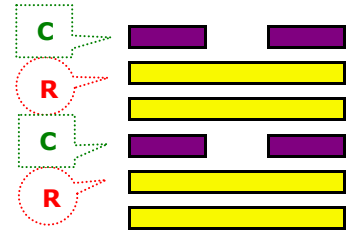

LVIII

TUI

兌

58

LO SERENO

- el lago
- lo alegre
- alegrar (a los demás)
- el júbilo
- el regocijo
- satisfacción
- estímulo
- disfrutar la vida
- simboliza el gozo
- lo abierto
- apertura
- exteriorizando lo que sentimos
- el placer compartido
- amistad
- recogerse
- el equilibrio

DICTAMEN

Lo Sereno. Éxito. Es propicia la perseverancia.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

Tui significa alegría. La cualidad más importante de la alegría es el gran estímulo que proporciona, porque un ánimo alegre es, se vuelve, contagioso a todos los seres. *Tui* también tiene el significado de “complacer”, de ponerse de acuerdo con los otros, de satisfacción. Por eso se habla de que hay libertad. Cuando uno conquista el corazón de la gente gracias a su amabilidad, ellos asumen de buen grado lo penoso, y se animan ante los diferentes avatares de las circunstancias. De este modo, cuando el corazón es bueno y se mueve con la verdad, relacionándose amablemente con los demás, encuentra la actitud correcta ante Dios y los hombres.

La composición de las líneas (dos yang por el interior y una yin por el exterior) indica que por dentro hay firmeza y fuerza; mientras que por fuera predomina la suavidad y la dulzura. La repetición del trigramo *Tui* hace que la acción entre unos y otros sea recíproca y que los beneficios entre los amigos y las gentes sean mutuos.

Sin embargo en este tiempo hay que tener cuidado para no caer en la adulación, o en lo vicioso, buscando complacer, o complacerse más allá de lo que es razonable. No es momento de buscar alabanzas, sino moverse o proceder de modo que todos se vean beneficiados y estimulados. Así se ayuda a aliviar las actitudes de los demás y las fatigas de las tareas.

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 *doble*, correspondiente a la familia de la tierra.

Hexagrama de *justicia*.

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

Signo *Doble* o *Primordial Potenciado*: los ocho signos dobles, repetidos o bien llamados “Signos Primordiales Potenciados” son aquellos donde los trigramas vienen elevados a potencia máxima, transfiriendo el tiempo tangible a connotaciones espirituales más ligadas al Macrocosmo. Por esto no suelen ser de fácil comprensión cuando la consulta está relacionada con aspectos muy específicos y uno de estos signos es el resultado de la operación indagatoria. Simplemente la persona debe elevar su percepción a los mundos invisibles, salir del pequeño universo individual que condiciona la pregunta específica, y poner la

misma en un contexto más amplio, más profundo, en las razones causales que provienen del mundo interior. Los hechos, en tal caso, son efectos. Al preguntar por consecuencias y no por raíces, estos signos obligan a buscar respuestas en las semillas escondidas, y abandonar el análisis subjetivo sobre una sola rama creyendo que ésta es todo el árbol, o quizás todo el bosque. En lo temporal, tienen estos signos, el giro de un año, pero eso es muy relativo pues poseen también el giro de un solo día. Esto los hace inciertos en la medición del tiempo y es natural, pues un signo como el 51 puede vivirse en un minuto o bien requerirá toda una existencia, como lo es el 2; por esto mismo son signos más cercanos a la visión Microcósmica. Se podría aseverar que son los signos del Macrocosmo más cercanos al Microcosmo, o bien los 8 signos del Cielo en la Tierra. De ahí su particularidad.

Signo de *Trascendencia* o Puertas Mayores.

Signo *Macrocósmico*.

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

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

Superior: **Tui**= la imagen del lago, lo sereno, la alegría.

Inferior: **Tui**= la imagen del lago, lo sereno, la alegría.

Tui repetido, agua estancada que no corre hacia abajo. La acción y los beneficios son mutuos.

En los dos trigramas lo firme es central y lo yin está a un lado. Lo flexible está en lo exterior de cada trigramas y lo fuerte en el centro, en lo interior.

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

El trigramas TUI, apertura y placer, se repite y comparte en las esferas de los ideales cósmicos y los asuntos humanos.

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

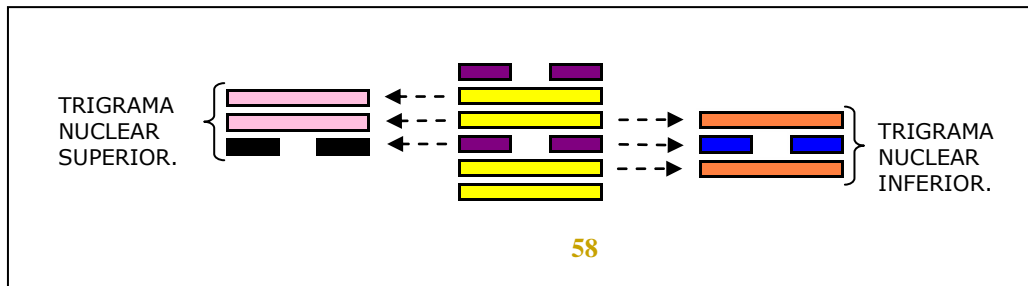
[Libro I: El Texto]

Como Sun, Tui es otro de los ocho signos duplicados. Tui significa la hija menor y tiene por imagen el lago sonriente y su atributo es la alegría. La alegría no se funda, como bien podría parecer, en la blandura que se destaca en la línea superior. La cualidad del principio blando, o bien oscuro, no es la alegría, sino la melancolía. Antes bien, la alegría se funda en que en lo interior haya dos trazos fuertes que se manifiestan por mediación de la blandura.

La verdadera alegría se basa pues en la condición de que por dentro haya firmeza y fuerza, y en que estas cualidades, hacia afuera, se presenten con suavidad y dulzura.

- 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: [Sun](#)= el viento, lo suave

Inferior: [Li](#)= luz.

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

Interiores son Sun y Li. Li alumbrá los tres primeros tiempos y Sun los tres tiempos finales. La sexta línea está fuera de los Intrínsecos, y representa lo maligno que se pone fuera de este tiempo y desde su puesto intenta influenciar a los demás.

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

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

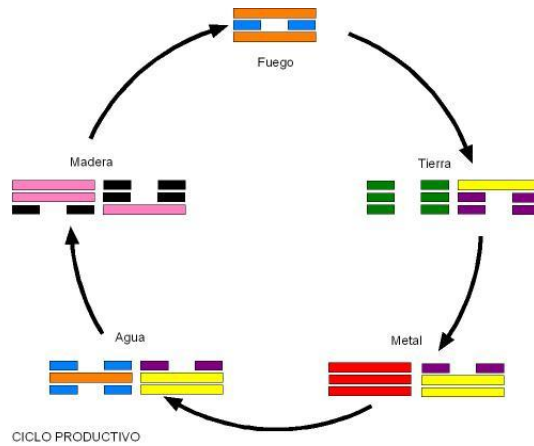
- relación entre trigramas:

► **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]

Ambos trigramas primario son Tui, por lo que el efecto que se produce es el de la duplicación del metal (relación *productiva*), que también puede simbolizar la presencia de oro.

Los trigramas nucleares son Sun (madera) sobre Li (fuego), lo que significa que la relación existente en el centro es *productiva* y, por lo tanto, excelente.

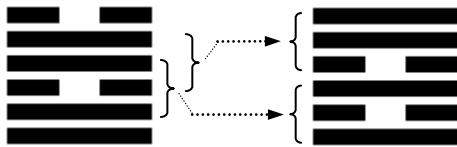

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

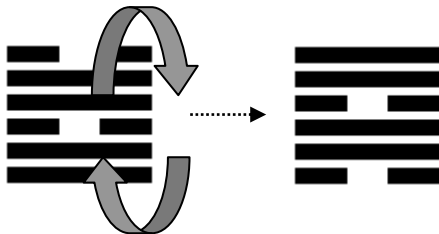
Los trigramas nucleares Suelo, SUN, y Fulgor, LI, dan como resultado el Hexagrama Contrario [37](#), Morar Personas, CHIA JEN. El intercambio y el contacto con otros de lo Abierto contrasta con el círculo de las gentes en su morada.

- 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]

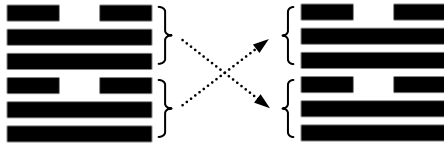
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [57](#), lo Suave.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

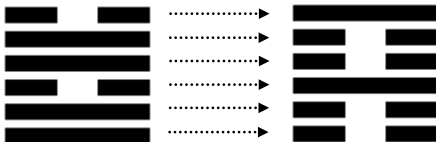
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama 58, lo Sereno.

- 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 [52](#), el Aquietamiento.

- 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 [47](#)) No dejarse vencer.

(2ª del [45](#)) Ser dócil y fluir espiritualmente en concordancia con su interior.
Confiar.

(3ª del [31](#)) La acción genuinamente libre respeta consideraciones éticas específicas.

(4ª del [39](#)) No avanzar y volver hacia sí mismo; no hay fuerzas. Reorganizar las perspectivas y las compañías.

(5ª del [15](#)) Corregir situaciones difíciles implica concentración, rectitud y firmeza.

(6ª del [52](#)) Reposar en un sabio desapego.

- 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 losas de las líneas mutantes ponen el acento en el hecho que esta serenidad es una condición de la mente, una conquista larga y ardua del espíritu. Por ello es más preciosa y rara.

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

Un comentarista chino interpreta el hexagrama de la siguiente manera: «cuando empiezan a soplar las brisas primaverales, comienzan a elevarse los vapores que surgen de las aguas estancadas sobre la tierra. Del mismo modo sucede con el aliento de una persona vigorosa. El hexagrama Tui representa a las aguas de un estanque e indica placer». Es posible que la armonía interior que ocasiona el placer de la primera línea sea la misma que regula a los vapores primaverales: el ciclo de las aguas (la evaporación de las aguas y la condensación de las nubes) es uno de los símbolos de la armonía universal, sobre todo en las sociedades agrarias donde la producción depende de las lluvias. Rodearse de todo lo que brinda placer — como lo hace el sujeto de la tercera línea— equivale a ignorar esa armonía cuyos elementos no son todos placenteros; sin embargo la loción de esta línea es evidente. La búsqueda de placer que aparece en la cuarta línea tiene mejores posibilidades de éxito que la actitud del sujeto de la línea anterior: si bien el duque nos dice que la búsqueda linda con lo infame, añade que habrá motivo para alegrarse; tal vez esto sea debido a que la intranquila búsqueda de placer tiene en su camino algunas amarguras que restablecerán la armonía interior del sujeto. La quinta línea podría ser un ejemplo, y la sexta línea podría complementarlo.

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

De todas, las dos primeras son correctas y no caen en seducciones mundanas, frívolas y de permanentes dudas. La tercera es ligera, jocosa pero frívola, es oscura y tiene intenciones de influenciar a todo el resto de su entorno. La cuarta tiene una constante premeditación y eso la hace presa fácil de las seducciones de la tercera línea, pero tiene una buena relación con Lo Superior, por lo tanto puede zafarse de esta mala inducción, si se lo propone. La quinta es correcta, pero está muy cercana a lo corrosivo: debe

mantenerse alegre y serena pero muy atenta y cuidadosa con lo que la circunda. La sexta carece de luz y es aliada de la tercera, pero es externa al Sujeto y no es una situación interior de Noble, sino que ambiental, del mundo, que tiende a influenciar a la persona para hacerla caer aprovechando sus debilidades.

- 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–]

Los dos trazos yin son los regentes constituyentes del signo; los gobernantes son el segundo y quinto.

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

Las dominantes firmes en los centros de los asuntos humanos y los ideales cósmicos tienen líneas firmes debajo y líneas flexibles arriba. Por tanto son fuertes en el interior y suaves en el exterior, lo que es el perfil del estímulo,

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

Gobernante es la segunda línea; Constituyente (peligrosa) es la sexta línea.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los dos trazos Yin son los regentes constituyentes del signo, pero no son capaces de ser los regentes gobernantes del signo. Los regentes gobernantes son los trazos segundo y quinto. Por eso se lee en el Comentario para la Decisión: “lo firme ocupa el centro y lo blando está afuera. Serenidad, y al respecto es propicia la perseverancia”.

- 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-]

En los ocho hexagramas formados por la duplicación de un mismo trigramma (como éste), no se ha de valorar la relación de correspondencia, puesto que en ninguno de ellos se da la posibilidad de que coincida un trazo yang con uno yin al buscar ese tipo de relación. Esto implica que cada trazo de estos hexagramas ha de ser analizado de forma individual, lo que significa que cada consultante ha de ser él mismo, no debe preocuparse de lo que otros piensen de él o que ha de cultivar la propia manera de ser según le indiquen los presagios. Lo ideal para él es que siga por su camino sin inmiscuirse en los asuntos de otros.

► **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 trigram 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 enérgica", vuelve a equilibrar el conjunto. Tomemos como ejemplo el *kua* 61; el cuarto trazo, *yin*, negativo, está ubicado en una fila par; el primer trazo, *yang*, está en una fila impar; cada uno tiene un "exceso" en su propia fila, pero se concilian perfectamente entre ellos y por lo habitual se le interpreta como un signo de gran rectitud. Pero como el tercer trazo es un trazo negativo que está por encima de los trazos positivos, hay un sentido de seducción, de maleabilidad llevada al placer, de inestabilidad profunda, de agitación incesante. Se advierte que el valor de la ubicación propia del trazo *yin* nº **3** está absolutamente contrabalanceado por su posición en relación con los otros trazos *yang* **1º y 2º** del trigram inferior.

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

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

Los hexagramas en que se duplica alguno de los 8 Espíritus muestran un proceso secuencial: las seis líneas son los seis escalones para aprender la vía del Espíritu involucrado. Por eso, en estos 8 hexagramas conviene ver las seis líneas y como constituyen una proceso de enseñanza.

- 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]

Después de la alegría viene la disolución. Es por eso que el Hexagrama siguiente es La Disolución. Huan también significa dispersión.

► **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]

Alegría. La alegría es el principio de cooperación (hexagrama 8). Comunidad de amigos e interacción nutricia. Unión y serenidad. Las líneas expresan la diferencia entre la alegría real y la alegría fugaz y superficial. Su efecto es... *la disolución del egoísmo.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando uno ha penetrado en algo, se alegra.

Por eso sigue ahora el signo: lo Sereno.

Lo Sereno significa alegrarse.

► **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]

Entrar y-también después estimularlo.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de lo Abierto.

Lo Abierto supone estimular por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

兌 亨。利貞。

TUI. HENG. LI CHEN.

- **TUI**= ideograma: “persona, boca y vapor”, hablar con otros/ abierto, una superficie abierta que facilita la interacción y la interpenetración/ libre, sin obstáculos, alegre, agradable/ abertura, paso/ la boca/ intercambio, trueque/ encontrar, reunir/ sitio donde se acumula el agua.

Símbolo: lago= Tse= espejo de agua a poca profundidad y los vapores que surgen de él/ fertilizar, enriquecer/ bondad, favor.

Acción: estimular= Shuo= incitar a la acción y a los buenos sentimientos/ liberar de restricciones (límites)/ agitar, instar a seguir/ persuadir, animar/ encantar (magia)/ expresar en palabras.

- **HENG**= éxito mediante un sacrificio/ perseverar, llevar a pleno crecimiento/ efectivo.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ adivinación ventajosa/ es benéfico poner a prueba la acción en cuestión.

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

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

Esto conduce a toda prosperidad.

Tú es alegría.

Cuando se da alegría al mundo, se obedece al cielo,

se secundan los deseos de los hombres.

Cuando se busca ante todo conseguir la felicidad del pueblo,

el pueblo olvida sus males;

excitado con ello a emprender las cosas difíciles,

olvida hasta los peligros de muerte.

Con esta satisfacción, el pueblo está fuertemente animado (a cumplir su deber)

► 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]

Tui indica progresos y logros.

Pero será conveniente ser firme y correcto.

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

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

Alegría. ¡Éxito!

La persistencia en un curso correcto es recompensada.

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

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

Lo Sereno. Éxito.

Es propicia la perseverancia.

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

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

Lo Abierto, Crecimiento.

Cosechante Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este es el último de los Hexagramas formados por la duplicación de un Trigramas.

Los regentes son la segunda y la quinta línea, aunque también por motivos de estructura las dos líneas yin sean también regentes.

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

El trigramas Tui simboliza el agua recogida en una charca o en un lago, y su atributo o virtud es el placer y la complaciente satisfacción. Es un asunto difícil el determinar cómo este atributo fue relacionado con este trigramas. Los editores de Khang-hsî: "cuando los vientos de la primavera empiezan a soplar, de las aguas recogidas en la tierra se elevan vapores de humedad, y luego descienden de nuevo. Del mismo modo cuando el aliento de la salud es vigoroso en una persona, toda su complexión lo muestra. Semejante a esto es el significado del hexagramas Tui, que representa un lago e indica placer. Pese a que las líneas yin le confieran su especial carácter, deben en todo su poder y efecto al yang. De esta forma cuando las cualidades de dulzura y armonía predominan en un hombre, si carece de integridad y de un control directo sobre ellas, dejará de ser correcto y puede degenerar en algo malo. Por eso se especifica que deberá ser firme y correcto".

Así, la experimentación del placer es el sujeto de este hexagramas. La cita más arriba detallada explica suficientemente las conclusiones del Thwan, ¿pero dónde está entonces la sugerencia de progresos y logros? Se supone que se encuentra en la línea débil que corona cada uno de los trigramas, mantenida por las dos líneas fuertes. Fancy lo interpreta como cierta bondad y dulzura energizada por una fuerza doble.

