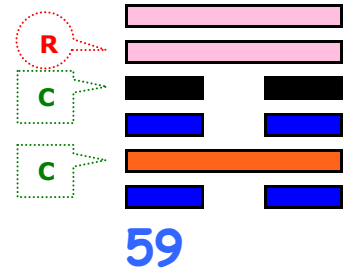

HUAN

涣

LA DISOLUCION

- la dispersión (de la riqueza)
- la separación
- la división
- desintegración
- la ruptura
- el desbande
- despejar
- disipación
- esparcimiento
- dispersarse del flujo
- extensión
- abundancia desbordante
- confusión
- la incomprensión
- la nueva unión
- reunión
- disolviendo el egoísmo

DICTAMEN

*La Disolución. Éxito.
El rey se acerca a su templo.
Es propicio atravesar las grandes aguas.
Es propicia la perseverancia.*

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El ideograma *Huan* equivale al término, diseminar nubes o multitudes o dispersar lo que está bloqueando la luz o lo que obstruye la conciencia. Por eso, después de la disolución, la tarea es lograr una nueva reunificación, La energía vital vuelve a ser dispersada después de haber sido acumulada antes.

Cuando el texto afirma que...*el rey se acerca a tu templo*, templo toma la acepción del lugar donde se está apartado de los males del mundo. Así, se debería emplear lo espiritual para protegerse del peligro que pueda amenazar (abajo en el trigramo K'an). Porque lo espiritual es necesario y conveniente en estos momentos (el rezar) como medio de encauzar el corazón de las personas.

Cruzar el Gran Río (...*atravesar las grandes aguas*) simboliza que se obtienen resultados concretos. Firmeza y rectitud al atravesar el Gran Río consiguen el beneficio deseado. Algo que también está contenido en la composición del signo (madera sobre agua= barco)

Existe una verdadera similitud con el hexagrama [45](#), La Reunión y ello se puede medir, pues mientras en el 45 se reúne lo separado; aquí en el 59 hay que dispersar los efectos del egoísmo separador. El hexagrama 59 enseña cómo para conducir a la reunión superando los efectos del “ego”, es necesario para ello, recurrir a las fuerzas espirituales, religiosas. Sólo alguien libre de los efectos del “ego”, y arraigado en la justicia y la constancia, será capaz de lograr la reunificación disolviendo los efectos de la dureza del egoísmo al mismo tiempo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

Signo de la *Unión en Comunidad*.

Signo *Amarillo* o signo Mayor Secuencial.

- 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: [Sun](#)=el viento, madera, suave, apacible.

Inferior: [K'an](#)= agua, un hoyo, peligro.

El viento, que sopla sobre el agua, y la dispersa. Disolución del hielo y lo congelado. Pero también Sun= penetrar en K'an= lo abismal, alude a dispersión, a reparto.

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

El trigramma inferior de los asuntos humanos está retenido por K'AN, lo misterioso. Es penetrado por SUN, esfuerzos suaves, en el trigramma superior de los ideales cósmicos.

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

Abajo, en el pensamiento, se encuentra K'an. Arriba en el puesto de la acción se ubica Sun. Sun y Ken están en correspondencia, viento y montaña, renovación y serenidad sagrada.

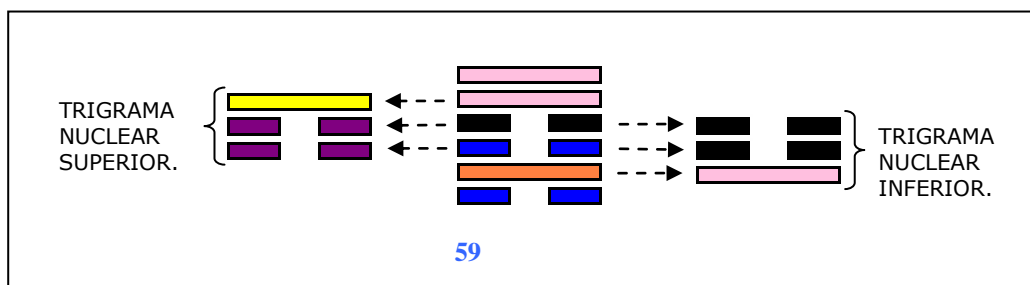
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro I: El Texto]

El viento que planea sobre la superficie de las aguas las dispersa y disuelve en espuma y bruma. Esto implica también la idea de que la energía vital, cuando se acumula en el hombre (cosa que por el atributo del signo inferior es señalada como peligro), vuelve a ser dispersada y disuelta por la suavidad.

- 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: **Ken**= la montaña, el obstáculo.

Inferior: **Chen**= movimiento, empuje.

Nuclear superior Ken= templo; trigramma nuclear inferior Chen= gente a salvo en el hoyo.

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

Interiores son Ken y Chen. K'an está empujado hacia el sacrificio y la renuncia valiente gracias a Chen.

- aspectos exterior e interior:

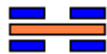
► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[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*–]

Suelo: viento y madera entran sutilmente desde el suelo, penetrando e impregnando. Suelo es el centro del hemicycle yang, que esparce la acción penetrante.

Vinculación con lo exterior: penetrar y congregar, culmina el Momento de la Madera. El Suelo impregna, une y acopla, sembrando una nueva generación.

Barranco: el arroyo se arriesga y cae en la garganta, fluyendo a través del esfuerzo y el peligro. El Barranco pone fin al hemicycle yin nivelando y disolviendo las formas.

Vinculación con lo exterior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma: el Momento Fluyente. El Barranco se arriesga, cae, se esfuerza y sigue fluyendo.

La corriente interior penetra sutilmente en el mundo externo, disolviendo formas y dispersando obstáculos.

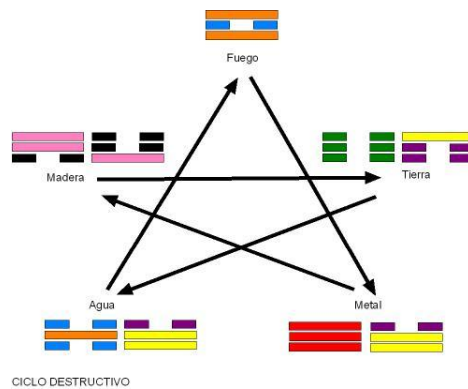
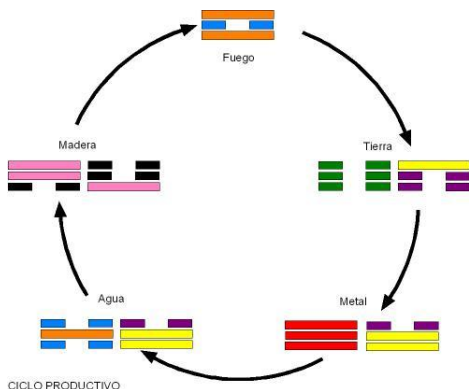
- relación entre trigramas:

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

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

Sun, arriba, significa madera, mientras que el trígama inferior, K'an, significa agua. En este caso, el agua produce madera y, por tanto, se trata de una situación *productiva* que indica intensificación. El agua intensifica el poder de la madera y permite un aumento muy notable de energía. La madera que crece siempre indica expansión.

Los trigramas nucleares son Ken (tierra) sobre Chen (madera), una situación (*destructiva*) de infortunio inesperado.

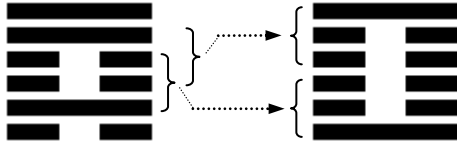

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

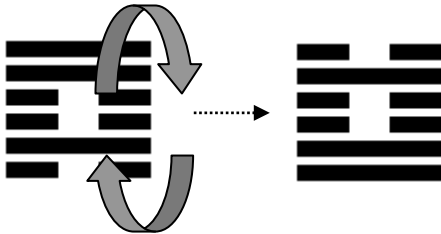
Los trigramas nucleares Restricción, Ken, y Conmoción, Chen, dan como resultado el Hexagrama Contrario [27](#), Las Fauces/ tragar, Yi. El movimiento hacia fuera de dispersar y apartar obstáculos contrasta con el ingerir las cosas mediante el tragar.

- 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]

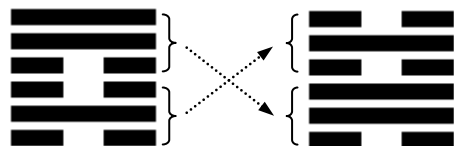
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [60](#), la Restricción.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

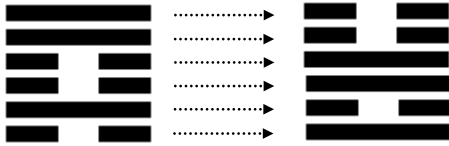
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [48](#), el Pozo de Agua.

- 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 [55](#), la Plenitud.

- 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 [61](#)) Instalarse con sinceridad y firmeza en la verdad interior.

(2ª del [42](#)) Línea de bendición de las tortugas: la ventura está más allá de las circunstancias. Respétala con comprensión y profundidad.

(3ª del [37](#)) En casos de duda, es preferible una sana disciplina.

(4ª del [13](#)) Asociación dócil. Regresar a la unión.

(5ª del [30](#)) Mantener la lucidez a todo costo.

(6ª del [55](#)) La plenitud puede confundir y la soberbia desviar. En tales casos, se pierden las oportunidades.

- 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]

La segunda y la cuarta línea (regentes constituyentes del signo) cumplen las funciones importantes en el interior del signo (*llega lo firme y no se agota; lo blando obtiene un puesto en el exterior, y el Supe-*

rior está en armonía con él): la segunda tiene como objetivo “afirmar” las bases. Fuerte entre lo débil, va creando una base eficaz, inagotable como el agua. La débil cuarta línea es “receptiva”, sirve, ayuda a la quinta. Actúa en conjunción con lo Superior.

El segundo y quinto trazos, lo firme, están en el centro (de cada trigramma), así pues éxito. El quinto trazo, regente gobernante del signo, es concentrado recogimiento interior, que une lo divergente.

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

Las líneas mutantes son una reseña de momentos plagados de obras, entre compromisos y preocupaciones, grandes acontecimientos y temerosas incertidumbres. Y el sentido del hexagrama se convierte en un dibujo, se fija en un cuadro.

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

Las líneas del duque de Kâu dan la idea de un agitador que busca enmendar una situación sembrando el desorden. La primera línea nos muestra que el sujeto cuenta con un corcel fuerte: lo necesita para desplazarse rápidamente de un lugar a otro, y para huir una vez que ha realizado su trabajo. Cuando ha llegado el desorden, el agitador se apresta a buscar un lugar seguro: conoce los peligros que entrañan las situaciones caóticas y entiende que la organización y la participación son dos cosas diferentes.

La línea tres es bastante clara, pero alude tanto a los riesgos del método utilizado como a las consideraciones de tipo inmediato acerca de las consecuencias del desorden generado. La cuarta línea muestra el éxito total del sujeto: el desbande de los diversos partidos del estado implica el debilitamiento de este último; es en este momento que el sujeto construye su ejército. Es para lograr esto último que el sujeto hace grandes anuncios en medio del desbande: puede ser comparado con el individuo que hace promesas en los tiempos de crisis; su actividad también ha destruido el poderío económico del gobierno central.

En la última línea el agitador se dispone a descansar, ocupándose de las heridas recibidas y los temores adquiridos. En ninguna de sus iniciativas se ha producido el error; el hombre puede descansar en paz.

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

No tiene una línea del todo conflictiva, ni alguna que pudiera anunciar caídas: La Primera tiene fuerza y medios (imagen de un caballo), y posee entrega y buen discernimiento. La Segunda busca sostén y acude a ayudas correctas, y así logra afirmar su paso un tanto dubitativo. La Tercera es generosa y exenta de egoísmos, logra la disolución del Yo y se une al Espíritu. La Cuarta se separa de su grey (grupo - familia), y entiende que se obtiene acumulación entregando y disolviendo vínculos que ya están obsoletos, para dedicarse a una familia más vital, como lo es la familia EN DIOS. La Quinta es el rey o gobernante que encuentra la unión de Si Mismo y con eso ayuda a la unidad de los demás. La Sexta entrega su

sangre en aras del bien común, ya no tiene intereses personales y eso lo aleja de todo daño. O bien, posee la capacidad de "disolver" conflictos antes de que éstos lleguen a un mal final.

- 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–]

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

La dominante en la quinta posición está de acuerdo con la línea fuerte del trigramma inferior de los asuntos humanos. La cuarta línea en la posición de las preocupaciones sociales cede ante la dominante fuerte.

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

Segunda y cuarta líneas son Simples o Constituyentes -delicadas-. La quinta es Regente Gobernante.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el nueve en el quinto puesto, pues únicamente quien ocupa un puesto de honor es capaz de regular la disolución en toda la tierra

- 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-]

Sólo la tercera y sexta mantienen una buena relación de correspondencia.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

La correspondencia entre el funcionario blando y el soberano fuerte no es ni por asomo tan favorable. Actúa en forma desfavorable en los números 12, 13, 17, 20, 31. Dificultades que, no obstante, se explican en función del tiempo, de modo que a pesar de 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.

- secuencia:

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

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

Las cosas no pueden estar siempre separadas. Es por eso que el Hexagrama siguiente es la Limitación.

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

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

La disolución del egoísmo. Hielo que se derrite. Éxito basado en la disolución del ego. El rey se acerca a su templo implica que la persona que aspira a la nobleza espiritual, el buscador, se aproxima al misterio que se guarda en la caverna del corazón. En su yo más profundo y espiritual, en su esencia. Aquí yacen las fuerzas de lo verdadero (paralelo al hexagrama [48](#)), la fuente de la vida y la intuición. Son fuerzas de unión y posibilidad de grandes empresas. No sólo requiere disolver realmente el ego, sino reconocer los principios de la ley del renunciamento y pulir la visión de largo alcance, que permita comprender, ingresar y actuar dentro de la trama de la vida, o el dinamismo de lo uno en lo múltiple. Wilhelm dice: "... para superar el egoísmo separador de los hombres, es menester recurrir a las fuerzas religiosas. Otro recurso para el mismo fin lo constituyen la cooperación en grandes empresas llevadas a cabo en común, que brindan a la voluntad una gran meta, y por requerimiento de esa meta, disuelven todo lo que separa...sin embargo, sólo un hombre libre el mismo de todo pensamiento parásito egoístas y que está arrai-

gado en la justicia y en la constancia, es capaz de lograr semejante disolución de la dureza del egoísmo...” Y no sólo disolver el egoísmo, sino dar ejemplo, haciendo marchar los ejércitos sobre uno.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

A la alegría le sigue el esparcimiento.

Por eso le sigue el signo: la Disolución.

Disolución significa separarse.

► **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]

Estimular y-también después diseminarlo.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de Dispersar.

Dispersar supone el Fulgor 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–]

渙 亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

HUAN. HENG.

WANG CHIA YU MIAO.

LI SHE TA CH'UAN.

LI CHEN.

- **HUAN**= dispersar, diseminar nubes o multitudes/ quebrar obstáculos/ borrar ideas engañosas, miedos y suspicacias/ disolver, evaporar, esfumar, desvanecer/ niebla que se levanta y desaparece/ dispersar lo que está bloqueando la luz o lo que obstruye la conciencia.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio.
- **WANG**= rey /gobernante efectivo.

- **CHIA**= ideograma: “persona y pedir prestado”, crear en la mente/ imaginar, suponer/ fingir, ficción, ilusorio, irreal.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **MIAO**= templo/ lugar para sacrificar.
- **LI**= ventajoso, provechoso/ cosechante.
- **SHE TA CHUAN**= vadear el Gran Río/ moverse a conciencia en la corriente del tiempo, entrar en el flujo de la vida con una meta o propósito en concreto/ embarcarse en una empresa.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ 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]

«Abundancia desbordante».

El príncipe que frecuenta el templo de sus antepasados atravesará felizmente las dificultades; conseguirá una prosperidad firme.

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

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

Hwân sugiere que (en su situación) habrá progreso y éxito.

El rey va a su templo ancestral,

y será ventajoso cruzar el gran río.

Será ventajoso ser firme y correcto.

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

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

Esparcimiento. ¡Éxito!

El rey se ha aproximado a su templo.

