro de la familia, se mantendrá modestamente en segundo plano. Al saber integrarse encontrará satisfacción en su posición y tendrá protección de su marido, al que dará hijos. En cualquier relación podría darse lo mismo. Si un príncipe da confianza y un lugar a un amigo, éste deberá mantenerse en segundo plano en relación con el ministro oficial de Estado. Aunque esté impedido (cojo) logrará alguna realización gracias a su bondad. "Cojo= situación secundaria y subordinada".

La primera línea refleja un acto de humildad por parte de la mujer que, a sabiendas de las dificultades condiciones adversas, se somete con gran dedicación. Este acto puede ser también interpretado por un hombre, pues se trata de una línea Yang en un puesto Yin. Lo concreto es que la empresa en cuestión

se puede llevar a cabo, siempre que ambos lados estén conscientes de las dificultades y se sometan a las condiciones objetivas y familiares que predominan al inicio.

Cuando se es integrado a una sociedad o colectivo ya en función, el Sujeto debe mantener un bajo perfil.- cuando se trata de segundas nupcias es recomendable ser cauto en el comportamiento; cuando una joven se casa con un hombre mayor, debe aprender a conocerlo, y lo más importante es dar un hijo al hombre. Cuando uno entra "cojeando" a una sociedad, lo recomendable es "no correr".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Los príncipes de la antigüedad establecían una firme jerarquía entre las damas de palacio, subordinadas a la reina como suelen estarlo las hermanas menores respecto a la mayor. Procedían éstas con frecuencia de la familia de la reina, y ella misma las conducía hacia su esposo.

Esto significa que una muchacha joven, si de común acuerdo con la esposa ingresa en una familia, no ocupará exteriormente el mismo rango de aquélla; modestamente, se mantendrá en segundo plano. Pero sabiendo cómo integrarse en la relación total, adquirirá una posición enteramente satisfactoria, y se sentirá protegida por el amor de su esposo, al que da hijos.

El mismo significado se presenta en las relaciones entre funcionarios. Un príncipe tal vez disponga de un hombre que es su amigo personal y al que brinda su confianza. Este hombre, con buen tino, deberá ocupar un segundo plano a la vera del ministro oficial de Estado. Pero aun cuando, debido a semejante posición, se encuentre impedido como un lisiado, podrá con todo llevar a cabo alguna obra gracias a la bondad de su naturaleza.

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

No estás en una posición de poder, pero eso no significa que no puedas influenciar las cosas en tu relación y lograr lo que deseas. Aclárate y haz lo que tengas que hacer.

- Dirección:

Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Aunque se tenga un rol secundario, lo mismo se puede progresar. Hacer proyectos es algo excelente.

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

A pesar de los errores, las aspiraciones no se verán del todo negadas.

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

Cuenta con la fuerza y los recursos para avanzar; sin embargo, su posición es débil y sólo recién está en el comienzo de la situación. Por lo tanto, tendrá que aceptar un comienzo modesto de la relación o una posición modesta dentro de la familia, organización o grupo. No obstante, si se comporta de manera correcta, lo aceptarán. Idee un plan, evite amparar motivos ocultos, continúe por el sendero de la plena integridad, sea modesto, minimice su talento, posesiones y belleza, deje que su buena naturaleza y carácter sobresaliente brillen como faros que alumbran el camino y avance hacia el logro de la meta. La buena fortuna será suya.

LINEA SEGUNDA

*Un tuerto que puede ver.
Es propicia la perseverancia de un
hombre solitario.*

*"... la ley perpetua no se ha modi-
ficado".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Un tuerto que puede ver... quizá esté relacionado con alguien que le defrauda. Hombre-mujer, como dos ojos; si uno falla= tuerto. Si el otro fallece, o no nos es fiel, no pierde la luz de la fidelidad interior. Mantenerse fiel, aún en la soledad.

La ventaja del *hombre solitario*, simboliza que aún no se produce ningún cambio en el transcurso de los acontecimientos. Todo sigue como hasta ahora por algún tiempo.

Retirándose y ocultándose, será capaz de ir mejorando y preparándose interiormente. Ser puro, guardar reposo y esperar las órdenes o los consejos del Superior, la quinta línea. Sus cualidades son buenas, pero aún no tiene respuesta (*K'an* está en medio), aún no llega lo que desea.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama *inferior Tui*

Puesto inferior del *nuclear Li*= ojo.

Debajo del otro nuclear, *K'an*= valle tenebroso, gruta.

- 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 luminoso en puesto oscuro, yin, por tanto fuera de su sitio.

- 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]

Tiene relación de correspondencia (aunque no muy favorable por no ser un tiempo propicio) con el quinto trazo que es débil y está en K'an= tuerto.

- relación de solidaridad:

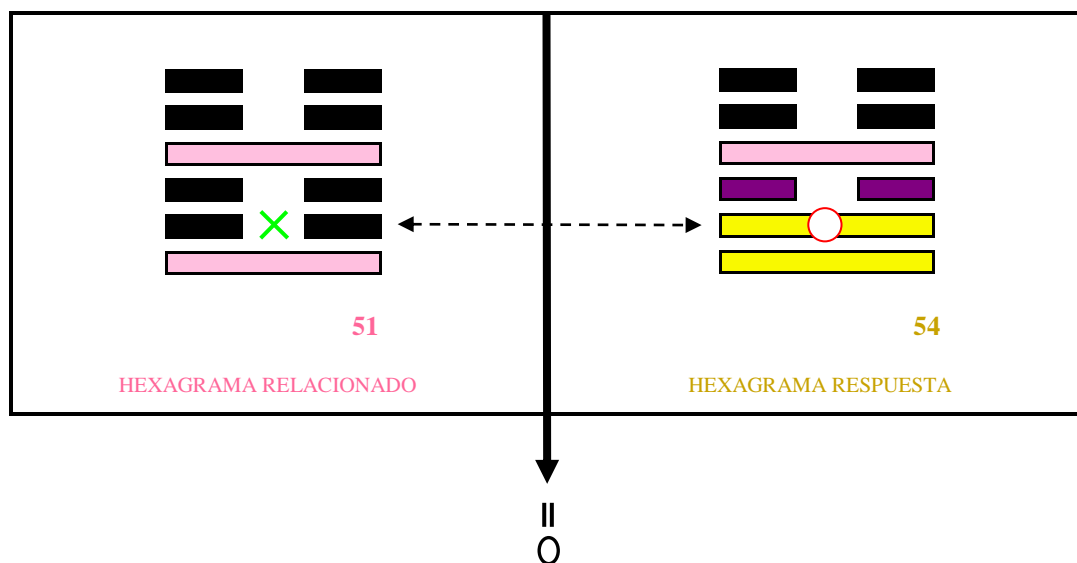
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta este segundo trazo, el hexagrama 54 se convierte en el 51. La Conmoción, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九二 眇能視。利幽人之貞。

MIAO NENG SHIH.

LI YU (JEN) CHEN.

“... WEIA PIEN CH'ANG YEN.”

- **MIAO**= mirar con un solo ojo/ tuerto/ bizquear/ echar un vistazo a/ visión obstruida.
- **NENG**= ideograma: “animal de fuertes cascos”, capaz, poder/ habilidad.
- **SHIH**= ideograma: “ver y presagio”, tomar en cuenta lo que se ve/ observar, examinar y mirar con mucho cuidado/ obtener conocimientos, comparar e imitar.
- **LI**= ventajoso, benéfico.
- **YU**= ideograma: “pequeño dentro de un cerro, gruta o caverna”, oculto a la vista/ solitario, secreto, ocultar/ misterioso.
- **(JEN)**= individuo/ gente.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, examinar y su resultado/ consultar.
- **WEIA**= aún no/ todavía no.
- **PIEN**= mutación (de un estado de ser a otro)/ transformar/ cambiar.
- **CH'ANG**= normas, principios inalterables, lo habitual/ las leyes y las costumbres.
- **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]

Ella es todavía como un tuerto que todavía ve,

pero mal (que sólo ve de un ojo)

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

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

La segunda línea, entera,

la muestra ciega de un ojo y, sin embargo,

capaz de ver.

Será ventajoso para ella el mantener la firme corrección de una viuda solitaria.

► 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 tuerto puede ver.

La persistencia correcta trae ventaja al solitario.

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

un tuerto que puede ver.

Es propicia la perseverancia de un hombre solitario.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Bizquear capacitando observar.*

Cosechante: de recónditas gentes la Prueba.

b) *Cosechante: de recónditas gentes la Prueba.*

Aún-no transformar las normas por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] los textos originarios conocían al *homo teneber*, el hombre de las tinieblas, aquel que habita en el oscuro valle de las madres. El valle oscuro como asiento de las madres es una imagen mitológica que El libro de los cambios tiene en común con El libro de las canciones y con el Tao-te-king de Lao-tse.

... el hombre de las tinieblas se halla caracterizado en el Libro de los cambios por su perseverancia. Permanece protectoramente junto a uno cuando al seguir la huella se sigue modestamente y sin segundas intenciones el camino llano, cuando, en otras palabras, el seguir la huella es una actitud inconsciente y no una ambición finalista. También está de parte de la doncella que, abandonada por sus camaradas, debe seguir a solas su propia luz y a la que puede señalársele que también en su soledad lo perdura-

blemente válido permanece inalterado. En ambos casos el hombre de las tinieblas es el representante de la Gran Madre, y presta tanto al conducido como al solitario la fuerza de la perseverancia.

...se presenta [el *homo teneber*, habitante del valle oscuro] en nueve en nueve en el segundo lugar del hexagrama 54, “La joven casadera”, donde enseña la perseverancia a una joven solitaria y abandonada, lo que permite a ésta recuperar la visión a pesar de ser tuerta.

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

La línea es fuerte y central. Su compañero adecuado es la 5, que es débil y está ocupando el lugar de una fuerte. Con tal compañero la hábil línea 2 no puede hacer gran cosa a fin de aliviar su propio trabajo. Pero si piensa únicamente en su marido, como la viuda que prefiere morir antes de casarse de nuevo, tal devoción tendrá su efecto y su premio. Pese a estar ciega de un ojo, se las arregla para ver. Una lealtad de este tipo en un funcionario compensará muchos inconvenientes.

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

2. "*Habrá ventajas en mantener la firme corrección de una viuda solitaria*": —(el sujeto de la línea) *no ha cambiado en su constancia* (propia de una esposa)

[No hay comentario]

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

No es inusual que un tuerto vea más o menos, ni que un solitario se beneficie de la persistencia en sus meditaciones y devociones; nada de esto significa algo muy notable.

[Comentario]

La segunda frase indica que aún no se produce ningún cambio en el curso ordinario de acontecimientos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se encuentra en el puesto inferior del signo nuclear Li, que significa ojo. El quinto trazo, con el cual mantiene la relación de correspondencia, es débil; de ahí la imagen del tuerto.