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

1. *Tui significa una complacida satisfacción.*

La sensación de placer que guía al pueblo para soportar las fatigas y encontrar la muerte se debe suponer que es producida por el ejemplo y las lecciones de su gobernante. Lü Faû-hsien parafrasea esta

porción del texto así: "Cuando el sabio los precede con esto, les puede hacer soportar los afanes sin que sientan el deseo de rechazarlos, e irán con él a la dificultad y al peligro sin sentir temor". Creo que esto intentaba ser la enseñanza del hexagrama, pero la expresión positiva contenida en él es difícilmente discernible.

2. En él tenemos las líneas fuertes en el centro y las débiles en los bordes externos (de los dos trigramas), lo que nos indica que, en el placer, lo más ventajoso es mantener una firme corrección. De esta forma existirá una concordancia entre la voluntad del cielo y los sentimientos de los hombres. Cuando dicho placer se presenta ante el pueblo y lo guía, éste olvida sus fatigas. Cuando él los anima en las dificultades, olvidan el peligro de muerte. ¡Qué grande es el poder de dicha complacida satisfacción, cuando el pueblo es de tal modo estimulado por ella!

[No hay comentario]

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

[Comentario del Texto]

Este hexagrama significa alegría. (En cada trigramas) lo firme es central, y las flexibles están a cada lado. (Buscar) la alegría mediante la persistencia correcta es el modo de armonizar con el cielo y responder a los hombres. Cuando es conducido gozosamente, el pueblo olvida sus cargas: al enfrentarse gozosamente a las dificultades, olvidan incluso que tienen que morir. La cualidad más grande de la alegría es el estímulo que proporciona.

[No hay comentario]

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

Tui es la hija menor, el lago, y su atributo es La Alegría. La Alegría en este Hexagrama se basa en que: lo interior haya dos trazos fuertes que se manifiestan por mediación de la blandura. La verdadera alegría se basa pues en la condición de que por dentro haya firmeza y fuerza, y en que estas cualidades se manifiesten hacia fuera con suavidad y dulzura.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Tui es el lago que alegra y refresca a todos los seres. Tui es además la boca. Cuando los hombres se alegran mutuamente gracias a sus sentimientos, ello se manifiesta por medio de la boca. Una línea Yin se pone en evidencia por encima de dos trazos Yang; esto señala cómo los dos principios se entretienen y se alegran mutuamente manifestándose hacia fuera. [Por otra parte Tui se adjudica al Oeste y al otoño]. Su estado mutante es el metal. Lo filoso, destructivo es la otra faz de este aspecto. El signo es la inversión del anterior.

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

Lo firme en el centro lo constituyen los dos trazos en el segundo y en el quinto puesto; lo blando por fuera son el seis en el tercer puesto y el seis del tope. He ahí la verdadera alegría, la que permanece firme en lo interior, mostrándose tierna hacia fuera. Tal alegría constituye también el mejor medio de que dispone el gobierno de un Estado.

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

[El dictamen explica]

Si la alegría contraviene lo firme, se convierte en adulación, y si lo firme contraviene la alegría, ésta se convierte en crueldad. Pero aquí lo firme está en el interior y lo flexible en el exterior, de manera que la alegría se propaga en un momento en que es favorable mostrarse veraz. Con lo firme en el interior, es favorable mostrarse veraz; con lo flexible en el exterior, la alegría es propicia. [Esto es estar de acuerdo con el Cielo y sentirse parte de la Humanidad] el Cielo es firme, pero no desdeña la alegría.

INTERPRETACIÓN

a) Actuar. Moverse o relacionarse. Disfrutar sin excesos. Estar contento, amable. ¿Consultar?

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:**

Buen signo, tiempo favorable. Avanzar hacia delante según se va, pues todo va bien.

Esta imagen tiene el sentido de disfrutar, de estar contento, tranquilo, sereno, (fuerte, pero amable); hablar, relacionarse, divertirse, ... pero con moderación; sentido de meditación, de ser capaz de reflejar la Voluntad del Cielo.

- **sobre una enfermedad:**

Tranquilizarse y alegrarse, porque todo va bien. Continuar con el tratamiento que se sigue

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos tranquilamente, darán buenos resultados. ¿Consultar?

-sobre temas o teorías espirituales:

Hay belleza en eso, hay buenas intenciones, buen orden, lógica. Se puede estar tranquilo, satisfecho al respecto. Hablarlo, reflexionarlo, meditarlo y/o sentirlo producirá bienestar. ¿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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Agosto, Septiembre y Octubre)

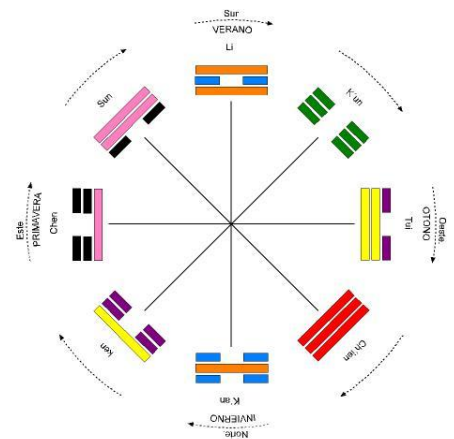
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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 Abril

- Tui= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- Tui= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril

Duración: 405 días [9 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

[Libro III: los Comentarios]

Tui se adjudica al Oeste y al otoño

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Este hexagrama denota una alegre satisfacción. El centro de cada trígamo está ocupado por una línea fuerte y, coronándolo, una línea débil; ello sugiere la idea de que el ejercicio de una firme corrección acarreará ventajas placenteras.

Cuando la perspectiva de tal placer está presente ante las gentes, les estimula en su tarea y les hace olvidar lo pesado de sus trabajos; cuando les induce a sobreponerse a las dificultades, olvidan el peligro de muerte. ¡Qué grande es su poder, capaz de estimular a las gentes en forma tal!

Cuando las condiciones de suavidad y armonía prevalecen sin auténtica integridad para gobernarlas y disciplinarlas, degeneran. Se requiere un fondo de tremenda fortaleza si se quiere que la alegría produzca buena fortuna.

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

Dui anuncia la obtención inmediata de placer, particularmente a través de la comunicación y las relaciones personales. Hay que expresarse abiertamente, con alegría.

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

*Entre los lagos
el caserío se alegra,
fiestas de otoño.*

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

Para conmovir y ganar el corazón y la confianza de los hombres, a menudo basta con ir hacia ellos con suavidad y benevolencia, dando muestras de una absoluta sinceridad. La perseverancia en esta dirección es un buen presagio para el futuro.

El hombre de calidad se presenta ante sus socios con espíritu de concordia, con toda sinceridad, para que el intercambio de sentimientos y de ideas pueda producir un enriquecimiento natural que beneficie a todos.

Sólo el hombre vulgar guarda para sí su corazón o su saber. Cuidado con aquel que trata de gustar mediante la seducción de su aspecto exterior, o que busca alabanzas ficticias por pura satisfacción egoísta, sin responder a las aspiraciones de los implicados; no aportará nada bueno a la comunidad.

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

El hexagrama Tui nos enseña a poseer alegría. En nuestra búsqueda del éxito y la felicidad somos propensos a pensar que debemos emprender acciones violentas para conseguirlo. La enseñanza del I Ching es precisamente la contraria: sólo los que practican la inocencia, la aceptación y la objetividad heredan la verdadera alegría de este mundo.

A menudo vemos a nuestro alrededor cómo el esfuerzo da como fruto algo que parece ser progreso. Nuestro ego nos lleva a creer que esos beneficios son duraderos y valiosos, pero la verdad es todo lo contrario. Cualquier cosa que se obtiene por medio del deseo, la ambición y las manipulaciones del ego pronto se perderá. Los demás siempre pueden sentirse temporalmente intimidados a hacer las cosas a nuestra manera, pero sólo los corazones que se ganan por medio de la amistad y de la buena voluntad son verdaderos con el tiempo.

El I Ching nos enseña una vez más que la alegría y el éxito no pueden forzarse o robarse. Ambas cosas las consiguen de forma gradual —pero firme— aquellos que se relacionan correctamente con los demás y con el Poder Superior. Relacionarse correctamente significa practicar firmemente la inocencia, la objetividad, la aceptación, la modestia y la delicadeza. La vida está llena de atajos, pero ésta es la única ruta hacia la verdadera alegría.

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

Época de compartir buenos momentos. De dicha y tranquilidad, de alegría.

- **Emprendimientos:** lo pasarás mejor, cuando tengas que aprender en compañía de amigos. Crea, utiliza, un ambiente cálido y acogedor. Es decir, de camaradería. Así se aprovechan mucho mejor las energías. Pon en marcha tus proyectos con amigos, más que con colegas. Organiza una fiesta. La risa es contagiosa.

- **Actitudes:** actitud de gozar, de tranquila y serena alegría, disfrutar. Estate satisfecho.

- **Sentimientos:** goza, la alegría compartida es doble.

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

Este hexagrama se refiere a la diferencia entre la verdadera libertad existente en el desapego y la aparente libertad de la descuidada indiferencia, la vanidad y la arrogante confianza en uno mismo.

La imagen de la plácida y llana superficie del lago simboliza la verdadera alegría que surge de fuente sublime. Incluso la más pequeña arruga de la frente, como las ondas en el lago, indica la presencia de la emoción, la cual, si permitimos que continúe, creará la confusión en la cual la verdadera alegría desaparece.

El momento crucial que nos aleja de la serenidad y la independencia interior es el momento de vacilación: cuando empezamos a escuchar las seductoras fantasías creadas por nuestro ego. Estas imágenes nos hacen desear, preguntarnos y preocuparnos, y así perder el mando de nuestro yo superior.

El primer momento de vacilación es muchas veces sólo un estado de ánimo vagamente descontento. Luego, escuchamos los quejidos de nuestros inferiores diciendo cosas como: "¡nada funciona!" La

vacilación está progresando sin ser controlada hacia el próximo paso de descontento en el cual el mando del ego es restablecido. Bajo su mando no somos ya sensibles a nuestra voz interna. Luego empezamos a ser indiferentes a nuestro camino, pues nos dirigimos hacia una incredulidad activa. La incredulidad, a su vez, invoca rutas alternativas de acción para que así empecemos a buscar el placer, el confort, y el autobombo. Al hacerlo se pone en marcha un conflicto interno que da paso a la duda, que sentimos como un agujero royendo el pecho, o el abdomen.

El síntoma principal de alguien que se siente sin esperanza es luchar por forzar felicidad o el éxito. Como eso sólo conduce a la desilusión, él intenta hacer la vista gorda como si no existiese; si deja de preocuparse falla y busca el placer con una indiferencia artificial. La indiferencia artificial llega a ser indiferencia vengativa cuando con ello buscamos castigar a aquellos que culpamos por la desilusión.

Ni la verdadera alegría ni el verdadero placer pueden encontrarse buscando la alegría, el placer o el éxito como algo en sí mismo. El hexagrama nos aconseja poner atención a las ocasiones en que somos seducidos por la idea de que el afán por conseguir estas cosas nos dará la felicidad. También nos aconseja no adoptar actitudes artificiales simplemente porque funcionaron antes. Todas las propuestas o actitudes artificiales tienen como base pequeñas pero poderosas dudas que propone nuestro ego: dudas que le permiten mantenerse al mando. El I Ching siempre nos aconseja mantener una mente abierta, neutral y desestructurada en nuestra actitud.

La base para la verdadera alegría es la independencia interior, una estabilidad creada a través de aceptar la vida como es, y a través de aceptar cada nuevo momento sin ninguna resistencia interna. La aceptación es adquirida imponiendo disciplina sobre las quejas de nuestros inferiores, y animándolos a ser pacientes. Nos mantenemos desestructurados, deseando ser guiados. Si damos espacio a la duda, discutimos con el destino, o pensamos siempre en evadir su disciplina, perdemos nuestro equilibrio interno y la dirección del yo verdadero. Si permitimos a nuestro ego anhelar el camino fácil y cómodo, entonces empezará a buscar las formas de acortar los pasos necesarios que nos conducen a nuestros objetivos. Esta toma de posesión del ego crea conflicto interior: la tranquilidad del lago luminoso es perturbada. En todas estas actividades el ego insinúa secretamente dudas en nuestro oído interno. Al mantenernos al tanto de que él está detrás de estas actividades, lo privamos de su poder. Cuando vemos que estamos vacilando o deseando, debemos volver a la aceptación. Al liberarnos del deseo volvemos a la armonía con el cosmos.

Dos personas obtienen la verdadera alegría sólo cuando ambos son sinceros en intentar mantener la corrección dentro de sí mismos. Su independencia busca la verdad dentro de sí y sirve como una fuente inagotable, sirviendo de apoyo el uno al otro y nutriendo a todos a su alrededor.

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

En este hexagrama, el gozo está simbolizado por un sonriente lago o una hija joven y feliz. Las personas andan siempre a la búsqueda de la felicidad, pero a menudo no saben qué es ni de dónde viene. La verdadera felicidad irradia del interior y afecta a todo cuanto la persona hace y piensa. Está basada en la armonía y la sinceridad interiores, lo que a su vez produce relaciones sinceras y armoniosas y un entorno feliz.

Si las personas intentan aumentar el goce de la vida rodeándose de objetos placenteros, no hallarán verdadera satisfacción. La sensación de novedad desaparecerá al poco tiempo y pronto se quedarán con su vacío interior. Las personas que dependen por completo de los demás para ser felices están también abocadas a la decepción. Y aquellas que presumen de su felicidad y se unen a otros buscadores de placer están simplemente ocultando su vacío interior y su frustración.

¿En qué área debemos buscar la felicidad? Mientras sigas sopesando las diversas alternativas, ello significará que te acosan aún las dudas y que no has hallado todavía la certidumbre y la unidad interiores que son producto de la auténtica satisfacción. Pero, en cuanto encuentres esta armonía interior, tu vida entera se verá invadida por la alegría y todo cuanto hagas y pienses será placentero. Al llegar a este estado habrás alcanzado un equilibrio dinámico entre pensamiento y emoción, entre cabeza y corazón. En lugar de permitirte una euforia autoindulgente e indiscriminada, conservas un sutil equilibrio mental y un sentido de la proporción. De este modo, evitarás ser víctima de esperanzas infantiles o promesas engañosas y, al mismo tiempo, gozarás de la inocencia del corazón y del apoyo de la naturaleza.

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

Intercambiar sentimientos, ideas y opiniones con los demás es a veces una irreprimible necesidad de expresar o exteriorizar algo de nosotros mismos, con la intención de compartirlo con los demás.

La utilidad de nuestras manifestaciones dependerá de la idea o el sentimiento que sirve de origen y en el que se basa nuestra manifestación, de la forma o el modo en que lo expresamos, y de la intención o la razón por la que lo compartimos con los demás.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *Tui* no dice que todo se desarrolla en un clima afable, por demás sereno y con la placidez propia que despierta la afinidad; la situación estimula el enriquecimiento recíproco y tiende a la amplitud de criterios.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** El porqué de *Tui* refiere a que existe la predisposición, en cada una de las partes, a exteriorizarse con suavidad y a intercambiar puntos de vista de manera cordial, poniendo el acento en lo enriquecedor que puede llegar a ser el caudal del otro.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Tui* nos indica que debemos tomar las cosas con serenidad, haciendo hincapié en aquello que nos gratifique y nos prolongue un estado de satisfacción, y para ello, sobre todo, habría que estar rodeado de lo que en tal sentido no nos deja de estimular. En lo posible se trataría de conservar el buen ánimo.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Tui* nos lleva a un momento placentero, más exactamente a un lapso en el que no acontecen factores que puedan alterar la tranquilidad, y en el cual es dable la sana convivencia y el diálogo distendido. Es un tiempo que no sólo reconforta sino que a la vez estimula.

El instante de *Tui* es cuando la satisfacción tiende a prolongarse.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Tui* nos ubica en un lugar agradable, tranquilo, por lo general amplio y probablemente al aire libre, o bien cuya visión se prolongue hacia el exterior y brinde serenidad. No es un sitio bullicioso pero tampoco necesariamente silencioso, ya que puede contener sonidos particulares, muchas veces naturales, pero siempre suaves o armónicos en relación con el ámbito en cuestión.

Entre las muchas cosas, *Tui* puede tratarse de un lugar de vacaciones, de un lugar de descanso, de un bar al aire libre, de un ámbito de esparcimiento, de un jardín, de un paseo público, de una biblioteca, de una casa de campo o de cualquier sitio que induzca a la distensión y a la calma.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *Tui* nos describe a alguien afable, de buen ánimo, con mucha calidez y difícilmente perturbable. En *Tui* vemos a una persona culta, en todo caso con roce, que en el trato transmite serenidad, que apunta a lo profundo de las cosas y que busca constantemente ampliar sus conocimientos.

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

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

Éxito. Te divertirás más y lo pasarás mejor cuando tengas que aprender en compañía de amigos. La gente ascética y solitaria progresa de un modo arduo y con dificultades. Puedes hacer que los buenos momentos sean más duraderos si los compartes con amigos.

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

Comportamiento jovial y encantador a niveles sociales. Hay que basarlo en la verdad y no en las pretensiones y la debilidad. Aprende con los demás en una atmósfera relajada. Confía en la gente a la que consideras amiga.

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

Cálido y acogedor.

- **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]

(Véase también el hexagrama [55](#): Abundancia) Lo primordial es la sensación de camaradería. Hasta las mayores dificultades parecen solventables cuando se cuenta con amigos. Hay un enfoque muy especial en todo lo referente a la educación y el aprendizaje. Los resultados dejarán mucho que desear si nos vemos obligados a trabajar en un entorno social y físico incómodo. Aquí destaca sobre todo una imagen placentera y amigable donde la gente intercambia lo aprendido disfrutando con la compañía de los demás. El progreso se convierte en un producto de esta felicidad. Quizá sea la más placentera de las situaciones, dado que las cosas se realizan y resuelven sin esfuerzo y sin pérdida de la calidad.