Es ventajoso cruzar el gran río (o mar)

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]

La Disolución. Éxito.

El rey se acerca a su templo.

Es propicio cruzar las grandes aguas.

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]

Dispersar. Crecimiento.

El rey imagina poseer un templo.

Cosechante: vadear el Gran Río.

Cosechante Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El hexagrama está formado por Sun arriba y Kan debajo, de donde se desprende la imagen del viento soplando sobre las aguas y disolviéndolas. También puede entenderse como el viento diseminando las nubes.

El regente del hexagrama es el quinto puesto.

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

Hwán, nombre de este hexagrama, indica un estado de disipación o dispersión. Describe primeramente una situación de la mente humana en la cual se encuentra ésta separada de lo que es correcto y bueno. Separación que en caso de incrementarse generará desórdenes en la comunidad. Intenta explicar como tal situación debe ser tratada y remediada.

La figura se compone de uno de los trigramas que indican agua, y sobre este el del viento. Cuando el viento se mueve sobre el agua, parece dispersarla y así genera la idea de disipación.

La sugerencia de progreso y éxito nos es dada por las fuertes líneas que ocupan los lugares centrales. El rey va al templo ancestral, donde se encuentra con los espíritus de sus antepasados. Su piedad filial y la sinceridad de sus manifestaciones los conmueve. Así los espíritus se hacen presentes. Que la piedad filial —en nuestro lenguaje, la religión sincera— gobierne las mentes de los hombres evita la separación

entre ellos y lo que es correcto, ni tampoco entre ellos mismos. Pero si la situación del país requiere una acción grande o difícil hay que emprenderla. Cualquier cosa que se haga debe realizarse con una atención firme en lo que es bueno y correcto.

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

1. "*Hwan hace la insinuación de que habrá progreso y éxito*": (vernos) *la línea fuerte* (en el segundo lugar) *del trigramo inferior y sin sufrir allí ninguna extinción*; y (también) *la línea débil ocupando su lugar en el trigramo externo, y uniendo (su acción) con la de la línea de arriba*.

Este párrafo ha sido parcialmente anticipado en las notas sobre el *Thwan*. Se dice que la segunda línea no sufre "extinción alguna", debido a que el trigramo inferior es el del riesgo. Los editores de Khang-hsî dicen que la parte anterior de este párrafo muestra cómo la raíz del trabajo del hexagrama se fortalece y la última parte muestra cómo se asegura dicho trabajo.

2. "*El rey se dirige a su templo ancestral*": *la mente del rey está sin ninguna desviación*.

La conclusión del párrafo 2 es literalmente: "el rey verdaderamente está en el medio". Esto no quiere decir que el rey esté en medio del templo, sino que su mente o su corazón está fijo exactamente en la verdad central de lo que es correcto y bueno.

3. "*Será de gran ventaja cruzar el gran arroyo*": (el sujeto del hexagrama) *viaja en (un velero de) madera (sobre el agua) y lo hará con éxito*.

El trigramo superior Sun representa tanto a la madera como al fuego. Para explicar el significado de Hwan, se toma el del viento; el escritor elige aquí el de la madera, como el material para construir un bote en el que el gran arroyo puede ser cruzado.

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

[*se ha aproximado a su templo...*] un presagio de seguridad.

[*cruzar el gran río...*] es decir, partir para un largo viaje.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama presagia éxito, pues la firme (línea dos) se aproxima y no es agotada. La flexible (línea cuatro) obtiene un lugar fuera (del trigramo inferior) (1) y le responde la línea que está arriba. El rey (línea cinco) se ha aproximado a su templo y va a encontrarse en su centro (es decir, el centro del trigramo superior). La ventaja de cruzar el gran río (o mar) consiste en que se obtienen resultados concretos de montarse sobre madera. (2)

(1) El trigramo interior, Kan, significa peligro, problema. etc.: está bien hallarse fuera de él, como es el caso de las tres líneas superiores.

(2) La madera es uno de los significados adjuntos al trigramo superior. No cabe duda de que aquí se refiere a un bote o barco.

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

[Libro III: los Comentarios]

Empero, el nueve en el segundo puesto está situado en el interior y su objetivo es afirmar las bases; a su vez el seis en el cuarto puesto guarda con el nueve del quinto puesto la relación de receptividad con el fin de consumir sus obras. Así también estos dos trazos cumplen funciones importantes en el interior del signo. Por eso está dicho en el Comentario para la Decisión: “llega lo firme y no se agota, lo blando obtiene un puesto en lo exterior, y el superior está en armonía con él”.

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El signo tiene un doble sentido: en primer lugar el que sugiere la imagen “viento sobre el agua” que alude a la disolución del hielo y de lo congelado, pero luego también el sentido del penetrar (Sun) en lo Abismal (K'an), que alude a una dispersión, un reparto. Frente a este efecto disociador se considera luego como tarea lograr una nueva reunión cosa que también está contenida en el signo.

De la imagen “madera sobre agua” surge la idea del barco.

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

“Llegar” significa posición en lo interior, vale decir en el trigramo de abajo, así como “ir” significa posición en lo exterior. Lo firme que llega es por lo tanto el nueve en el segundo puesto. Al ocupar el puesto situado en el centro del signo inferior va creando, para el principio luminoso entre los trazos oscuros, una base de eficiencia que es inagotable como el agua (K'an). Lo blando que obtiene un lugar afuera y actúa conjuntamente con lo superior, es el seis en el cuarto puesto, el puesto del ministro. En las relaciones recíprocas de los tres trazos situados en los puestos quinto, cuarto y segundo se basa la acción a que se refiere el signo.

El rey en el centro es el nueve en el quinto puesto. Su posición central tiene el significado de concentración, de recogimiento interior que lo capacita para mantener unido lo divergente. El templo se ve sugerido por el signo nuclear superior Ken, que significa montaña y casa. La madera (Sun) sobre el agua (K'an) da fundamento a la idea del cruce de las grandes aguas.

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

[No hay comentario]

[El dictamen explica]

El nueve en segundo lugar, por medio de su firmeza, viene a residir en el trigramo interno, aunque no se encuentra agobiado por el peligro. El seis en cuarto lugar, por medio de su flexibilidad, obtiene una

posición adecuada en el trigramma externo y converge con las líneas de arriba. Como el trigramma interno es firme, no hay peligros ni adversidades; como el trigramma externo es flexible, no hay rebelión ni desobediencia. Por eso [la dispersión] se considera «propicia» y se dice que «será favorable cruzar el gran río». En general, cuando lo firme obtiene libertad se evita el temor o la desviación; cuando lo flexible camina sobre una posición correcta y comparte propósito con lo firme, todo ello resulta en algo propicio, de manera que es favorable cruzar el gran río y el pronóstico es afortunado.

[«Cuando llegue el rey se podrá erigir el templo a los antepasados» significa que el rey deberá situarse en el centro] si el rey se posiciona en el centro de la dispersión, a su llegada se obtendrá un templo a los antepasados; [«será favorable cruzar el gran río», puesto que usando [una barca de] madera como transporte, se obtendrá una consecución meritoria]. Cabalga sobre la madera y sortea el peligro de cruzar el río. La madera procura el medio para cruzar el gran río. Del mismo modo, si a la hora de atravesar adversidades se emplea con sentido el *Dao* de la dispersión, se obtendrá una consecución meritoria.

INTERPRETACION

a) Actuar. Ser fuerte y firme e ir avanzando conforme permitan las circunstancias (siendo correcto) sin excesos incontrolables. Tener consciencia de Dios, de lo espiritual; rezar y orar para lograr lo que se busca o se pretende.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

El tiempo es favorable. Buena suerte. Es importante en estos momentos contemplar las cosas desde un punto de vista religioso o espiritual, teniendo consciencia de Dios, rezando y orando por el bien de todos los implicados en la situación. Así se irá actuando desde lo profundo sobre aquellos aspectos tanto propios como ajenos, que pudieran tener un efecto separador, congelador, egoísta.

Sin mutaciones, este hexagrama quiere decir que no se necesitan advertencias y que la conducta que se lleva es la correcta. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Si se está siguiendo algún tratamiento, esta imagen indica que se está actuando sobre aquello que provoca el daño, y que todo avanza conforme puede ser. Orar será muy beneficioso.

Si no hay tratamiento: consultar de nuevo por si fuera necesario buscar uno. Este hexagrama puede ser una señal de que se necesita intervenir frente aquello que produce el daño.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Sí, aplicarlos será beneficioso y producirá buenos resultados. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Es correcto seguir avanzando por ese camino. Estudiar, meditar y orar para llegar a los resultados finales correctos. Será bueno ir consultando según se necesite, de vez en cuando. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

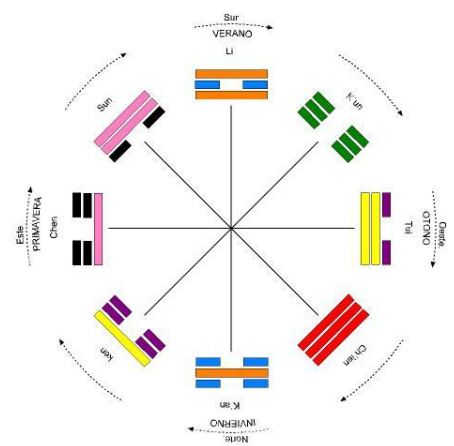
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Julio a Diciembre

- Sun= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre
- K'an= 3ª semana de Junio a última semana de Julio

Duración: 180 días [4 trigramas x 45 días c.u.]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Habrà éxito y progreso porque el centro del trigramas inferior está ocupado por una línea fuerte en una posición de poder y también porque la línea débil del fondo del trigramas superior responde a la línea fuerte que tiene encima. A causa de todo ello, el rey se aproxima al templo ancestral con una sola idea fija en su mente.

Cruzarà con seguridad el gran torrente porque viaja sobre las aguas (K'an) en un navío construido de madera (Sun)

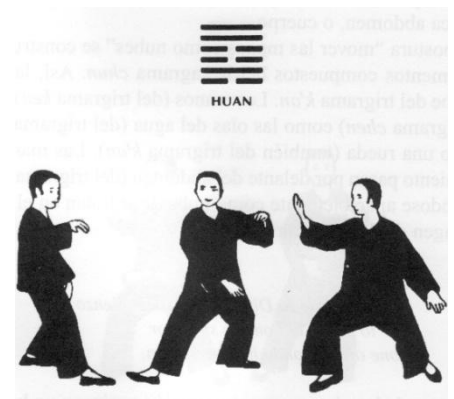
La dispersión se produce cuando las mentes de los hombres se hallan disociadas de lo que es recto y bueno. Si una sincera piedad gobierna los corazones de los hombres, ello no sucederá; tendrán éxito grandes empresas llevadas adelante en forma disciplinada. Pero se haga lo que se haga, deberá tenerse siempre presente lo que es recto y justo.

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

Huan contribuye a resolver malentendidos y bloqueos mentales. Confiere una gran clarividencia, y hace que muchas empresas lleguen a buen puerto.

► Angel Fernández de Castro (extraído de su libro: *la relación entre I Ching y Tai-Chi*)

El hexagrama 59 es *huan*, que representa la “disolución”, es la base de la postura “vuelo oblicuo”. El trigramas superior es *sun*, y se relaciona con el viento, la penetración, o la suavidad. El trigramas inferior es *k'an*, que significa oreja, o arco. El trigramas nuclear superior es *ken* y significa pierna, mano, o la sien de la cabeza. El trigramas nuclear inferior es *chen* que significa movimiento o pie. Sin combinamos los significados del movimiento (del trigramas *chen*) y la pierna (del trigramas *ken*), tenemos un paso hacia delante. Así, la mano (del trigramas *ken*), el movimiento (del trigramas *chen*) para golpear el oído del adversario (del trigramas *k'an*) o golpear la sien (del trigramas *ken*)

Otras interpretaciones derivan de un significado alternativo del trigramas sun: pollo. De nuevo, el trigramas *k'an* sugiere el agua o un río. Así, un pollo de agua vuela diagonalmente hacia los bancos inclinados de un río y debe continuar su trayectoria volando bajo hasta que encuentre tierra llana, lo cual nos da el nombre de esta postura: “vuelo oblicuo”.

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

*Viento sobre las aguas,
boga el barquero
con la nostalgia.*

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

Cuando aparece la incomprensión y existen motivos de división, de separación o de ruptura', no se llegará a ninguna solución cortando los lazos o rechazando el diálogo. Por el contrario, se debe afrontar el problema y tratar de buscar la reconciliación. Si se hace todo lo posible para que prevalezca el interés general con toda imparcialidad, se podrá restablecer una comunicación sincera y renacerá la comprensión.

Antes de intentar un acercamiento, el hombre de calidad acalla su cólera, su rencor o su despecho. Trata de comprender los sentimientos y los motivos de sus adversarios, con la intención de restablecer el diálogo y la confianza.

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

El hexagrama Huan viene a indicar que en la actualidad hay rigidez y severidad, ya sea en usted mismo o en los demás, y que debería desaparecer ahora por el bien de todos. Cada vez que caemos en un estado negativo como los prejuicios, la ira, el miedo, la ansiedad o el deseo, nuestra actitud se vuelve estructurada e inflexible. Mientras sigamos bajo estas condiciones, no podremos recibir la ayuda del Poder Superior. Por tanto, si deseamos que regrese la buena fortuna, debemos dar los pasos necesarios para acabar con la severidad.

La imagen de Huan es la de una cálida primavera que disuelve uniformemente el hielo del invierno. Con ello, trata de enseñarnos que a través de la perseverancia y la delicadeza y no de la agresividad podemos superar la severidad. El I Ching aconseja en este momento el uso de las fuerzas religiosas: el empleo de la música, de la oración, de la meditación, de un proyecto en común o de alguna forma de concentración o ceremonia sagradas para eliminar la energía reprimida que haya en su interior y en los demás.

Deje que la melodía de una flauta, la reverberación de un tambor o el sonido del viento a través de los árboles eliminen los sentimientos de severidad y de intransigencia. En el ojo de su mente, vea en qué punto se bloquea el flujo de energía positiva, y luego imagine este lugar como un témpano de hielo que se disuelve convirtiéndose en un río derretido.

Hasta que no se elimine la inflexibilidad no podrá haber unidad, tanto dentro de su propio espíritu como en su relación con los demás o con el Sabio. Recuerde que las emociones inferiores son duras, mientras que las actitudes de la persona superior —aceptación, objetividad, modestia, inocencia y ecuanimidad— tienen la cualidad de ablandarlas. Al volver a ellas en este momento se asegura su propia buena fortuna.

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

Saltar las barreras, romper el hielo, superar los límites: es necesario que alguien empiece, para dar confianza.

Clarifica el ambiente: supera el egoísmo separador, por ejemplo. Las fiestas religiosas disuelven la rigidez. Las grandes empresas también son motivantes. Utilízalas.

- **Emprendimientos:** éxito si puedes perdonar y olvidar: elimina el bloqueo. Comunícate, transmite tus intenciones, desatasca las cañerías. Descongestiona para poder respirar. Los recursos (aire, gente, dinero, instrucciones, intenciones, sentimientos) deben circular libremente.

- **Actitudes:** rompe el hielo, comunícate. No te limites o te inhibas. Supera tus propios límites: ve más allá.

- **Sentimientos:** no te limites, descongela tus sentimientos.

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

La dispersión se refiere a la disolución de los sentimientos y los pensamientos que nos llevan a tomar un punto de vista rígido, tales como: “nunca volveré a hacer esto”, o “nunca volveré a comprar esto”. Tales pensamientos llevan a que condenemos a la gente como imposible y como incapaces de cambiar.

Tenemos este tipo de pensamientos cuando nos abrimos a otros, sólo para encontrar que no son tan receptivos como habíamos anticipado. Es importante dispersar o disolver la duda, los sentimientos lastimados o la ira, para volver a una actitud desestructurada, inocente e independiente. Una vez que nuestra independencia interior ha sido restablecida, los demás se relacionarán con nosotros más sinceramente.

La dispersión, como imagen, describe una técnica para librarnos de las garras de las emociones. Esta técnica supone deshacerse de los sentimientos, dejándolos llevar por el viento (Sun), o ser lavados por el agua (K'an), el agua activa y persistente que está asociada con el esfuerzo. A través del esfuerzo de la voluntad acumulamos la fortaleza necesaria para abandonar todos los sentimientos y los pensamientos negativos.