Como el trazo es fuerte y central, no se lo modifica, a pesar de ser débil y nada bueno el que le corresponde. Por eso, si bien por un lado cae en la oscuridad y la soledad —por debajo del signo nuclear K'an, el Abismo, vale decir en un valle tenebroso—, por el otro no modifica su posición frente a la ley y sigue siendo fiel a su deber.

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

[Nueve en segundo lugar]

Aunque ha perdido su posición adecuada, el nueve en segundo lugar reside en el centro del trigramo interno. Tiene la vista defectuosa, pero puede seguir viendo, lo cual es suficiente para mantener las reglas de conducta. Se encuentra en el centro del trigramo interno y es capaz de mantener las reglas de conducta: por lo tanto, cuán favorable es la honestidad de quien reside en un lugar oculto.

INTERPRETACION

a) No actuar. No hacer nada, pues la mala situación persiste y durará un tiempo más. Todavía no se consigue lo que se pretende. Esperar. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

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

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

Esta mutación indica que las cosas, asuntos, relaciones, estudios, etc. permanecen como están hasta ahora y así continuarán durante un tiempo más. No se puede hacer otra cosa de lo que se viene haciendo.

Así pues, hay que aceptar que esto es así por ahora y lo mejor es seguir como se va hasta que las circunstancias cambien. No aplicar nuevos remedios, soluciones, o aceptar ese tema o teoría hasta no recibir una orden clara al respecto. Por tanto, continuar analizando, buscando, esperando.

- **sobre una enfermedad:**

Todavía no se produce mejoría en el estado actual de la enfermedad, y aún continuará así durante un tiempo; pero hay que seguir con el tratamiento que se sigue. Tener reposo y calma. Y consultar si se cree necesario para “ver” si conviene hacer algo más o no.

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

- 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 segunda semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una gran devoción a los objetivos primarios, a pesar de las grandes desventajas, garantizará que se lleve a término el adecuado progreso.

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

Cuando uno es infiel a la unión, el otro no debe jamás imitar ese comportamiento. Por el contrario, debe velar por los dos.

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

Aunque las condiciones externas parecen poco prometedoras, el éxito es posible si busca con fe todo lo que haya de bueno en los demás, en usted mismo y en la situación.

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

Relación desapareja: una de las partes no cumple con el trato (desapareció o es infiel). La otra pese a todo, se mantiene "ciegamente fiel". Aún con un solo ojo se puede ver. Aún con una parte se puede hacer algo, pero, claro, "desparejo".

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

Aunque no hay nada en la superficie que nos muestre la grandeza, y aunque no hay cualidades de carácter sobre las cuales podamos confiar, si con nuestro ojo interno podemos fielmente mantener la imagen de lo que la otra persona puede ser, y podemos ver su capacidad para rescatar aquellas cualidades dentro de sí misma, las cuales la harán confiar y ser leal, entonces tendremos un efecto creativo. Esto es lo que significa ser "un tuerto que puede ver".

El hombre superior puede ser la imagen, cuando es humilde. Nos adherimos a esta imagen al recordar que es capaz de ser humilde, aunque todo lo que es visible exteriormente sea lo contrario. Por lo demás abandonamos a los inferiores que lo controlan y perseveramos en la soledad.

El I Ching menciona el amor sólo en *La familia*, hexagrama [37](#), en relación al padre, quien "no actúa infundiendo temor... pues su trato es gobernado por el amor". El amor así definido significa que es preciso adherirnos fielmente a lo correcto, aunque en este caso sea a costa de permanecer solo y malentendido. Sacrificar nuestro interés propio y la importancia de uno mismo presta el apoyo al gran hombre que hay en nosotros.

El ser fieles también se refiere a adherirse a la verdad interior del asunto, independientemente de las apariencias externas de las cosas.

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

Una persona que no vea bien puede utilizar sus otras dotes para ser útil. Pero debe ser realista y mantenerse reservada y modesta.

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

¿Nos mantenemos fieles a nuestros principios y nuestras convicciones, a pesar de que puedan traicionarnos, fallarnos o dejarnos las personas en quienes confiamos?

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

Lo ideal es que la gente trabaje unida y se ayude mutuamente. Una de las partes no está cumpliendo con sus responsabilidades. La otra sigue fiel al trato pese a las dificultades.

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

Aunque incapacitado, usted —o alguien cercano a usted— sigue siendo capaz de ver el camino adelante. La perseverancia de un hombre solitario hará avanzar la situación.

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

En la relación entre dos compañeros, deberían actuar en unión, como dos ojos juntos. Incluso cuando surgen problemas en uno de ellos, debería el otro permanecer leal al compañero.

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

« [...] y si al final tienes un solo ojo, todo tu cuerpo estará lleno de luz » (Mateo 6, 22).

El ojo simboliza la percepción espiritual. Dondequiera que fije su atención, esto es lo que controla y dirige su vida. Sin importar lo que los demás le hayan hecho —bien le hayan sido fieles, bien le hayan traicionado— debe dirigir tenazmente su atención hacia Dios, el Espíritu Viviente dentro de usted. Cuan-

do contemple la gloria de Dios y su paz, y cuando Dios entre por primera vez en su vida, entonces la ley de Dios (su subconsciente) le responderán y todo su ser y experiencias serán buenas.

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

La persona elegida no es lo esperado y la decepción es muy grande. No hay que procurar autoengañarse sino mantenerse con los ojos muy abiertos para salir de la situación.

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

La segunda línea define un tiempo en el que sólo se tienen intuiciones generales, por lo que resultará inútil que intentemos definir bien los detalles para tener una visión exacta de la situación. La fidelidad interior en los propósitos guía mucho mejor que cualquier consejo y nos lleva a resolver los problemas que nos preocupan. Las dos primeras líneas analizan distintas dificultades, que conservan siempre sus características inquietantes, como inquietantes son los tiempos de Kwei Mei.

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

El posee la justicia; es justo, capaz de mejorarse personalmente; vive en el retiro y en la oscuridad; conviene ser puro y conservar el reposo. Hay también la imagen de una muchacha prudente, que combina poco con el quinto trazo, negativo y sin rectitud. En todos los casos, el segundo trazo no encuentra el que respondería a sus aptitudes.

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

El hombre y la mujer deben cooperar como los dos ojos. Si uno de ellos queda tuerto (o infiel), el otro debe reforzar la vigilancia.

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

La situación es decepcionante. Sólo a usted le corresponde seguir con la visión original. Finalmente, esa devoción y lealtad traerán progreso.

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

La unión de dos cónyuges que debería ser como la de un par de ojos, que ven las cosas del mismo modo, no se da en este caso. Se está solo ya sea por infidelidad o por muerte. Aún así, ella sigue siendo fiel incluso en la soledad".

En la segunda línea se explica que el hombre ha sido infiel (o ha muerto) y que la mujer le guarda fidelidad (o viceversa) Sin embargo, se agrega que en realidad la unión no se concretiza porque hay diferencias en la correspondencia entre las partes: diversidad de visiones, de formas de sentir y concebir la unión. No renunciando a sus principios y siendo fiel a Sí Mismo, el Sujeto renuncia a la relación y eso lo aísla, lo hace caer en un valle oscuro, en el martirio emocional, pero, aún así, mantiene firme sus valores

y principios. Aquí, no se toda la realidad, o no se acepta la visión del otro. "Un ojo se apaga" (quien renuncia a la relación) y el otro se "mantiene abierto" (quien no renuncia y queda en espera fielmente... aún si éste fuese responsable del alejamiento del otro)

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En la situación presente la muchacha se ha unido a un hombre que la defrauda. Hombre y mujer han de actuar de consuno como los dos ojos. Aquí la muchacha se ha quedado sola. El hombre de su elección o bien ya no le es fiel, o bien ha fallecido. Pero ella no pierde la luz interior de la fidelidad. Por más que el otro ojo se haya apagado, ella se mantiene fiel aun en la soledad.

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

Mantente fuera del alcance de las miradas. No te involucres en peleas por el poder con tu pareja. Mira las cosas desde una perspectiva independiente. De esa forma, aprenderás mucho, y podrás llevar a cabo lo que quieres hacer.

- Dirección:

Una conmoción muy productiva se aproxima. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Aquí se dice que un camino solitario es favorable. Aun sin ojo (sin compañía) lo mismo se ve. Es importante ser firme y constante.

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

Devoción hacia el final de la vida; una pérdida puede esconder, a veces, el progreso.

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

Se encuentra en una buena posición y tiene la fortaleza necesaria y los recursos para avanzar. Posee el apoyo del líder, quien ha mantenido lealtad hacia usted. Sin embargo, dado que el líder es débil no recibirá demasiada ayuda. Si continúa manteniendo su lealtad al líder que luego buscará su ayuda y apoyo, la buena fortuna será suya. Ahora podrá avanzar sin estorbo, pero para triunfar, debe avanzar sin agresión mientras permanece modesto, amigable, abierto y fiel a lo que es mejor y más elevado en su interior.

LINEA TERCERA

*La muchacha que se casa como esclava.
Se casa como concubina.*

*"... todavía no se halla en la posición
debida".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Si dejar de estar retenida (como una esclava en virtud) es para casarse como concubina (y perder la virtud)... no parece nada aconsejable. ¿Para qué cambiar de situación? incluso puede ser peor.

Quiere (actuar) casarse, desea cosas que ahora no se pueden obtener. No conviene unirse sólo por pasión, pues no encontraría luego lo que busca, lo que debería encontrar. Actuaría sin reflexión y no encontraría el apoyo o ayuda que cree tener. Sería indigno y se perdería la buena suerte uniéndose ahora. En cambio, más adelante estará aquel que en el fondo le espera.

No se añade sentencia, sólo se pone al descubierto el momento, de modo que el propio consultante puede prever qué le quiere decir todo esto. Así que decida si quiere llegar a mayor dignidad; o si prefiere caer hacia abajo, a lo humillante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto de Tui= serenidad, placer.

Está en el *nuclear* Li y en K'an

- carácter y posición del trazo:

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

Débil en puesto fuerte, en sitio no adecuado.

- línea regente:

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

Regente *constituyente* junto a la sexta línea.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con el sexto trazo. Sin embargo se siente atraído por el segundo.