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

- **Amor:** aquiete su propensión a dominar. Ame sin prejuicios. Quiera sin alboroto.
- **Viajes:** clima de comprensión y buenos augurios.
- **Salud:** zozobras que repercuten en los nervios.
- **Relaciones:** rencilla matrimonial.
- **Juego:** con lo que gane, aunque poco, confórmese.
- **Trabajo:** más esfuerzo y menos vivir de recuerdos.

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

- **La interpretación:** un desenlace gozoso y exitoso. La perseverancia es favorable.
- **La situación:** es un tiempo de gozo. Reúnase con sus amigos para discutir, planear y actuar.

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

Para conseguir la amistad y ayuda de los demás se necesita fuerza interior con la que seguir el sendero de la verdad, y felicidad exterior con la que animar a todos para que lo sigan. Esto conseguirá más ayudantes permanentes y dedicados que cualquier forma de coacción, pues los verdaderos amigos asumirán por sus compañeros todo tipo de dificultades.

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

Aunque la empresa pueda parecer difícil, los pasos a dar están muy claros y se cuenta con gente valiosa. Gran fortuna.

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

Recogerse. En su composición (Tui-Tui) —dos trigramas iguales que al superponerse, refuerzan su significado, ampliándolo en un mensaje—, el hexagrama dibuja el reposo de la naturaleza (indicando el tiempo en el cual los campesinos se quedaban en sus casas) y lo traslada a las situaciones humanas. Los fríos del invierno (en el año agrícola chino, Tui corresponde a la estación invernal) congelan los lagos, inmovilizan los manantiales, endurecen los campos, mientras los hombres, finalmente libres de las fatigas, se acercan a las mujeres, que se convierten en el centro cotidiano y se adueñan de un tiempo que les pertenece, un tiempo de ternura y de paz.

Kan inducía a meditar sobre el fin y el principio. Tui es la calma del espíritu absorto en consolantes certidumbres, por ello es la destrucción (el invierno) y la distensión. Al cerrar el año agrícola, concluye también el poema del hombre con un melancólico toque poético, que añade al intenso amor por la vida, la conciencia de que precisamente esta espléndida vida es esencialmente mortal. Liberado de la inmortalidad, el problema de vivir se simplifica, se reduce a la exigencia de organizar los días de manera que, en cada grupo de circunstancias determinadas se los exalte, para poder realizarnos en armonía con nuestro destino.

Tiempo de Serenidad: la calma y la sonrisa aseguran el éxito en las relaciones con los demás, y en la solución de todo problema, porque nos permiten ser objetivos, nos tornamos disponibles, revelan el equilibrio y la claridad de ideas. Tiempo de meditación y de sabiduría, Tui invita a reflexionar sobre lo que se ha hecho antes de poner en marcha nuevos asuntos, pero sin dramas y sin remordimientos, sino con la serenidad de juicio necesaria en toda decisión de la vida.

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

EXCHANGE: Exchange Expansion, harvest - determination

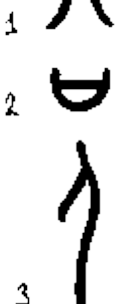
The great image says: interdependent lakes: exchange. The noble one comes together with friends for discussion and rehearsing.

Every parent waits for the first smile of the baby. It is the first visible contact. Exchange among people is a matter of vibrations, it is

active and emanating from a person.

Being open, toward the inside and toward others, one disperses life-giving vibrations around oneself. Like the earth makes spheres, the vibrations of the planet, an absolute necessity for life.

Who is caught in forms or activities cannot send these vibrations out, but who is open to all the life that comes toward him, can pass them on to all creatures.

People think aura's are something weird, but they do not realize how many colors they emanate themselves, from wisdom to anger, and from disgust to love.

DUI: The character represents a man (3) with a big mouth (2) and to split or divide (1). But these two lines might also be the lines around a talking, shouting or laughing mouth, or the vapor or words rising from it.

DUI: glad, joy, give joy, explain, open up (- a passage), loosen, to exchange, to barter, weaken (wine) by adding water, to weigh, straight, to permeate.

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

Sentido general. El de agradar, de coincidir, de satisfacción. La vía racional es la de la libertad. Pero hay que conservar la pureza y no caer en el camino de la adulación viciosa procurando complacer de un modo que no sea la vía racional. El agua está trabada y no corre hacia abajo; la imagen del pantano (los dos *kua* simples Tui) es la satisfacción en todos los seres. Hay maleabilidad en el exterior y energía en el interior; por eso él resulta simpático a los hombres. No hay que buscar las alabanzas de la multitud sino preceder al pueblo que seguirá y olvidará las fatigas del momento; lo esencial es que el corazón de los hombres los lleve a someterse voluntariamente pues la grandeza y la satisfacción estimulan el pueblo. La influencia recíproca de los dos pantanos uno sobre otro es aumentar su humedad; es la imagen simbólica de la reciprocidad en la ventaja de la acción de uno sobre otro. El consultante deberá emplear a sus amigos para instruir y ejercitar a la gente a su alrededor pues habrá ventaja mutua para ellos y para él.

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

Agua abajo, agua arriba; el principio del agua es mezclarse, *dui* da una idea de intercambio y de acumulación. Es el hexagrama del equilibrio: recuerda una capa de agua que se evapora al sol y se eleva hacia el cielo pero nunca se extinguirá porque una napa subterránea la alimenta regularmente. A este intercambio fiel y permanente corresponde, en el dominio humano, la estabilidad de la amistad basada en naturalezas diferentes.

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

El hexagrama inalterable alberga un éxito continuado, que depende de sus relaciones con los demás. Tenga esto en cuenta, particularmente con respecto al objeto de su pregunta. Sus objetivos podrán fructificar entonces en una atmósfera de suavidad y buena voluntad hacia los otros. Si sus esfuerzos se dirigen ahora hacia la independencia, surgirán dificultades.

Ha llegado el momento en que puede lograr sus objetivos gracias al ESTIMULO de los demás. El ESTIMULO es uno de los grandes poderes del hombre. Puede inspirarle las alturas de la cooperación, hasta el punto de trascender el miedo a la propia muerte. Cuando estimule a otros, debe tener en su corazón un conocimiento firme de la verdad sin compromiso. Entonces podrá mostrar amabilidad y suavidad en sus relaciones. Este agradable estado de ánimo trae lealtad, cooperación y en última instancia éxito. Procure, sin embargo, no dejar que la situación degenera en una alegría incontrolada o en un falso optimismo. La verdad firme debe estar siempre en el centro.

Las funciones sociales están ahora en el centro. En estas situaciones, su estímulo y amabilidad ganará los corazones de sus amigos, guiándoles en el camino de logros sociales significativos. No es el momento de ser crítico y porfiado. No se deje engañar por el efecto inmediato y sorprendente que tiene la intimidación sobre los demás. Desaparece rápidamente y sólo deja atrás asociaciones desagradables. Esfuércese en cambio por crear acuerdo dentro de su sociedad con el ESTIMULO a los demás en la prosecución de sus objetivos individuales.

Si alguna vez puede haber un público para el líder carismático y excepcional, ahora es cuando existe. En asuntos de negocios y políticos, la amistad y amabilidad hacia los demás creará un espíritu de lealtad sin igual. Los seguidores aceptarán todas las dificultades y sacrificios para el logro de objetivos dignos, y al mismo tiempo extraerán de su trabajo un extraordinario placer y orgullo; de esta forma, la situación entera se vuelve beneficiosa para todos los concernidos. Lo único necesario es que el líder tenga firmeza y corrección y una actitud de ESTIMULO hacia los demás.

En las relaciones personales tiene la oportunidad de comunicar con más profundidad que nunca. Una fuerte comprensión, unida a una actitud de buena voluntad, puede hacer progresar sus relaciones. Si se ha comprometido en la enseñanza de aquellos a los que quiere, el ESTIMULO en la presentación de la información le ayudará a conseguir grandes cosas. Sin embargo, recuerde sus objetivos y no sea frívolo, pues en ese caso se perdería en la alegría del momento.

Generalmente, los tiempos del ESTIMULO es mejor emplearlos en la discusión con los demás. La comunicación ha mejorado mucho y tiene ahora la oportunidad LINEAS de iniciar un acuerdo profundo y filosóficamente abierto con los otros. Puede examinar abiertamente sus principios y calibrar su eficacia. Ponga a prueba sus ideales. Explore los estratos más profundos de sus sentimientos. Discútalos con los demás y aprenda lo que pueda de ellos. Busque el hilo de verdad que se extiende a lo largo de todas las cosas. De esta forma se apartarán el dogma y el pensamiento habitual y su carácter ganará en frescura y se hará multilateral.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta): alegría y armonía interior. Mantenerse firme y correcto. Gran poder para actuar con serenidad, estimulando a los amigos. Integridad.

- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): no vanagloriarse ni señorear sobre los demás. Confiar únicamente en uno mismo. Traición de los amigos.

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

- **Generalidades:** Serenidad de Alma. Unión con alegría. Quietud interior. Unión de aguas interiores con aguas celestiales. Serenidad del espíritu que induce y fascina. En el plano Microcósmico hay connotaciones, tiempos y estados relacionados con la búsqueda de la quietud interior ligada a resguardos terrenales, maternos, concretos. En su esencia la alegría es inocencia que en su desarrollo en el mundo externo puede transformarse en desenfreno y ligereza. Para alcanzar la quietud, Tui, debe permanecer sólida interiormente, y exteriormente promover la sonrisa y la alegría, además de someterse con alegría a la obediencia del Espíritu y alejarse bastante de la mundanidad y sus falsas alegrías.

- **Comentario:** en el plano Microcósmico resalta connotaciones, Tiempo y estados relacionados con la búsqueda de la quietud interior ligada a resguardos terrenales, maternos, concretos. La alegría en su esencia es inocencia, sin embargo en su desarrollo en el mundo externo puede convertirse en desenfreno y ligereza. La obtusidad y la porfía del macho cabrío, (imagen que en la Biblia representa la desobediencia del Hombre en relación a las leyes de Dios representa un carácter duro en actos empecinados, reflejo esto de una psiquis incrustada en la oscuridad de lo telúrico (Tui es "metal", es decir "piedra en el seno de la Tierra", de ahí su relación con lo "telúrico"). Por tanto, si la hija menor (Tui), último engendro del Padre y la Madre, desea alcanzar la Quietud, debe permanecer sólida en su interior y hacia afuera no debe favorecer la dureza del metal y La confrontación, sino que la alegría y la sonrisa. La mundanidad es un extravío "sin retorno"; el equilibrio y la obediencia al Espíritu es una vía de gran solidez. Si la alegría es extrema surge el peligro.

El desarrollo de este Sujeto y de este Tiempo se encuentra en la unión con personas afines, en la obra en común, en el aprendizaje con quienes han vivido la búsqueda en forma más profunda.

Cuando Tui está en Dualidad toda unión será alegre, y de las obras nacidas de tal unidad todos obtendrán seguridad venidera. Si se extravía, cae en el desenfreno y en lo filoso, lo cortante: Tui, además, es "filo de metal" y al representar, como parte del cuerpo, a la boca, puede traducirse como: "boca con palabras hirientes".

El Sujeto en este Tiempo debe aliarse a otros con ideas afines, con el objeto de ejercitar lo que corresponde a su crecimiento y entrar en discernimiento con respecto a los temas vitales. Es el signo del estudio, investigación, del conocimiento y las ciencias.

En lo espiritual, la Quietud es un Tiempo de Oración y de repetición verbal de las enseñanzas antiguas y sagradas; tiempo óptimo para la lectura, el estudio y el repaso de la Sabiduría y de la Palabra Divina. Bajo este signo se hallan claves para la meditación que conducen al "goce" del Alma y al "Magisterio del Espíritu Santo".

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

[Libro I: El Texto]

El ánimo alegre es contagioso, por lo tanto tiene éxito. Pero la alegría requiere como fundamento la constancia, con el fin de que no degenera en algo indomable. En el corazón han de morar la verdad y la fortaleza, mientras que en el trato, a la luz del día y hacia afuera, debe aparecer la dulzura. De este modo adoptará uno la actitud correcta frente a Dios y los hombres y así podrá lograr algo. Por el mero amedrentamiento, sin dulzura, puede en ciertos casos lograrse algún resultado momentáneo, pero no será duradero. Cuando, en cambio, uno conquista los corazones de los hombres gracias a su amabilidad, el efecto será, que ellos asuman de buen grado todas las circunstancias penosas, más aún, que no se arredren ni siquiera ante la muerte. Tan grande es el poder que la alegría ejerce sobre los hombres.

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

En la actual situación, es de vital importancia el libre flujo de la comunicación en un espíritu de buena voluntad. Sea optimista y constante. Otras personas pueden ayudarlo a conseguir su objetivo. Si se acerca a la gente en actitud amigable, obtendrá una respuesta positiva. Las discusiones deben transcurrir en un ambiente que propicie la libertad de expresión. Si la gente está segura de que sus puntos de vista serán escuchados, las ideas fluirán con toda libertad. De este modo, la comunicación resulta agradable y estimulante para todos. Usted puede aprender de los demás y los demás, de usted. Se pueden intentar nuevos métodos y se pueden generar pensamientos creativos. Cuando las personas lo están pasando bien, los problemas comienzan a desvanecerse. Con el apoyo y el aliento de los demás, incluso las tareas más difíciles o desagradables parecerán menos problemáticas. Se anuncia un resultado muy positivo.

- **Una oportunidad para el crecimiento personal:** no puede usted perseguir la alegría. Cuanto más intente cogerla, más elusiva se mostrará. Correr tras ella le proporcionará, como mucho, momentos de placer que no durarán. Para ser feliz, no cuente ni con los demás ni con circunstancias determinadas. El exceso de dependencia respecto a algo que no sea usted mismo le creará angustia. Empujado por la sensación de inseguridad, quizás intente con todas sus fuerzas controlar todas las cosas y personas implicadas. Pero esta forma de vivir está abocada a la decepción. Sea fiel a sí mismo. Confíe en que posee en su inter-

ior cuanto necesita. Disfrute viviendo la vida como se presenta. Preocúpese más por dar que por recibir. Posee en su interior cualidades para inspirar y motivar al prójimo.

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

- **El escenario:** cuando acometes algo desde abajo, lo estimulas. Así que llega el tiempo de la Apertura. Acéptalo. No tengas miedo. Apertura significa estímulo. Apertura quiere decir ver y ser visto
- **La respuesta:** Apertura describe la relación, o tu papel en ella, en términos de una oportunidad de comunicación, placer e intercambio mutuo. La manera de encarar la situación es expresar lo que sientes con alegría y soltura. Deja a un lado tus puntos de vista habituales. Este es un tiempo para conectar con personas e ideas con las que nunca antes te habías encontrado. Sácale partido a las cosas y disfruta con ellas. Exprésate con libertad. Anima a la gente. Libérate de las restricciones. Déjate ver. Reúnete con tu pareja para hablar y celebrar el momento. Intercambiad sentimientos e información. Dejaros llevar por el poder de las palabras alegres y de la música. Todo esto conducirá la relación a la madurez.

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

Este hexagrama describe tu situación como interacción e intercambio. Destaca que estimular las cosas mediante un discurso animoso y persuasivo, la acción de lo Abierto es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡estimula!

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

La alegría, la serenidad, el buen humor conducen al éxito. Es conveniente mantener el comportamiento, para que no pueda degenerar en alegría desenfrenada.

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

- **Comentario:** es necesario estar con los otros y colaborar. Hay serenidad y mutua comprensión; la alegría y la serenidad ayudarán a encontrar la paz.
- **En la práctica:**
 - Trabajo: inicio de una colaboración tranquila y provechosa.
 - Amor: un sentimiento positivo de paz y de seguridad interior.
 - Salud: la vida exterior y los juegos resultan perjudiciales, mientras que la calma ayuda a curarse.
- **Decisiones importantes:** paz y sosiego profundos, tanto exteriores como interiores. Es momento de vivir en armonía y en paz con todo el mundo. La alegría y la serenidad son muy provechosas. Agradables reuniones entre amigos.

- **Situación:** momento positivo para toda petición, serenidad, paz y buena voluntad. Cuidado de no estar alerta, pues el destino no actúa solo. Hay éxito, pero si no se cometen errores de conducta. Toda equivocación resulta subsanable, pero empleándose a fondo.

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

Si la respuesta es un hexagrama en que se repite uno de los 8 Espíritus, por una parte implica que se intensifica la importancia de la respuesta.

Por otro lado, los hexagramas en que se duplica alguno de los 8 Espíritus muestran un proceso secuencial: las seis líneas son los seis escalones para aprender la vía del Espíritu involucrado. Por eso, en estos 8 hexagramas conviene ver las seis líneas y como constituyen una proceso de enseñanza.

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

Este *kua* está formado por el trigramo del lago doble. Dado que el lago simboliza la alegría, el *kua* representa el lago alimentando al lago o la alegría volviendo a llenar la alegría. La principal diferencia entre alegría y placer es que la alegría viene desde adentro mientras que el placer viene de una estimulación externa. La alegría proviene de poderosos sentimientos de satisfacción y bienestar, mientras que el placer de satisfacciones de sentido mental o físico. Este *kua* demuestra que la alegría florece de la fortaleza interna y por seguir un sendero respetable, mientras que el placer, llevado al extremo, puede causarle daño.