Sun también está asociado con la suavidad, como en las brisas delicadas. Dispersamos el egoísmo a través de la suavidad, y no con la brusquedad. Somos suaves con nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, y somos suaves con quienes sufren las presiones del orgullo, el enajenamiento y los sentimientos de inferioridad (cuanto más culpable se siente la gente, más rígido y sensible se vuelve su sentido del orgullo). La suave perseverancia disuelve la dureza y la rigidez defensiva que crean estas presiones.

También tenemos que dispersar los sentimientos de desesperanza que nos llevan a romper nuestros lazos con los demás. Es importante dispersar lo inferior, ya sea la duda, el miedo de continuar nuestro camino, la ira, la tentación de llegar a la indiferencia, o aquellos conflictos interiores que nos dicen: “¿por qué tienen que ser las cosas así?” Esto incluye todas las reacciones emocionales y frustraciones relacionadas con nuestras propias deficiencias o las de los demás.

Esta línea también se refiere a las ideas fijas acerca de tener que hacer algo. Cuando nos sentimos bajo presión quiere decir que estamos emocionalmente involucrados. Necesitamos dar un paso atrás, desapegarnos y dejar que una nueva percepción se abra camino.

Al darnos cuenta de que hemos cometido tales errores, en lugar de caer en la desesperación, debemos adherirnos firmemente a lo correcto y esperar. Con esta actitud, el daño se corregirá y la tensión se aliviará sin dejar efectos posteriores.

La dispersión también se refiere a dispersar nuestro apego a ciertos puntos de discusión y a nuestra resistencia infantil a cómo funcionan las cosas. Sólo resistimos porque malentendemos, o entendemos parcialmente. Al abandonar nuestra resistencia, hacemos posible que emerja un entendimiento completo; hasta entonces, nos ayuda el confiar en que el sabio sabe cómo hacer que las cosas funcionen, tanto lo imposible como lo improbable. Una vez que aceptemos esta posibilidad, el sabio es libre de presentar lo “imposible” y lo “improbable”. La aceptación también hace posible que emerja una mayor percepción del problema.

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

Podemos ver la vida como un continuo proceso de integración y desintegración. En la naturaleza, las aguas se reúnen en un lago y se evaporan luego a través de la acción del viento y el sol, pero pronto las lluvias traen agua de nuevo. Árboles y plantas pierden sus hojas en otoño para que broten otras nuevas al llegar la primavera.

Del mismo modo, las estructuras sociales y políticas toman forma, realizan su función y luego se desintegran. Se abandonan viejas estructuras para dejar espacio a otras más adecuadas. En la vida de los individuos, las condiciones tanto en el hogar como en el trabajo pueden cambiar de manera inesperada. Las relaciones entre las personas se forman, revisan y disuelven constantemente.

Semejantes cambios pueden constituir un fastidio, una amenaza e incluso un desastre. Pero lo esencial es la actitud de la persona. Podemos, por ejemplo, prever los cambios y actuar en consecuencia, retirándonos a un lugar seguro o buscando ayuda. En lugar de oponer resistencia y quejarnos de los cambios, podemos recibirlos como parte esencial de la vida. En lugar de aferrarnos con ansia a nuestros mezquinos hábitos, podemos tomar conciencia de la situación en su sentido más amplio y también de los problemas de los demás. Podemos incluso trascender experiencias y temores traumáticos del pasado abandonando nuestra actitud tensa y viendo las cosas con perspectiva. En lugar de temer la desintegración, podemos fomentar la desintegración de emociones negativas, ideas obsoletas y estructuras desfasadas.

► **Edgar Cayce** (extraído del libro de Mark Thurston: *Sincronicidad, el I Ching desde la visión de Edgar Cayce*)

La persona sabia sabe que, a menudo, el verdadero entendimiento sólo vendrá al separarnos del flujo aparente de la vida mundana. Hay obstáculos que deben disolverse si queremos hacer algún progreso. El sabio sabe cómo dispersar la ilusión con las aguas purificadoras del entendimiento.

Entonces, si vas a meditar, purifica tu alma. ¿Cómo? ¡Depende de cuál sea tu concepto de purificación! ¿Significa para ti la confusión con muchas otras cosas y la separación del yo; lavarse con agua o hacer una limpia o purificación con fuego? ¿O significa hacer cualquier otra cosa?

Cualquiera que sea tu concepto, sé fiel a tu yo interior. Vive la elección que hayas hecho, ¡hazlo! No lo digas, solamente ¡hazlo!

Purifica tu cuerpo. Sepárate de las preocupaciones del mundo. Piensa en lo que harías si te encontraras frente a frente con tu Dios. Dices: «ah», « ¡pero muchos no son capaces de hablarle a Dios!». Muchos, dices, son temerosos. ¿Por qué? ¿Te has descarriado tanto que no puedes acercarte a Él, que es todo misericordioso? Él conoce tus deseos y tus necesidades, y solamente puede proveerte de acuerdo a los propósitos que muestres en tu propio yo interior.

Así pues, purifica tu cuerpo, físicamente. Santifica tu cuerpo, como se dijo en las leyes de antaño, pues mañana el Señor hablará contigo, como un padre les habla a sus hijos.

281-41

Estudia, para ser aprobado ante Dios, esparciendo divinamente las palabras de la verdad, y manteniendo tu yo limpio del mundo. Aunque el mundo te odie, no pertenezcas al mundo. Aunque las cosas, las condiciones y las apariencias parezcan oscuras, rojas o negras, si tu corazón y tu alma lo han encontrado a Él, ¡llegará el amanecer!

792-1

... no mires o busques el fenómeno de la experiencia sin el propósito, sin la mira. Úsalo como criterio, en lo que debes o no debes hacer. No es que ella, la simple experiencia, ¡haya establecido ninguna

cosa permanentemente! Pues ante nosotros está la prueba del cambio constante; y lo estará hasta que el alma se limpie a través del cuerpo, su templo, y lo haya experimentado en su forma de actuar, de hablar, de pensar, ¡y en sus relaciones con los demás!

518-2

... mantén al yo limpio de las cosas de este mundo; es decir, no hagas nada, físicamente o en pensamiento —de lo que puedas avergonzarte al presentarlo a tu Hacedor o a la mujer que amas—. No te avergüences, y no pidas a los demás que hagan algo que tú no hicieras, ni que sean algo que tú no eres. Y así, mantén al yo limpio de las cosas de este mundo. Esto no debería ser tu sistema o tu seguro, debería ser tu religión. Pues todo lo que podrás conocer de Dios está dentro de ti. ¿Qué haces al respecto? ¿Qué haces con ello?

3.689-1

► **Elena Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *iniciación al I Ching*)

Oculto la luz de Lí, callada la sabiduría de Tc'iong, se tienen pensamientos confusos, se advierte el peligro (Cân) pero no se logra ver, los pensamientos parecen enloquecer, corren aquí y allá así como el viento en la primavera (Tc'uan), soplos sin opiniones, ráfagas sin meta.

Ésta precisamente es la realidad de una situación en la cual no nos reconocemos; hay entusiasmos (Tcén), pero son bloqueados al nacer (Chên), es un momento difícil el que indica Huên, y la estructura advierte que no será breve (Tcén-Chên), pero en definitiva transcurrirá bastante veloz porque las estaciones son consecutivas, aunque sean lejanas, y van con un ritmo natural; es decir, sin discrepancias graves ("La onda girando veloz sumerge la barca. Las inquietudes se desvanecerán" II Nueve). En resumen, habrá un vaivén de desilusiones y esperanzas, siempre difíciles de vivir porque se tiene la mente confundida y el corazón afanado, pero no dramáticas, como parecía en los primeros golpes. También Huên sugiere esperanza.

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

Olvidar, ignorar o no ser conscientes de quiénes somos y de lo que en realidad somos, puede inclinarnos a pensar únicamente y de forma desproporcionada en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestra imagen, en nuestra seguridad, en lo que hemos conseguido o en lo que queremos conseguir.

Si no hacemos nada por evitarlo y no ponemos los medios necesarios para comprender nuestra verdadera naturaleza, podemos volvernos cada vez más egoístas y anteponer de forma irracional nuestros intereses a los de los demás.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *Huan* nos dice que se están haciendo los esfuerzos necesarios para tratar de superar todos aquellos factores que son un escollo en la complementación; el empeño en unificar lo que está disperso se lleva a cabo basándose en privilegiar el interés común sobre los intereses individuales.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** el porqué de *Huan* refiere a que aquello que se encuentra disperso requiere la necesidad de estar nuevamente unificado, ya que un propósito superior no puede lograrse con divisiones o desde una parcialidad.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Huan* nos indica que en pos de un objetivo superior debemos dejar de lado los intereses particulares y las actitudes egoístas; y si para ello hay que abstenerse de algún privilegio o tener que sacrificar algo para contribuir a tal propósito, sería saludable hacerlo. *En lo posible, se trataría de no permanecer disgregado.*

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Huan* nos lleva a un momento de búsqueda de sincronización, más precisamente a un tiempo de desincronización que debe necesariamente volver a regularizarse. Por lo tanto, *Huan* es un lapso en que lo que debe concordar no concuerda.

El instante de *Huan* es cuando es preciso que ciertas cosas se den simultáneamente.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Huan* nos ubica en un lugar que en principio tiende a dejar de ser lo que es para pasar a formar parte de otra cosa de mayor envergadura. Pero también puede ser un sitio cuyos diferentes sectores o ambientes se encuentren especialmente dispersos y no unificados.

Entre las muchas cosas, *Huan* puede tratarse de una futura sucursal o una sucursal reciente, un lugar en venta, una cadena de comercios, ya sea en expansión o simplemente cualquier sitio que en el futuro debe, necesariamente, interconectarse con otros de su misma especie.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *Huan* nos describe a alguien en principio descentrado, más precisamente disperso, con muchas cosas en la cabeza, es decir, con nada clarificado, con todos sus asuntos desconexos. Pero en *Huan* vemos a una persona que si bien le cuesta encontrar el rumbo, está dispuesto a hacer lo necesario para unificar sus pensamientos e ideas.

► **Gustavo Andrés Rocco** (extraído de su libro: *I Ching, el alma del oráculo del cambio*)

- **Significado básico:** son las brumas que separan; la necesidad de atravesar las barreras que desunen. La posibilidad de despejar el camino. Disolución de conflictos. El esfuerzo por unir. Apertura interior.

- **La trama:** *Huan* profundiza en la disolución de las barreras separadoras: la idea de disolver en uno mismo aquello que traba la unión.

Desde el inicio ya se notan esfuerzos por superar diferencias; la voluntad se manifiesta en ese sentido. Uno busca respaldo y deja de lado sus apetencias personales. A tal fin también deberá separarse de los intereses partidistas. La proclama unificadora se lanza y el desafío de la gran tarea se lleva a cabo con un esfuerzo ejemplar. Finalmente, las heridas se cierran y el peligro desaparece.

► **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]

Tendrás éxito si puedes perdonar y olvidar. La tensión tenderá a aumentar si existen rencores, celos y envidias. Si te han hecho algún mal, procura perdonarlo. Elimina el bloqueo. El toma y daca siempre funciona en círculos.

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

Reafírmate en tus creencias y presupuestos laborales. Comunícate con todo el mundo; unifica al personal transmitiéndole tus intenciones. Envía mensajes y otorga cosas que han estado acumulándose mucho tiempo

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

El proceso de clarificación del ambiente. Una atmósfera cargada que refresca con un aire frío. Aparece un cambio de actitud.

- **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]

Hay que desatascar las cañerías. Utiliza la respiración como metáfora: hay que descongestionar el pecho, respirar por la nariz, y aspirar para llenar los pulmones de aire fresco. Tienen que desbloquearse si el organismo quiere funcionar correctamente. Algo parecido sucede a niveles espirituales. El mantener antiguos resentimientos, celos y pensamientos envidiosos, bloquea tu trabajo impidiendo que el «organismo espiritual» respire libremente y alcance todo su potencial.

En términos de negocios, la imagen se refiere, por un lado, a un equipo directivo obsesionado con el status quo y que tiene problemas para comunicarse con los demás por ese motivo, y, por otro lado, a la dispersión de los recursos. El acaparamiento es el principal culpable de este tipo de bloqueo. El dinero y los recursos que no circulan libremente tienden a congestionar todo el sistema. Las estructuras organizativas que controlan la diseminación y distribución del capital tienen que plantearse de tal manera que la

circulación se desarrolle fácilmente, sin restricciones, y no sólo dentro de la compañía (lugar donde se inicia) sino también en lo que respecta al resto del mundo. Si el bloqueo tiene lugar, el sufrimiento y el gasto aumentarán hasta el extremo que el organismo empezará a recalentarse y se vendrá abajo y morirá. Esta idea se ha descrito más detalladamente en otra parte del libro.

Este hexagrama no se preocupa tanto de advertir sobre la necesidad de limpiar y refrescar el sistema, como de describir un proceso que ya ha empezado. La dispersión y disolución del bloqueo está teniendo lugar y el sistema empezará a funcionar de modo más eficiente y fluido. Empezará a sentirse más saludable y funcional. En términos reales, esto significa menos desperdicios y menos coste en el funcionamiento. La energía y los productos en crudo irán cada vez más lejos, y la economía natural del organismo encuentra su equilibrio. A niveles de dirección y personal, esta tendencia se reflejará en una atmósfera menos cargada. Empiezan a contarse menos mentiras, se desarrolla un nivel más alto de honestidad, y empiezan a establecerse conversaciones más abiertas y francas. En el caso de una gran multinacional, las distintas compañías que la integran empezarán a comunicarse entre sí, como si fueran partes de un mismo y gran organismo. La simbiosis tiene lugar y asume su ritmo natural. (Ya se ha hablado anteriormente de esto: véase el hexagrama [45](#): Reunión, en donde un líder consolida sus recursos y seguidores bajo un ideal elevado. una aventura o proyecto diametralmente opuesto al que está desarrollándose en estos momentos. Véase también el hexagrama [40](#): Liberación)

La totalidad del proceso representa un aumento generalizado de la eficiencia, un aumento del comportamiento y el poder que conlleva el perdonar, que por sí sola es una potente fuente de energía, dado que libera al espíritu y el intelecto orientándolos en una dirección positiva.

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

- **Amor:** si cree haber perdido demasiado tiempo con esta relación, se equivoca. Todo tiene recompensa. No se descorazone.
- **Viajes:** se eclipsarán perspectivas de cambio.
- **Salud:** no derroche energías.
- **Relaciones:** ingrato encuentro con conocido.
- **Juego:** no abuse del azar.
- **Trabajo:** modere su ímpetu de renovación. No se fatigue alocadamente.

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

- **La interpretación:** el éxito es probable. Alguien con autoridad está por actuar. Un viaje, particularmente al exterior, podría ser valioso. La perseverancia mejorará su situación.

- **La situación:** es un tiempo de dispersión. En la antigüedad, en tales circunstancias, los gobernantes se concentraban en el cumplimiento religioso y la búsqueda de la espiritualidad.

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

El deseo de colocarnos por encima de los demás es una influencia perturbadora para la sociedad. Para superarla, ha de animarse a la gente a cooperar junta en planes que beneficiarán a todos. Sólo una persona inegoísta, con un corazón auténtico, tiene el poder de organizar ese proyecto beneficioso.

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

«*Los labios del sabio dispersan el conocimiento [...]*» (Proverbios 15, 7)

Es sabio a partir del momento en que conoce las leyes de la vida y el camino del Espíritu en su interior. El Principio de la Vida es el progenitor común de todos los hombres. Todos nosotros tenemos un Padre y estamos íntimamente relacionados. Amor, armonía y buena voluntad unen a las personas sin tener en cuenta la raza, la creencia ni el color. Puede emanar amor, paz y buena voluntad a quienquiera que le rodee, y puede ayudar a promover los principios de vida que no cambian y pertenecen a todo el mundo. Es por su bien por lo que debe ir hacia su meta. Siendo sus motivos divinos, alcanzará esta meta; cualquier viaje que emprenda se hallará dentro del orden divino.

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

Se deben tomar decisiones importantes. Es fundamental ser solidario con los demás.