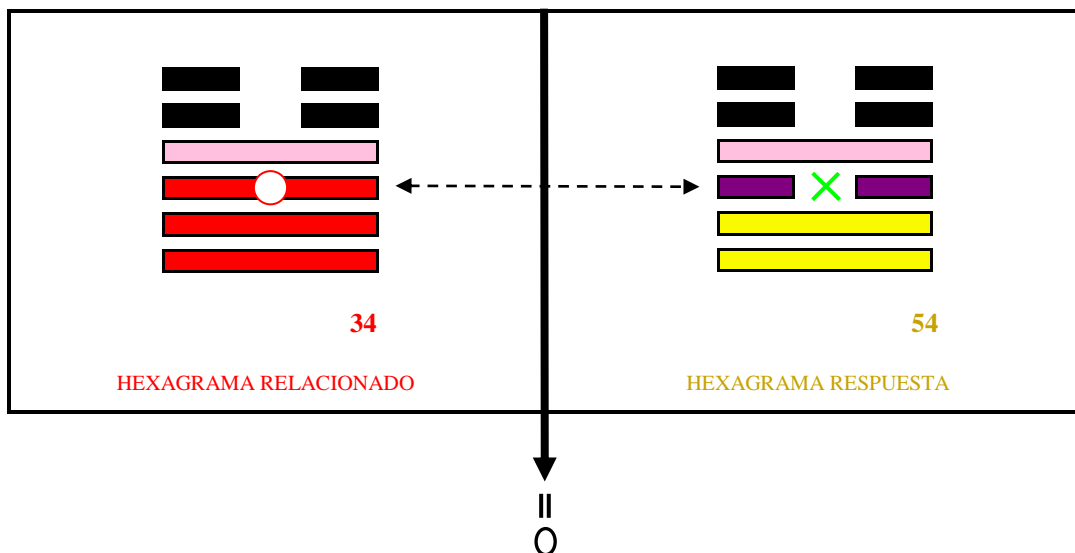
- relación de solidaridad:

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

[No hay]

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

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

Cuando muta este tercer trazo, el hexagrama 54 se convierte en el [34](#), El Poder de lo Grande, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada.

- lenguaje oracular:

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

六三 歸妹以須。反歸以娣。

KUEI MEI YI HSÜ.

FAN KUEI YI TI.

“... WEIA PU TANG YEN”.

- KUEI= casar, unir.
- MEI= la niña, doncella.
- YI= usar, debido a, emplear.
- HSÜ= paciencia simbolizada en “esperar a que el pelo, la barba, crezca”/ retener, esperar por, lento, necesario/ retener (como esclava).
- FAN= giro de 180°, girar y moverse en dirección opuesta, cambiar a la posición opuesta/ contrario.
- YI= usar, emplear.
- TI= concubina.
- WEIA= aún no/ todavía no.
- TANG= apto/ cada línea en su sitio/ adecuado.
- YENG= 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]

La joven casada por deber de sumisión es a menudo dada como esposa secundaria.

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra a la hermana menor que iba a casarse en una situación indigna.

Regresa y acepta una posición dependiente.

► 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]

Se ser una sierva,

la doncella casadera se convierte en concubina.

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

la muchacha que se casa, como esclava.

Se casa como concubina.

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

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

Seis en-la-tercera

a) *Convertir la Doncellez: usar el pelo-que-crece.*

Revertir la Conversión: usando la hermana-menor.

b) *Convertir la Doncellez: usar el pelo-que-crece.*

Aún no adecuado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea3 es débil, cuando debería ser fuerte, y el atributo de placentera satisfacción que corresponde a Tui culmina en su sujeto. Su carácter se vuelve tan malo y tan esclavo de las pasiones que nadie querrá casarse con ella. Regresa y acepta el papel de concubina.

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

3. "*La hermana que debía ir a casarse está en una posición maligna*": —esto es demostrado por las impropiedades (de la línea)

[No hay comentario]

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

También ahora se logra algún avance; pero no obtiene nada demasiado satisfactorio.

[Comentario]

Su estado anterior es indicado por la conveniente posición de esta línea.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es débil en puesto fuerte, por lo tanto no ocupa una posición debida; se halla además en la cumbre del placer, por ese motivo se entrega desdeñándose como la más baja de las esclavas, tan sólo para lograr de cualquier modo una vida conyugal. Llega a ubicarse como concubina obedeciendo al nueve del segundo puesto.

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

[Seis en tercer lugar]

Se puede vivir como señora de la casa y por eso persigue avanzar hasta esa posición. Con todo, aún no ha llegado el momento oportuno para ello y, por lo tanto, conviene esperar. No debe avanzar, sino volver atrás y esperar el momento oportuno para casarse como esposa secundaria.

INTERPRETACION

a) No actuar. No hacer eso que se desea. No es digno, no conviene. Se pasaría de una mala situación a otra peor. Línea fatal. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Ser uno mismo, seguir como uno va y no consultar.

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

- **sobre el día/hoy:**

No inquietarse. No desear cosas o uniones que por vía normal no pueden obtenerse ahora. No caer esclavo de la inquietud o el sexo, placeres, pues se incurriría en situaciones que no estarían a la altura de su dignidad. No buscar las relaciones a toda costa. No ofrecerse a cualquiera. Lo suyo es controlar espiri-

tualmente el deseo, los deseos, el placer.

En trabajo, estudios, relaciones, continuar haciendo lo que se pueda, pero sin consultar ahora. No aceptar nuevos ofrecimientos, no unirse íntimamente con nadie. Mas bien, seguir como uno va.

- sobre una enfermedad:

La enfermedad sigue evolucionando, aunque parezca que no se ven los fenómenos de la mejoría. A pesar de estos síntomas, conviene seguir con el tratamiento y no consultar más por ello ahora.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar ni aplicarlos, no aportarían nada realmente interesante; o quizá peor aún, sólo servirían para entorpecer más todo. No consultar.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso no es noble, no es digno, o no está a la altura espiritual del consultante. Por lo tanto, no seguirlo, no aceptarlo, no adherirse a ello. ¿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 tercer día de la segunda semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Ante la imposibilidad de satisfacer una ambición grande, moderar los propósitos hasta un objetivo más realista permite progresar.

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

Aquel que se une buscando exclusivamente su placer o movido por el egoísmo, jamás despertará una verdadera simpatía: mal presagio para el futuro.

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

El ego anima a los deseos impropios y a la soberbia. No tiene al destino adoptando una actitud relajada.

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

Relación anormal: tal vez intentes más de lo que puedes conseguir. Buscas placeres, o recursos, o posiciones, o halagos, que por vías normales no conseguirías, y te metes en una situación poco digna. Ninguna advertencia: saca tus propias conclusiones.

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

Si seguimos el deseo o la comodidad, queriendo algo que no vale la pena aún y se acepta la unión a costa de un principio, ¿a quién podemos echarle la culpa por perder nuestro amor propio? No podemos acortar el verdadero camino para obtener la felicidad antes de que sea la hora. El destino dota a quien espera, y lucha en contra del que arrebatara.

El problema es que al ser esclavos de nuestro ego (auto-imagen), éste exige ser reconocido o visto de cierta forma, e insiste en ocupar el centro de influencia. Mientras deseemos volver "a las cosas como eran", a la comodidad de las placenteras relaciones, en las cuales, a través de acuerdos no establecidos, halagábamos al ego de alguien a cambio de que halagaran el nuestro, el ego continuará gobernando, y así seguiremos ciegos ante la desastrosa pérdida de amor propio que ello conlleva.

Si nos hemos comprometido, debemos aceptar nuestros errores y continuar. Complicamos el problema si cedemos al orgullo y a la humillación al adoptar una actitud inflexible o de venganza. Rescatarnos a nosotros mismos no quiere decir que releguemos al olvido a los demás porque hayamos perdido la esperanza en ellos.

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

Si no consigue encontrar un compañero o compañera o una posición adecuada, quizá tenga que conformarse de momento con un compromiso y sacarle el mayor partido posible. Lamentando la situación sólo se hará daño a sí mismo.

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

¿Ofrecemos fácilmente nuestra confianza a los demás con el único fin de satisfacer nuestro ego y nuestros deseos, asumiendo compromisos que no se corresponden con nuestra forma de ser?

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

Puedes estar consiguiendo placeres a costa de comprometer la personalidad. Sólo una persona que está sola y carga con enormes responsabilidades puede justificar esa actitud. Si no es el caso estará arriesgando su suerte.

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

La situación es difícil y en gran medida fuera de control, sin embargo aun es posible un cierto nivel de seguridad.

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

A veces es imposible conseguir por nosotros mismos lo que deseamos. En tales casos la felicidad puede ser encontrada uniéndonos al servicio de otros.

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

« [...] Él no privará de nada bueno a aquellos que sean honrados» (Salmos 84, 11)

Deje de pensar que debe transigir con la vida. Tiene la capacidad de explorar su interior y reclamar lo que es suyo; su subconsciente le responderá y dará validez a sus exigencias. Dios es quien proporciona este don, y usted debe reclamar lo que le ha sido entregado. Dios es para usted la vida misma. Alce la vista y recuerde que va allí donde miran sus ojos. Deje de degradarse. Exalte en su interior a Dios, capaz de hacer para usted todas las cosas.

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

Hay personas que, aún teniéndolo todo, no rehúyen las situaciones negativas sino que se adaptan a ellas. No hay falla pero tampoco ventura.

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

Kwei Mei es a veces el tiempo de las ocasiones perdidas por excesiva prudencia o por haber diferido demasiado los términos de las decisiones. La línea sugiere que seamos pacientes pero que nos mantengamos atentos; las soluciones existirán, pero quizá no otorguen las satisfacciones que habrían sido posibles con una intervención más tempestiva.

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

Ha perdido su virtud y quiere casarse; no puede conseguirlo; el trazo negativo no merece aquí su lugar; no tiene rectitud, es suave y maleable, actúa sin sumisión; busca casarse por el placer y por encima de él no encuentra ninguna correspondencia simpática. Nadie quiere soportarlo. La joven es indigna de convertirse en una esposa y malogra su suerte. No encontrará al que le conviene y espera.

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

Prefiera una situación por debajo de sus límites a ninguna situación.

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

Para lograr sus deseos será necesario que se comprometa con su ser.

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

Para lograr una vida ansiada se recurre a mecanismos que rebajan y degradan a la persona. La situación que representa esto es la de la muchacha que al no poder casarse, se resigna a ser amante. Tal circunstancia habla por sí sola".

La tercera línea es peligrosa (Regente Simple o Constituyente) y refleja la posición del o de la amante. No habiendo encontrado pareja en forma leal opta por ser amante u obtener amante. Es como usufructuar de los beneficios de una empresa sin pertenecer a ella. Una posición inadecuada que el Libro de los Cambios deja a criterio de la persona, pero que por principio no es aconsejable, y es muy criticable.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Una muchacha de baja posición que no consigue marido, en ciertos casos todavía podrá arreglárselas como concubina.

La situación indica que uno desea con exceso alegrías que por vías normales no pueden obtenerse. Así se mete en una situación que no se aviene del todo con su propia dignidad. No se añade ninguna sentencia, ni siquiera una advertencia; simplemente se pone al descubierto la situación como tal, de modo que cada uno pueda extraer por sí mismo la correspondiente moraleja.

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

Ten paciencia, tranquilidad y coraje con tu pareja. Al final, conseguirás todo lo que desees. Lo echarás todo a perder si te comportas como un adulator.

- Dirección:

Contén tus fuerzas. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Se describe aquí la condición del que acepta humillarse. En el fondo, ser la segunda esposa lo mismo es algo.

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

Tras una gran idea que no se ve realizada, se busca una meta más real y ello resulta beneficioso.