Si su consulta concierne a una relación, el indicio es que los dos se proporcionaran alegría mutua. Para mantener esa alegría, desarrolle el afecto, la consideración y el respeto como base principal de la relación. Concentre la atención en hacer la relación perdurable. La alegría compartida es alegría por partida doble. La imagen de la alegría mutua conduce a la idea de personas reunidas para discutir las verdades de la vida y de ese modo, ampliar sus ideas y conceptos sobre el milagro de la vida.

El éxito y la buena fortuna están por delante. Por ello, demuestre un corazón alegre, pero una mente seria. Las personas superiores siempre son serias en alguna medida porque saben que a todos los períodos de prosperidad le siguen tiempos de decaimiento, y que no todos son como deberían ser. Por lo tanto, piensan en el futuro y en ejercer la cautela cuando tratan con otros. No obstante, no importa lo serios o importantes que sean sus pensamientos: esas preocupaciones nunca opacan la alegría interior que sienten debido a su continuo pensamiento de que son seres indestructibles del maravilloso Universo, del cual son una parte inseparable. Al seguir el consejo de este *kua*, encontrará el éxito.

IMAGEN

Así el noble se reúne con sus amigos para la discusión y la ejercitación.

[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

El noble suele asociarse para beneficio mutuo con los amigos, conversando, planeando, investigando, disfrutando; con frecuencia, repetidamente.

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 P'ENG YU CHIANG HSI.

- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YI**= soler, acostumbrar/ por medio de.
- **P'ENG**= ideograma: “sartas vinculadas de monedas”, socio, asociarse para beneficio mutuo/ dos cosas iguales o similares/ pares, amigos, compañeros.
- **YU**= ideograma: “dos manos unidas”, amigos/ acoplados, en pares/ de una misma opinión.
- **CHIANG**= ideograma: “discurso y rayos cruzados”, discurso que fluye armoniosamente/ explicar, narrar, conversar, hablar, investigar, planear, discutir (algo).
- **HSI**= ideograma: “dos alas y una gorra”, pensamiento llevado por movimientos repetidos/ repetir, serie de actos similares/ práctica, ensayo/ familiarizado con/ hábil.

► 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]

Agua estancada sobre agua estancada forma la figura.

El grande y sabio favorece la amistad y estimula la práctica de la virtud.

► 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]

(Dos símbolos representando) *las aguas de una condensación,*

uno sobre el otro, forman a Tui.

De acuerdo a esto,

el hombre superior (alienta) la conversación de amigos y (el estímulo de) su práctica (común).

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

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

Este hexagrama simboliza la conjunción de dos meses de agua.

El Hombre Superior se une a sus amigos en la discusión y en la práctica

(de las diversas artes y virtudes)

► 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]

Lagos que reposan uno sobre el otro:

la imagen de lo sereno.

Así el noble se reúne con sus amigos para la discusión y la ejercitación.

► 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]

Congregar lagunas. Abierto.

El chiün tzu usa asociados amigos para explicar la repetición.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

La aplicación que tiene aquí el Gran Simbolismo, hará que muchos lectores recuerden las máximas hebreas en los Proverbios XXVII, 17; 19. Sin embargo, el sentimiento del mismo no es totalmente compatible con la enseñanza que el hexagrama destaca en el texto.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Tui significa lago y boca. La repetición de la boca significa el comentario oral conjunto; la repetición del lago significa el ejercicio, el repaso.

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

[La imagen principal dice]

El término «comunicados», es sinónimo de «unión», «conjunto». No hay una aplicación más fértil que ésta.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Dos lagos (Tui) juntos. El hombre superior toma parte en la conversación de los amigos y en sus estimulantes actividades.

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

La imagen de este hexagrama es la de dos lagos unidos para evitar secarse. Es una llamada para que nos unamos con amigos similares en la discusión y en la contemplación de elementos superiores. Si entablamos una conversación fluida sobre los principios adecuados con nuestros amigos, nuestra relación con la verdad es firme y nuestro ego no puede hacernos caer en la duda, en el miedo y en la ansiedad que nos aparta de la alegría.

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

Un lago alimenta a otro, llenándolo de nuevo conforme el agua se evapora, de modo que no se deseca. La búsqueda de conocimiento es también más plena si hay más de una persona envuelta en ella. La discusión con los amigos hace del aprendizaje una experiencia feliz.

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

Esta imagen, una de las más gentiles y bellas de todo el texto, habla de la amistad, de los contactos a alto nivel intelectual: describe un gozoso círculo de Sabios, amistosamente reunidos para discutir sus problemas. El intercambio de pensamientos, la ayuda recíproca, la afectuosa intimidad con las personas queridas, hacen que la jornada se llene de una alegría que está entre las más raras. Esas «aguas tendidas una sobre la otra» son una fantasía tan intrépida que llenan a producir vértigo, la quieta conversación de los amigos nos recuerda dimensiones cotidianas, pero dimensiones que constituyen la felicidad de unos pocos elegidos, la felicidad de la sabiduría.

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

Dos lagos unidos difícilmente se agotarán, pues uno enriquece al otro. Actitud que es bueno imitar sobre todo en el campo del conocimiento y las ciencias, ya que lleva a mantener viva la energía de la investigación, el intercambio de los conceptos y la discusión de los métodos. Así los conocimientos pasan al poder de muchas personas. No así el autodidacta que adquiere saber en forma unilateral, y quizás carezca de una visión sobre múltiples aspectos de una misma verdad.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Un lago se evapora hacia arriba y así paulatinamente se agota. Pero cuando dos lagos se enlazan no será fácil que se agoten, pues uno enriquece al otro. Lo mismo ocurre en el campo científico. La ciencia ha de ser una energía refrescante, vivificante, y únicamente puede llegar a serlo en el trato estimulante entre amigos de ideas afines, con los que uno platica y se ejercita en la aplicación de las verdades vitales. Así el saber adquiere múltiples aspectos y cobra una serena liviandad, a diferencia del saber de los autodidactas que denota siempre una característica un tanto pesada y unilateral.

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

La reunión de dos lagos es semejante a la de dos amigos que se reencuentran para una conversación serena y ventajosa.

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

Simboliza lo sereno, el lago sobre el lago. No está solo sino con amigos, habla y pone en práctica todas sus virtudes.

LINEA PRIMERA

Serenidad contenta. ¡Ventura!

"... las actitudes no se han vuelto dudosas todavía".

[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

Serenidad contenta... quiere decir que tranquilamente, sin palabras (sin consultar más), recogido en sí mismo. No desea nada y se contenta con todo. Hay concordia, felicidad, con los demás. Aceptar eso con humildad, porque se halla libre de complicaciones y tiene asegurada la ventura.

Las actitudes no se han vuelto dudosas... indica que se está en condiciones de actuar sin que las dudas o los escrúpulos, se interpongan o perturben. Sin intereses egoístas, libre de toda simpatía o antipatía. En esta libertad está la ventura y el corazón se afirma a sí mismo.

Firmeza y modestia son las condiciones para la alegría, ambas se cumplen en este trazo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramo inferior Tui= alegría.

No pertenece a ningún trigramo nuclear.

- carácter y posición del trazo:

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

Correcto, en su sitio abajo del todo, humilde.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con el cuarto trazo.

- relación de solidaridad:

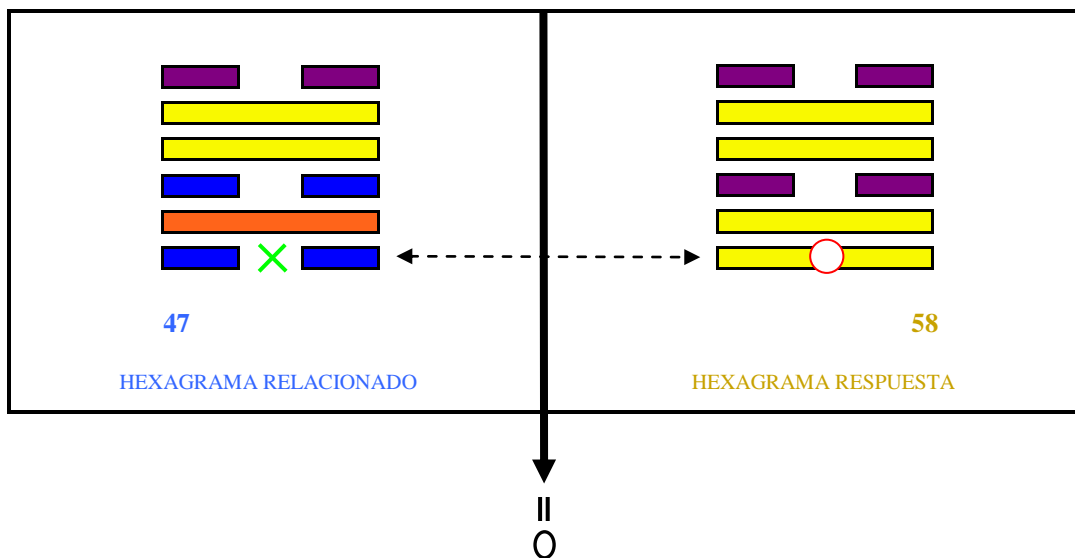
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 primer trazo, este signo se convierte en el hexagrama 47, La Desazón, 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 Káu, provienen del T'uan y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

初九 和兌吉。

HO TUI. CHI.

“... HSING WEIA YI YEN”.

- **HO**= armonía, concordia/ unión/ conciliar, en paz/ manso/ ajustar, ajustado/ afinar, afinado.
- **TUI**= serenidad/ alegría.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, movimiento/ actuar, hacer.
- **WEIA**= aún no, todavía no.
- **YI**= dudar, dudoso/ desconfiar, sospechar, sospechoso.
- **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]

Establecer la concordia, satisfacer a todo el mundo,

es una fuente de prosperidad.

Esto ahoga los celos y las veleidades de resistencia.

► 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 el placer de la armonía interior.

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]

Alegría armoniosa.

¡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:

Serenidad contenta.

¡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) *Armonioso Abrir, propicio.*

b) *Del armonioso Abrir lo propicio.*

Movimiento aún-no dudoso por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte y ocupa el lugar de la fuerza, pero al no disponer de un compañero adecuado, se ve confinada a la soledad. Su sujeto se basta a sí mismo. Habrá buena fortuna.

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

1. *"La buena fortuna que resulta del placer de la armonía (interna)" se debe a que no hay nada en la conducta (del sujeto de la línea) que despierte dudas.*

No hay nada en la conducta del sujeto de la línea 1 que despierte sospechas. Aún no se ha puesto en acción, pero no era necesario decir nada como esto acerca del sujeto de la línea 2 al ser su posición central una seguridad de que nunca haría algo de carácter dudoso.

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

[Comentario]

Esto significa que somos capaces de actuar sin que nos perturben las dudas.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Firmeza y modestia, he ahí las condiciones previas para una alegría armoniosa. Ambas se cumplen en este trazo fuerte en posición baja. Cuando lo luminoso se ve ligado a lo sombrío, surgen muchas dudas

y escrúpulos que perturban la serenidad. El trazo inicial se halla lejos todavía de toda complicación de esa clase, por eso tiene asegurada la ventura.

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

[Nueve al principio]

El nueve al principio se halla al comienzo del hexagrama y, como no entra en resonancia con ninguna línea, no se ve implicado en el juego de camarillas. A esto se refiere la frase «se encuentra júbilo gracias a la armonía». La alegría no consiste en adulación. Si se pone en marcha en estas circunstancias, no alberga sospechas. Es justo que el resultado sea afortunado.

INTERPRETACIÓN

a) Actuar moviéndose según se tiene pensado y según permitan las circunstancias.

Todo va bien, todo irá bien. Avanzar con confianza y en armonía con las circunstancias, con los demás. No se necesita consultar más sobre esto ahora.

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:**

Se avanza en armonía con la Voluntad del Cielo, en armonía con las condiciones reinantes del tiempo presente. Uno puede fiarse de su aptitud mental y contentarse con las cosas tal y como van (asuntos, labores, relaciones) Todo avanza favorablemente. Las expectativas son, o serán un poco más adelante, muy buenas.

Así que, estar tranquilo y seguir con la misma actitud. Esperar algo bueno, como el que no espera nada, pero que confía.

No consultar más sobre esto ahora.

- sobre una enfermedad:

Todo avanza favorablemente, y la sanación está a punto de producirse, o se producirá dentro de muy poco. No se necesita consultar más sobre lo mismo. Seguir con el tratamiento actual.

Si no hay tratamiento: no se necesita ninguno. Bastará con remedios comunes y sencillos (tisanas, pomadas)

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos será correcto y se puede estar tranquilo. No se necesita consultar más sobre esto ahora.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se puede avanzar con confianza por ahí. Hay que seguir estudiando, reflexionando. Se está a punto de producirse un gran resultado, un gran avance. Pero ahora no consultar más sobre ello.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Agosto, Septiembre y Octubre)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El es autosuficiente y atrae hacia sí la buena fortuna.

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

La autosuficiencia es la clave del éxito.

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

Buen presagio para quien desarrolla un espíritu de concordia, sin parcialidad ni sentimiento alguno de interés personal. Está en el camino de la paz interior.

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

En la objetividad hay libertad y alegría. El que se vacía de todo deseo en este momento se encuentra inundado de alegría.

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

Alegría callada: tienes las cosas bien encarriladas, la situación serena, pausada, sin palabras. No deseas lo exterior (riquezas, simpatías, prestigios) y estás contento con lo actual: buena suerte.

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

La serenidad contenta significa el alcanzar la armonía interna mediante el estar libre de deseo. Aunque nuestro entorno ahora parece difícil, obstinado, y decadente, si vaciamos de nuestro corazón el deseo y sacrificamos el desear, obtendremos el vacío que nos da la claridad necesaria para proceder correctamente. No sintiéndonos empujados más por la apariencia de las cosas podemos tener un buen efecto sobre aquellos a nuestro alrededor.

También nos tenemos que dar cuenta que una cosa es requerir que los demás sean correctos con nosotros y otra el quererlo. El querer implica la duda. Si se nos trata injustamente, no debemos renunciar a nuestros requerimientos de que se nos trate correctamente, sino que nos mantenemos desapegados, con la mente abierta y libres de desear. Con esta actitud podemos obtener el consentimiento de los demás para hacer lo correcto. El tiempo y el poder del cosmos llegarán a nuestra ayuda para rectificar el asunto.

A veces recibimos esta línea en el momento en que empezamos a dudar del impacto creador al seguir la verdad y lo bueno. El recibir esta línea nos asegura que sí tenemos un impacto, aunque éste no sea aparente.

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

Cuando se han resuelto las dudas se levanta automáticamente una sensación de felicidad y todo cuanto hace y piensa está impregnado de armonía interior.

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

¿Exteriorizamos lo que sentimos sin esperar nada a cambio, sin ideas preconcebidas, sin prejuicios y sin condicionamientos?

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

Eres feliz y tienes las cosas bien encaminadas, sin necesidad de actuar en forma repentina. Buena suerte.

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

Una quietud esplendorosa le rodea. Su espíritu se siente fortalecido. La alegría y la satisfacción le apuntalan.

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

Se encuentra complacido y feliz. Se predice buena fortuna.

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

Los que son verdaderamente felices no necesitan buscar apoyo exterior. Su felicidad surge de la fortaleza interior de su propia pureza de pensamiento.

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

Comienza un periodo de gran armonía interior y, por lo tanto, de mucha felicidad.

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

La calma interior encanta, fascina, ata a cualquiera que recoja su reflejo luminoso. La paz de los sentimientos y de los sueños conforta a quien llega, saluda a quien se aleja dejándole siempre un recuerdo dulcísimo. Una condición que hay que defender, y vivir en su plena belleza, para recordarla luego como un momento de milagrosa perfección.

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

Ocupa la línea más baja; es capaz de humillarse y de descender, de someterse con calma a fin de obtener satisfacción; no lo retiene ningún interés privado. La satisfacción resulta del espíritu de concordia y no tiene ningún sentimiento de egoísmo; por consiguiente, hay presagio feliz, aunque la aceptación de una jerarquía inferior implique una gran humildad, una gran sumisión.

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

No hay que imponerse a la amistad, es la amistad la que nos impone.

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

La alegre seguridad con respecto a su camino y principios produce buena fortuna. Con dicha actitud no necesita confiar para su felicidad en circunstancias externas.

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

La primera dice en su encabezamiento: "Serenidad contenta Ventura". "Consiste en que las actitudes no se han vuelto dudosas todavía". Significa que la búsqueda de la tranquilidad interior se realiza con júbilo y simplicidad. Esto traerá resultados venturosos. Las dudas "todavía" no han puesto en jaque al movimiento, y con esto se está previendo que el Sujeto podría dudar y detener el proceso en curso. Mientras eso no suceda... no pierda la alegría y aproveche este estado. Lo bueno de este Tiempo está en que no hay dependencias externas: es un momento para disfrutar de sí mismo sin compromisos externos, y libre del parecer de los demás.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Una alegría tranquila, sin palabras, recogida en sí misma, que no desea nada de afuera y se contenta de todo, permanece libre de toda simpatía y antipatía de índole egoísta. En esta libertad reside la ventura, pues ella alberga la reposada certidumbre del corazón afirmado en sí mismo.

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

Acepte la vida tal como es. Para vivir a gusto no necesita usted mirar más allá de donde se encuentra. No exija demasiado de los demás. Convéncase de que, tal como es, tiene todo lo que necesita para ser feliz.

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

Se trata de una hermosa conexión. Cuenta con una armonía real para ser desarrollada en el tiempo. El camino está abierto. No te eches atrás.

- **Dirección:** busca en el interior para encontrar la salida. 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*)

Nuestro bienestar reposa en la serenidad, la paz interior.

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

Atrae a la buena fortuna y es autosuficiente.