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

Confusión. Pensamientos confusos, inquietudes, poca decisión, pero en su conjunto, el de Hwân no es un tiempo negativo, como no fue negativo el caos primordial del cual, a través de la «moderación» (Kieh, moderación, es el hexagrama siguiente) de los elementos se formó, a través de milenios de plasmación, el «cosmos», el mundo ordenado en el que vivimos, fijados en el espacio por un pensamiento ignoto pero poderoso, que alentó el orden. calmando, dividiendo, fijando con autoridad para siempre.

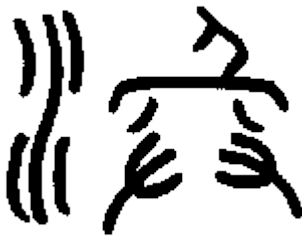
Tiempo de confusión: sería el momento de intervenir con autoridad e intentar acciones importantes, decididos al realizar los programas establecidos y que, quizá, ya hemos pospuesto. Son tiempos activos en condiciones difíciles, pero los resultados serán proporcionales al ahínco con el que intervenimos al reorganizar situaciones y pensamientos a cualquier nivel.

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

El sentido general es el de la separación, de la dispersión; arriba está Sun, el viento; abajo está K'an, el agua corriente; el viento sopla sobre la superficie del agua y la expande, la dispersa. La vía de la reunión de lo que puede dispersarse es la firmeza y la rectitud. Hay ventaja en atravesar un gran río; la

advertencia profunda es la de la ventaja de la pureza y de la justicia. Al estar en un momento de dispersión y observar la justicia, no se llegará hasta la separación, y la libertad de comunicación todavía será posible. La observación de los ritos religiosos de su raza es necesaria en este momento de dispersión; es el único medio de restablecer el corazón de los hombres.

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

THE FLOOD. Dispersion, expansion. The king's presence creates the temple. Harvest: wading the great river. Harvest: determination

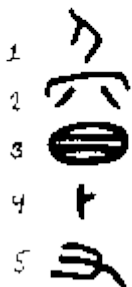

The great image says: Winds blowing over the waters: flood

The ancient kings presented offerings to the Lord and established temples

A flood destroys all the old structures, paving the way for a new, fresh and as yet clean life, open for new possibilities.

For a life with an open gateway to the cosmos, man's mind needs deluges. Dissolving all the rigid structures, like opinions, prejudices, ties, obligations. They all give a feeling of security, but they restrict, narrow down, reduce, and take away the essential deep security of universal openness.

Having to save one's life puts many other things back in the place where they belong, often even completely out of sight.

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

El viento que sopla por encima del agua corriente a menudo la obliga a dispersarse o a evaporarse. Los chinos ven en esta imagen la de la inestabilidad política, en el momento en que las afinidades y las asociaciones se disuelven, "como la llama que disminuye el viento". En principio, el hexagrama *huan* no es muy benéfico, salvo para los que saben jugar maquiavélicamente la división o para los que se deciden a salir de viaje.

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

La REUNION sin líneas cambiantes simboliza un aislamiento constante de los orígenes reales. Por esta causa, no se entiende la verdadera naturaleza del objeto de su pregunta. Lo pasará mal hasta que penetre en este misterio. Busque una respuesta en su interior; trascienda su compromiso egoísta, trate de ver el cuadro general de las cosas, busque el lugar donde todo tiene su origen.

Todas las civilizaciones han experimentado ese momento poderoso en el que las facciones separatistas del pueblo se disuelven en el entusiasmo general y en el compromiso con una causa común. Aunque raros y extraordinarios, estos tiempos son profundamente significativos para el desarrollo de la civilización y para el bienestar del individuo. El estadista americano Benjamín Franklin expresó muy bien el tiempo excepcional de la REUNION cuando dijo: «debemos cogernos juntos de la cuerda si no queremos que nos cuelguen por separado».

Todas las culturas incluyen rituales sociales, políticos y religiosos. Se esfuerzan por una espiritualidad conjunta con el fin de romper la disensión y reunir los corazones y las mentes de las gentes. En estos momentos dé los pasos que sean necesarios para reunirse con su medio social. Es el momento de romper lo que divide, pues el aislamiento trae discordia y bloquea la energía creativa. Debe dedicarse a una causa o tarea de significado real para el mundo, o participar quizá en un acontecimiento que una a los miembros de la comunidad. Tiene que existir una atmósfera emocional dentro de esa empresa conjunta.

Los que están comprometidos con proyectos creativos deben preocuparse ahora por la comunicación. El elitismo cerrado o el egoísmo en su trabajo le harán perder el hilo auténtico de la creatividad. Busque los símbolos, ritmos y modelos que han inspirado a los hombres de todos los tiempos, incorporándolos a su trabajo. Intente sinceramente cumplir la responsabilidad social del artista: la REUNION de la gente con su realidad. Esto es cierto en todos los asuntos mundanos. Esfuércese ahora por ofrecer productos y servicios que sean funcionales y atraigan al público más amplio posible.

Son éstos unos tiempos particularmente importantes para las relaciones personales y el interior de la familia. La familia es un reflejo directo de la sociedad, al ser su unidad social más pequeña. Una sociedad o familia que olvida de dónde procede no puede saber a dónde va. Sin una periódica renovación y REUNION de los miembros de la familia, con la práctica de las tradiciones familiares, los rituales religiosos o los recreos de grupos, los miembros van a la deriva y se separan unos de otros, perdiendo el contacto con sus raíces. Estas relaciones son lo más importante que tiene en la vida. Por tanto, si se encuentra alienado, haga un esfuerzo para trascender las cosas que le separan de los demás. Concéntrese en las cuestiones que pueden producir la unión y el mutuo acuerdo.

Dentro del ser, el tiempo de REUNION está conectado directamente con su desarrollo espiritual. Debería renovar ahora su fe interior, sea cual sea el significado que tiene para usted. Mediante el autocoñocimiento, vuelva a familiarizarse con sus orígenes auténticos y reúna su ser con su origen.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta): cruzar el gran arroyo, mantenerse firme y correcto y habrá ventaja. Progreso y éxito. Hay que ser justo. Los “inferiores” ayudarán.

- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): evitar el egoísmo. Distinguir entre lo esencial y lo puramente egocéntrico. Evitar el derramamiento de sangre, y la agresividad.

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

Quien entrega la vida a Dios, obtendrá la vida eterna.

Quien quiera retener y poseer para sí mismo, será abandonado: quien sacrifica y renuncia a lo propio, siempre tendrá amor y un lugar en los Cielos.

Perder por ganar: es cosa que sólo los Grandes Hombres pueden hacer bien.

- **Generalidades:** superación de todo egoísmo por amor. Gran cosecha. Unión para adoración de Dios. Grandes obras por Unión Espiritual. Alzamiento del Templo Interior: el Hombre es el Templo de Dios y no los templos de piedra y materia. Si en el templo artificial hubiese muchas personas reunidas, Dios tocaría a la puerta y quien oyera, ése sería en verdad el "templo de Dios en la Tierra". Disipación y unión. Unión y división pertenecen a un movimiento: al discernimiento. Al unir, después del discernimiento, queda fuera de esta unidad una parte. Luego, la unión se produce como consecuencia de una división. En este signo el Sujeto está llamado a un acto de renuncia personal. La separación es previa a la unión. Para reunir primero se debe disolver. Vivir En Dios implica haber disuelto el Yo; incluye también el desapego total de lo tangible. Después, el Yo se une nuevamente, sigue en el mundo, pero ya no es el mismo pues su esencia ha sido elevada En El Creador. Signo de Disolución, separación; dispersión no por ruptura, sino que por decisión medida o proceso de decantación natural.

- **Comentario:** la explicación en el Libro de los Cambios apunta hacia lo Macrocósmico, y de esto se comprende que Unión y División hacen parte de un movimiento único: para unir y dividir es necesario el Discernimiento. Lo que se une después del Discernimiento deja fuera de la unidad a una parte; por lo tanto, la unión se constata como consecuencia de una división. La unidad que predicó Jesús suponía una división: separada la mala hierba de la espiga se obtendría una buena cosecha. Dado que en el texto del Libro de los Cambios se menciona a la religión y las fuerzas religiosas como punto de unión, concluimos que en este signo el Sujeto está llamado a un claro acto de renuncia personal, pues para crear una unidad en torno a causas comunes es necesario que el Sujeto sacrifique posturas dogmáticas que tienen bases individuales, y se expanda en beneficio de las ideas de quienes se han reunido en torno a una Fe religiosa.

La separación es previa a la unión, no al contrario. Para reunir primero se debe disolver. Para purificar primero se debe renunciar. La reconstrucción es posible solamente después de una desestructuración profunda. Para que la vida sea el día y la luz, deberá pasar por la muerte, la oscuridad y la noche.

Aquí la idea de un templo está representada por el signo Ken, la Montaña. La Montaña es el lugar entre Dios y el Hombre. Cuando el Ser se disuelve a Sí Mismo está en grado de unirse EN Dios. La gran diferencia de vivir “Con” o “Por” Dios, y vivir “EN Dios” reside precisamente en que en este último caso debe existir una disolución del propio Yo y una entrega absoluta de la vida tangible en este mundo. Una vez disuelto y entregado el Yo, éste se une nuevamente y el Ser sigue morando en el mundo tangible, pero ya no es el mismo, pues su esencia ha sido elevada EN el Creador.

En lo mundano este signo es un Tiempo de balance profundo, que dispersa y coloca sobre la mesa de la realidad todo lo interno y lo externo y lo somete a un minucioso examen. Es una dispersión natural, casi un agotamiento inevitable. La Disolución es una fórmula para reconstruir una unidad cuyas bases se han tomado unilaterales y poco justas.

El egoísmo separador del cual habla este signo es una forma mental demasiado apegada al Sujeto, y por lo mismo, no logra visualizarla ni medirla. Los egoísmos de otros son fáciles de definir, y estos existen, pero los propios casi desaparecen ante la conjetura egotista que tiende a enjuiciar la viga en lo ajeno y difícilmente puede apreciar la barraca en su propio patio. Por esto se hace necesario este Tiempo de Disolución, una especie de “sacar afuera y revisar” sin dejar nada adentro.

Lo que está en juego es la unión de Sí Mismo, la unidad con los otros y la unión con Dios. Seguir con las mismas visiones y concepciones (ya obsoletas) conllevaría a la separación, la ruptura y un endurecimiento del carácter y de las ya agotadas formas de actuar.

Recurrir a fuerzas espirituales, a valores religiosos, a jueces con moral ante Dios y los Hombres. Eso podría ayudar.

En el terreno espiritual –colectivo- es el Tiempo de la comprobación de la Comunidad y de las tareas emprendidas hasta hoy: es necesario revisar y dispersar con un criterio misericordioso y bueno, para no ocasionar un daño peor que el remedio aquí aconsejado.

En lo personal: es la dispersión del ego desmesurado en favor de lo universal; disolución de lo pequeño en favor de lo grande del Espíritu.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

El signo, en su texto, ofrece similitud con el signo Ts`ui, “La Reunión” (Nº [45](#)). Allí se trata de la reunión de lo separado, o sea de cómo las aguas se reúnen sobre la tierra en lagos. Aquí se trata de la

dispersión y la disolución del egoísmo, separador. El signo “La Disolución” señala, por así decirlo, el camino que conduce a la reunión. De ahí se explica la similitud del texto.

Para superar el egoísmo separador de los hombres es menester recurrir a las fuerzas religiosas. La celebración comunitaria de las grandes fiestas sacrificiales y de los grandes servicios religiosos, que al mismo tiempo fueron expresión del nexo y de la estructuración social entre familia y Estado, era el medio que aplicaban los grandes soberanos para suscitar en los corazones una emoción mancomunada gracias a la música sacra y la magnificencia de las ceremonias, y hacer que ésta los despertara a la conciencia del origen común de todos los seres. Así se vencía la separación y se disolvía la rigidez. Otro recurso para el mismo fin lo constituye la cooperación en grandes empresas llevadas a cabo en común, que brindan a la voluntad una gran meta y, por requerimiento de esa meta, disuelven todo lo que separa, tal como en un barco que cruza una gran corriente todos los que están a bordo han de unirse en la faena colectiva.

Sin embargo, sólo un hombre libre él mismo de todo pensamiento parásito egoísta, y que está arraigado en la justicia y constancia, es capaz de lograr semejante disolución de la dureza del egoísmo.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Este hexagrama comprende el viento sobre el agua. Las dos fuerzas no están integradas, lo que sugiere un elemento de desunión, pero aunque el viento no puede penetrarla, sus efectos pueden verse en las ondulaciones y olas sobre la superficie. Así colabora removiendo las hojas y ramas acumuladas en la superficie.

Las comunidades y los individuos pasan por un periodo de estancamiento y rigidez en cuanto a la forma de pensar. *Huan* representa la necesidad de dispersar tales obstáculos para el progreso, resaltando que a veces esto conlleva a un período de caos. Para vencer obstáculos mayores, el viento debe provocar poderosas olas. Una vez se liberen, éstas pueden convertirse en una temible fuerza de destrucción, y *Huan* nos alerta sobre la posibilidad de perdernos en la confusión.

El viento y el elemento madera están relacionados en el I Ching. A través de la imagen de la madera en el agua, *Huan* también nos hace ver los botes que permiten que los individuos, que se encuentran separados, vuelvan a reunirse. Con respecto a la adivinación, puede indicar una nueva aventura, un viaje o un cambio de casa o carrera.

- Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

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

Ahora pueden salvarse los obstáculos que dificultan el avance, y clarificarse malentendidos e incertidumbres. Debe usted abordar cuestiones que le impiden la comunicación libre y sincera con los demás. Nada puede conseguirse hasta que se restaure la armonía. Si en su entorno existe alguna clase de

antagonismo, debe proceder a la reconciliación. Hay que acabar con las facciones. Sea amable y discreto. Una actitud en exceso enérgica servirá sólo para reforzar las defensas de los demás. Tiene más probabilidades de triunfar si no pierde de vista la globalidad de la cuestión. La verdad es que su bienestar personal no puede separarse del de otras personas. El sufrimiento de un individuo afecta a cuantos se relacionan con él. En una perspectiva más amplia, todas las personas forman parte de la familia humana. No se engañe creyendo que no existe eso que se llama sociedad puesto que sólo importa el individuo. Ese punto de vista es muy miope e indica falta de conciencia espiritual.

- **Una oportunidad para el crecimiento personal:** antes de abordar obstáculos en su entorno exterior, debe primero estudiar los bloqueos emocionales que lo aíslan de los demás. Si abriga usted algún motivo de cólera o resentimiento, deje que aflore. Hay que iluminar las zonas de oscuridad y confusión. No alimente rencores pues obstaculizan el avance; en cambio, el perdón purifica el aire y alumbra el camino. Intente ser flexible y tenga en cuenta el punto de vista de los demás. Deje a un lado expectativas irreales que nadie —y mucho menos usted— podría llevar a cabo. Tenga piedad consigo mismo y con los demás. No permita que el egoísmo prevalezca sobre el amor.

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

- **El escenario:** has estimulado algo que ahora se desparrama por todas partes. Llega el tiempo de la dispersión. Acéptalo. No tengas miedo. Dispersión quiere decir que el resplandor y la luz disipan los obstáculos y favorecen el entendimiento.

La respuesta: Dispersión describe tu relación, o tu papel en ella, en términos de la posibilidad de apartar los obstáculos, falsas ilusiones y malentendidos. La manera de encarar la situación es limpiar y disolver lo que está bloqueando la claridad y el buen entendimiento. Acabad con los temores, las falsas ilusiones y las sospechas que os están separando. Disipad la confusión. Permitid que el resplandor del buen entendimiento y la comprensión resplandezca. Sé como un rey que se acerca al templo para recibir las bendiciones de los espíritus y los ancestros. Es el momento adecuado para acometer un proyecto o empresa juntos. Sumergíos en la corriente de la vida con un propósito y una intención compartida. Expresate. Sé claro y cuidadoso. Unid vuestras manos y lanzaros en pos de algo grande.

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

Este hexagrama describe tu situación como enfrentar obstáculos, ilusiones y malentendidos. Destaca que retirar lo que está bloqueando tu luz es la manera adecuada de manejarlo. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡dispersa lo que obstruye la conciencia!