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

Se siente y actúa despreocupado porque ha mejorado su posición; sin embargo, carece de fortaleza o recursos para avanzar solo y a la vez carece del apoyo de aquellos que están en el poder. La situación

plantea algún peligro porque aquellos que están en el poder lo desprecian por su despreocupación injustificada. Tiene la claridad y la visión para comprender esta advertencia y cambiar de comportamiento.

LINEA CUARTA

La muchacha que se casa prorroga el plazo.

Un casamiento tardío llega a su tiempo.

"... se propone aguardar algo antes de ir".

[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

*Prorroga el plazo...*es decir, que debería esperar algo antes de casarse (actuar)

Consultante valioso, inteligente y sabio, no debe ni quiere desperdiciarse. Espera los tiempos propicios porque es lo razonable, saber esperar y después actuar en el momento oportuno. Y esto no es perjudicial, más bien, esto, esta forma de actuar es finalmente recompensada y encontrará lo que quiere (...*un casamiento tardío llega*), lo que busca, lo que desea, su compañera/o, su esposo/a.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *superior* [Chen](#)

En medio del *nuclear* [K'an](#)= peligro.

- carácter y posición del trazo:

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

Posición elevada, hay sabiduría e inteligencia.

Fuerte en puesto débil, fuera de su lugar adecuado.

- 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 primero, por eso esperar.

- relación de solidaridad:

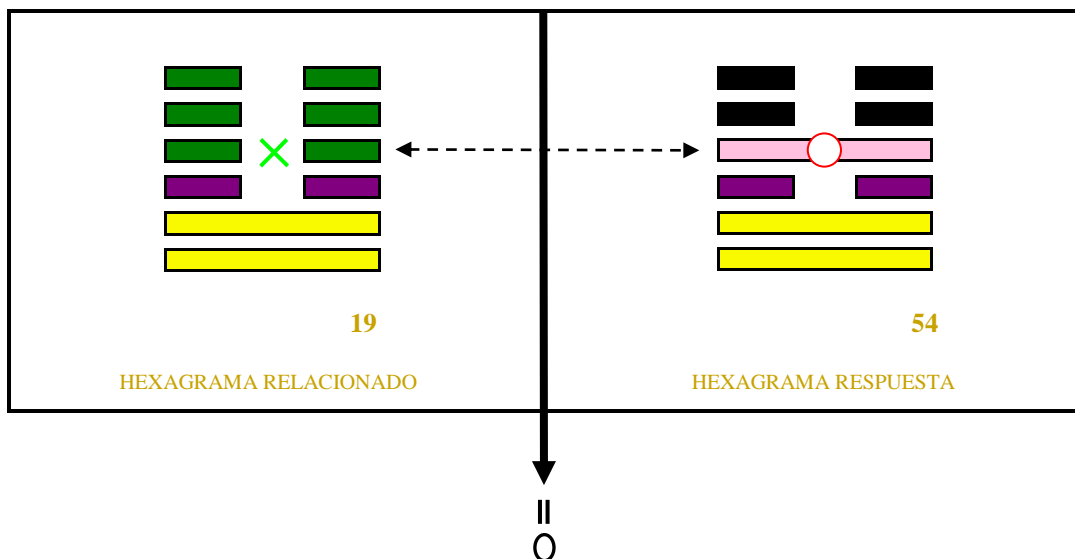
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Tiene una desfavorable (aunque no demasiado) relación 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]

Cuando la cuarta línea de este hexagrama 54 muta, se convierte en el hexagrama [19](#), El Acercamiento, 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]

九四 歸妹愆期。遲歸有時。

KUEI MEI CH' IEN CH' I.

CH' IH KUEI YU SHIH.

“... YU HSÜ ERH HSING YEN”.

- **KUEI**= casar, unir.
- **MEI**= la niña, doncella.
- **CH' IEN**= transgredir, pasar el límite, error, enfermedad.
- **CH' I**= tiempo establecido, período fijo, fecha acordada/ estación, término.
- **CH' IH**= retardar, demorar, retrasar/ actuar sin prisas/ lento, tardío.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **SHIH**= ideograma: “sol y templo”, el tiempo como algo sagrado/ el momento correcto, oportuno, en armonía con el tiempo, las estaciones.
- **HSÜ**= ideograma: “lluvia y detenido”, obligado a esperar/ aguardar, cuidar, vigilar, atender/ aplicar la mente a lo que es necesario.
- **ERH**= y también/ y luego.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, andar, actuar, moverse.
- **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]

La joven que se ha de casar trata de retrasar el momento.

Pero, aunque retrasase su matrimonio,

el momento llegará a pesar de todo.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra a la hermana menor que va a casarse retrasando el momento.

Puede casarse tarde,

pero le llegará su momento.

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

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

La doncella permanece soltera más tiempo del adecuado,

pero un día hace un matrimonio tardío.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

la muchacha que se casa prorroga el plazo.

Un casamiento tardío llega a su tiempo.

► 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) *Convertir la Doncellez transgrediendo el término.*

Retardar la Conversión posee la estación.

b) *Transgredir el propósito del término.*

Poseer la espera y-también el movimiento por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] tampoco las líneas individuales muestran aspectos demasiado afortunados. Habla en favor de la independencia espiritual de los autores de este libro el que no hayan formulado sus textos de acuerdo con las exigencias planteadas por las convenciones sociales de su época, sino con total independencia de lo socialmente establecido de un determinado periodo, y que hayan representado una situación tal como es. De modo que el único rayo de esperanza aparece aquí con nueve en el cuarto lugar, línea que describe a la joven casadera que atrasa su matrimonio:

la joven casadera aplaza el término.

El matrimonio tardío vendrá a su tiempo (lit.: tiene su momento)

Debemos felicitar a esa persona enérgica, que no desea contraer matrimonio sólo porque es la costumbre y que prefiere aguardar hasta que “el momento adecuado” le permita contraer un enlace genuino.

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

La línea 4 es fuerte, y debería ser débil. Sin embargo, en el caso de una mujer esto no es malo. El sujeto de la línea no tiene prisa. Espera, hasta que llegue el momento adecuado.

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

4. (El propósito de) "*prolongar el tiempo*" es que después de la espera, las cosas podrán ser hechas (tanto mejor)

Lo que se agrega al Texto acerca de 'el propósito' en el párrafo 4 es para mostrar que el matrimonio a distancia es prerrogativa de la dama y de nadie más.

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

[Comentario]

Su firme deseo de posponer el matrimonio indica que deberíamos esperar antes de actuar.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

De entre las líneas de los signos superior e inferior, únicamente la quinta y la segunda mantienen una relación. Pero mientras que las otras dos líneas, dado que se hallan en el signo del placer, procuran un enlace matrimonial aunque fuese mediante un rodeo que pasa por la segunda, las líneas del signo superior, que no se ven atadas por relación de correspondencia alguna, se mueven apartándose de ese objetivo. Así el nueve del cuarto puesto no encuentra correspondencia en el trigramma inferior, no se halla en el puesto correcto (es fuerte en un puesto débil) y está en medio del signo nuclear K'an, peligro. Por eso mantiene reserva frente a un enlace conyugal, y antes de emprender algo espera hasta que las circunstancias se hayan modificado —puesto que el peligro se supera mediante el movimiento (Chen)—, pero ciertamente la nueva situación sólo se produciría una vez que finalice el presente ciclo de acontecimientos.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Quiere casarse con alguien, pero su posición no es correcta y no entra en resonancia con nadie. Así, resulta necesario esperar antes de que se agoten sus recursos sin encontrar a alguien con quien formar pareja. Sólo entonces puede seguir adelante. Por eso, se casa más tarde de lo previsto y espera el momento oportuno.

INTERPRETACION

a) No es malo actuar, pero esperar un poco, un tiempo antes de actuar o de hacer eso. No es el momento aún. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Aguardar un tiempo antes de consultar.

Todo va conforme debe ir, así pues, continuar con los asuntos, quehaceres, tal y como se va. Y consultar luego. La situación permanece como está un poco más, pero pronto cambiará para mejor, así que todo esto es transitorio.

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

Esperar un poco antes de aplicarlos. Por tanto, aguardar un tiempo, un día, y consultar sobre ello hasta recibir la orden clara de “actuar”.

- **sobre una enfermedad:**

La situación permanece estable, o sea, tal como está un poco más de tiempo; pero la mejoría notable está cerca ya. Continuar con el tratamiento. ¿Consultar?

- **temas, teorías espirituales:**

Continuar analizando, estudiando, etc. sobre eso y consultar en otro 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 cuarto día de la segunda semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La paciencia y la contención garantizarán buena fortuna a su debido tiempo.

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

Es preferible esperar largo tiempo para unirse a hacerlo en malas condiciones.

Antes de unirse, el hombre de calidad se toma un tiempo de reflexión.

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

Aparece un buen resultado a su debido tiempo. No se canse tratando de precipitarlo. Los mayores regalos les son dados a aquellos que permanecen serenos y pacientes.

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

Relación retrasada: has esperado (una relación, una promoción, una ocasión) tal vez demasiado. Pero no te has extraviado ni desviado: entonces llega, tarde pero llega.

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

Evitamos desperdiciarnos y así mantenemos nuestra paz interior y el respeto propio al esperar más tiempo de lo que parecería apropiado para que se aclare una situación difícil. Un día la situación se aclarará; mientras tanto, no deberíamos querer lo que no está listo, como no desearíamos comer manzanas verdes. Cuando estamos tentados de querer algo tenemos que preguntarnos por qué queremos algo que no vale la pena poseer. Debemos reconocer al niño engreído que llevamos dentro, quien comprometería nuestro amor propio para obtener una imitación barata de la alegría, aun cuando tenga como precio oculto el sufrimiento.

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

Si las posiciones disponibles están por debajo de su categoría y suponen una relación con personas inferiores, preferirá no aceptar. Lo que hará será esperar hasta que la situación cambie.

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

¿Preferimos quedarnos solos antes que comprometer nuestra confianza en relaciones que realmente no se corresponden con nuestra forma de ser?

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

Te llegará la posición adecuada por haber esperado pacientemente sin haberte «perdido».

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

Las negociaciones preliminares concernientes a un contrato o proyecto posiblemente se dilaten, pero aunque tarde, la culminación eventualmente llegará.

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

La virtud traerá su recompensa en su debido curso. Es a veces mejor atenerse a lo que realmente se desea que aceptar una solución de compromiso.

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

« [...] tener una mente espiritual es vida y paz » (Romanos 8, 6)

El sexo prematrimonial no conlleva una vida matrimonial feliz. A menudo, el hombre desconfía de una mujer que puede conseguir tan fácilmente. Se dice a sí mismo: «si hace esto antes del matrimonio, lo hará más tarde con otros». La felicidad del matrimonio depende del amor, la lealtad, la honestidad, la verdad y el deseo de ayudarse el uno al otro, ya sea espiritual o mentalmente, o en cualquier otro campo. El amor no lleva a una mujer a un viejo motel, ni se expresa furtivamente por medio de un interludio ilícito dentro de un coche aparcado. La lealtad y la pureza aportan grandes dividendos, y usted experimenta la alegría de la respuesta a sus plegarias.