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

Se encuentra al comienzo de la alegría. Posee la fuerza de voluntad para evitar cualquier exceso de placer que finalmente pudiera restarle mérito a la alegría y, por lo tanto, encontrará dentro de usted una tranquila satisfacción que lo sostendrá y aumentará su alegría. Dado que desea poco de afuera y aún así, encuentra la felicidad a causa de su filosofía, esté seguro de encontrar buena fortuna. Puede mantener sus alegres sentimientos si continúa manteniendo altos valores éticos y morales, si camina por el sendero del hombre superior y se contenta con lo que tiene.

LINEA SEGUNDA

*Verdadera serenidad. ¡Ventura!
El arrepentimiento se desvanece.*

"... consiste en la propia voluntad".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Verdadera serenidad...nos indica que podemos ejercer nuestra voluntad con completa confianza. Confiando en uno mismo (...*la propia voluntad*), siendo sincero ante los demás, se encontrará fe.

El presagio es feliz, pero que (se) observe con atención.

La segunda línea, llena de buena fe, se “acerca” a la tercera, ¿hay algún pesar en este acercamiento?, pueden surgir dudas. Pero es preciso tener confianza y ponerse de acuerdo con otros, aunque sin imitarlos. Si se relaciona con algo o alguien inferior y se siente atraído por alegrías y placeres (que no cuadran al noble), si intenta participar de ellos, surgirá el arrepentimiento. El noble no se satisface con esas cosas. En cambio, si no permite que nada le desvíe de su camino y no llega a complacerse con ese tipo de “alegrías”, entonces nadie se atreverá a ofrecerle tales “goces” y así...*el arrepentimiento se desvanece*.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama inferior Tui= alegría.

Al inicio del trigrama nuclear Li= resplandor, luz.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte y central. Su posición y carácter se impondrán.

- línea regente:

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

Regente gobernante, junto a la quinta 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 quinto trazo.

- relación de solidaridad:

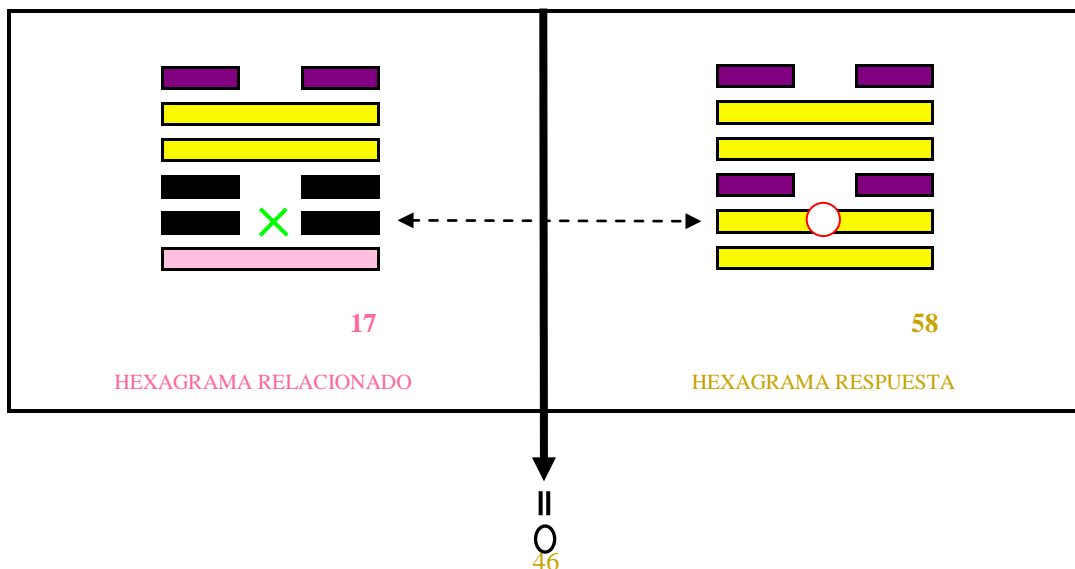
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 58 se convierte en el 17, El Seguimiento, 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 孚兌吉。悔亡。

FU TUI. CHI.

HUI WANG.

“... HSING CHIH YEN”.

- **FU**= ideograma: “garras de ave encerrando animales tiernos”, concordancia entre lo interior y lo exterior en un momento dado/ sincero, veraz, confiable/ tener fe y confianza.
- **TUI**= serenidad, alegría.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **HUI WANG**= sin arrepentimiento.
- **HSIN**= ideograma: “persona y palabra”, habla veraz, confiable, veraz, fiel, coherente en el tiempo, integridad, confiar en, seguir, credenciales.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, voluntad, propósito.
- **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 sinceridad, la rectitud,

satisface a todo el mundo y previene los disgustos.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra el placer que nace de la sinceridad interior.

Habrà buena fortuna.

Los motivos de arrepentimiento desaparecerán.

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

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

Alegría confiada.

¡Buena fortuna y carencia de error!

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

verdadera serenidad.

¡Ventura!

El arrepentimiento se desvanece

► 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) *la Conformidad Abriendo, propicia.*

Arrepentimiento extinguido.

b) *De la Conformidad Abriendo lo propicio.*

Confiable propósito por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea según el lugar que ocupa, debería ser débil, pero es fuerte. Al no tener un compañero adecuado, y estando junto a la débil línea 3, su sujeto puede ser afectado y lastimado, y habrá motivos para arrepentirse. Pero la sinceridad natural que emana de su posición central neutraliza esto.

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

2. *"La buena fortuna que resulta del placer que surge de (la sinceridad interna)" obedece a la confianza puesta en los objetivos del sujeto de la línea.*

No hay nada en la conducta del sujeto de la línea 1 que despierte sospechas. Aún no se ha puesto en acción, pero no era necesario decir nada como esto acerca del sujeto de la línea 2 al ser su posición central una seguridad de que nunca haría algo de carácter dudoso.

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

[Comentario]

Esto significa que ejercemos nuestra voluntad con completa confianza.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo mantiene una relación cercana con el trazo tercero, sombrío, por lo tanto podrían presentarse dudas y arrepentimiento. No obstante, como es central y fuerte, la veracidad de su naturaleza y de su posición se impone como más fuerte. Él confía en sí mismo, es veraz frente a los demás y por lo tanto también encuentra fe.

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

[Nueve en segundo lugar]

La alegría no pierde el centro y se muestra sincera. Aunque pierda su posición sigue estando alegre. La sinceridad es afortunada y todo arrepentimiento queda atrás.

[La imagen dice]

Sus propósitos son sinceros.

INTERPRETACIÓN

a) Actuar o no actuar según la voluntad del consultante.

Si decide actuar: conviene confirmar si sería correcto hacerlo, pues hay que tener en cuenta algo que pudiera surgir al relacionarse con los demás, o con eso por lo que se ha consultado. Si en la nueva respuesta surge alguna mutación que indique “actuar”, hacerlo, pero teniendo en cuenta las actitudes que encierre la respuesta.

Si se decide no actuar: no se necesita consultar más sobre eso 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:**

Si confías en ti mismo y eres sincero, es decir, te comportas según tú manera de ser, todo irá bien. No dejarse influir por otros en aquello que no va con uno, en aquello que no apetece. También es cierto

que, a veces, la propia actitud sirve para que alguien (otros) no se atreva a proponer al consultante algo que no sería correcto aceptar, o que no se aceptaría.

Cuidado, consultar más por si acaso se debe tener algo más en cuenta

- sobre una enfermedad:

Continuar como se va. Se puede estar verdaderamente tranquilo, pues todo tiene aspectos favorables. Todo va bien y no se necesita consultar más sobre esto.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar alguno.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Es correcto y dará buenos frutos si eso se aplica. Más, no hay obligación de hacerlo, salvo si se consulta y se confirma.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Avanzar por ahí con tranquilidad, se puede confiar en ello y no se necesita consultar más sobre esto ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Agosto, Septiembre y Octubre)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Su integridad le asegurará el que todas las dificultades se aparten de él.

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

La integridad brilla con luz propia.

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

El hombre de calidad mantiene una relación con sus inferiores basada en la buena fe y la confianza, pero se abstiene de toda vulgaridad, pues quien actúa con vulgaridad atrae la vulgaridad, mientras que quien permanece noble atraerá la nobleza.

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

Los que se resisten sinceramente a las influencias menores encuentran la buena fortuna. Los que abandonan la corrección a cambio de placeres temporales, no la encontrarán.

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

Alegría de la compañía: el ambiente, que no es el tuyo, te ofrece placeres, más bajos que los que te corresponden. Es más, si interiormente has superado la necesidad de alegrías inferiores, como las de tu actual compañía, ellos mismos no te las ofrecen, respetándote. Y evitas riesgos.

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

Estamos tentados de adoptar ideas fijas acerca de nosotros o de nuestra situación, como consuelo y como justificación para ceder a las presiones de la situación. Tales imágenes pueden ser positivas del tipo: "yo soy especial, no tengo que aguantar el mal comportamiento de la gente", o negativas como: "la vida tiene que ser una mala experiencia", o: "necesito que alguien me ayude". Nos apoyamos sobre tales imágenes en un intento por evadir aceptar lo desconocido, la dependencia en el cosmos. Todas las imágenes de autodefensa proceden del ego o de la parte de bebé que tenemos y debe ser firmemente resistida.

La verdadera alegría puede significar también que consideramos una solución equivocada para nuestros problemas. Por ejemplo, podemos estar considerando unirnos con otro cuando ello sería a expensas de un principio. El remedio es rehusar a seguir considerando la idea.

Otra tentación es adoptar actitudes especiales que nosotros creemos que acelerarán las cosas, o que pensamos que nos ayudaron en otras ocasiones para resolver problemas similares. Debemos mantenernos desestructurados y no apoyarnos en ninguna clase de estrategia para progresar. Nuestro ego está trabajando, sugiriendo estas ideas.

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

Su confianza y su buena suerte son resultado de una sinceridad interior. Sólo siendo fiel a sí mismo y cultivando relaciones sinceras podrá disfrutar de la vida.

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

¿Definimos claramente nuestra voluntad sin dejarnos llevar por manifestaciones que no nos aportan nada y con las que no nos sentimos identificados?

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

La verdad es que no estás en tu ambiente y lo sabes. Lo saben hasta ellos, por lo que no intentan tentarte. Buena suerte.

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

Las sanas relaciones provocan sanas complacencias.

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

Puede disfrutar de un gozo sincero. Se acerca la buena fortuna y los pesares desaparecen.

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

La persona sabia sólo toma parte en placeres que son apropiados a su posición. No encuentra placer en actividades bajas y degradantes, incluso cuando sus compañeros presentes se hallan inmersos en ellas. De este modo nunca tiene motivo para lamentar su comportamiento.

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

La sinceridad puede sorprender a terceros, sin embargo habrá buena fortuna y ningún motivo de arrepentimiento.

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

No importa cuáles hayan sido las causas de las preocupaciones pasadas, ya no lograrán turbarnos porque los problemas han sido resueltos. Son reemplazados por la claridad de las intenciones, la precisión de los pensamientos y la firmeza de los sentimientos que crean una atmósfera de paz en torno a quien, con equilibrio y generosidad de miras se prepara para recibir la más grande comprensión de los hombres, de los acontecimientos y de los errores.

El tiempo de Tui es grandioso precisamente porque diseña el sentir mismo de quien está en paz con su conciencia, de quien es fiel a las palabras, de quien es justo al obrar según su pensamiento, que no ha variado a través de las experiencias no siempre alegres de la vida.

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

El trazo positivo se aproxima al tercero, que simboliza la maleabilidad negativa, el hombre inferior; primero tendrá algunos reproches por acercarse a él. Pero el segundo trazo está lleno de buena fe y confianza; se observa a sí mismo y no comete faltas. El consultante deberá concordar pero no imitar; por su energía conservará la justicia, sus lamentos se disiparán y el presagio es feliz. ¡Pero que se observe atentamente a sí mismo y se cuide!

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

Si se actúa sin vulgaridad, no nos impondrán relaciones vulgares.

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

Fortaleciendo su integridad y principios no se verá tentado por las distracciones que son indignas de su atención. De esta forma quedará libre de la pena; la pena que acompaña a la pérdida de los recursos personales.

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

La segunda dice: "verdadera serenidad ¡Ventura! el arrepentimiento se desvanece... consiste en la propia voluntad". Precisamente, para conservar la serenidad no debe caer en la duda que otros incentivan y provocan. Por esto no hay arrepentimiento. La propia voluntad debe ser firme a fin de no dejarse desviar del propio camino.

Las tentaciones externas aparecen, y el Sujeto no se ciega ante la posibilidad de acceder a lo que se le ofrece, pero en su interior hay todavía mucha solidez y el placer sólo incentiva su imaginación.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

A menudo se relaciona uno con personas inferiores, en cuya compañía se siente atraído por alegrías y placeres que no cuadran al hombre superior. Si uno intentara participar de tales placeres, ello sin duda tendría por consecuencia el arrepentimiento; pues un hombre superior no puede satisfacerse realmente con alegrías de índole baja. Cuando en virtud de este conocimiento no permite que nada lo desvíe de su voluntad, y no llega a complacerse con tales tentaciones, entonces ni siquiera compañías dudosas se atreverán a ofrecerle placeres innobles, puesto que de todos modos él no los disfrutaría. Y con ello queda eliminada toda ocasión de tener que lamentar algo.

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

Sea sincero y fiel a sí mismo. No pierda el tiempo y la energía en actividades impropias de usted para convertirse en «uno más entre la multitud». El éxito será el resultado de valorarse a sí mismo como merece.

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

Esta conexión te abrirá a un mundo nuevo. Ve hacia él. El camino está abierto. Las viejas tristezas y frustraciones se desvanecerán.

- **Dirección:** déjate llevar por la corriente de los acontecimientos. Procede paso a paso. 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*)

La serenidad deriva de una profunda sinceridad, de una profunda certeza. De esta manera, se está contento y libre de todo arrepentimiento.

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

La rectitud moral lleva consigo el alejamiento del mal.

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

Un amigo o compañero lo tentará con placeres inapropiados. Por fortuna, usted es lo suficientemente fuerte como para permanecer fiel a sus altos principios y sincero en su actitud para comunicar su rechazo de manera que no ofenda a su amigo o compañero. Si se encuentra en compañía de alguien que lo tienta a apartarse del sendero de la integridad plena, rechácelo con cortesía y luego aléjese de esa persona. Algunas personas lo sostienen mientras que otras lo agobian; algunas le dan fuerzas, mientras que otras debilitan su energía. Por ello, elija con cuidado.

Los buenos amigos, al igual que los buenos vecinos, son una bendición de toda la vida; sin embargo, las relaciones destructivas pueden arruinar su vida entera. Si continúa por el sendero del hombre superior, buscará amigos y compañeros que tengan cualidades admirables y sean de una integridad superior de manera natural y espontánea. Al seguir el sendero de la integridad plena experimentará buena fortuna.

LINEA TERCERA

*Serenidad que se allega.
¡Desventura!*

*"... proviene (la desventura) de que
el puesto no es el debido".*

[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

Serenidad que se allega... nos indica que busca su propia satisfacción, se mueve sin reflexionar. La falta de sostén espiritual (el vacío de su naturaleza, de su carácter) le insta a abrirse interiormente y las distracciones del mundo externo, los vicios, llegan y penetran dentro de él. Se deja avasallar por los placeres y se cae muy bajo. La deshonra, la desventura es segura. Y así cada vez se encuentra uno más perdido.

La verdadera alegría (serenidad) ha de partir desde dentro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En la cúspide de [Tui](#)= alegría

Dentro de los trigramas nucleares [Li](#) y [Sun](#).

- carácter y posición del trazo:

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

Débil en puesto fuerte, es incorrecto, no está en su sitio, falta autodomínio.

- 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 al otro trazo yin.

- relación de correspondencia:

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

No tiene relación de correspondencia con el sexto trazo. No tiene alianza.

- relación de solidaridad:

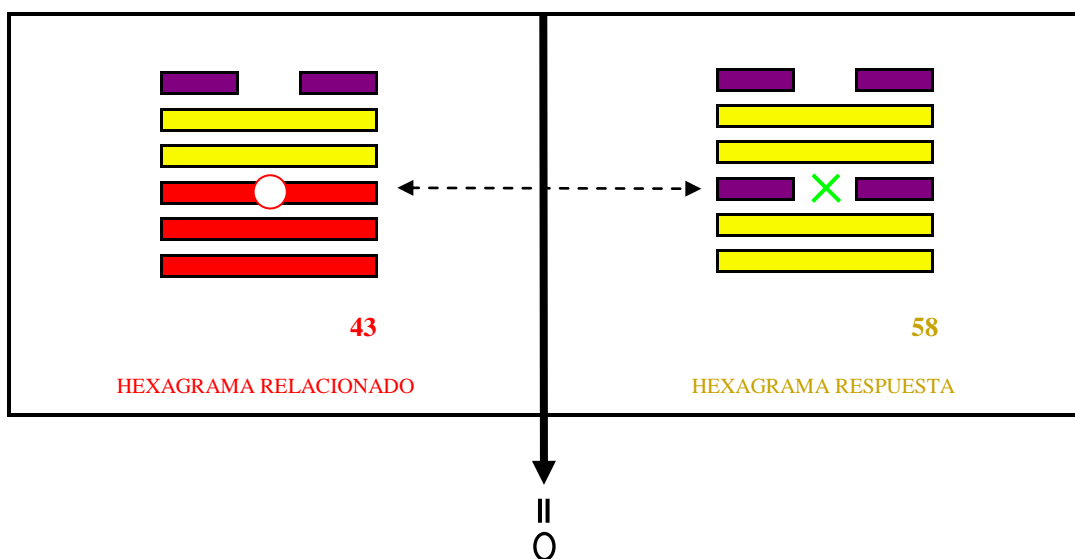
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 58 se convierte en el 43, El Desbordamiento, 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 來兌凶。

LAI TUI.

HSIUNG.