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

Disolución significa dispersión, separación, en el sentido de las realidades que se separan o de las cosas que se disuelven, desaparecen. La disolución conduce al éxito. Es oportuno afrontar la situación con valor y realizar acciones decisivas. Hay que conservar un carácter firme y constante. En este caso, igualmente se pone en evidencia el aspecto religioso (el rey se acerca a su templo): hay que rechazar el egoísmo que separa a los hombres.

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

- **Comentario:** el egoísmo y el miedo nos separan de las personas y de la vida. Liberarse de todo lo que nos retiene. La verdadera causa está dentro de nosotros.

- **En la práctica:**

Trabajo: frente a obstáculos insuperables resulta positivo buscar uno mismo la causa.

Amor: tras una larga separación, debida a incompreensión recíproca, habrá una aclaración y tal vez la relación se reanudará con más serenidad y equilibrio.

Salud: con el tiempo la enfermedad y las preocupaciones desaparecerán. Las enfermedades tienen, de todos modos, un origen psicosomático.

- **Decisiones importantes:** hay bondad, amor y comprensión en nosotros y en nuestros semejantes. Las tensiones pueden disolverse. Se llevan a cabo grandes empresas a base de disciplina y de tener siempre presente el objetivo. Sin embargo, todo debe ser justo y acertado.

- **Situación:** los problemas se disuelven como hielo. Lo imposible se vuelve posible. Es tiempo de tranquilidad y de comprensión para uno y para los demás. Es el momento de ocuparse de cosas desatendidas. Los viejos problemas desaparecen y se vuelve a respirar. Para tener un destino semejante hay que hacerse merecedor de él.

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

Indica que existe una situación peligrosa que puede resolverse al identificar el peligro y actuar para eliminar o disipar con cuidado los elementos peligrosos. La fuente de peligro es la ausencia de unidad y la falta de armonía entre aquellos que deberían unirse y cooperar para alcanzar un objetivo en común. Los rasgos o elementos humanos que pueden evitar la armonía y la unidad incluyen el ego, el egoísmo y los intereses propios divergentes, la hostilidad, la ira, la codicia, la insensibilidad e incluso el odio. Si existe una falta de entusiasmo y dedicación para un objetivo en común, resultará complicado crear y mantener la unidad.

Para obtener ayuda con el fin de identificar el núcleo del problema y llegar a las formas de disipar el peligro, busque la guía del Universo de cualquier modo que le resulte apropiado, como, por ejemplo, volver a consultar el oráculo. El diálogo con personas involucradas lo ayudará a descubrir qué aleja a aquellos que deberían trabajar juntos. Si usted crea un punto de encuentro, proporciona un objetivo en común alrededor del cual puedan reunirse todos y genera entusiasmo, eliminando, a la vez, la enemistad, la ira, la hostilidad y el odio, derrotará a los elementos peligrosos que impiden la unidad. Logrará eliminar con éxito incluso el mayor peligro, siempre que persevere en la búsqueda de la fuente y de las formas de eliminarlo. El éxito es seguro.

IMAGEN

*Así los antiguos reyes ofrecían sacrificios
al Señor y erigían templos.*

[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

Aquí se sugiere lo que el consultante aprende a hacer si escucha los consejos que recibe a través de esta imagen: tener consciencia de Dios (de ahí orar) y a promover los asuntos (templos) como si fueran obras dedicadas a Él.

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]

HSIEN WANG YI HSIANG YÜ

TI LI MIAO.

- **HSIEN WANG**= antiguos reyes/ gobernantes ideales de antaño/ la edad de oro/ el tiempo primordial/ poder en armonía con la naturaleza/ modelo para el Chün Tzu.
- **YI**= soler/ acostumbrar/ por medio de...
- **HSIANG**= ofrendar/ presentar en sacrificio.
- **YÜ**= tender hacia/ orientándose.
- **TI**= supremo/ el más alto por sobre todo lo que hay en la Tierra/ fuente de poder.
- **LI**= establecer, instituir/ orden, arreglo/ mantenerse erguido/ principios establecidos.
- **MIAO**= templo.

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

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

El viento que sopla por encima del agua forma el Kua de hwán, dispersar.

Los antiguos reyes hacia el sacrificio a Shang Ti y elevaban templos ancestrales.

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

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

(El trigramma que representa) *agua,*

y el del viento moviéndose sobre el agua, forman a Hwân.

De acuerdo con esto,

los antiguos reyes presentaron ofrendas a Dios y establecieron el templo de los ancestros.

► 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 viento que sopla a lo largo del rostro de las aguas.

Los antiguos reyes construían templos en los que se hacía sacrificios al Señor Supremo

(del Cielo)

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

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

El viento planea sobre el agua:

la imagen de la disolución.

Así los antiguos reyes ofrecían sacrificios al Señor y erigían templos.

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

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

El viento moviendo arriba la corriente. Dispersar.

Los Antiguos Reyes usaban ofrendar tendiendo-hacia lo supremo para establecer los templos.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

El "en concordancia con esto" debería ser equivalente a "para remediar el estado de las cosas así simbolizadas". Con seguridad, lo que sigue se suma a esto; ya que los antiguos reyes consideraban que los servicios religiosos debían ser cuidadosa y sinceramente atendidos, calculándolos, para contrarrestar la mutua tendencia de alienación y egoísmo en las mentes de los hombres. El modo en que obtenían estos benéficos resultados, no nos es revelado, tampoco es fácil explicar la extensión de lo que se dice en el texto acerca del establecimiento del templo ancestral para también allí presentar ofrendas a Dios. Probablemente el escritor tenía la misma idea en mente que aquella del Gran Simbolismo del hexagrama 16, q.v.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes.

Un templo es un lugar en donde estamos a seguro de los males del mundo. El simbolismo aquí encerrado consiste en que el trigrama superior forma un templo en el que las personas están a salvo del hoyo [el trigrama inferior]; su línea media [cinco] significa el rey. Lo que quiere decir es que deberíamos emplear medio espiritual o moral para preservarnos del peligro que amenazaba en el trigrama inferior.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

También aquí se alude a la aspiración íntima de mantener unido lo que exteriormente diverge mediante la religión y la cultivación de ésta. Se trata de la conservación del nexo entre Dios y hombre y entre ancestros y descendientes. La imagen del templo también en este caso la sugiere el trigrama nuclear Ken. Se añade además la idea de entrar que procede del signo Sun, y de oscuridad, que procede del signo K'an.

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

[La imagen principal dice]

[No hay comentario]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Viento (Sun) que sopla sobre el agua (K'an). Los antiguos reyes presentaban ofrendas al Señor de los Cielos y le consagraban templos.

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

Cuando una brisa suave sopla sobre aguas heladas, funde y dispersa el hielo, solidificado durante el invierno. Cuando la mente de una persona se ha endurecido por deseos egoístas, es incapaz de avanzar por sí misma, y al mismo tiempo se encuentra aislada de la influencia benéfica de los demás. Sólo la aceptación de una fe nueva y fuerte podrá liberar al espíritu de su prisión.

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

«Deje que sus fuentes se dispersen [...]» (Proverbios 5, 16)

La Fuente de Vida está en su interior. Beba las aguas de la inspiración, la guía, la seguridad, la confianza. De este modo, el Poder Supremo le contestará, y se sentirá refrescado y lleno de alegría. Deséeles a los demás lo que desea para usted. Reconoce la fuente, y conocer su capacidad para explorar en su interior y reclamar lo que quiere elimina toda usura, envidia y celos. La Fuente de Vida responde a todo aquel que acude a ella y que cree en su naturaleza receptiva.

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

La visión del caos primordial vuelve por un instante, evocada por esta rápida imagen de un viento furioso que corre sobre aguas oscuras. Pero enseguida, el mensaje del oráculo vuelve a expresarse. Son las obras que testimonian el valor personal, la capacidad de aplicarse seriamente, de realizar. Se trata de un tiempo fatigoso, pero concretamente activo, de amplias ideas, de trabajo intenso, sobre todo de novedades (*Kan*) y de reflexiones que detienen su atención (*Kan*) sobre lo que realmente vale la pena que concluyamos.

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

El viento de la primavera sopla y disuelve los hielos formados en invierno: es La Disolución, y lo que fue separado vuelve a unirse. Los pueblos, los Hombres, separados por el egoísmo y la ambición, pueden unirse mediante la acción disolvente de la intuición de Dios.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

En otoño e invierno el agua comienza a congelarse y a convertirse en hielo. Al llegar los aires suaves de la primavera, se disuelve la congelación y lo disperso en bloques de hielo vuelve a reunirse. Lo mismo acontece también con el ánimo del pueblo. A causa de la dureza y del egoísmo se congela el corazón y esa rigidez lo separa de todo lo demás. El egoísmo y la avidez aíslan a los hombres. Por eso es necesario que una devota emoción se apodere del corazón humano. Éste ha de soltarse en sagrados estremecimientos de eternidad que lo sacudan con la intuición de la presencia del Creador de todos los seres, y lo unifiquen gracias al poder de los sentimientos de comunidad durante la sagrada celebración de la adoración de lo divino.

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

Un viento suave derrite el hielo. De esta manera, los reyes, al realizar sacrificios y levantar templos, provocaban la desaparición de las barreras que impedían la unión de los corazones.

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

Sobre el agua sopla el viento, símbolo de la dispersión. Así los reyes se dirigen a los templos de los antepasados para hacer erigir allí altares.

LINEA PRIMERA

El aporta ayuda con la fuerza de un caballo. Ventura.

"... (la ventura) se funda en su entrega".

[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

*Aporta ayuda...con un caballo...*el fuerte caballo se refiere al segundo trazo, al que se une con gran fuerza y energía, compensando de esta manera la “debilidad” de esta línea. Así, se tiene la capacidad para cumplir una acción útil y eficaz y evitar la dispersión. La ventura llega, la tarea es fácil, si se somete (se une a la segunda línea)

Superar la separación en sus primeros gérmenes, antes de que se haya iniciado. En los ánimos hay “cosas ocultas” que tendrían por consecuencia malentendidos mutuos. Es necesario actuar pronto y con vigor, para disolver “todo eso” y la desconfianza. La buena fortuna está garantizada si se armoniza voluntariamente con los otros.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama *inferior* K'an= caballo fuerte, de hermoso lomo.

Estando al principio del todo, aún no pertenece a trigrama *nuclear* alguno.

- carácter y posición del trazo:

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

Fuera de su sitio (débil en lugar impar) abajo del hexagrama. Por sí sola no tiene fuerza para eliminar la disolución. Por eso la segunda, que es fuerte, acude en su ayuda, y ambas se unen para servir al Señor, el quinto trazo.

- 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:

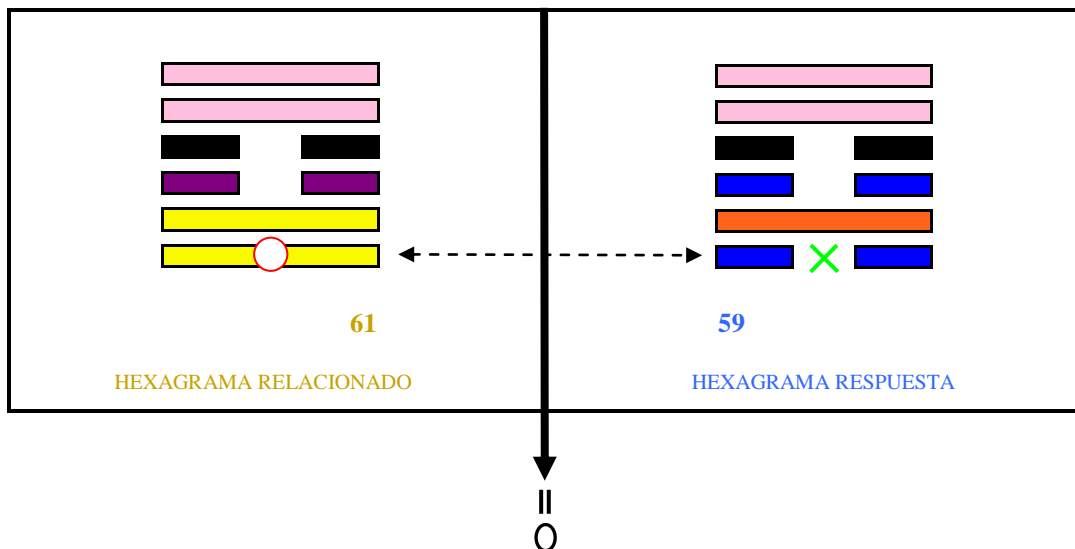
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Su mutación convierte al hexagrama 59 en el [61](#), La Verdad Interior, que ofrece la información complementaria a la contenida aquí, para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初六 用拯馬壯吉。

YUNG CHEN MA CHUANG.

CHI.

“... (CHI) SHUN YEN”.

- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, sacar ventaja, ganar.
- **CHEN**= ideograma: “mano y ayuda”, una mano que auxilia/ ayudar/ rescatar de las dificultades.
- **MA**= caballo/ símbolo de fuerza animosa natural.
- **CHUANG**= ideograma: “fuerza y erudito”, fuerte, robusto, vigoroso.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **SHUN**= ideograma: “cabeza y corriente”, corriente que fluye de la cabecera de un río, siguiendo las riberas/ abrir paso y rendir frutos/ dócil, flexible, sin resistencia, entregado.
- **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]

Hay que remediar [esta dispersión], librar de ellas a un Estado.

Si se usa toda la fuerza (lit.: una fuerza de caballo) para ello, se conseguirá [restablecer el orden y la obediencia]

Explicación del segundo sentido. Hay que utilizar sobre todo sabias enseñanzas y exhortaciones.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra a su sujeto entregado al rescate (de la desgracia inminente) y contando con

la ayuda de un fuerte caballo.

Tendrá 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]

Ayudando a otros con la fuerza de un caballo.

¡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 seis significa:

Él aporta ayuda con la fuerza de un caballo.

¡Ventura!

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

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

Seis inicial

a) *Aprovechar auxiliar caballo, vigorizar propicio.*

b) *Del seis inicial lo propicio.*

Ceder por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] la imagen del caballo, cuya aplicación es múltiple en El libro de los cambios.

Así, en seis al principio del hexagrama 59, “La dispersión, La disolución”, donde se presta ayuda con el concurso de la fuerza de un caballo para contrarrestar la disolución aun antes de que esta se manifieste.

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

La línea 1, en el comienzo del hexagrama, nos indica que el mal todavía no ha hecho grandes progresos y que el tratar con él no será difícil. Pero el sujeto de esta línea es débil y está en un lugar impar. No puede enfrentarse él mismo con el mal. Necesita ayuda y la encuentra en un fuerte caballo cuya descripción entendemos simboliza a la fuerte línea que ocupa el segundo lugar.

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

1. *"La buena fortuna unida a la primera línea, dividida", es debida al curso natural (perseguido por su sujeto)*

"El curso natural" perseguido por el sujeto de la línea 1 es, probablemente, el que requiere el tiempo.

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

[Comentario]

Esta buena fortuna resulta de la armonía voluntaria con los otros.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El fuerte caballo es el nueve en segundo puesto. K'an significa un caballo fuerte y de hermoso lomo. El seis inicial es débil y está situado en puesto bajo; no tiene por sí solo la fuerza necesaria para eliminar la disolución. Pero debido a que el trazo se halla al comienzo de la disolución, su salvación resulta relativamente fácil. El fuerte nueve central del segundo puesto acude en su ayuda; la línea se somete y se une con la segunda en aras del servicio al Señor situado en el quinto puesto.

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

[Seis al principio]

La dispersión significa disipación. El seis al principio se halla al inicio de la disipación cuando ésta aún no es severa, de manera que puede desplazarse, obtener su propósito y evitar la adversidad. Al no encontrarse en una situación de peligro, puede huir y refugiarse. De ahí que se diga: «la fuerza de su caballo le pone a salvo. Afortunado».

[La imagen dice]

Contempla las adversidades y se mueve; no se enfrenta al peligro. Por eso se dice: «entrega».