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

Quien tiene una opinión excesivamente alta de sí mismo no logra la unión de pareja porque nadie le parece estar a su altura.

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

Cuando no estemos seguros de nuestra postura o de lo que deberíamos hacer, lo mejor será que esperemos para aclarar la situación, retrasando un poco la solución de los problemas. El posponer las cosas suele ser un gesto de coraje, una decisión sabia; bastará con que no prolonguemos demasiado el tiempo de la meditación, de lo contrario, como lo sugirió la tercera línea, corremos el riesgo de perder una ocasión adecuada y de dejar pasar un momento favorable.

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

Ella supera la edad para casarse y todavía no sabe con quién unirse; ocupa una posición social elevada y noble, está dotada de prudencia e inteligencia, pero los tiempos que atraviesa no son propicios a su unión y ella misma aplaza su decisión. Es razonable al obrar así. Es necesario saber esperar y luego actuar en el momento oportuno.

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

Si la situación es confusa, tómese un tiempo de reflexión.

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

Se enfrenta a una situación en la que debe evitar ahora la acción, con el fin de esperar unos momentos más favorables. Da la impresión de que el mundo pasa junto a usted mientras espera, pero su recompensa por mantener los principios está cercana.

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

El valor de la muchacha reside en que desecha un matrimonio aparente y formal que está dentro de los cánones establecidos; ella es virtuosa y rechaza las conveniencias. Es recompensada pues encuentra al esposo predestinado.

La cuarta línea demuestra -por una parte- una desavenencia personal con el matrimonio: cuando se está cerca se prefiere el placer y la aventura, y cuando se está lejos se añora la posibilidad de las nupcias. Así pasa de equívoco a equívoco. Se debe esperar un tiempo de mayor madurez y claridad para que el matrimonio tenga una solidez interior que por ahora no tiene. Al final, aunque tarde, logrará la unión, pero antes debe cambiar una mentalidad que deja todo para después. También significa que hay un conflicto de mentalidad con respecto a la unión que se propone, teme que podría verse aprisionada por formalismos y viejos cánones. También significa que una empresa ha caído o no ha logrado frutos, pero que más adelante, mucho más adelante, se obtendrá lo que por ahora fue abortado. En general, demuestra que toda unión actual no es convincente, por lo mismo: "cabe esperar". Muestra a una persona virtuosa, o empresa con potencial, pero exigente en su inmadurez, pero en cuanto a valores y objetivos, tiene razón y es correcto replantear el asunto en un tiempo futuro.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La muchacha es muy valiosa; no quiere desperdiciarse, y pierde por eso el momento usual para el matrimonio. Pero esto no es perjudicial. Su pureza es recompensada y así finalmente encuentra, aunque tarde, al esposo que le está predestinado.

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

Deja correr las cosas en la relación. Olvídate de plazos fijados y de reclamaciones. Tu pareja sabrá apreciarlo y te valorará más. Sabrás identificar el momento correcto para actuar.

- Dirección:

Una conexión muy significativa se está acercando. Algo importante regresa. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Esta línea habla por sí misma. No hay ningún comentario que hacer.

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

Estar serenos y ser pacientes trae suerte si existe una oportunidad.

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

Cuenta con la fuerza suficiente y el deseo de avanzar con vigor y alegría. Aunque en este momento carece del apoyo de sus subordinados, podrá alcanzar la meta si espera su momento y la situación favorable para desarrollarse. Cuando advierta que la situación se ha vuelto más favorable, podrá avanzar.

LINEA QUINTA

*El regente I casa a su hija.
Y entonces las bordadas vestiduras
de la princesa
no fueron tan espléndidas como
los de la sierva.
La luna casi llena trae ventura.*

*"... el puesto está en el centro y por ello
la acción se torna valiosa".*

[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

Noble y elevada, se casa con alguien de menor rango. No apreciar, no dar demasiado valor a los ornamentos, a lo superficial es lo que procede. La primera línea, la sierva va mejor vestida que ella, pero no da importancia a este hecho.

Lo de *las bordadas vestiduras...*, (las mangas) simboliza que, aunque nuestro rango sea superior (al de otros) deberíamos comportarnos con nobleza, pero con sencillez, conservando la humildad.

En la antigua China, Tang (Sang) el Consumador dictó esta Ley por la que aún siendo princesa, la esposa debe someterse al marido sabiendo adaptarse con gracia a esta situación. Sin vanidad (luna casi llena) no debe enfrentarse a lo yang, sino que depende de él (Maestro, Cielo), no se enfrenta al Sol.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trígrama superior [Chen](#)

Arriba del nuclear [K'an](#)= luna.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil, central.

Siendo yin ocupa un puesto impar (lugar de lo yang) no está en su sitio.

- línea regente:

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

Regente *gobernante* del hexagrama.

- 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]

Tiene relación de correspondencia con la segunda línea, y se rebaja hacia ella como una princesa que se casa con alguien de rango inferior.

- relación de solidaridad:

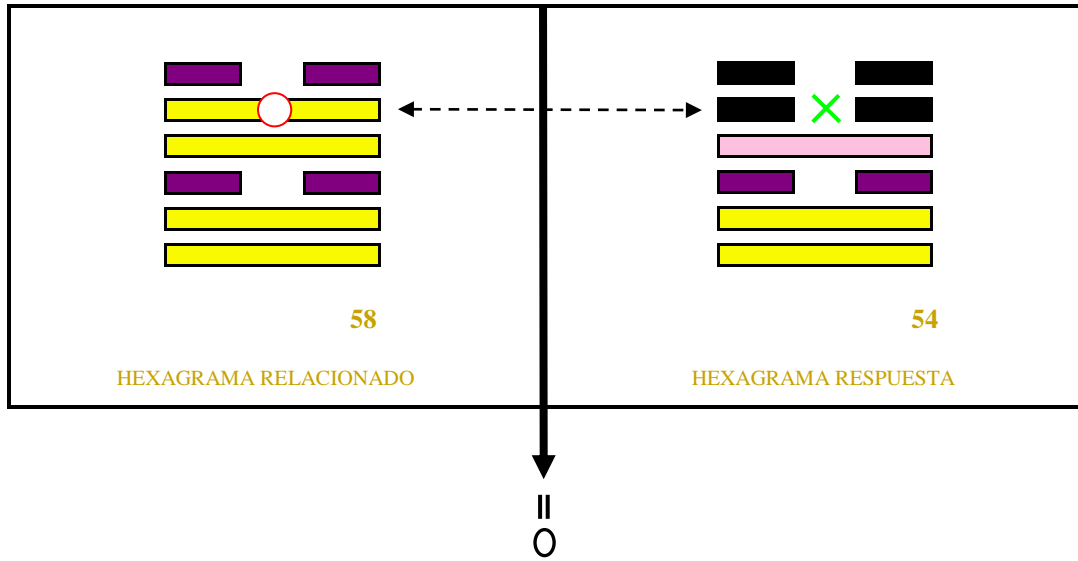
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta esta quinta línea, el 54 se convierte en el hexagrama [58](#), Lo Sereno, que nos dará 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]

六五 帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉。

TI YI KUEI MEI.

MEI CHÛN CH'I

TI CH'I MEI PU JU LIANG.

YÜEH CHI WANG CHI.

“... TSAI CHUNG

YI KUEI HSING YEN”.

- TI= supremo/ el más alto por sobre todo lo que hay en la tierra/ señor soberano, fuente de poder/ emperador.
- I (YI)= inicio del crecimiento después de la germinación/ principio de primavera.
- TI YI (TI I)= se supone que se refiere al emperador Sang (1.191/ 1.151 a.c.) quien tomó esposa en la familia del padre del rey Wen, a fin de asegurarse un heredero. Esto ennobleció el linaje del que provenía la familia Chou/ presagio de gran felicidad y fortuna en el futuro.
- KUEI= casar, unir.
- MEI= la niña, doncella.

- MEI= exhibir señales (mangas) que denotan cualidad y rango en quien las usa/ símbolo del yo/ símbolo del vientre.
- CHÜN= ideograma: “boca y director”, dar órdenes/ jefe, el que en efecto manda/ presidir, tomar la delantera/ influir sobre otros/ término de (señal) respeto.
- CH’I= pronombre personal de 3ª persona/ uno, de uno.
- TI= concubina, hermana-menor.
- PU= no.
- JU= así/ tan/ de este modo.
- LIANG= fino, excelente, refinado, valioso, gentil, considerado, amable, natural.
- YÜEH= yin, luna, mes lunar.
- CHI= casi, cerca de, a punto de/ sutil, casi imperceptible/ la primera.
- WANG= plenilunio, luna que está directamente frente al sol/ 15º día del mes lunar/ mirar con esperanzas.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, propicio y favorable.
- TSAI= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, vivir, habitar.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central.
- YI= usar, emplear.
- KUEI= ideograma: “monedas y cesto”, valorar, considerar valioso, poseer u otorgar valor y dignidad/ precioso, honorable.
- HSING= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, movimiento, actuar, hacer.
- YEN= por cierto.

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

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

Cuando el emperador Ti Y casó a su hermana,

las mangas (el vestido) de la novia estaban adornadas con menos riqueza que

las de su hermana más joven.

*Era como la luna casi llena (en cuanto a su virtud) de modestia,
de sumisión.*

Era de muy feliz augurio.

Tal fue su noble conducta.

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

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

La quinta línea, dividida,

nos recuerda el casamiento de la hermana menor del rey Tî-Yî,

cuando las mangas de ella no eran iguales a las de su hermana menor

que la acompañaba en calidad de inferior.

El caso nos sugiere la idea de la luna casi llena.

Habrà 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]

La segunda hija casadera del emperador lleva prendas regias menos espléndidas

que las de su dama de honor.

¡En la proximidad de la luna llega la buena fortuna!

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

El regente I casa a su hija.

Y entonces las bordadas vestiduras de la princesa no fueron tan espléndidas

como las de la sierva.

La luna, casi llena,

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 en-la-quinta

a) *El supremo retoñar Convirtiendo la Doncella.*

Del jefe de uno las mangas:

de la hermana-menor de uno las mangas no así finas.

La luna casi plenilunio, propicia.

b) *El supremo retoñar Convirtiendo la doncella.*

Las mangas de la hermana-menor de uno no así-finas.

La situación de uno situada-en el centro.

Usar valorar el movimiento por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] los huesos oraculares registran también otro acontecimiento histórico al que *El libro de los cambios* alude en dos ocasiones. Se trata de la historia del soberano *I*, que otorga en matrimonio a su hija menor.

Seis en el quinto lugar del hexagrama 54, “La esposa casadera”, indica:

el soberano I da a su hija menor en matrimonio.