“... WEI PU TANG YEN”.

- LAI= venir/ lo que se acerca.
- TUI= serenidad, alegría.
- HSIUNG= incapacidad para apreciar la realidad/ peligro/ atascado y expuesto al peligro.
- WEI= ideograma: “persona y erguido”, sitio, situación, lugar, puesto.
- PU= no.
- TANG= cada línea en su sitio/ adecuado, apto.
- YEN= por cierto.

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

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

Una satisfacción buscada, forzada,

es mala cosa.

► 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 su sujeto atrayendo alrededor de sí mismo todo aquello que pueda darle placer.

Habrà desgracia.

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

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

La alegría viene.

¡Mala fortuna!

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

serenidad que se allega.

Desventura

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

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

Seis en-la-tercera

a) *Venir Abriendo, peligro.*

b) *Del venir Abriendo el peligro.*

Situación no adecuada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El comentario sobre el tercer párrafo ha sido tomado de los editores de Khang-hsî. La amenazante desgracia es una consecuencia del excesivo apego de su sujeto a los placeres.

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

3. *"El mal que predica el atraer a su lado todo aquello que pueda brindar placer" es mostrado por lo inapropiado del lugar (de la línea)*

La línea 3 debería ser fuerte, y el deseo de placer que es la idea del hexagrama guía a su débil sujeto al camino que es enfáticamente condenado.

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

No está muy clara la relación entre la mala fortuna indicada por esta línea y la proximidad de la alegría. En una interpretación bastante libre, este pasaje puede significar que sufriremos de mala fortuna en un tiempo en que estemos esperando algo que nos iba a proporcionar felicidad; dicho de otro modo, la alegría esperada no se materializa.

[Comentario]

La mala fortuna es indicada por la inconveniente posición de esta línea.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Una línea débil en puesto fuerte, en lo más alto de la serenidad: en este caso falta autodominio. Puesto que uno se abre interiormente, las distracciones afluyen desde afuera y penetran, y la desventura es segura, ya que uno se deja avasallar por los placeres que ha atraído hacia sí.

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

[Seis en tercer lugar]

Siendo una entidad yin y flexible, el seis en tercer lugar camina en una posición incorrecta y representa a alguien que persigue el júbilo. Perseguir el júbilo sin ser correcto es ser un adulator perverso.

INTERPRETACIÓN

a) No actuar. O bien se haría daño a otros; o bien se pierde el autodominio de sí mismo y se cae en la frivolidad, en lo bajo, en lo vulgar. Eso acarreará males, desgracias. Consultar más si se necesita. La situación es peligrosa.

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:**

No consultar ahora. Continuar con los asuntos (quehaceres, labores, relaciones personales, etc) sin comprometerse a nada más de lo que ya se hace. Avanzar por el propio camino, como aislado o en soledad; es decir, “yendo a lo suyo”; sin inmiscuirse en la vida de otros, o bien, cuidándose y no haciendo nada, no participando en situaciones poco claras.

No forzar ni tentar a otros a “participar de placeres”. Mantener la buena conducta y no consultar más ahora.

- **sobre una enfermedad:**

No consultar ahora y continuar con el tratamiento que se viene siguiendo.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar ni aplicarlos ahora. Tampoco conviene seguir preguntando más.

- sobre temas o teorías espirituales:

Si es la primera vez que se consulta sobre ello, no seguir por ahí, no confiar. Acarrea el mal, no está en armonía con la Voluntad del Cielo. No preguntar más.

Si ya se consultó anteriormente sobre esta cuestión, significa que siguen vigentes los consejos recibidos antes y que no se debe consultar ahora 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Agosto, Septiembre y Octubre)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Al preocuparse de los placeres de los sentidos pierde la paz interior.

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

No hay que dejarse engañar por los estímulos externos.

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

El que se compromete en relaciones frívolas o superficiales va por mal camino. Mal presagio para el futuro.

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

Si no somos firmes interiormente, tendremos problemas exteriormente. Permanezca en guardia contra la envidia, la ambición y los deseos. La alegría es competencia de la inocencia y la independencia.

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

Alegría vacía: cuando todo es imaginario, cuando se deja uno distraer por las diversiones del mundo exterior, porque su propio interior no tiene parámetros ni ejes que lo contengan, logrará pasar el tiempo, "divertirse" pero nada positivo le quedará. Cada vez estará más vacío por dentro.

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

Es importante no malgastar el tiempo lamentando nuestros errores, sino aceptar la situación y continuar. De otra forma, empezaremos a querer un progreso visible o desear que las cosas sean más seguras, menos ambiguas y más relajadas y cómodas. Tales emociones despiertan la autocompasión, recriminaciones innecesarias, dudas y la desesperación. El querer o exigir algo de esta manera siempre desencadena sucesivas oleadas de este tipo de emociones, cada vez más intensas. El miedo, la agitación, el deseo, el orgullo, los celos o la ira son sentimientos igualmente intensos que rápidamente toman poder y provocan un movimiento que no es gobernado por nosotros mismos. De esta manera el querer (alegría que llega) nos hace perder nuestra dirección.

La alegría que llega también se refiere a las veces que damos importancia al ser reconocidos, en contraste a estar contentos con ser reconocidos o no. Es importante no dejarse atraer por el mundo y sus señuelos. Debemos mantenernos libres de envidia, dependencia en otros, deseo de posición y del señuelo de ser reconocidos y entendidos. Es importante no valorar las cosas que no son intrínsecamente de valor. La verdadera alegría surge de guardar la santidad de nuestro ser interno y mantener nuestra libertad interna.

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

Si se limita a rodearse de objetos y personas con la esperanza de aumentar su goce, se verá decepcionado y frustrado. La verdadera felicidad surge de la armonía interior.

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

¿Expresamos y compartimos ideas y opiniones vanas y superficiales para encubrir nuestra falta de criterio propio?

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

Probablemente estás engañándote al pensar que podría ser divertido, pero la imaginación siempre es más fuerte que la realidad. No hay nada que te impida ir en esta dirección si de verdad quieres hacerlo, así que ¿por qué preocuparse?

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

Habrá que controlar las diversiones, pues pueden ser fuente de pesares.

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

El gozo se aproxima, pero con él está mezclado el infortunio.

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

Cuando una persona no tiene valía interna busca, y se encuentra rodeada por diversiones ociosas que carecen de substancia. Ningún placer duradero puede venir nunca de tales actividades, que hacen que una persona vague, cada vez más desorientada, en busca del desenfreno.

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

Quien va de un lado a otro en busca de placer, sin pensar en ninguna otra cosa, atraerá sobre sí la desgracia.

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

Existen apariencias tranquilizantes, pero será mejor que seamos cautos al dar demasiada confianza al tiempo y a los acontecimientos. El momento es delicado, hará falta paciencia y atención, porque la línea indica la plácida bonanza que tanto temen los marineros, pues anuncia una tremenda tempestad. Las personas no son inocentes como parecen, los hechos son más graves de lo que dejan suponer las deducciones optimistas de quien se abandona a reflexiones atolondradas. Incluso los tiempos serenos constan de días llenos de preocupación, y habrá que temer a los indicados por la tercera línea.

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

El trazo es sin justicia ni rectitud y se satisface de un modo que no es la vía racional. Busca su propia satisfacción y por eso el presagio es desgraciado. Su naturaleza lo lleva a descender y a bajar y actúa descendiendo. Más arriba de él no encuentra ninguna simpatía; su situación es inmerecida, está sin alianza y busca equivocadamente.

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

Diversiones precarias crean alegría sólo superficial.

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

El abandono total a las diversiones y placeres exteriores es un logro sólo momentáneo. Estas indulgencias en las distracciones ociosas atraerán seguramente la mala fortuna. La verdadera felicidad se encontrará en la persona llena por su propia naturaleza.

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

La tercera línea habla de un Sujeto que se distrae y se pierde a Si Mismo debido a las falsas alegrías y a los placeres que provienen desde el exterior. Prefiere una serenidad en las formas, aparente, mientras que interiormente está dormido, reprimido, frustrado. Eso no puede durar. Lo peor es, quizá, que este Sujeto además pretende que otros sigan su estado proponiéndolo como la situación ideal: "esto es concreto, por lo tanto existe y es bueno". Este raciocinio se despedaza al primer encuentro con la realidad, y

sobre todo al primer pequeño temblor interior. Aquí surge la dicotomía entre lo elevado y lo inferior: siendo internamente elevado, en el mundo halla placer en lo nimio, vulgar, y pasajero; esta incoherencia no puede durar.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La verdadera alegría ha de manar del propio fuero interno. Pero cuando uno es interiormente vacío, al punto de abandonarse a merced de la atracción del mundo externo, las alegrías vanas se allegan, desde afuera. Es esto lo que muchos celebran como distracción. Las personas que debido a una falta de sostén interior sienten necesidad de distracción, encontrarán siempre ocasión de distraerse. Con la vacuidad de su naturaleza atraen hacia sí las alegrías exteriores. Así se encuentran cada vez más perdidas, cosa que naturalmente acarrea males.

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

La verdad y la alegría duraderas nacen del espíritu. Si se lanza de cabeza a distracciones estúpidas, sin duda estará muy ocupado pero placeres tan vacíos no le satisfarán realmente. No se engañe a sí mismo con ambiciones vanas.

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

Puede que te parezca una oportunidad interesante, pero no hay nada para ti. Date la vuelta. El camino está cerrado.

- **Dirección:** actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Es una felicidad que no proviene de nuestra interioridad sino sólo de una alegría superficial. Al comportarse así se pierde el contacto con uno mismo. Es desdichado.

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

Entregándose a los placeres efímeros se pierde la paz interior.

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

Se encuentra en una posición fuerte; sin embargo, hay un indicio de que le ha resultado difícil resistirse a los placeres que son inapropiados para usted. Su deseo de darse el gusto en tales placeres básicos viene de una sensación de vacío. Por el contrario, debería llenar ese vacío con sabiduría espiritual de la que puede crear una nueva filosofía que lo mantendrá feliz y, por lo tanto, necesitará menos de afuera. Evite no hacer nada ya que esto lo pondría en problemas. Es más aconsejable involucrarse en un proyecto

que le ocupe la mente, el tiempo y la energía porque si continua en el actual sendero de la búsqueda de placer, sufrirá daño y desventura.

LINEA CUARTA

Serenidad ponderada no está en calma.

Luego de deshacerse de los defectos uno halla alegría.

"... tiene bendición".

[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

Serenidad ponderada...calculando alegrías futuras, está inquieto, pero habrá felicidad a pesar de la ansiedad, pues se recibirán bendiciones.

En esta línea parece que el bien y el mal están todavía inciertos, todo depende de lo que haga el consultante. Se acerca a la quinta línea representa a quien se debe seguir, al regente correcto, al Maestro, a quien se debe consultar el movimiento. Pero también se acerca a la tercera línea que representa los defectos, los vicios, el mal, la adulación servilista, etc. Pero se tiene la fuerza necesaria para destruir los vínculos con ella. ¿Qué elegir, lo más elevado o lo más bajo?

Luego de deshacerse de los defectos...cuando vea con claridad (Li) que (seguir a la tercera) la pasión trae sufrimiento, entonces aspirará a alegrías más elevadas (seguirá a la regente quinta) y así hallará la verdadera serenidad, la calma interior y se superarán todas las inquietudes. Que consulte cuando necesite hacerlo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Trazo inicial del trígrama *superior* Tui= alegría.

En el *nuclear* Li= claridad.

- carácter y posición del trazo:

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

Fuerte en puesto débil, en sitio incorrecto. Le falta reposo. Su fuerza se ve mermada por la posición que ocupa.

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –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 la primera.

- relación de solidaridad:

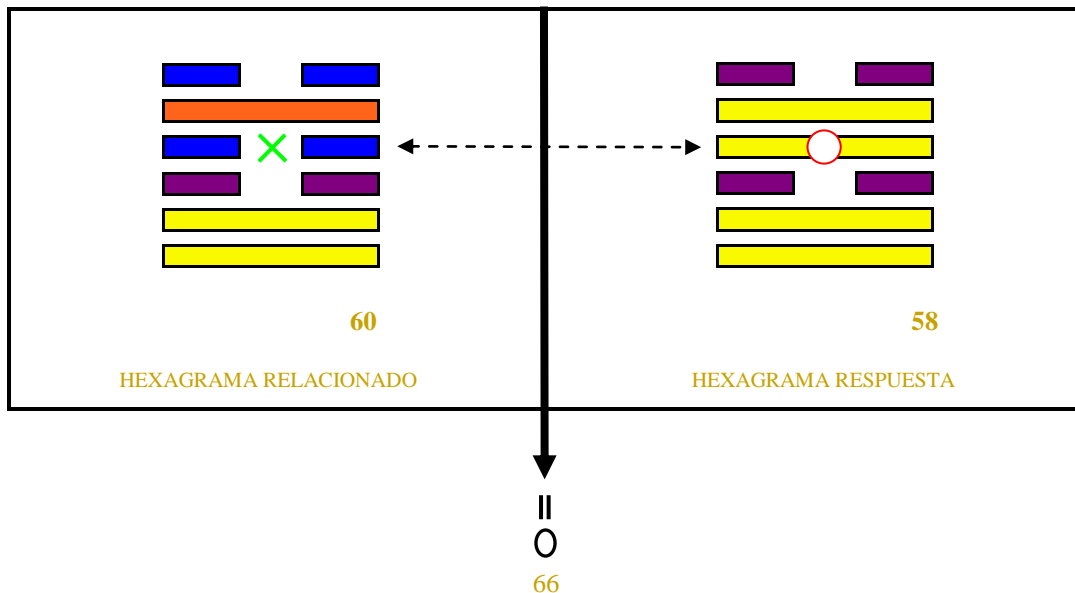
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando la cuarta línea de este hexagrama 58 muta, éste se convierte en el hexagrama 60, La Restricción, 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 商兌未寧。介疾有喜。

SHANG TUI WEIA NING.

CHIEH CHI YU HSI.

“... YU CH'ING YEN”.

- **SHANG**= ideograma: “tartamudear y frases”, habla repetitiva/ consultar, deliberar, negociar, discutir precios/ la hora antes del amanecer y del ocaso.
- **TUI**= serenidad, alegría.
- **WEIA**= aún no/ todavía no.
- **NING**= ideograma: “abrigo sobre corazón, plato y aliento”, sustento físico y espiritual/ calmar, apaciguar, pacificar, ponderar/ crear paz de espíritu/ tranquilo, quieto.
- **CHIEH**= armadura liviana/ caparazón de tortuga/ cubierta protectora, protección, apoyo/ frontera, límite.
- **CHI**= ideograma: “enfermedad y dardo”, una súbita desgracia/ enfermedad, defecto, calamidad/ odio, antipatía.
- **HSI**= ideograma: “alegría y boca”, regocijo, gozo, deleite/ alegre, animoso.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CH'ING**= ideograma: “corazón, seguir y venado”, el corazón expresado con regalos/ favor del Cielo, regalo, recompensa.
- **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]

Preocuparse por satisfacer de manera que se pierda la calma es próximo a la pena.

*Tratar de devolver la alegría a quien no tiene la paz del corazón es ayudar a un enfermo
a recobrar la salud.*

► 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 su sujeto intranquilo especulando sobre dónde podrá encontrar placer.

Está lindando con lo infame pero habrá motivo de alegría.

► 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]

Calculando las alegrías (futuras),

está inquieto y sufre de varios males pequeños,

sin embargo es feliz.

► 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:

serenidad ponderada no está en calma.

Luego de deshacerse de los defectos uno halla alegría.

► 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) *Negociar Abriendo, aún-no pacificar.*

Cota-de-malla afligiendo: poseer regocijo.

b) *Del nueve-en la cuarta el regocijo.*

Poseer recompensa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

"Los límites de lo infame", del párrafo 4, se refieren a la contigüidad de la línea 4 con la débil 3. Lo cual puede tener un efecto lamentable, pero el sujeto de la 4 reflexiona y delibera antes de caer en la seducción del placer, lo cual es un motivo de alegría.

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

4. "La felicidad en conexión con (el sujeto de) la cuarta línea, indivisa", se debe a la alegría (que él producirá)

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Habrà felicidad (a pesar de toda esa loca ansiedad) porque se recibirán bendiciones.

Felicidad inesperada o aparentemente inmerecida.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ocupa el centro entre el fuerte regente, nueve en el quinto puesto, con el que mantiene una relación de receptividad, y la blanda línea seis en el tercer puesto, que mantiene con él el vínculo de solidaridad y trata de seducirlo. Sin embargo, a pesar de que en esta situación aún no ha podido aquietarse fácilmente, su vida posee con todo la fuerza interior suficiente como para reflexionar acerca de a quién está dispuesto a seguir y llegar a deshacerse luego de sus vínculos con el seis en el tercer puesto. Gracias a ello vendrán la ventura y la bendición para él y para otros.

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

[Nueve en cuarto lugar]

«Tener que decidir de qué modo sentir» supone tanto ponderar como controlar. «[...] apartarse» significa distanciarse. El seis en tercer lugar corresponde a un charlatán y se aproxima a la posición privilegiada. Por tanto, el nueve en cuarto lugar se distancia de él por medio de la virtud de su firmeza y de su control. Solventa asuntos internos y controla los problemas externos, motivos por los cuales no se puede permitir hallar paz. Ocupa un lugar próximo [a la posición privilegiada], cierra el paso a la perversidad y se aparta del sufrimiento; por lo tanto, es justo que encuentre la felicidad

INTERPRETACIÓN

a) Actuar o no actuar. Se necesita consultar más.

Se está frente a algo que a veces hay que hacer, o en lo cual hay que actuar algunas veces; pero no siempre. No actuar sin antes haber consultado y aclarado todo esto. Si después (se sabe) que hay que actuar... entonces hacerlo con tranquilidad.