INTERPRETACION

a) Actuar. Se ayudará a los demás. Aunque la línea es débil y aún no está allí donde llegará, su debilidad se ve compensada tanto a través del Maestro, y resulta tan capacitada y tan fuerte; que está en condiciones ella misma de ayudar a otros con la fuerza de un caballo. ¿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:

Esta línea es un elogio espiritual. Hay mucha fuerza y capacidad para ayudar a los demás, se trabaja mucho y bien. Se puede confiar en él/ella. No dudarle. Puede confiar en sí mismo, todo va bien.

Todo lo recibe de su Maestro, del Cielo. Rezar será muy beneficioso y mantiene el sentido del camino espiritual, del camino hacia Dios, de la consciencia del Creador. Así recordamos que nuestra vida es también y sobre todo, espiritual.

El estado anímico de otros puede estar vacilando, desanimándose, malinterpretando cosas del consultante, pero todo queda aclarado si se sigue trabajando bien y se habla y se actúa con claridad y buena intención hacia ellos. De este modo, se fortalecerán también sus ánimos y los efectos separadores del ego quedarán eliminados.

Ayudar y rezar son las claves de esta línea. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Se tiene gran ayuda y aumentan las fuerzas y la salud. Todo va bien. Continuar conforme se va. Orar será muy beneficioso. ¿Consultar?

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos será de gran ayuda. Muy buenos resultados. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es de gran utilidad para dispersar todo aquello que huye de lo luminoso. Es útil para uno mismo y para los demás. Continuar por ahí, e ir consultando según se vaya necesitando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Con la ayuda de aquellos situados bajo su poder, es capaz de desviar el peligro.

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

La ayuda de subordinados puede ser inestimable.

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

El hombre de calidad procura evitar cualquier señal de división, perjudicial para la comunidad, actuando desde el principio, cuando aparecen los primeros síntomas de malentendido o incompreensión, atacando sus causas. Eso constituirá un buen presagio para el futuro.

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

Debería aclarar lo máximo posible los malos entendidos. Haga lo necesario para recuperar en este momento la confianza y la buena fe.

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

Superar la separación con los otros al mismo inicio. Hazlo rápidamente, antes que se vuelva rígido. Aclara los malentendidos pronto, y enérgicamente.

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

Esta línea nos aconseja dispersar y disolver los sentimientos de enajenación. También nos recuerda que la razón de la enajenación son los malentendidos. No debemos dejar pasar por alto la posibilidad de que podemos estar malentendiendo al sabio o al destino, como cuando pensamos que el destino es hostil, o cuando pensamos que la gente es imposible. En el proceso de desarrollo personal debemos pasar por dificultades que más tarde veremos que son absolutamente necesarias para el crecimiento.

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

¿Están empezando a desvanecerse los esquemas actuales? Cuando presiente una emergencia o un peligro, actúa con rapidez y reúne toda la ayuda que puede conseguir.

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

¿Reaccionamos rápidamente para intentar aclarar cualquier malentendido y confusión que pueda ser el origen o la causa de actitudes egoístas?

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

Hazlo rápidamente antes que se solidifique.

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

La falta de diálogo le llevará a un callejón sin salida. Hay diferencias de carácter subsanables. Si calla, todo está perdido.

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

Una fuerte ayuda viene en camino, al igual que la buena fortuna.

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

Tan pronto como surgen problemas y malentendidos en una empresa conjunta, es esencial adoptar una rápida acción para aclararlos. Será entonces posible alcanzar el éxito.

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

«El caballo está preparado para el día de la batalla [...]» (Proverbios 23, 21)

EL caballo representa su fuerza emocional. Esta fuerza debe canalizarse siempre mediante métodos divinos. Centre su atención en la armonía, la acción divinamente correcta y la comprensión divina. Dese cuenta de que la comprensión divina y el amor divino en usted disuelven todos los malentendidos. En cuanto sea consciente de que el amor divino le precede en todo lo que hace, su naturaleza fluirá de acuerdo con él, y tendrá prosperidad y éxito.

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

Para quien se quiera desviar del mal, será lícito tomar cualquier otro camino.

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

Una imagen anclada en la antigua memoria de todos los pueblos, en la que se dibuja un caballo que sale al galope de la confusa oscuridad de lo indeterminado y se dirige hacia la luz. Así debe ser el impulso al aplicarnos en el trabajo, tal como lo sugiere la primera línea mutante. Y recorreremos los espacios tal como los recorre el caballo compañero de los dioses y de los héroes en las empresas, según lo describen los mitos de todos los pueblos.

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

Comienzo de la dispersión; él posee una gran fuerza, una gran energía "comparable con la de un caballo vigoroso" y si las cosas se toman así desde el principio no habrá separación. Al apoyarse sobre la dureza energética del segundo trazo, la maleabilidad negativa de este trazo puede cumplir una acción eficaz y evitar, desde el comienzo, la dispersión; la tarea es fácil, con la condición de que él sepa someterse al segundo trazo.

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

Si se quiere evitar toda dispersión, toda división, hay que aferrar la aparición de los primeros síntomas.

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

Puede ver el principio mismo de la discordia. Es algo afortunado, pues es mucho más fácil reunificar y superar la separación cuando ésta surge por primera vez. Buena fortuna.

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

La primera línea muestra las dificultades iniciales que enfrenta el Sujeto, quien se ha dispuesto a renunciar, a disipar, a dividir para lograr una unidad superior de nuevo tipo. No debe precipitarse y debe esperar. Llegan ayudas de personas afines. Dios no lo abandona. Lo primero que surge ante una revisión, o en la declaración de “crisis”, es el fantasma de la separación. Aquí la separación ya se halla en el ambiente, por disponibilidad anímica y ánimos de confrontación, y lo que se hace, al enfrentar la situación, no es causar la división, sino que colocar la ruptura sobre hechos concretos para que cada parte involucrada se haga responsable de lo suyo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí se trata de superar la separación en sus primeros comienzos aun antes de que se haya iniciado; de dispersar las nubes aun antes de que se conviertan en tormenta y lluvia. En tales épocas, en que se presentan en las disposiciones de ánimo desviaciones ocultas, que tienen por consecuencia malentendidos mutuos, es necesario actuar pronto y con vigor, a fin de disolver estos malentendidos y la mutua desconfianza.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Las malas interpretaciones deben ser corregidas tan pronto las vea.

- **Nivel de auspicio:** signo de buen augurio.

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

Está comenzando un conflicto. No deje que vaya a más. Actúe con rapidez para salvar las diferencias que han aparecido. La cuestión puede resolverse fácilmente al principio.

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

Tu relación está metida en problemas, y debes acudir a rescatarla. Da todo lo que tienes. Si tú te despiertas de verdad, puedes conseguir que el camino se abra.

- **Dirección:** una conexión sincera y profunda. 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*)

La disolución es sólo el comienzo. Con un colaborador fiel y poderoso, se está en condiciones de ir eficazmente en ayuda de los que empiezan a comprometerse.

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

Con la ayuda de un colaborador se puede alejar el peligro.

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

Este es el comienzo de una situación peligrosa. Aquí, en el principio, cuando la unidad y la cooperación son esenciales, han tomado el control la desconfianza y la confusión. Desea unirse a una persona o grupo pero, debido a las confusiones, le resulta difícil progresar. Está en usted identificar y vencer lo que sea o quien sea que esté parado en el sendero de la unidad. Por fortuna, un amigo o compañero poderoso vendrá a ayudarlo a localizar el origen del peligro y vencerlo. Si este amigo tarda en aparecer, pídale ayuda. Tendrá buena fortuna.

LINEA SEGUNDA

*Durante la disolución él corre
hacia su sostén.
El arrepentimiento se desvanece.
"... y obtiene así lo que desea".*

[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

Corre hacia su sostén... porque cuando uno, el consultante, descubre en él mismo los comienzos de su apartamiento de los demás, del mal humor, del peligro y los pesares, es cuestión de dispersarlos. Y ha de tomar la iniciativa y dirigirse hacia lo que para él/ella es su apoyo, su sostén (el regente, el Maestro, la quinta línea). Y se apoyan mutuamente.

En un tiempo “insólito”, también un modo “insólito” de actuar que no es por egoísmo, pues desea eliminar la disolución y eso es lo que logra en una unión con el quinto trazo basada en la medida y la justicia, y con benevolencia. Una vez recuperada la “visión libre” de la humanidad y dispersado el mal humor,... el *arrepentimiento se desvanece*.

Se debería recurrir a la espiritualidad para sobrepasar los peligros que pudieran amenazar..., *obtiene así lo que desea*.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del trigrama *inferior* K'an= peligro.

En el trigrama *nuclear* Chen= pie veloz.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en posición par, que no es su sitio.

- línea regente:

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

Regente *constituyente* del signo, junto a la cuarta 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]

Aunque no tiene correspondencia, su relación, su unión con el quinto trazo tiene la consideración de “apoyo fijo”, así se asegura el descanso y la estabilidad.

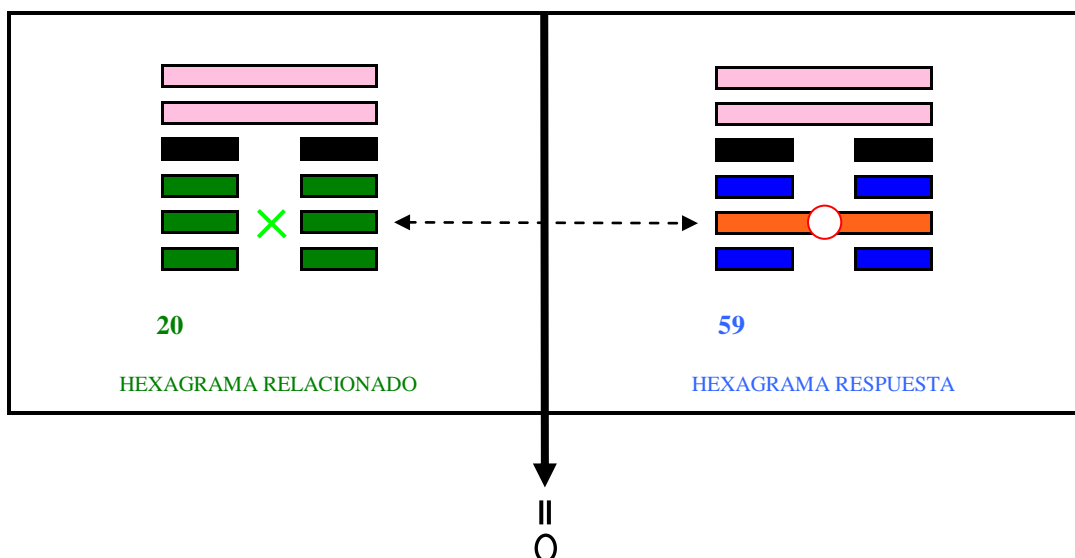
- relación de solidaridad:

[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]

La mutación de este trazo transforma el hexagrama 59 en el 20, La Contemplación, por tanto, lo complementario a lo expuesto aquí hay que buscarlo en este otro signo.

- 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 渙奔其机。悔亡。

HUAN PEN CHI CH'I.

HUI WANG.

“... TE YÜAN YEN”.

- **HUAN**= dispersar/ borrar ideas engañosas, miedos o suspicacias,... lo que está bloqueando la luz y/o la conciencia.
- **PEN**= ideograma: “tres bueyes y susto”, una estampida/ urgente, apresurado/ fugar, fugarse/ bullicio, confusión/ casarse sin ritos.
- **CHI**= mesa baja utilizada para apoyarse/ apoyo.
- **CH'I**= uno, de uno/ el, ella.
- **HUI WANG**= arrepentimiento extinguido.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, obtener.
- **YÜAN**= deseo, desear/ tener esperanzas de conseguir/ objeto deseado.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

Si, en este estado peligroso,

uno se retira precipitadamente a la oscuridad,

no tendrá que arrepentirse de ello

[conseguirá el objeto de su deseo, el restablecimiento del orden y la unión]

o: en el estado de discordia, hay que retirarse a la oscuridad.

► 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 a su sujeto en medio de la dispersión,
apresurándose en busca de su seguridad.
Desaparecerá todo motivo de arrepentimiento.*

► 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]

*Cuando la desintegración está progresando,
precipitarse al altar y la lamentación desaparecerá.*

► 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:
durante la disolución él corre hacia su sostén.
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) *Dispersar: fugar el banco de uno.*
Arrepentimiento extinguido.
b) *Dispersar: fugar el banco de uno.*
Adquirir el deseo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La segunda línea es fuerte pero ocupa un lugar par. Es un lugar central, pero el atributo del trígama inferior Khan es el peligro. Todo esto indica desgracia, y la acción será peligrosa. Pero el sujeto de la 2 mira hacia la línea 1, y se pone a cubierto junto con el sujeto de la misma. Según los comentarios de Khang-zze, esta es la correcta interpretación de esta línea.

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

2. “*En medio de la dispersión prevaleciente se apresura a seguir su plan (por seguridad)*”: *obtiene lo que desea.*

Lo que deseaba el sujeto de la línea 2 sería su triunfo, para contrarrestar la tendencia prevaleciente de desunión.

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

Lo que quiere decir es similar a lo explicado en la nota 6 (referida al Símbolo)

[Comentario]

Esta línea indica que obtendremos lo que deseamos.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear Chen significa pie y corrida veloz. El sostén en el cual puede apoyarse el nueve del segundo puesto es el fuerte gobernante de igual actitud interior, el nueve en el quinto puesto. Por el hecho de que el nueve en el segundo puesto sale por su propia iniciativa en busca del príncipe, podría sospecharse que surgiría alguna ocasión para el arrepentimiento, pero este trazo es fuerte y central, y su modo de actuar, de por sí insólito, está condicionado por el tiempo insólito. No actúa por motivos egoístas, puesto que su deseo es eliminar la Disolución. Y es esto lo que efectivamente logra, en unión con el nueve en el quinto puesto.

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

[Nueve en segundo lugar]

El punto de apoyo es algo que sirve para sostener, y aquí se refiere al seis al principio. El nueve en segundo lugar carece de alguien con quien entrar en resonancia, pero se junta con el seis al principio. Y como el seis al principio obtiene el *Dao* de la dispersión, el nueve en segundo lugar también se dispersa y huye, de manera que logra un lugar seguro. En consecuencia, todo arrepentimiento queda atrás.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Para actuar o no conviene saber más cosas, o saber cómo; y para ello se necesita consultar más y/o confirmar la consulta. Se trata de colocar bien la base, el apoyo firme (de consultar a quien corresponde, al Maestro)

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 temas, o teorías espirituales:**

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

El estado mental está enturbiado por malas sensaciones, por pensamientos a veces equivocados; hay sensaciones y síntomas de mal humor, o hay enfados del consultante ante alguna cosa o asunto. Pero, a veces, es necesario colocarse en el lugar de los demás, tratar de comprender desde su punto de vista, de su vida, de su conducta.

Se trata de colocar en sitio firme la base, el lugar, la actitud y/o el estado en el cual podrá uno tener apoyo. Se trata de conectar con el Superior para vibrar en armonía con la Voluntad del Cielo y lograr así su firme apoyo y conseguir lo que se desea, lo que se busca.

Es necesario consultar más. La oración es muy beneficiosa en estos casos.

- **sobre una enfermedad:**

Se acentúa la necesidad de seguir consultando, tanto ahora como más adelante. Así se logra lo deseado.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Apoyarse en las reservas espirituales en tiempos de crisis le ayudará a conservar el equilibrio.

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

Hay que confiar en uno mismo.

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

Cuando aumenta la discordia, procure sobre todo no manifestar su mal humor.

En situaciones parecidas, el hombre de calidad no deja jamás de consultar a una persona de autoridad antes de tomar sus decisiones, y jamás lo lamenta.

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

Lo más aconsejable siempre es tener una opinión moderada de las faltas de los demás. Con paciencia y delicadeza descubrimos la fuente de sus obstáculos y también la de los nuestros.

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

Superar el propio malhumor, los malos sentimientos (rencor, egoísmo, odio). Eso te puede alejar de los demás, pero porque está en ti. Si no puedes solo, busca ayuda (apoyo, sostén)

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

Cuando la gente hace cosas aparentemente imperdonables, debemos intentar descubrir, sin estorbar, cómo han llegado a ese punto de vista. Si nuestra opinión final es el rencor, nuestro entendimiento sigue siendo inadecuado. Aquello que nos da apoyo es una apreciación mesurada y justa de los hombres, mezclada con la benevolencia. Necesitamos recordar que la gente se aferra a ideas falsas como muletas, creyendo que no pueden proseguir sin ellas. Debemos ser pacientes y tolerantes con tales personas.