Las vestiduras bordadas de la princesa

no eran tan suntuosas

como las de su servidora.

La luna casi en plenilunio

trae buena fortuna.

I fue el último soberano de la dinastía Shang. Los anales poco aluden a él, a pesar de que señalan que bajo su reinado la decadencia de la casa Shang se hizo ostensible. El matrimonio de su hija no halla referencia en los anales oficiales. En la actualidad, empero, sabemos que su hija fue dada en matrimonio a un miembro de la casa de los *Dshou*. Es bastante probable que fuese casada con el rey Gui de la dinastía *Dshou*, lo que la haría madre del rey Wen. El hecho de que el soberano de un reino bastante civilizado haya dado su hija en matrimonio a un príncipe tribal, que desde el punto de vista de los Shang debía ser un bárbaro inculto, permite inferir que nos encontramos ante un temprano caso de la llamada “diplomacia de las princesas”. La historia china registra reiteradamente el caso de princesas imperiales concedidas en

matrimonio a príncipes tribales con el fin de aplacarlos. Los *Dshou*, tribu en plena expansión, deben entonces haber sido para los Shang vecinos incómodos más bien aterradorantes. Este matrimonio acercó mucho a los *Dshou* a la casa de los Shang y los condujo a reconocer y aceptar obligaciones en el seno de la familia imperial china. De esto resultó la paz entre ambas partes; la promoción de los *Dshou* resultó afortunada y llena de bendiciones para ellos. La posterior toma del poder por parte de los *Dshou* no se encuentra, sin embargo, anunciada en esta línea. Pero de cambiar ésta, se obtiene el hexagrama 5, “La espera”, en que nueve en quinto lugar reza:

Aguardar con vino y alimento.

La perseverancia es favorable.

Este matrimonio permitió, entonces, que el grandioso futuro de los *Dshou* se tornase en algo que podían aguardar sin preocupaciones, siempre que perseverasen fielmente en sus propósitos.

...seis en el quinto lugar del hexagrama 54 define la situación de la joven casadera. Sabemos, gracias a las diversas fuentes, que la diferencia cultural existente entonces entre los Shang y los *Dshou* era bastante radical. La joven, vestida a la usanza de los *Dshou*, desmerece frente al esplendor de los trajes de sus sirvientas, de la casa Shang. Pero la situación está cargada de significado. Su destino no es otro que el dar vida al rey Wen, el gran soberano cultural de la China; la influencia favorable de la joven ya está de manifiesto y su esplendor crecerá siempre que se sustraiga al peligro de caer en la nostalgia sobre su posición pretérita.

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

El rey Ti-Yi fue ya mencionado en la quinta línea del hexagrama 11, en relación con ciertos arreglos que hizo en el matrimonio de las hijas de la casa real. Aquí se menciona a su hermana de una forma honorífica, como sugiriendo que los adornos por ella preferidos eran los "ocultos en el corazón". Respecto a la comparación entre ella y "la luna casi llena", estoy a punto de decir que es uno de los pocos ejemplos poéticos del duque de Kâu. Sin embargo, Khang-zze no opina así, y no ve en ello poesía, sino un símbolo. "La luna no está llena", dice, sino "casi llena", lo cual indica que una mujer no debe eclipsar a su marido. Sin embargo, la hermana de Tî-Yî se casó felizmente, como merecía, siendo representada por la línea que ocupa el lugar de honor y cuya compañera adecuada es la 2.

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

5. *"Las mangas de la hermana menor de (el rey) Tî-yî cuando estaba lejos y casada, no eran iguales a las de su (media) hermana, que la acompañaba": —tal era su noble carácter, indicado por la posición central de la línea.*

[No hay comentario]

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

Lo que quiere decir es que la princesa muestra mejor gusto que su doncella al no vestirse con demasiada grandeza. Debemos ponernos en guardia contra nuestra ostentación.

[Comentario]

La primera frase significa que aunque nuestro rango sólo sea medio, deberíamos comportarnos con verdadera nobleza.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El puesto es central y venerado. No obstante, la línea es blanda y condesciende con el fuerte nueve en el segundo puesto, como una princesa que se casa con un hombre de condición inferior. Por esta causa, y distinguida como es, ella no da importancia alguna a la apariencia que ostenta en cambio, con mayor magnificencia, la sierva, del primer puesto. En cuanto trazo superior del signo nuclear K'an se toma en consideración el símbolo de la luna (K'an es la luna)

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

[Seis en quinto lugar]

El seis en quinto lugar ocupa el centro del hexagrama y sólo él se sitúa en una posición privilegiada. De ahí que se diga: «el emperador Yi entregó en matrimonio a su hermana menor». Las mangas se refieren a las mangas de una prenda utilizadas en el desarrollo de los ritos. Las mangas de las vestiduras del soberano designan lo que el emperador Yi prefiere, es decir, el seis en quinto lugar. Eso es lo que el emperador Yi venera como adorno, y por eso se dice: «las mangas de las vestiduras del soberano». El compañero de seis en quinto lugar se encuentra en el nueve en segundo lugar. El trigramo *Dui* representa a la hija menor, mientras que el trigramo *Zhen* representa al hijo mayor. Mejor ver al hijo mayor siguiendo a la hija menor es ver a la hija menor siguiendo al hijo mayor. Por eso se dice: «no eran tan elegantes como las mangas de los ropajes de la joven esposa». La posición del seis en quinto lugar reside en el centro y estando en el lugar privilegiado actúa, de suerte que representa la culminación de la virtud yin. Al tratar de casarse bajo estas circunstancias -aunque sería mejor que fuera la hija menor-, si sigue hacia delante, por fuerza tendrá como resultado una unión. Por eso se dice: «si la luna está casi llena, será un presagio afortunado».

INTERPRETACION

a) Actuar con modestia. Esto es algo que se te da y tiene su valor. Al final habrá muy buena fortuna. No es necesario consultar más sobre ello ahora.

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:**

Quizá el día, el asunto, las relaciones, estudios, etc. no empiecen bien, o no comenzaron muy favorablemente; pero si se avanza tal y como se va, el final será excelente.

Esta mutación promete buena suerte a la larga. Avanzar hacia esa meta, dejándose conducir por el Maestro, traerá muy buenos resultados. Pero ahora no es necesario consultar más sobre eso. A la larga, con el tiempo, lo que se desea, lo que se busca, se conseguirá.

- **sobre una enfermedad:**

Continuando con el tratamiento que se sigue, se llegará finalmente a la superación de la enfermedad. Buena línea, buen presagio, buenas perspectivas.

Si no hay tratamiento: consultar por si hace falta buscar uno.

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

Sí, eso tiene su valor y daría buenos frutos al cabo de un tiempo. Es pues correcto aplicarlos. ¿Consultar?

- **temas, teorías espirituales:**

Eso tiene muy buenas perspectivas, pero aún no ha llegado el buen final al que se arribará si se continúa con el estudio, el análisis, el aprendizaje. No es necesario consultar más.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la segunda semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una contención personal y falta de ostentación acarrearán buena fortuna en un futuro próximo.

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

Hay que cuidarse de quien utiliza la seducción de su aspecto exterior o el incentivo de la riqueza para provocar una unión. Es un mal presagio para el porvenir. Una unión modesta pero sincera valdrá siempre más que una rica alianza interesada.

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

El desdén por los que se encuentran en una posición inferior a la nuestra o la envidia hacia aquellos que están por encima de nosotros impide su progreso. No se esfuerce por conseguir un objetivo o por ejercer una influencia, sino que trate de encarnar las virtudes adecuadas. De este modo, tendrá asegurado el éxito.

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

Relación asignada: el que guía (el jefe, el padre, el conductor) tiene la responsabilidad de situar a alguien (un empleado, un familiar, un político) en una posición estable (un puesto, un matrimonio, una función) sin que éste lo haya pedido y tal vez mereciendo algo mejor. Pero lo acepta y se adapta y todo funciona maravillosamente.

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

Aunque la princesa se casa por debajo de su posición social, acepta la situación con gracia. Cada uno de nosotros está en el mismo camino espiritual, algunos más adelante, otros más atrás. Al ocupar una posición de ventaja debemos estar libres de la vanidad y la arrogancia (no debemos intentar decir las cosas de un modo tan "brillante" como la criada). Al ocupar una posición secundaria debemos estar libres de envidia. Si somos mal entendidos, no debemos esforzarnos por conseguir que la gente sepa nuestros pensamientos profundos; debemos, simplemente, adaptarnos a la situación desfavorable con gracia. Si el camino a seguir no está claro, debemos hurgar en nuestras mentes y corazones en busca de la vanidad, el engreimiento, el orgullo, los aires de superioridad o la obstinación que pueden bloquear el camino o influenciar en nuestra forma de reaccionar ante una situación dada.

Otro sentido de esta línea es que no escogemos a nuestra pareja definitiva, ni la hora en que concluirá la enajenación; tampoco somos capaces de escoger las combinaciones ganadoras o de resolver nuestros problemas fundamentales; el sabio, aquí referido como el emperador, lo hace: toma la iniciativa. Sólo necesitamos no desperdiciarnos; la hora llegará mucho más pronto si somos pacientes.

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

Cuando inicia una relación aquejado de un defecto o cuando algunas de sus cualidades no son apreciadas, se adapta a la situación y reduce sus expectativas.

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

¿Sabemos adaptarnos con flexibilidad a las circunstancias que implican los compromisos que asumimos, pero sin llegar a comprometer nuestros principios y nuestra voluntad?

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

Tienes la responsabilidad de situar a alguien en una posición estable o adecuada, sin que éste te lo haya pedido. Pese a que según todas las consideraciones, esa persona se merece un puesto mejor, no temas. Es aceptable y la suerte acabará sonriendo.

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

Aunque el proyecto o asociación que está contemplando probablemente le genere pérdidas iniciales, la buena fortuna llegará eventualmente (traducción literal, "cerca de la Luna llena")

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

Cuando una persona aún no se vuelve dependiente de vivir en la riqueza, le es posible todavía alcanzar la felicidad aceptando una posición humilde, o un lugar subordinado en una relación. Si se puede hacer esto, hay perspectivas de buena fortuna.

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

«No deje que nada se haga mediante la lucha o la vanagloria, sino con la humildad del pensamiento [...] no mires a cada hombre en sus posesiones, mira a cada hombre en las posesiones de los demás» (Filipenses 2, 3-4)

Está libre de pretensiones y no estás cegado por lo que piensa de usted. Con la comprensión viene la humildad, y todo lo que hace es en pro de la gloria de Dios; grandes bendiciones caerán sobre usted.

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

La unión se produce con una persona de clase social inferior; sin embargo no hay defecto porque uno se sabe adaptar.

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

Un detalle sobre la historia de las costumbres que concluye con una expresión de la antigua sabiduría campesina, que quedó misteriosamente suspendida con el paso de los siglos, quizá en el ritornelo de alguna canción olvidada.