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:**

Tranquilizarse y no dudar de los consejos recibidos hasta aquí por el Maestro. Y no consultar más buscando nuevas indicaciones, o nuevas obligaciones, o nuevos compromisos.

Sobre todo, esta mutación indica que hay que obedecer los consejos del Maestro y así se verá uno protegido de sus propios defectos o de los ajenos. De aspectos y cosas que en realidad no tienen sustento espiritual, ni producen paz mental.

Si uno se ve muy confuso o perdido, consultar una vez más y prestar atención a los consejos recibidos en la nueva respuesta, allí se hallarán las indicaciones que necesita saber.

- **sobre una enfermedad:**

Siguen siendo vigentes los consejos recibidos anteriormente.

Cuando sea la primera vez que se pregunta, consultar una vez más.

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

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

Eso a veces es necesario y otras no. Para asegurarse y protegerse bien, consultar una vez más y prestar atención a las indicaciones que se reciban.

- **temas, teorías espirituales:**

Continuar estudiando, analizando, reflexionando, etc sobre ello. No es necesario seguir consultando ahora más. Hacerlo luego, más adelante.

- **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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Agosto, Septiembre y Octubre)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una minuciosa deliberación y autoexamen resolverá sus dudas.

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

La reflexión y el cuidado del detalle dan sus dividendos.

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

No es bueno para el equilibrio interior permanecer largo tiempo vacilando entre el bien y el mal: hay que elegir sin tardanza, encaminarse sin vacilación hacia los verdaderos amigos, los que se caracterizan por su bondad.

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

Si sacrifica los principios por un placer o una ganancia momentánea, nunca llegará a conocer la verdadera alegría. El conflicto interno finaliza cuando dirigimos permanentemente nuestra mente y nuestro corazón hacia lo que es superior.

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

Alegrías optativas: puedes elegir entre placeres superiores o inferiores. Tú sabes distinguirlos. No te engañes. Sabes además que las pasiones traen sufrimientos (aunque más no sea malgastando el tiempo y luego lamentándolo). El camino es aspirar a las alegrías elevadas.

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

Sopesamos si sacrificar algunos de nuestros valores para conseguir la unidad con los demás. Por ejemplo, consideramos el tolerar cierta cantidad de indiferencia y tratamiento injusto, o empezamos a considerar nuevas complicaciones porque dudamos que nuestra situación llegue a resolverse nunca, o estamos tentados a hacer algo que puede comprometer nuestra dignidad interna porque pensamos que mejorará la situación o apresurará el progreso.

Esta línea afirma implícitamente que la búsqueda del placer inevitablemente trae sufrimiento. Aunque se refiere principalmente a la búsqueda del placer físico, también implica el disfrutar de la presunción con un despliegue de valentía aparente, poder, corrección, amabilidad, talento, inteligencia, destreza, agudeza o independencia. La altivez (que se vuelve a despertar con las sugerencias presentadas por el ego) es contraria a nuestra naturaleza interna y crea conflicto. Presumimos cuando los acostumbrados miedos de no ser igual a los demás han sido despertados nuevamente por nuestro ego; estos miedos nos hacen compararnos con los demás y envidiarlos. Tales comparaciones son siempre dañinas.

Tampoco debemos permitirnos el lujo de abrigar pensamientos como: "yo sería feliz sólo con que esto fuese así".

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

Si sopesa las diversas alternativas en su búsqueda de felicidad, ello revelará incertidumbre. La verdadera alegría vendrá cuando ya no esté acosado por dudas.

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

¿Exteriorizamos lo que sentimos motivados por fines egoístas, para distraernos, evadirnos o desahogarnos, o por el contrario lo hacemos con la intención de aprender, enriquecernos y comprender mejor a los demás y a nosotros mismos?

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

Elige con cuidado tus placeres; cuanto más elevados y cultivados, mejor. El placer auténtico puede llegar a ser un arte. Encontrar la mejor manera de utilizar el tiempo libre es muy importante, y debe hacerse de manera que no sientas que lo malgastas. No tiene sentido el dedicarlo a actividades dudosas, si luego vas a malgastar más tiempo lamentándolo.

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

El regocijo interior nada sabe de sensualidad. Moderación es virtud.

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

Si sólo permite un gozo medido a usted o a los demás, no disfrutará de una verdadera paz. Sólo después de liberarse de sus errores descubrirá el verdadero gozo.

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

Siempre hay una variedad de diversiones sobre las que elegir. Sólo cuando una persona ha desarrollado el conocimiento interno de elegir sin vacilación lo correcto, hallará la verdadera felicidad. Los placeres indignos siempre traen pesar.

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

Quien preocupado por su entorno busca el placer para sí mismo y para los suyos, finalmente lo hallará.

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

Si deseamos programar, realizar, discutir, reflexionar con calma y objetividad, debemos tener ciertas certezas. Se conocen o se suponen los puntos débiles de la situación, se intuyen los pensamientos hostiles de las personas, existen procedimientos errados que hay que corregir, tarea que requiere mucha con-

centración, la mente libre y el corazón sereno. La línea aconseja que realicemos estas condiciones que son la única garantía de éxito en un momento bastante grave, pero no dramático, precisamente porque conocemos sus aspectos negativos, sus insidias, sus dificultades.

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

Este trazo se eleva para servir a la rectitud del quinto y desciende para asociarse con la debilidad del tercero. Se ubica sin ajustarse a la rectitud, atraído por el tercer trazo, que le agrada, y calcula y aprecia sin estar ya fijado y en reposo. Discute y delibera sobre lo que debe seguir, sin estar decidido, sin haber ya tomado un partido definitivo. Por lo tanto, tiene que seguir al quinto trazo, el jefe, pues es la rectitud; seguir el tercer trazo es el vicio y el mal. Si pone término al vicio y al mal, está a punto de ponerse de acuerdo con el príncipe, con el jefe, para practicar la vía racional de éste y la felicidad se expandirá sobre los seres. Por lo tanto, el bien y el mal todavía son inciertos; todo dependerá de la actitud que él tome. El no toma aún su decisión, aunque, por su dureza enérgica propia y su positividad, pueda observar la rectitud. La advertencia es profunda.

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

Si una pasión lo hace sufrir, tome un poco de distancia para saber si tiene o no razón de ser desdichado.

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

Sufre de indecisión por una elección entre placeres exteriores y superiores. Si es capaz de reconocerlo y exige la forma de placer más alta y constructiva, encontrará la verdadera felicidad. Pero, sobre todo, tome pronto su decisión.

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

La cuarta línea es seducida por la tercera. Este Sujeto tiene frente a sí mismo una serie de posibilidades, algunas reales y otras ficticias, y debe discernir con serenidad cuáles sean en verdad las vías más correctas. La seducción de la tercera línea es errónea y debe ser vencida. Toda pasión y egoísmo debe ser superado, de esta manera lo malo viene eliminado y lo bueno puede ser ponderado en justicia. Lo que se debe asumir es que los aparentes placeres mundanos sólo llevan a conflictos y retrasos, además de muy malos momentos. Hay alegrías en lo Superior que son perdurables y constructivas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

A menudo el hombre se encuentra en medio de diversas formas de alegría. Mientras no ha decidido todavía qué forma de alegría ha de elegir, la más elevada o la más baja, predominará en él la inquietud interior. Tan sólo luego de advertir con toda claridad que la pasión trae sufrimiento podrá uno decidirse,

en el sentido de deshacerse de lo bajo y aspirar a las alegrías más elevadas. Una vez sellada esta decisión se habrá encontrado la verdadera serenidad, la calma interior, y el conflicto interior se verá superado.

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

¿Dónde reside su felicidad? Su indecisión indica que todavía no sabe cuáles son sus auténticos valores. Si está buscando paz de espíritu, siga el camino que le proporcionará un beneficio duradero. La alternativa es abandonarse a placeres perecederos; pero a la larga no le proporcionarán alegría alguna.

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

Estás discutiendo sobre la relación y la temperatura de cada uno no hace más que subir. Pon un límite claro y tajante a las emociones negativas. Si negocias, tratas, o incluso discutes buscando la armonía, muy pronto la situación estará llena de alegría.

- **Dirección:** expresa tus ideas. Acepta las cosas. 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*)

Situación de conflicto, en la que no se sabe qué elegir ni qué decidir; nuestra serenidad se ve perturbada. Una vez eliminados nuestros impulsos negativos sentimos la alegría.

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

La concentración y la meditación ayudarán a resolver cualquier error.

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

Es fuerte. Sin embargo, se deja tentar por placeres inapropiados. Si continúa vacilando entre el deseo de darse el gusto con ellos o no hacerlo, no encontrará la paz que conduce a la alegría verdadera. La alegría llegará sólo después de resolver su conflicto interno a favor del firme compromiso con el sendero de la integridad. Si aún no lo ha hecho así, lea la sección titulada "El hombre superior" y compruebe si continúa en el sendero del honor y los altos valores éticos. Si se aparta de él, sufrirá mucho. No obstante, si se compromete con el sendero de la luz del bien, el antiguo texto dice que encontrará una enorme alegría.

LINEA QUINTA

*Enfrentar con veracidad lo corrosivo,
es peligroso.*

"... el puesto es correcto y adecuado".

[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

Enfrentar con veracidad lo corrosivo es peligroso... porque quizá confiemos en algo que está desintegrándose, descomponiéndose ya; aunque no lo sepamos o no seamos conscientes ahora. Desconfiar, no fiarse de las apariencias. Existe un peligroso flujo, lento y corrosivo (el sexto trazo), pero no debe dejarse influir por las emociones en ese asunto.

Pero el que reconoce esta situación y sabe descubrir este peligro, sabrá cómo cuidarse y quedará libre de daños. Porque su carácter y su posición son tan fuertes (*el puesto es correcto...*), que tales cosas se irán superando poco a poco, así que no debemos preocuparnos excesivamente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trígrama superior Tui= alegría.

Al final del nuclear superior Sun.

- carácter y posición del trazo:

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

Ocupa el puesto adecuado, fuerte en sitio impar.

- línea regente:

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

Regente gobernante del signo, junto la segunda 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 la segunda línea.

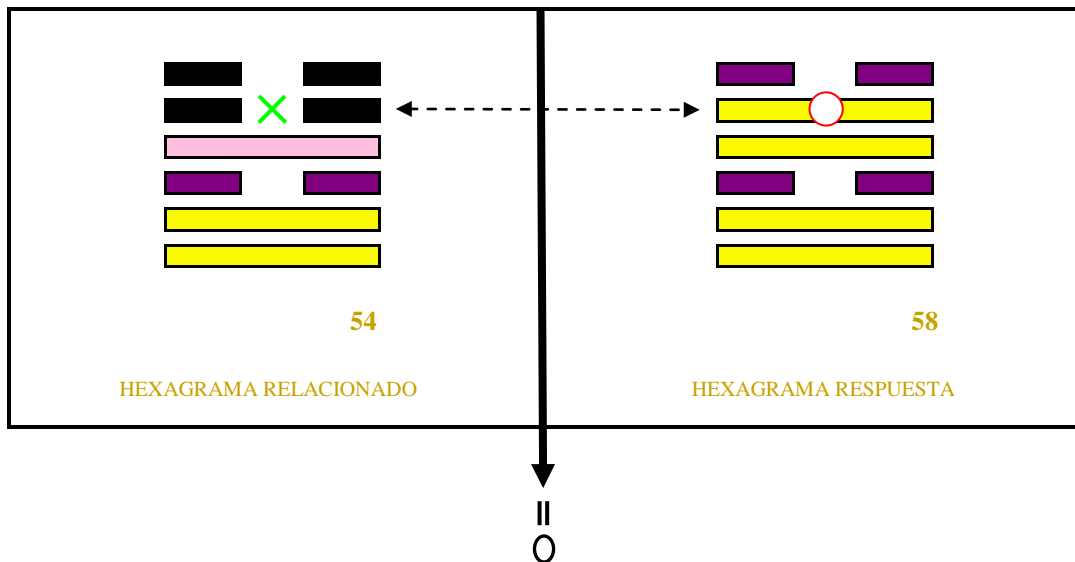
- relación de solidaridad:

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

En esta relación, con la sexta, hay indicios de trato con elementos de índole inferior (R. Wilhelm)

- 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 esta quinta línea muta, el hexagrama 58 se convierte en el [54](#), La Muchacha que se Casa, La Desposanda, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九五 孚于剝。有厲。

FU YÜ PO YU LI.

“... WEI CHENG TANG YEN.”

- **FU**= veraz, sincero/ tener fe y confianza.
- **YÜ**= tender hacia, orientándose.
- **PO**= ideograma: “cuchillo y cortar”, partir, despellejar, degradar/ reducir a lo esencial (imagen del hexagrama 23)
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica” / mejorarse, mejorar/ peligro, desgraciado, desgracia.
- **WEI**= ideograma: “persona y erguido”, sitio, lugar.
- **CHENG**= “detenerse y uno”, atenerse a una cosa/ recto, regular, constante, regla, modelo.
- **TANG**= cada línea en su sitio, adecuado, apto.
- **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]

Confiarse en lo que es perjudicial es cosa muy peligrosa.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a su sujeto confiando en uno que le hará daño.

La situación es peligrosa.

► 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 fe en lo que se está desintegrando trae problemas.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

enfrentar con veracidad lo corrosivo,

es peligroso.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Conformidad tendiendo-hacia despojar.*

Poseer la adversidad.

b) *Conformidad tendiendo-hacia despojar.*

La situación rectificando adecuado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El peligro para el sujeto de la línea 5 proviene de la débil 6. Posiblemente su fuerza y su sinceridad mental se hayan pervertido hasta llegar a ser instrumentos del mal, sin embargo tal vez puedan actuar de forma beneficiosa.

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

5. *"Confía en uno que lo lastimaría": su lugar es el correcto y apropiado.*

El párrafo 5 está incompleto. ¿Puede la corrección y lo apropiado de la posición del sujeto de la línea dar alguna explicación de por qué confía en el sujeto de la línea débil de arriba si sólo podría lastimarlo? Por el contrario debería impedir que lo hiciera. Los comentaristas han visto esto, y dicen que el párrafo tiene la intención de ser un aviso.

La acción del hexagrama debería culminar en la línea 5, pero el sujeto no ha hecho logros brillantes en la firmeza y la corrección a través de las cuales deberían ser controlados el amor y el placer.

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

Posiblemente, ponemos nuestra confianza en la continuación de algo que, quizá sin que nosotros lo sepamos, ya está empezando a descomponerse.

[Comentario]

Sin embargo, esta línea es adecuada a su posición (por lo que el problema no será excesivo)

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Lo corrosivo es el seis del tope. El nueve del quinto puesto, fuerte y correcto, se conduce aun frente a ese seis brindándole confianza. Esto es peligroso. Sin embargo, tal peligro puede ser apartado a pesar de todo, pues la naturaleza y la posición del trazo son tan fuertes que tales influencias se superan.

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

[Nueve en quinto lugar]

El nueve en quinto lugar forma pareja con el seis arriba y mantiene relaciones con él. Ocupa la posición correcta y privilegiada, y no halla júbilo confiando en lo yang, sino confiando en lo yin. A eso se refiere cuando se dice que confía en alguien que acabará desgastándonos. El desgaste implica que el *dao* del hombre vulgar está en aumento.

[La imagen dice]

Si bien su posición es correcta y apropiada, confía en un hombre vulgar y se distancia del noble. De ahí que se diga: «ocupa una posición que es correcta y apropiada».

INTERPRETACIÓN

a) Si la acción aún no se ha iniciado, entonces no actuar.

De cualquier otra forma, significa que se mueva, que se avance como se ha hecho hasta aquí. Es decir, conformarse con lo alcanzado. Y no 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:

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- temas, teorías espirituales:

Conformarse con los resultados obtenidos hasta ahora. Quizá el momento no es muy favorable, o uno espera más de lo que se produce, o se siente tentado a forzar las discusiones y/o los pleitos con otros. Pero ahora no le conviene asumir nuevas competencias, nuevos remedios, soluciones, ni debe variar el tratamiento que se sigue en una enfermedad.

No debe discutir (ni consultar) con otros lo negativo, o lo que no parece ir bien. Pues luego, más tarde, quedará todo aclarado, superado.

Por tanto, continuar según se va y no consultar más sobre ello. Tener serenidad.

Si no hay tratamiento (en caso de enfermedad): esperar un tiempo observando, analizando el proceso que sigue y la evolución que toma el asunto. Luego, tras unas horas o un día, consultar y tomar la decisión que se aconseje.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Agosto, Septiembre y Octubre)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Confiar en los otros más que en uno mismo nos deja expuestos a la traición.

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

Depender de otros debilita.

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

A veces el mal se disimula bajo la apariencia de la virtud, y con frecuencia se insinúa a través de la adulación.

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

Aquel que se interesa por emociones, actitudes y actos inferiores se verá arruinado por ellos. Deje que desaparezcan y regrese a la inocencia y a la verdad.

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

Alegrías peligrosas: hay prácticas ya no inferiores, sino directamente malas (riesgosas, corruptas, desgastantes de los sentimientos). Evita acercarte a ellas.

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

Ser sincero con lo corrosivo es peligroso. Esto quiere decir que somos sinceros al escuchar nuestras propias vanidosas fantasías y seducciones que nos tientan para que vayamos tras el provecho personal. Por ejemplo, pensamos en hacer algo para que mejore la situación o meter prisa a las cosas. O escuchamos a los sentimientos de autocompasión, desesperanza, duda, impaciencia, o miedo o pensamientos acerca de nuestros derechos y las exigencias creadas por tales derechos. Podemos querer ser reconocidos por una razón u otra, o podemos pensar que nos hemos ganado la independencia y no necesitamos ya más la ayuda del sabio.