Una de estas grandes falsas ideas es la desesperanza: que una situación mala no puede tener solución, o que la unión humana es imposible. La desesperanza es tan extraña a nuestra naturaleza que de súbito nos esperamos en que un último esfuerzo va a funcionar; queremos persuadir a los otros de nuestro punto de vista; si esto falla volvemos a una fingida indiferencia. Si esto no produce efecto alguno, intentamos forzar una solución; si esto también falla, nos ocupamos de buscar placer y diversiones. Cada vez nos desperdiciamos más hasta que la pérdida de nosotros mismos llega a ser peligrosa.

Cada fase de desesperanza se apoya en otra. En cada estado dañamos aún más nuestra autoestima, y aumentamos el poder del ego. Para compensar, construimos defensas con los sentimientos de revancha

y con el empecinamiento del orgullo. Cuanto más nos hayamos humillado nosotros mismos, nuestro herido orgullo puede volverse más hacia el odio y hacia la violencia, ya sea de forma represiva contra nosotros mismos, o contra aquellos que creemos que nos han humillado. De esta forma creamos muros defensivos, acordamos pactos, y nos aislamos de las relaciones que tienen sentido con los demás.

Debemos recordar que el principio de este vórtice de energía oscura tiene sus raíces en un juicio negativo sobre la gente, la principal táctica de nuestro ego. Dudar o decidir negativamente acerca de la gente va en contra de la naturaleza. La extensión de este vórtice continuo, depende de nuestra fortaleza y de la persistencia de nuestro ego.

Una persona humilde o moderada no considerará imposible una situación difícil, ni se tomará un cambio que empeore la situación como un insulto a su orgullo, sabrá aceptar cuándo ha cometido un error, no se pondrá en el lugar de Dios para decidir el futuro, sino que aceptará el presente. Dejará a los demás seguir su camino sin abandonarlos como imposibles.

Cuando reconocemos que una persona se ha estancado y no puede progresar en su desarrollo personal, no debemos abandonarla, sino dejarla que vea las cosas por sí misma. Mientras tanto, continuaremos con nuestra vida.

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

Cuando la estructura actual empieza a desintegrarse, corre a buscar un lugar seguro donde tenga acceso a las cosas en las que puede apoyarse.

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

¿Intentamos ser conscientes de quiénes somos y de lo que en realidad somos, recordando que todos tenemos virtudes y defectos?

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

Un sentimiento de rencor negativo, hasta odio, dirigido hacia otra clase de gente. Examina este sentimiento antes que tu personalidad se coagule alrededor suyo. Intentar ser claro.

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

Aislarse por frustraciones sufridas es una suerte de suicidio que no debe permitirse. Busque consejo en los sabios.

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

A medida que las cosas terminan y comienzan a desintegrarse, usted tiene la oportunidad de apresurarse a buscar aquello que le da apoyo. Al hacerlo, cualquier lamento desaparecerá.

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

Cuando vemos la ira y el desagrado contra los demás crecer en nuestros corazones debemos dar inmediatamente los pasos necesarios para atajarlo. En tales momentos es necesario fortalecer nuestra fe interior por cualquier medio posible. El mundo se ve como un lugar mejor cuando se restaura el buen humor.

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

«Y cuando estás rezando, perdona, si es que tienes algo en contra de alguien [...]» (Marcos 11, 25)

Dese a sí mismo el amor, la paz y la buena voluntad por cada sentimiento de mala voluntad, odio o resentimiento que pueda sentir por otro. Es usted el único pensador en su mundo, y lo que piensa y siente respecto a otras personas se añade a su propia experiencia. El resentimiento y la mala voluntad bloquean su bien. Perdone a los demás ante Dios y deséeles todas las bendiciones de la vida. Sabe cuándo ha perdonado porque ya no siente más agujijones en su interior. Perdone y váyase en paz.

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

Además de disolver el egoísmo, es necesario acercarse con actitud solidaria. Esto dará una gran alegría.

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

Un momento de pánico en medio de tanto fervor plagado de obras, todo parece conjurar contra el entusiasmo de realizar y el deseo de poner orden en las situaciones intrincadas en las que nos encontramos. Una vez más, aguas en movimiento, olas que envuelven amenazando la voluntad. Tremendo, pero rápido como una ola en la tempestad, pasará este abatimiento, dejando el lugar al trabajo que hemos de concluir.

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

Ubicado en el medio de los riesgos de la separación, hay lamentos; si él se apresura a correr hacia un lugar de reposo, disipa los lamentos. Además, aunque no son simpáticos según su naturaleza, el primero y el segundo trazo están sin alianza y se llaman mutuamente apoyándose el uno en el otro- En relación con el segundo trazo, el primero está considerado un punto de apoyo fijo, e inversamente, en relación con el primero, el segundo es como "un caballo enérgico". Se advierte que sólo la unión asegura el reposo y la estabilidad.

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

No se separe nunca de un grupo por un simple movimiento de mal humor. Correría el riesgo de lamentar ese gesto con amargura.

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

Sus problemas se originan en el interior. Debe modificar sus actitudes y superar cualquier sentimiento de alineación. Si puede mejorar sus opiniones y sentimientos hacia los demás hombres encontrará paz mental y evitará un sufrimiento innecesario.

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

La segunda línea es débil debido a su rigidez; si quisiera obrar por sí sola no obtendría logros, pero acudiendo a personas firmes y sólidas puede alcanzar buenos resultados. La posición no es la más correcta pero sus intenciones son justas, y si es guiada por la fuerza de su Espíritu sin duda que encontrará el sostén que permitirá salir de la incomodidad actual. Acudir a ayudas, apoyos, consejos. Es lo que aquí se debe hacer. No encerrarse en la propia visión... es lo justo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando uno descubre en sí mismo los comienzos de su apartamiento de los demás, de misantropía y de mal humor, es cuestión de dispersar tales estancamientos. Es preciso que uno tome interiormente la iniciativa y se encamine rápidamente hacia lo que es para él un apoyo. Semejante sostén no reside jamás en el odio, sino siempre en una apreciación mesurada y justa de los hombres, mezclada con benevolencia. Una vez recuperada esta visión libre referente a la humanidad y dispersado todo bilioso mal humor, desaparece todo motivo de arrepentimiento.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Su calma interior lo ayudará en sus problemas.

- **Nivel de auspicio:** nadie tiene la culpa.

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

Evite que se desarrolle aun más la sensación de aislamiento respecto a los demás. Este insano estado de ánimo está dañando su bienestar general. Tiene que hacer algo para ayudarse a recuperar la buena voluntad y el sentido del humor. Podría lograrlo haciendo un esfuerzo por ayudar a alguien.

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

Apartaos de las cosas de las que normalmente dependéis. Abríos a lo nuevo. Eso os traerá claridad y dispersará los obstáculos con los que os estáis enfrentando. Desaparecerá la frustración y lograréis lo que deseáis.

- **Dirección:** deja que todo esté a la vista. Aparta de ti las viejas ideas. 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*)

Una situación de crisis es superada si uno se da cuenta donde puede encontrar ayuda. Ya no se está en el error.

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

Quien se alimenta de sus recursos espirituales en tiempo de crisis podrá conservar la paz.

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

Se encuentra en medio de una situación peligrosa que empeora. Los planes fracasan, la cooperación desaparece y la discordia es aparente. El origen del peligro se encuentra parcialmente dentro de usted.

Ha desarrollado motivos egoístas, una actitud de no cooperación, deseos interesados, desconfianza o desagrado por sus compañeros o amigos, o bien esconde alguna actividad paralela que no concuerda con los objetivos de sus compañeros. Continuará en peligro hasta que supere sus tendencias separatistas y se una a sus amigos o compañeros. Si procede de esta manera, alcanzará el éxito. Si no encuentra el origen de la desunión, las dificultades continuarán. Durante este período de conflicto mantenga una perspectiva positiva y optimista, y evite los sentimientos de mezquindad y odio hacia amigos y compañeros. No se lamentará por haber tomado la decisión correcta y no habrá culpa en sus acciones.

LINEA TERCERA

Él disuelve su yo. No hay arrepentimiento.

"... su voluntad se orienta hacia fuera".

[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

Disuelve su yo... indica que es tiempo de dispersar los pensamientos centrados en uno mismo. Ahora no hay que dedicarse ahora a la lamentación, pues a veces, la tarea se torna penosa. Entonces, dejarse a sí mismo de lado, dispersando aquello que el yo quisiera acumular como barrera, con fines de separación.

Su voluntad se orienta hacia fuera... o lo que es lo mismo, teniendo la meta fuera de sí mismo, puesta en una gran causa, con un gran renunciamiento ahora, podrá alcanzar esa actitud con la que conquistará la fuerza necesaria para lograr luego grandes realizaciones.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto del trigramo [K'an](#)= agua, y en contacto con [Sun](#)= viento; de ahí la idea de disolver la propia persona y ausencia de arrepentimiento.

Pertenece a los trigramas nucleares [Chen](#) y [Ken](#).

- 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 débil (parece que el arrepentimiento sería lo indicado)

- 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]

Único trazo del signo en relación de correspondencia con el trigramma superior. De ahí que se dirija hacia fuera.

- relación de solidaridad:

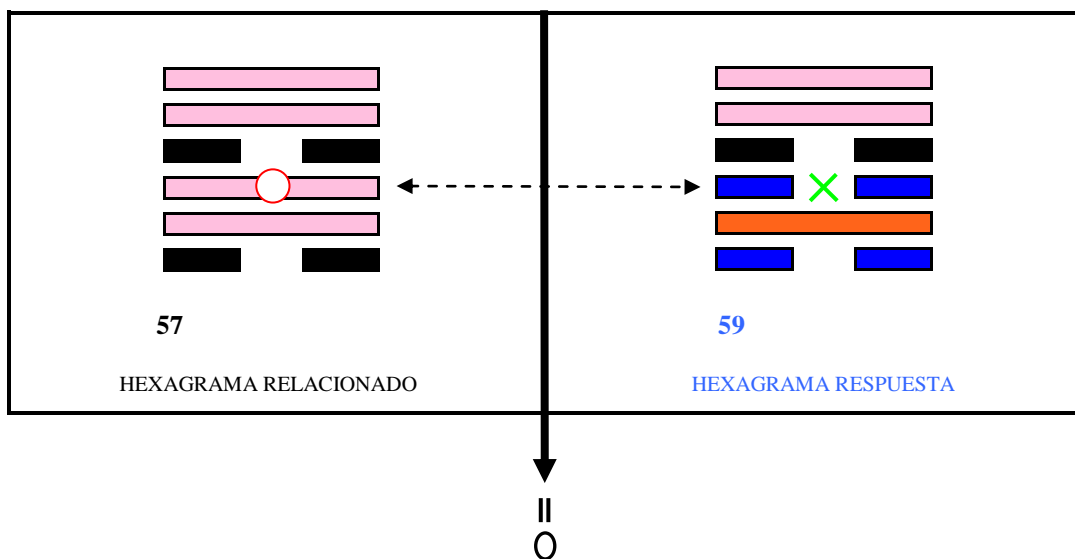
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Con la mutación del tercer trazo el hexagrama 59, éste se convierte en el [57](#), Lo Suave, que es donde se halla lo complementario a lo expuesto 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 渙其躬。无悔。

HUAN KUNG CH'I.

WU HUI.

“... CHIH TSAI WAI YEN”.

- HUAN= dispersar.
- KUNG= cuerpo/ ser físico, su potencia y su propia expresión.
- CH'I= uno, de uno.
- WU HUI= sin problemas que lleven al pesar y a la necesidad de cambiar de actitud.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- TSAI= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, vivir.
- WAI= afuera, exterior, externo/ trigramas superior.
- YEN= por cierto.

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

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

Si entonces uno prescinde de sí mismo [y se ocupa del exterior],

no lo lamentará.

► 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 descartando toda consideración hacia su persona.

No habrá motivos de arrepentimiento

► 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]

Los pensamientos (centrados) en uno mismo se dispersan.

¡No hay lamentación!

► 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:

el disuelve su yo.

No hay arrepentimiento.

► 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) *Dispersar el cuerpo de uno.*

Sin arrepentimiento.

b) *Dispersar el cuerpo de uno.*

El propósito situado afuera por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil y ocupa una línea impar. Cualquier consideración hacia él mismo que aleje a su sujeto de contribuir y servir al trabajo del hexagrama, debe evitarse. Él evita dicha consideración, y no efectúa nada de lo cual pueda arrepentirse.

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

3. *"No tiene ningún respeto por su persona": sus objetivos están dirigidos hacia aquello que es externo a sí mismo.*

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Esto indica que la voluntad está fijada en algo externo (a nuestro propio bienestar)

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es débil en puesto débil: entonces el arrepentimiento sería lo indicado. Empero, se trata del único trazo del signo interior que mantiene una relación de correspondencia con un trazo del signo

exterior. Por eso su voluntad se dirige hacia fuera. Se encuentra situado en lo alto del signo agua y en contacto inmediato con el signo viento, de ahí la idea de disolución de la propia persona y con ello ausencia de arrepentimiento.

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

[Seis en tercer lugar]

La dispersión significa que en el trigramo interno hay peligro, mientras que en el externo hay seguridad. Al dispersar la atención que tenía puesta en sí mismo, su propósito se centra en cosas externas. No mantiene su posición con firmeza, sino que su propósito se une al de lo duro [el nueve arriba]. De este modo, se consigue que no haya ninguna humillación.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Si es algo en lo que ya se está actuando y se duda de si continuar con ello, significa que hay que seguir actuando a pesar de las incomodidades, o de que parezca difícil o peligrosa la tarea. ¿Consultar?

Si la acción aún no ha comenzado, conviene confirmar si se debe actuar ya; o si todavía se debe seguir esperando. Si no hay que actuar, entonces dominarse a sí mismo y acumular fuerzas.

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:**

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Hay que seguir avanzando, estudiando, relacionándose, trabajando o dedicándose a lo que uno viene haciendo. La tarea, esa conducta, etc. en estos momentos puede ser cansada, incómoda, difícil; pero

es cuestión de dejarse llevar según operan las circunstancias, de ir avanzando, de continuar con los tratamientos, etc.

No pensar mucho en uno mismo, no lamentarse (mucho) y seguir trabajando.

Consultar más si se cree necesario, aunque uno ya parece bastante consciente de cómo van las cosas.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El rechazar todos los pensamientos egoístas le evitará verse envuelto en la desintegración general.

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

No se debe velar tan solo por los propios intereses.

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

En los momentos conflictivos, aquel que logra permanecer perfectamente imparcial, controlando sus impulsos egoístas, terminará por agradecerlo.

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

Tendrá que acabar con sus quejas y deseos y cambiar su actitud si quiere triunfar.

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

Te separas de tu propio yo: las circunstancias hacen que tus trabajos (actividades, movimientos, situación) ocupan casi todo tu tiempo. Te desequilibras, todo parece tan pesado que te olvidas de ti mismo. Pero como lo haces de corazón y por el bien de todos (tu familia, tu grupo, tu idea) está bien ese renunciamiento personal.

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

Esta línea nos aconseja renunciar a los sentimientos acumulados que comprometen nuestra percepción de nosotros mismos. Estos sentimientos son mayormente defensivos. Es como si siempre estuviésemos en guardia; nos subimos a un montículo mirando hacia abajo a los otros, presumiendo de que somos los únicos que sabemos lo que es correcto. Al defendernos, podemos haber condenado como imposibles a aquellos que se supone que debemos rescatar. Necesitamos disolver estas barreras y los sentimientos negativos que las soportan, tales como la mala voluntad, el resentimiento y la enajenación.

También necesitamos disolver todas las ideas sobre cómo queremos que sucedan las cosas, y permitir al sabio hacer la obra a su manera. Tenemos que darnos cuenta de que los demás pueden conseguir la ayuda del sabio, y de que son capaces de encontrar su propia verdad dentro de ellos mismos, sin nuestra intervención. Solamente cuando hayamos renunciado el ego construido, conseguiremos "ir al encuentro" de otros.