La hija del Emperador se rebaja a una unión de rango inferior al suyo, dado que el matrimonio de una princesa, al menos hasta los tiempos del Emperador Ti-yi, era necesariamente una forma de descender unos peldaños en la escala de la nobleza, puesto que ningún joven estaba a la altura —ni podía estarlo— de la esposa real. Al casarse, las jóvenes se vestían con modestia; sólo las concubinas podían lucir lujosos trajes, porque, a diferencia de las esposas, si dejaban de gustar a los hombres podían ser alejadas de la casa. Con este mensaje que describe una costumbre ya olvidada, el oráculo sugiere que miremos más allá de las apariencias, que no nos dejemos tentar por las soluciones demasiado fáciles, que no escuchemos solamente las palabras, sino que observemos la realidad y razonemos seriamente las decisiones que debemos tomar sin dejarnos influir por consejos ni seducir por programas que, más tarde, no resultarán tan extraordinarios como parecen.

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

La joven es noble y elevada; al casarse, baja. Que no sea orgullosa sino humilde y dulce. El presagio es excelente. Este trazo estima la justicia y utiliza la suavidad maleable; practica una vía mediana a pesar de su elevación y su jerarquía eminente. Sabe bajar y curvarse, sin apreciar los vanos ornamentos.

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

Una alianza modesta pero feliz vale más que una alianza rica pero tempestuosa.

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

Cuando sea capaz de desestimar su posición social y estatura y colocarse al servicio de otro tendrá buena fortuna. Para conseguirlo debe superar la vanidad, el orgullo y cualquier conducta ostentosa. Ser SUBORDINADO a los demás, con independencia de la posición de estos, es bueno ahora.

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

El legislador I Tang dictó la ley que determina que las princesas debían también subordinarse a sus esposos. Da a su hija a alguien elegido por la familia. Ella sabe adaptarse a un esposo más modesto y olvida su rango subordinándose a él (las vestiduras menos regias); así como la luna aún no llena no se enfrenta directamente con el sol.

La quinta línea es de profundo significado: el amor no requiere de formalismos y rompe toda diferencia de rango. La unión es plenamente aconsejable y deben eliminarse los prejuicios con gran bondad y humildad. La condición que aquí se coloca, es que los cónyuges deben supeditarse a los intereses comunes a pesar de que ella o él puedan sentir o pensar que lo propio o "suyo" es lo más importante. Si esto no se cumple, todo habrá sido en vano. En lo colectivo: si todos se sienten igualmente comprometidos por la misma causa, los rangos pasan a segundo plano y predomina una hermandad férrea y duradera.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El regente *I* es Tang, el Consumador. Él dictó una ley según la cual también las princesas imperiales debían, en la vida matrimonial, subordinarse a sus maridos (cf. N° 11, trazo 5). El emperador no espera cortejantes, sino que da a su hija en matrimonio según su arbitrio. De ahí que en este caso sea correcto que la familia de la muchacha tome la iniciativa.

Vemos aquí una muchacha de origen distinguido que, casándose en condiciones modestas, sabe adaptarse con gracia a la nueva situación. Está exenta de toda vanidad, expresada en los adornos externos; al casarse olvida su rango y se subordina al esposo, así como la luna que todavía no está llena del todo, no se enfrenta directamente con el sol.

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

El pronóstico es de un gran futuro lleno de felicidad, fecundidad y poder. Sé como la luna cuando está casi llena. Acepta de buen grado una posición secundaria. Tu amor está asegurado.

- Dirección:

Exprésate. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Un casamiento sin los peligros de la ostentación. Es de verdad un buen comienzo. La suerte está asegurada.

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

No ser soberbios, sino circunspectos, trae suerte cara al futuro.

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

Se encuentra en posición de liderazgo y desea avanzar con alegría y vigor para alcanzar la meta mientras beneficia a otros. Cuenta con el apoyo del líder y el apoyo de la persona que es su fuerte mano derecha. Dado que se trata de un momento del movimiento vigoroso y alegre, puede avanzar con confianza porque nadie lo estorbará. La buena fortuna está por delante.

LINEA SEXTA

*La mujer sostiene el cesto, pero no hay
frutos en él.*

*El hombre apuñala la oveja, pero no
fluye sangre.*

Nada que fuese propicio.

*"... que no tenga frutos se debe a que
sostiene una cesta vacía".*

[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

En la antigua tradición, durante el sacrificio en honor a los antepasados, la mujer sostenía un cesto con frutas para dar, y el hombre degollaba al animal en sacrificio. Por eso cuando el texto dice que *sostiene una cesta vacía...* quiere decir que hay ausencia de verdadero valor, sólo acción (en este caso, se siguen estas formalidades, superficialmente) inútil.

El consultante puede caer en la presunción (por encima de la quinta línea regente) o de precipitarse en un movimiento extremo, ya fuera, al final del signo, de la situación. Pero no debe superar los límites convenientes en su elevación (espiritual). No hay posibilidad de unión, de casamiento.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigramas *superior* Chen= cesto.

Encima del nuclear K'an= apuñalar y del trigramas *inferior* Tui= ovejas, cabras. Los intentos de sacrificio resultan estériles, vacíos.

Al final del hexagrama, ya no pertenece 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*–]

Débil, sin vínculos con lo fuerte. Ocupa el lugar que le corresponde, yin en lugar par.

- línea regente:

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

Regente *constituyente* junto a la tercera línea.

- relación de correspondencia:

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

Al final del hexagrama, sin relación de correspondencia. (No unirse, no consultar)

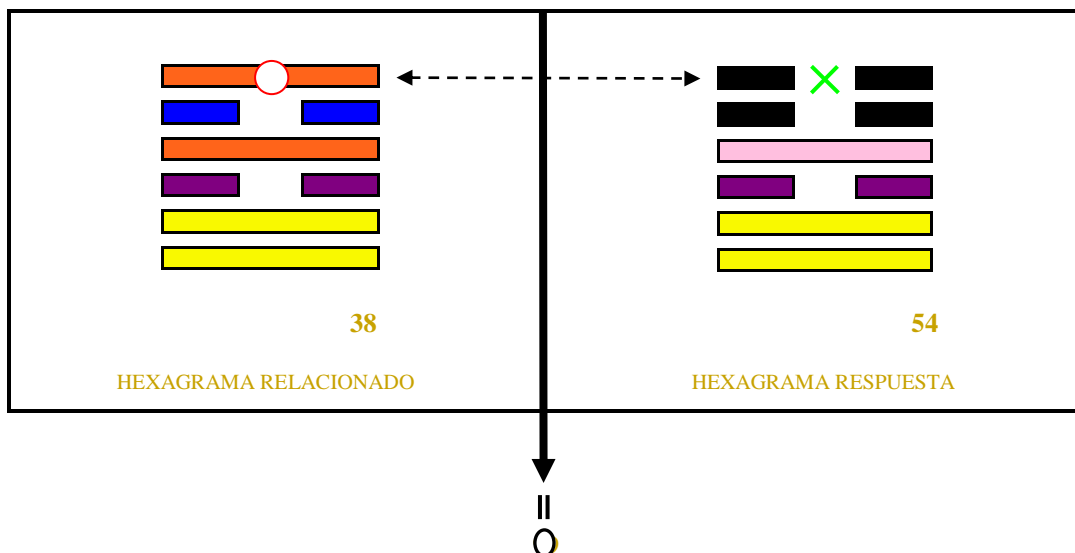
- relación de solidaridad:

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

[No hay]

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

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

Al mutar esta sexta línea, el hexagrama 54 se transforma en el [38](#), El Antagonismo, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

NÜ CH'ENG K'UANG WU SHIH.

SHIH K'UEI YANG WU HSÜEH.

WU YU LI.

“... WU SHIH CH'ENG K'UANG

HSÜ YEN”.

- NÜ= mujer, una mujer/ lo femenino.
- CH'ENG= ideograma: “aceptar el sello de un cargo”, tomar con la mano (agua que cae), sostener, recibir/ aceptar regalos u órdenes del Superior.
- K'UANG= cesto, canasta/ poner en cestos/ base de una cama.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- SHIH= ideograma: “sarta de monedas bajo un techo”, riquezas de la casa, sustancia, real, sólido, resultados, frutos, posesiones/ esencia, honesto, sincero.
- SHIH= notable, importante/ hombre de estudios, caballero.
- K'UEI= abrir cortando y limpiar, destripar, preparar para el sacrificio/ apuñalar.
- YANG= ovejas y/o cabras/ dirigir el pensamiento y la acción.
- HSÜEH= sangre, fluido yin que mantiene la vida/ dinero, propiedades.
- WU YU LI= es mejor no tener meta ni rumbo en la acción en cuestión/ no tiene beneficio.
- SHIH= frutos, resultados.
- HSÜ= espacio desierto, pero fértil/ vacío, vacuidad/ nada/ sin imágenes ni conceptos, insustancial.
- 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 una mujer recibe una cesta vacía de frutos,
o un hombre adquiere una oveja que ya no tiene sangre,
de ello no sacan ningún provecho.*

► 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 a la joven dama llevando el cesto,
pero sin nada dentro de él,
y al caballero sacrificando a las ovejas
pero sin derramar sangre.*

No habrá beneficios en ningún sentido.

► 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]

*Una mujer sostiene una cesta que no lleva nada dentro;
un hombre apuñala a una oveja sin que brote la sangre.*

Ahora no es favorable una meta (o destino)

► 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:

*la mujer sostiene el cesto,
pero no hay frutos en él.*

*El hombre apuñala la oveja,
pero no fluye sangre.*

Nada que fuese propicio.

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

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

Seis arriba

a) *Una mujer recibiendo un cesto sin sustancia.*

Una notable destripando una cabra sin sangre.

Sin dirección: Cosechante.

b) *Seis arriba, sin sustancia.*

Recibir un vacuo cesto por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] otro caso interesante en el cual dos oráculos diferentes se refieren al resultado de la misma batalla entre los Estados feudales de Tsin y Dsin. Al promediar el siglo séptimo, ambos formaban parte del grupo de Estados más poderosos de China. Hien, soberano de Dsin, proyectaba casar a su hija con el soberano de Tsin y lograr de esta forma un mayor acercamiento de ambos Estados. Consultó al oráculo acerca del matrimonio y obtuvo el hexagrama 54, “La joven casadera”, que cambió al 38, “La oposición”.

Dshen			Li
Dui			Dui

La exégesis que desaconsejó el proyectado matrimonio, se concentró en los textos de la línea cambiante superior de ambos hexagramas y pronosticó, para el caso de la consumación de las nupcias, una batalla entre ambos Estados que redundaría en la destrucción de Dsin. El soberano Hien hizo caso omiso de la advertencia y caso a su hija con el soberano de Tsin. El hijo y sucesor de Hien, llamado Hui, hombre de escasa moral, cayó en el incesto y la traición y concitó el desprecio de su hermana hasta el punto que ésta decidió solicitar a su esposo, Mu, que procediera a castigar a Hui. Antes de atacar, Mu de Tsin consultó al oráculo y obtuvo el hexagrama 18, “El trabajo en lo corrompido”, sin líneas cambiantes...