Otra idea seductora es pensar en hacer algo porque imaginamos una consecuencia tentadora. La seducción es siempre un motivo equivocado.

A veces somos sinceros al escuchar lo que queremos escuchar, o somos demasiado sinceros con alguien que es insensible. Debemos dejar a esta persona continuar su camino sola.

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

¿Está excediéndose con su alocada euforia? Regodeándose indiscriminadamente en placeres y emociones agradables o depositando su confianza en personas a las que no conoce lo suficiente prepara el terreno para la infelicidad.

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

¿Evitamos inmiscuimos o involucramos en asuntos o cuestiones que pueden desembocar en compromisos difícilmente controlables y que no se corresponden con nuestra forma de ser?

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

Hay prácticas corruptas. Evítalas.

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

Hay apetitos hondamente traicioneros. Cuidado con ellos.

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

Aferrarse a influencias desintegradoras es una posición peligrosa.

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

Estamos todos rodeados por influencias peligrosas que pueden sigilosamente corrompernos si no las reconocemos por lo que son. La persona sabia ve el daño posible y actúa acordemente, para evitar los problemas futuros.

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

Situación peligrosa. Se está poniendo la confianza en alguien que no la merece, que puede generar problemas.

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

El desgaste de los sentimientos, de los entusiasmos, de la alegría de vivir, de la paz interior es un peligro gravísimo para quien quiera hacer activo este tiempo de meditación y de silencio, pero también de grandes hechos en gestación. Exactamente como ocurre durante el invierno, cuando los días fríos y grises son tan monótonos y largos que parecen interminables. La monotonía no debe convertirse en desidia, hay que recordar que este es un tiempo de programas y de pensamientos serenos y como tal, hemos de vivirlo para encontrarnos con el trabajo cumplido cuando los días se tornen intensos, quizá más de lo que nuestras fuerzas puedan soportar.

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

Aquí hay existencia de un peligro. El universo siempre encierra algunos hombres inferiores que no osan dar libre curso a sus sentimientos perversos. El sabio no ignora que ellos son incorregibles pero explota sus temores de castigo para forzarlos a conducirse virtuosamente. Por consiguiente, si el quinto trazo se fía de las apariencias y no sabe reconocer lo que esconde realmente esta actitud simulada, hay peligro para él. Que desconfíe, pues hay un sentido de confianza en el desgaste que es riesgoso. La satisfacción conmueve e influye sobre el corazón del hombre; ella lo invade fácilmente y es necesario que el consultante esté alerta. Ubicado en el colmo de la satisfacción podría satisfacerse con algo que no es el bien y "gastar" así su positividad.

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

Uno de los cambios más felices de la vida es el que provoca una nueva amistad.

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

Está pensando en una relación con un elemento inferior. Ese compromiso es peligroso, pues se verá atraído hacia el peligro. Ahora debe ser más selectivo para poder protegerse.

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

La quinta línea es fuerte. Un Sujeto en posición correcta está circundado de ambivalencia y de influencias altamente negativas. Sin embargo, la potencia del carácter, y sobre todo su unión interior y su solidez de Espíritu no permitirán que sea arrastrado a callejuelas oscuras y sin salidas. Mantenerse firme en su posición y en su potencia espiritual: esa es la actitud que se recomienda en esta línea. Es muy vulnerable aún, a pesar de su conocimiento y posición.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aun al mejor de los hombres se le pueden aproximar elementos peligrosos. Si uno les da acceso, su influjo corrosivo tendrá un efecto muy lento pero seguro, e inevitablemente provocará a su zaga los peligros que implica. Mas el que reconoce la situación y sabe descubrir el peligro también sabrá cómo cuidarse y quedará libre de daño.

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

Sería fácil depositar la confianza en gente sin escrúpulos; o a lo mejor está pensando en involucrarse en una situación poco clara. Sea prudente. Tenga mucho cuidado. Utilice todos los elementos de juicio para asegurarse de que no corre peligro ni se están aprovechando de usted.

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

Esta oportunidad de conexión es peligrosa y excitante. Aunque la relación está imbuida del espíritu, debes enfrentarte a los recuerdos y a las experiencias negativas del pasado. Deja a un lado tus viejas ideas y enfréntate al reto que esto te supone. Es el momento de enderezar la situación.

- **Dirección:** si te dejas llevar, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Es peligroso darle confianza a situaciones o personas negativas, porque a la larga, su influencia será nefasta.

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

Tiene confianza en una persona que lo ofende. Su lugar es peligroso.

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

Se encuentra fuerte y en posición de liderazgo. Sin embargo, una persona lo tienta con placeres inapropiados que le harán daño. Satisfacer a esta persona fingiendo respeto y actuando como si aún considerara participar de esos comportamientos bajos lo degrada y puede evado a consecuencias perjudiciales. Tiene la fortaleza para no ceder ante esa persona y debería hacerlo.

LINEA SEXTA

Serenidad seductora.

"... que seduzca y haga caer en frívola alegría proviene de su carencia de luz".

[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

Serenidad seductora... simboliza una cosa superficial que parece una gran satisfacción, o alegría, o placer, pero que no debería ser tomada en cuenta por el noble. Detenerse y calmarse es la mejor opción. No alejarse de la luz, del luminoso quinto trazo. Si busca más, si quiere ir más allá en eso, uno pierde el timón de su vida.

La línea es parecida a la tercera en la que se atrae a las alegrías tentándolas con la propia concupiscencia. Sin embargo aquí, no se refiere al consultante, sino a algo (situación) que se abre ante él; y depende de uno dejarse seducir o no. Es importante estar alerta y tener cuidado frente a tales situaciones poco claras.

Proviene de su carencia de luz... indica que si se es vanidoso, se atraen las alegrías y los placeres y se sufrirá por ello. Si no hay firmeza interior, los placeres del mundo externo ejercerán un influjo tan fuerte, que lo arrastrarán. Ya no se habla de peligro, uno perderá el timón de su vida y luego, todo dependerá del azar y de influencias externas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- **trigramas:**

En el trígama superior Tui= alegría.

No pertenece ya a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea correcta, en su lugar.

- 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* como la otra línea yin, la segunda.

- 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.

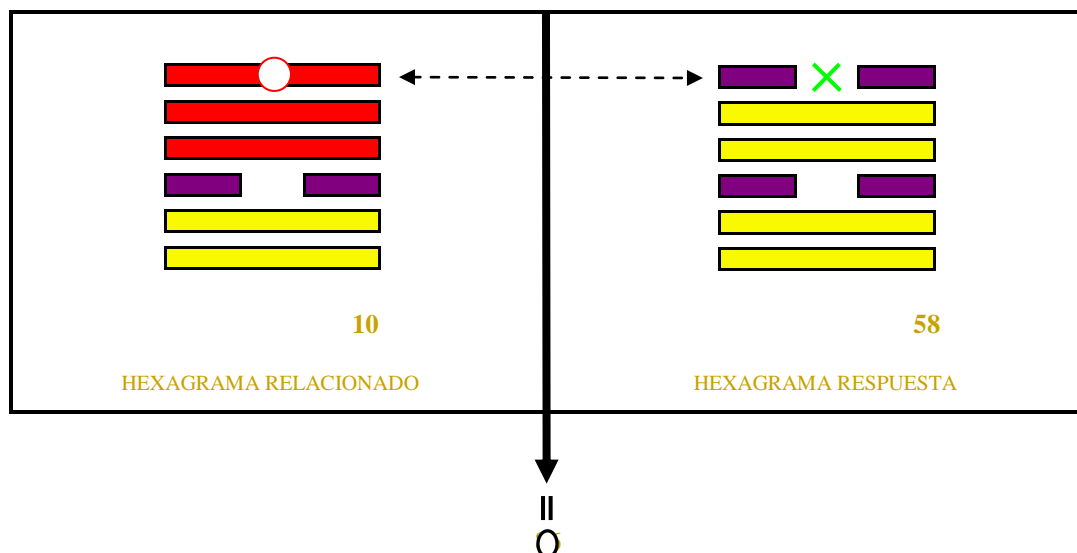
- relación de solidaridad:

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

En esta relación, con la quinta, hay indicios de trato con elementos de índole inferior (R. Wilhelm)

- 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 58 se transforma en el 10, El Porte, La Pisada, que es donde encontraremos la información complementaria a la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 引兌。

YIN TUI.

“... WEIA KUANG YEN.”

- **YIN**= literalmente: “estirar un arco”, prolongar, estirar, continuar con algo/ incitar a seguir/ llevar hacia delante.
- **TUI**= serenidad, alegría.
- **WEIA**= aún no, todavía no.
- **KUANG**= ideograma: “fuego sobre una persona”, elevar la luz/ iluminar, clarificar, emitir luz intensa/ honor, éxito brillante/ resultado de la acción.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Hacer llegar a un estado de satisfacción, de alegría

(este es el sentido de la palabra en cuestión),

es el objeto de esta sección.

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

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

La línea superior, dividida,

muestra el placer de su sujeto en dirigir y atraer a otros.

► 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]

Alegría en forma de atractivo.

► 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:

serenidad seductora.

► 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) *Prolongar Abriendo.*

b) *Seis arriba, prolongar Abriendo.*

Aún-no clarificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El simbolismo del párrafo 6 es semejante al del 3, aunque no exprese ningún augurio positivo. El sujeto de la línea 3 atrae a otros a su alrededor en busca de placer. Los conduce de tal forma que le siguen en dicha búsqueda.³³

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

6. *"La línea superior, dividida, muestra el placer (de su sujeto) en guiar y atraer a otros": su (virtud) aún no es brillante.*

[No hay comentario]

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

Esto sugiere la alegría superficial ofrecida por una atracción que no llamaría la atención del Hombre Superior.

[Comentario]

Este tipo de alegría es experimentado por el inculto.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Esta línea es similar al seis del tercer puesto. Pero mientras que aquélla se encuentra en el trigramma interior y atrae a las alegrías tentándolas con su concupiscencia, el seis del tope se halla en el trigramma

externo y seduce a otros para llevarlos hacia el placer. La serenidad seductora no se refiere al consultante del oráculo, sino que muestra una situación que se despliega ante él. De él dependerá el que se deje seducir o no. Pero es importante estar alerta y tener cuidado frente a tales situaciones poco claras.

Una interpretación algo diferente como fundamento del texto a) se basa asimismo en la literatura china sobre el I Ching.

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

[Seis arriba]

La naturaleza yin de esta línea ocupa la posición extrema del júbilo y supone sosiego y retiro. Así pues, si se deja guiar, necesariamente obtendrá júbilo.

INTERPRETACIÓN

a) No actuar. No dejarse seducir por eso. Detenerse y calmarse. Consultar más si se necesita.

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:**

No consultar ahora. Seguir como se va, observando qué es aquello que se le ofrece y avanzar sólo hasta el punto donde se encuentre seguro. No enredarse en situaciones poco claras, ni ceder ante seducciones, ofrecimientos, tentaciones. Es decir, permanecer en la posición que se ocupa; pues aunque aún no se ha logrado totalmente lo que uno busca, hay que estar seguro de que se conseguirá más adelante.

El tiempo es favorable. Las cosas van bien.

- **sobre una enfermedad:**

Continuar con el tratamiento hasta el final y no consultar más ahora. Todo va bien. El resultado bueno no anda muy lejos.

*Si no hay tratamiento: como el regente 5º trazo. Esperar, observar y luego consultar tras unas horas, un día.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos. Seguir consultando y reflexionando y consultar más tarde.

- temas, teorías espirituales:

Eso no tiene luz, o en algo carece de luz. Cuidado. ¿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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Agosto, Septiembre y Octubre)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Experimentar placer en el ejercicio del poder sobre los demás, es propio de hombres inferiores.

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

Combatir la avaricia.

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

Aquel que se entrega fanáticamente a su ideal terminará por perder todo contacto con la realidad. Mal presagio para el porvenir.

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

Si nos vemos atrapados en asuntos mundanos, tarde o temprano seremos destruidos. La objetividad, la humildad y la aceptación nos salvan de ese destino.

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

Alegría seductora: si uno cae en frívola seducción por el mundo externo, pues internamente es vanidoso, si has cedido a las tentaciones e influencias inadecuadas sólo porque es “tranquilizante”, has cedido el manejo de tu propia vida. Nada más y nada menos.

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

A causa de la aparente intransigencia de la situación estamos tentados de hacer algo. Si no tomamos una resolución, las fantasías seductoras presentadas por el ego nos harán desviarnos de nuestro cami-

no. Algunas de estas seducciones aparecen como sentimientos de altivez, autocompasión, impaciencia, ira, o enajenación. Otras ocurren como sentimientos de negación, agitación, o deseo. Si estos sentimientos no son firmemente resistidos, ellos destruirán nuestra voluntad de perseverar.

De todos los males, la vanidad manifestada como altivez es la más seductora y por lo tanto la más peligrosa. El ego, como la vanidad, constantemente vigila para ver cómo nos ven los demás. Incluso durante el desarrollo personal el ego importuna cuando intenta llamar la atención sobre lo bien que servimos al bien.

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

Vanagloriándose de su felicidad y rodeándose de otros vanos buscadores de placer demuestra que sigue siendo un aprendiz en el arte de disfrutar de la vida.

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

¿Somos incapaces de dominar nuestro orgullo y nuestra vanidad, permitiendo que éste determine las ideas y sentimientos que expresamos y compartimos con los demás?

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

Vas en la dirección errónea; has cedido a las tentaciones e influencias inadecuadas. Deberías intentar corregir tu posición.

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

Si se acepta ser dominado por el mundo de las sensaciones, las fuerzas espirituales se replegarán y se descubrirá, de pronto, con las manos vacías.

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

Gozo seductor.

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

Una persona que carece de fuerza interior no puede guiar su propia vida. Es barrida por los caprichos de las fuerzas externas, víctima de una búsqueda sin ton ni son del placer personal.

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

Quien está hecho para mandar, disfruta organizando a los demás serenamente; de modo que éstos le obedecen con alegría.

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

La conclusión es apacible como pocas otras, en el variado discurrir de todo el oráculo. La línea invita a gozar de este tiempo distendido, a vivirlo en paz, sin temores ni inquietudes, porque constituye la vigilia de grandes mutaciones. El hexagrama siguiente hablará de una ferviente organización después de la estación tranquila, que quizá nos haya desacostumbrado a la lucha, a las fatigas, a la atención asidua, necesaria en casi todos los momentos de la vida, para conservar las posiciones conquistadas con tanto esfuerzo.

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

La satisfacción es muy grande; el trazo simboliza lo que es incapaz de detenerse y moderarse. El extiende y aumenta su satisfacción. Es una advertencia y no hay presagio ni feliz ni infeliz. Ya no hay motivo de satisfacción pues la cosa está acabada y todo es brillante y resplandeciente. Mientras procura aumentarla, su carencia de juicio es considerable; no está seguro de que arrastrará con él los dos trazos positivos situados debajo de él. ¡Que vigile siempre!

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

Una amistad o un amor tiránicos no son amistad ni amor.

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

Está totalmente entregado a las condiciones externas. Su sentido del bienestar no surge del interior, sino de la satisfacción que puede encontrar en el mundo exterior. Por eso está sometido a la merced del azar y el destino de los otros.

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

La sexta línea es Regente Simple y es muy seductora. Un ambiente fuerte en posición elevada es capaz de atraer y condicionar a los más débiles (como a la tercera línea). Esta posición es maligna, frívola, superficial y muy dañina. Este lugar y esta situación no es correspondiente a quien consulta el I CHING, sino que refleja una situación externa que intenta arrastrar al Sujeto hacia caminos raídos y tenebrosos. Hace palanca en el gusto por la oscuridad del Sujeto. Llama por el lado de los placeres fáciles y los momentos de alegría desenfrenada. Es la seducción de la maldad que tiene por objeto hacer extraviar al Noble de su camino real de quietud interior y exterior. Se debe luchar contra estas tentativas tenebrosas y mantenerse fuerte en los momentos en que el vicio atrae con su seducción luciferina. Si fuese vencido: quedaría a merced del "azar" y la caprichosa vanidad de "otros". ¡Eso es muy lamentable... y no debe suceder! Tampoco una actitud violenta, rígida y de juicios fáciles es recomendable.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Si uno es interiormente vanidoso, atraerá las alegrías de la diversión y tendrá que sufrir por su causa (cf. seis en el tercer puesto). Si uno carece de firmeza interior, las alegrías del mundo externo, a las que no se sustrae, ejercen un influjo tan fuerte que lo arrastra. En este caso ya no se habla de peligro, de ventura o desventura. Uno ha cedido el timón de su vida, y lo que ahora le espera dependerá del azar y de influencias externas.

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

Si depende del mundo exterior para ser feliz, se verá arrastrado como pluma al viento. Procure no buscar la aprobación de los demás. No se deje llevar por las circunstancias. Mantenga su integridad. Si pierde el contacto consigo mismo, no se ganará el favor de la gente de bien.

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

No dejes escapar esta oportunidad de conexión. Hazla durar tanto como sea posible. Exprésate. Mantén abiertas todas las posibilidades. Si la dejas escapar, lo sentirás muchísimo.

- **Dirección:** 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*)

Aquí se habla de seducción, de la atracción ejercida por los placeres mundanos, superficiales. Es una advertencia implícita a no vivir esas alegrías efímeras, para no perderse.

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

Sentir alegría por dominar al prójimo es de personas mediocres.

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

No ha podido evitar rendirse ante placeres inapropiados. Esto sólo puede traer consecuencias desafortunadas. Si continúa por este sendero, sufrirá desventura. El sendero del hombre inferior que siempre conduce a la desventura, se encuentra justo delante de usted. Del mismo modo, está el sendero del hombre superior que siempre conduce a la buena fortuna. En todo momento debe elegir entre esos dos senderos. Opte con sabiduría pues con las decisiones construye su futuro.