[...]

La mujer lleva el canasto,

pero no hay frutas en él.

El hombre degüella la oveja,

pero no brota la sangre.

Nada es favorable.

La imagen subyacente a esta situación es el sacrificio de los recién casados, que requieren la bendición divina para su matrimonio. Pero el sacrificio es rechazado; el matrimonio no se consuma en sacramento. En el texto Yang Hiung la canasta que porta la mujer no permanece vacía; contiene sangre, la que en sí está reservada para el sacrificio que debe ofrecer el hombre.

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

La línea 6 es débil, está situada en la parte superior del hexagrama y carece de compañero. De aquí se deduce su mal augurio. El contrato de matrimonio se ha roto, según Kû Hsî, y no tiene efecto. Las partes mencionadas en dicho párrafo aparecen en el templo, ofreciendo sacrificios a los espíritus de sus antepasados. Pero el cesto de la mujer, que debería contener sus ofrendas, está vacío, mientras el hombre trata de llevar a cabo el sacrificio de sus víctimas, también sin resultado efectivo.

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

6. "(Lo que se dice en) *la sexta línea, dividida, acerca de que no hay nada en la canasta*", muestra que el sujeto está cargando una canasta vacía.

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Esta línea superior indica ausencia de verdadero valor, de ahí el símbolo de sostener una cesta vacía.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El débil seis situado en la cúspide del movimiento, y despojado de todo vínculo con un trazo fuerte, carece ya de toda posibilidad de casamiento. Los intentos de sacrificio —el signo superior es símbolo de una cesta vacía, el inferior, Tui, tiene adscripto como animal la oveja— resultan por lo tanto vacuos y vanos.

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

[Seis arriba]

La oveja se refiere al seis en tercer lugar. El seis arriba se encuentra en el extremo del hexagrama. Por encima no tiene ninguna línea que soportar y por debajo tampoco entra en resonancia con ninguna. Si se trata de una mujer a la espera de órdenes, se considera que su cesto no contiene ningún fruto y que no se junta con nadie; y si se trata de un hombre que da órdenes, se considera que sacrifica una oveja que no

sangra. Si al sacrificar la oveja ésta no sangra, es porque nadie responde a sus órdenes. Tanto si avanza como si recula, no se junta con nadie. Por eso se dice: «no hay nada que sea favorable».

INTERPRETACION

a) No actuar. Hacerlo es inútil para lograr el fruto que se busca. Tampoco consultar.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

No buscar elevarse más espiritualmente. La línea está en su sitio y no debe elevarse más; sino más bien arraigarse donde está. Todo va conforme debe ir y no se necesitan más advertencias ahora.

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

- sobre el día/hoy:

I Ching suele usar esta mutación, sobre todo cuando sale sola, para indicar que eso por lo que se pregunta (asuntos, relaciones) ya se ha consultado antes. Y que esta consulta sobra, pues siguen siendo vigentes los consejos recibidos anteriormente.

Es decir, hay que seguir según se aconsejó entonces. Volver a preguntar no tiene valor, carecerá de fruto.

Si sale con otras mutaciones, significa simplemente que no se consulte más en estos momentos.

- sobre una enfermedad:

Todo sigue conforme se dijo en la última consulta. Hay que seguir manteniendo las decisiones que se tomaron entonces. Seguir el tratamiento, y no consultar ahora más sobre ello.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar ni aplicarlos, pues no darían frutos o resultados.

- temas, teorías espirituales:

Eso está vacío de contenido espiritual. Puede esta o tener buenas formas, pero no contiene frutos,

no sirve para evolucionar adecuadamente. Tampoco se necesita consultar más. Si ya se consultó anteriormente, siguen siendo válidos los consejos recibidos entonces.

- 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 segunda semana de Septiembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los augurios no son buenos. Ningún bien puede provenir de acciones que se lleven a cabo ahora.

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

Cuando uno de los implicados no cumple su papel en la unión, ésta ya no tiene sentido: no se podrá emprender nada beneficioso; es preferible separarse.

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

La conducta correcta es vacía a no ser que nuestro corazón también sea fiel. El éxito sólo será posible cuando abandonemos nuestros propios proyectos y sigamos el camino del Sabio.

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

Relación sólo formal: no es sincera, y no puede esconderse. Se cumplen formalidades superficialmente, el esfuerzo se desperdicia por no ser auténtico, y es inútil.

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

Hacia afuera hacemos lo correcto, pero dentro aún deseamos la comodidad, la venganza, o aborrecemos tener que esperar el plazo dado. Nos resistimos a aceptar la forma en que el cosmos funciona.

No podemos volver a la vieja costumbre de la autoindulgencia, ni soñar nostálgicamente con el pasado. El éxito empezará cuando estemos listos para abandonar el deseo o dejar de considerarlo como base para las relaciones de una vez por todas. Este es el sentido del verdadero sacrificio requerido en esta línea.

Independientemente de hasta qué punto hayamos corregido nuestro yo infantil, si seguimos teniendo como meta volver a "comodidades perdidas", es como si cumpliésemos con todas las formas de

corrección, pero no corriésemos lo fundamental del asunto. Debemos renunciar al corazón infantil y a sus deseos.

Rescatar quiere decir que ganemos o perdamos lo que nuestro corazón infantil quiera, nos las arreglamos para adherirnos al potencial del otro para ser humilde y de una mentalidad más elevada. Esto es lo que el sabio hace por nosotros. El verdadero amor concede espacio después de una paciente espera; el verdadero amor pertenece al que persevera sin recompensa ni consideración por sí mismo; al que no tiene nada que ver con las demostraciones de afecto, las declaraciones de amor o los afanes de posesión. El amor sin egoísmo invisiblemente deja ser al otro y lo empuja hacia el bien dentro de sí mismo. La única recompensa de este amor está relacionada con uno mismo: al mantenerlo, estamos en paz.

Un sacrificio real tiene lugar cuando, en el punto máximo de las dificultades, nos mantenemos decididos a continuar el trabajo de purificarnos. Sin esta resolución y sin humildad "nada es propicio".

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

Si no tiene nada con lo que contribuir al proyecto o a la ceremonia comunitarios, no podrá en realidad entrar a formar parte del grupo y las gentes no llegarán a aceptarlo.

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

¿Comprometemos nuestra confianza en relaciones cuyo único objetivo es cumplir con las apariencias que impone el entorno en el que nos encontramos?

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

Se ha desperdiciado el esfuerzo al no ser sincero. Es algo que no puede esconderse dentro del esquema general de las cosas. No queda nada por hacer.

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

Aunque las apariencias pueden lucir prometedoras, lo más probable es que nada resulte de esta situación.

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

Un matrimonio, o cualquier otra asociación entre personas, no tendrá éxito si no se entra en ella de corazón. Sin respeto entre los compañeros no puede haber una relación duradera.

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

«Y deberás ponerlos en un cesto [...]» (Éxodo 29, 3)

El cesto simboliza su corazón, su subconsciente, del que provienen todas sus experiencias. Los frutos que llegarán son el amor, la alegría, la paz, la gentileza, la fe, la confianza y la buena voluntad.

Cuando rece, su mente consciente y su subconsciente deben estar de acuerdo y en sincronía. La mente y el corazón deben unirse. Debe haber sentimientos, animación, y entusiasmo antes de que pueda recoger buenos frutos tales como salud, felicidad, abundancia y seguridad. El asentimiento intelectual sin incorporar las verdades en su corazón no lleva a nada.

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

La unión de pareja es superficial y vacía; destinada sólo a cumplir con un trámite a la sociedad. Sería bueno analizar el vínculo.

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

Se trata de una línea negativa; es posible que no hayamos obrado en la forma justa, quizá no hicimos las cosas adecuadas o no estábamos lo bastante preparados para afrontar los casos que se presentaron más complicados de lo previsto. Un tiempo de errores, hay que esperar pacientemente que pase, ocupándolo en meditar los errores para que nos sirvan de experiencia en el futuro, un futuro que quizás esté próximo, porque los errores indicados por Kwei Mei no comprometen tanto la sustancia como la forma, y un error de forma es fácilmente reparable.

Kwei Mei no es un hexagrama fundamental, como no lo son muchos momentos de la vida, pero está plagado de indicaciones para el que quiera recoger y profundizar la costumbre más antigua de China; se trata de un hexagrama que analiza el comportamiento, a menudo dejado de lado, y que es muy importante en la vida de cada uno.

Entre Kien y Fang se produce una pausa meditativa en la que se habla de prudencia y corrección, reflexiones tranquilas que constituyen el secreto de un vivir civilizado.

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

Sin correspondencia simpática; el casamiento de la joven no se realiza. La joven no puede ayudar a su marido; hay un sentido de divorcio posible. Nada puede ser ventajoso.

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

Salvaguardar las apariencias no es una solución. Vale más romper.

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

¿Está simplemente en movimiento? ¿Es bien recibida la forma refinada en que se presenta? Si actúa sin adherirse a lo formal, no se moleste en hacerlo. No obtendrá ningún resultado.

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

El sacrificio ofrendado no es completo, ni siquiera verdadero: no hay frutos, no hay sangre. Aquí sólo se guardan las formas, las apariencias. Esta falta de devoción no promete dicha futura.

La sexta línea es Regente Simple y también es peligroso. El Libro de los Cambios dice que el formalismo y las apariencias no hacen presagiar un matrimonio feliz, pues en esa farsa no hay amor real. Es más drástica: simplemente NO hay matrimonio ni unidad posible. Aún si se ejecutan actos de aparentes sacrificios, en verdad no hay nada, hay vacío y al final no habrá unión permanente.

Hay aquí frivolidad en la unión, y es una relación "de conveniencias". Es el caldo de cultivo para el engaño, el fraude y las rupturas violentas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Durante el sacrificio ofrendado a los antepasados, a la mujer le correspondía dar las frutas en un cesto, y al hombre degollar personalmente el animal del sacrificio. En ese caso las formalidades se cumplen sólo superficialmente. La mujer toma un cesto vacío, el hombre apuñala una oveja ya sacrificada anteriormente, con el solo fin de guardar las formas. Pero esta actitud frívola, nada devota, no promete dicha alguna en el matrimonio.

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

Esta relación en un espectáculo vacío: sin frutos, sin sangre, sin pasión. Nada de lo que hagas te servirá de ayuda. No hagas más planes. Simplemente aléjate.

- Dirección:

Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Es un período muy desfavorable. Toda acción tiene un contenido o un resultado negativo.

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

La respuesta no es afortunada. De la situación actual no es posible sacar ningún provecho.

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

La persona o grupo a los que quiere unirse no son apropiados para usted. Cualquier intento por unirse a esa persona o grupo resultará en una desventura. Sería mejor seguir adelante y buscar a alguien más o a otro grupo.