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

En lugar de preocuparse por sus propios asuntos, se ocupa de objetivos menos egoístas. Toma conciencia de los problemas de los demás y disuelve su ego.

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

¿Somos capaces de renunciar a nuestro egoísmo, participando o contribuyendo en la consecución de alguna idea, proyecto u objetivo con fines comunes y colectivos?

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

Tu trabajo te ocupa tanto tiempo que las demás consideraciones se vuelven secundarias. No es una buena situación, dado que desequilibra la balanza de energías que existe entre ocio y trabajo, pero esta vez es una situación bien recibida. El trabajo es muy importante y exige mucho. Puedes entregarte a él de corazón.

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

Encare un trabajo que lo libere. Entonces sentirá la necesidad de crear, de ser positivo, y el aislamiento negativo cesará.

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

En esta situación no lamentará olvidarse de sus propios intereses.

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

Algunas tareas cargadas sobre nosotros son tan difíciles que debemos abandonar todo interés propio para poder llevarlas a cabo con éxito. La fuerza para hacerlo sin tener que lamentarnos podrá encontrarse, si la consecución externa es de suficiente valía.

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

«Busca primero el reino del Señor [...]» (Mateo 6, 33)

Ponga su mente en el Poder ilimitado que hay en su interior. Sea paciente y descanse seguro de que el Espíritu que hay en usted le guía, le conduce y le dirige en todas sus acciones. Contemple la realidad de su meta ti objetivo y sepa que un Poder todopoderoso se está moviendo para su beneficio y le llevará a alcanzar sus metas dentro del orden divino.

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

En este momento es necesario renunciar al amor propio. En el mundo hay más personas.

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

A menudo, para construir hace falta destruir y empezar desde el principio, o por lo menos, eliminar de las viejas convicciones cuanto no consideremos válido. Se trata de una tarea de reorganización, la voluntad de imponer orden y renovar pensamientos, relaciones, modos de vivir para poner en marcha días distintos, estableciendo otras condiciones exteriores o interiores más adecuadas a las exigencias que la mutación crea en el tiempo de todos.

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

Tiene simpatías cerca de él y así no se deja llevar por los lamentos en este momento de dispersión; por su egoísmo y su parcialidad respecto de sus propios intereses no experimenta el lamento de la separación. Se hace la advertencia de sacudir, de disipar ese egoísmo a fin de remediar los inconvenientes del momento.

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

A fuerza de renunciamentos, se adquiere la fuerza necesaria para las grandes tareas.

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

La tarea que se ha propuesto es tan grande y difícil que necesitará dejar a un lado todos sus intereses personales. Trabajar para objetivos comunes beneficiará mucho a su fuerza interior; no hay lamentación con esa ausencia de egoísmo.

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

El Sujeto posee una solidez interior que lo hace postular a la bondad y solidaridad. Su lugar es firme y su personalidad flexible; podría decirse que una persona así es "débil" y tendría motivos de "arrepentimientos". Pero no es así, pues la flexibilidad y bondad no son debilidad, y es precisamente por no pretender nada para sí mismo que se hace fuerte y no acumula causas nefastas. Renunciando a lo propio, olvidándose de "ganancias", sacrificando lo material, las pertenencias, el Noble logrará una correcta posición ante la realidad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Bajo ciertas circunstancias las tareas suelen tornarse tan pesadas como uno ya no puede pensar en sí mismo. Entonces debe dejar completamente de lado su propia persona, dispersar todo lo que el yo quisiera acumular en su torno como barrera, con fines de separación. Tan sólo sobre la base de un gran renunciamiento se conquista la fuerza necesaria para lograr grandes realizaciones. Teniendo uno su meta fuera de sí mismo, y puesta en una gran causa, podrá alcanzar esta actitud.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

La actual labor le exige anteponer el trabajo a sus intereses personales.

- **Nivel de auspicio:** nadie tiene la culpa.

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

Intente dejar de pensar sólo en su propio interés. Procure bajar las defensas que lo hacen sentirse aislado. Su bienestar pasa ahora por trabajar en beneficio de todos. Eso implica dejar a un lado preocupaciones personales y egoístas. No lo lamentará.

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

No te identifiques con tu necesidad de expresarte o tu ansia de poder personal. Concéntrate por entero en las necesidades de tu relación en este momento. Actuar así no provocará tristeza ni dolor.

- **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*)

[No hay comentario]

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

Alejar toda idea interesada evitará seguir sumidos en una dispersión absoluta.

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

Se acerca al final de una situación peligrosa. Esto es tan complejo que completar la tarea absorberá todas sus fuerzas y energía. Tendrá que dejar de lado consideraciones personales hasta que el peligro pase y alcance la meta. No tendrá remordimientos por haber actuado de esta manera.

LINEA CUARTA

*Él se aparta de su grey. ¡Elevada ventura!
Por la disolución se obtiene la acumulación.
Esto es algo en que los hombres comunes
no piensan.*

"... su luz es grande".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El se aparta de su grey... porque cuando se trabaja en tarea destinada al Todo, hay que dejar de lado otras cosas y/o personas. Si se eleva por encima de partidismos (renunciando a lo próximo), podrá realizar algo decisivo (ganará lo lejano) .Pues para el éxito es esencial ahora actos de una gran generosidad. La simple dulzura, o la simple energía dura, no sirven para poner a la gente de acuerdo y unirla. Hay que utilizar las dos cualidades. Hay que ponerse al servicio del Superior, pues por otro lado no habrá apoyos. Por eso debe separarse de sus apegos personales, gentes; romper esas “pequeñas uniones” servirán para producir una “gran reunión” luego.

Para comprender esto hace falta tener una amplia visión de la trama de la vida, ...*esto es algo que los hombres comunes no piensan.*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama superior [Sun](#)= viento, penetración.

Pertenece al trigrama nuclear [Ken](#)= montaña, obstáculo.

El trigram inferior K'an, es mutante, derivado de K'un= grey. Al separarse el segundo trazo (débil en K'un) y subir hasta el cuarto, su puesto es reemplazado por un trazo fuerte. Así, disolviendo, se acumula Ken.

- 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 yin, humilde y correcto. Ocupa un puesto de responsabilidad (ayuda a su Superior, al quinto trazo regente que tiene por ayudante al fuerte segundo) Así, la consecuencia de la disolución es la acumulación.

- 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* del signo, junto a la segunda línea.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

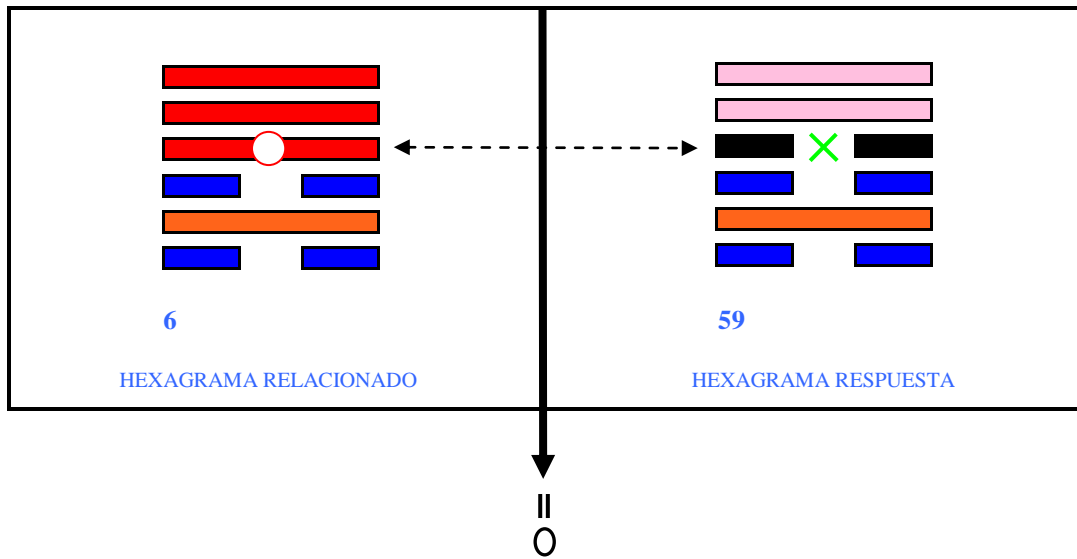
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Entre el cuarto y quinto trazos se tiene una muy buena relación de solidaridad.

- 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]

La mutación de este trazo convierte al hexagrama 59 en el 6, el Conflicto, que guarda la información complementaria a lo expuesto aquí, para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

六四 渙其群元吉。渙有丘。匪夷所思。

HUAN CH'UN CH'I. YÜANG CHI.

HUAN YU CH'IU.

FEI YI SO SU.

“... KUANG TA YEN”.

- HUAN= dispersar.
- CH'UN= ideograma: “jefe y ovejas”, rebaño alrededor de un líder/ rebaño, grupo, gente de la misma clase/ amigos iguales.
- CH'I= uno, de uno.
- YÜANG= comienzo, primavera/ excelente.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- YU= poseer, tener, haber.
- CH'IU= acumulación, elevación/ lomada, colina utilizada para el culto/ sepultura.
- FEI= ideograma: “un recuadro lleno de oposición”, de ningún modo/ de ese modo no.
- YI= ocultar/ fuera de la vista/ remoto/ distante del centro/ cortar, herir, destruir.
- SO= lugar/ sitio al que algo corresponde.

- SU= ideograma: “corazón y campo”, los intereses del corazón/ cavilar, reflexionar, analizar, recordar/ pensamiento profundo/ deseo, anhelo.
- KUANG= ideograma: “fuego sobre persona”, iluminar, emitir luz intensa/ éxito brillante/ resultado de la acción.
- TA= grande, noble.
- 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]

Dispersar la multitud, las asociaciones,

dispersar felizmente lo que está unido y coaligado como un montículo,

es algo que un hombre vulgar no podría siquiera proyectar.

Nota: el sentido parecer ser dividir, impedir las coaliciones malas para reunir en el orden y la unidad política y social. O bien: dispersar a los pequeños y reunir a los grandes para el gobierno.

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto dispersando a los diferentes partidos del estado,

lo cual conduce a buena fortuna.

De la dispersión consigue reunir hombres buenos,

una multitud de ellos, del tamaño de una colina,

lo que es algo en lo que cualquier hombre ordinario nunca hubiera pensado.

► 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]

Dispersa a su grupo de compañeros.

¡Sublime buena fortuna!

La dispersión conduce a la acumulación,

pero esto no es algo que entienda la gente ordinaria.

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

el se aparta de su grey.

¡Elevada ventura!

Por la disolución se obtiene acumulación.

Esto es algo en que los hombres comunes no piensan.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Dispersar el rebaño de uno, Primavera propicia.*

Dispersar poseyendo la lomada.

De-ningún-modo ocultando, un lugar para cavilar.

b) *Dispersar el rebaño de uno, Primavera propicia.*

Clarificar lo grande por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil y está en su lugar correcto, siendo además contigua de la 5, que es la sede del gobernante. Por lo tanto el sujeto de la 4 puede representar a un ministro a quien en gran parte corresponde remediar las consecuencias negativas de la dispersión. Y así lo hace. Termina con los disidentes, y no satisfecho con ello reúne multitud de los que habían estado divididos y los une formando un cuerpo tan voluminoso como una colina.

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

4. "*Dispersa a los (diferentes) grupos (en el estado) y hay buena fortuna*": (su virtud y sus servicios) *son brillantes y grandes.*

[No hay comentario]

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

Es un tiempo favorable para «arrojar nuestro aliento sobre las aguas». Para nuestro éxito, es esencial ahora actos de una gran generosidad.

[Comentario]

En este contexto, la buena fortuna sublime connota gloria.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trigramma inferior debe considerarse como mutante de K'un. K'un significa aquí grey. Al desprenderse del centro y establecerse en el puesto cuarto, el trazo se separa de su grey y la disuelve, pues lo reemplaza el fuerte nueve en el segundo puesto. Así mediante la disolución se produce la acumulación (signo nuclear Ken, la montaña). El trazo débil, seis en el cuarto puesto, está en relación de receptividad con el gobernante, nueve en el quinto puesto, y tiene por ayudante al fuerte funcionario nueve en el segundo puesto, de modo que efectivamente la consecuencia de la disolución es la acumulación.

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

[Seis en cuarto lugar]

El seis en cuarto lugar sobrepasa los peligros y las adversidades, obtiene una posición en el trigramma *Xun* y comparte propósito con el nueve en quinto lugar. En el interior maneja los mecanismos secretos y en el exterior establece órdenes que transforman convenientemente las cosas. Así, es capaz de disipar los peligros que acechan al resto y hacer que resplandezca el *Dao*. Con todo, al ocupar una posición humilde y obediente, no puede hacerse cargo de las cosas por sí mismo, y por eso reparte las responsabilidades. Es como si tuviera una montaña de pensamientos inestables y agobiantes. Aunque obtenga un pronóstico fundamentalmente afortunado, aquello en lo que piensa no puede ser olvidado.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. Renunciar de momento a eso, o al encuentro con esa persona, renunciar al propio deseo si atañe a eso; es lo correcto ahora y además coloca una buena posición inicial para lograr algo mejor luego. Esta pérdida (ahora) es una ganancia (luego)

Algo que muchas veces es difícil de comprender. Haciendo caso de esto, se demostrará una gran luz, una gran sabiduría. Y se servirá al Maestro y al Cielo, tal como Ellos desean. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**
- **sobre la conducta espiritual:**
- **perspectiva general de un asunto; o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**
- **sobre el día/hoy:**
- **sobre temas o teorías espirituales:**
- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**
- **sobre una enfermedad:**

A veces hay que deshacerse de los deseos, o de desear una situación mejor de la que ahora se ocupa. A veces, hay que estar solo, aislarse, como cuando llega a casa después del día, de relacionarse con otros. A veces, se quiere algo y no se puede o no se debe, para no estropear algo mejor después. A veces, se producen pérdidas o hay que renunciar a lo presente, o a los ofrecimientos presentes para no arrepentirse luego de haber echado a perder la gran oportunidad, solución, resultado, etc. que van a venir con toda seguridad.

Esperar es la clave. No tomar camino sin haber sido consultado con el Superior, es lo más importante. Y su luz es grande, es decir, se moverá con sabiduría.

Seguir trabajando, estudiando, meditando, relacionándose sin comprometerse a nada todavía. No ceder al deseo. ¿Consultar?

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

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la cuarta semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

En tan confusa situación, se requiere una gran claridad de mente para distinguir lo esencial de lo superfluo. Tal cualidad no es propia de hombres pequeños.

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

Claridad de ideas.

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

Uno demuestra fortaleza de carácter, y el otro se caracteriza por su dulzura. Uno y otro se ayudarán mutuamente: la unión será perfecta. Muy feliz presagio para el porvenir.

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

A veces es necesario sacrificar una actitud, una relación o un objetivo a corto plazo para poder mantenerse en el camino de la corrección. La persona superior hace esto de manera voluntaria y se encuentra con la buena fortuna.

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

Renuncias a lo próximo para ganar lo lejano. La tarea (trabajo, idea, motivación) es de interés general, de larga visión, y apunta a beneficiar a los demás (y a ti mismo también, al final, como parte del todo) Esto implica renunciamientos (familiares, de grupo, de afectos o económicos), una firme decisión y superar así las dificultades. El resultado final será excelente. Solo pocos hombres logran esta concepción.

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

No tenemos que seguir lo que hace nuestro grupo (lo que es costumbre, o lo que nuestros amigos o nuestra familia piensan que debemos hacer), sino lo que es correcto.

Apegarse a "nuestro grupo" también se refiere a las ocasiones en las que sacrificamos lo bueno a largo plazo, para obtener ganancias a corto plazo.

A veces "grupo" se refiere a un grupo abstracto de caballeros de relucientes armaduras, en sus caballos blancos, con los cuales nos identificamos. Nuestro grupo bueno, invariablemente, se opone al grupo malo. Debemos evitar clasificar a la gente como "ellos" opuesto a "nosotros", puesto que estos grupos no existen realmente. El rescate de uno inevitablemente origina el rescate de otro. Evitar reaccionar ante la maldad de otros, los retrae de hacer el mal. Ser limpios y claros con nosotros mismos, es crear limpieza y claridad en otros.

Otro significado de esta línea tiene que ver con reducir nuestras exigencias para incluir a aquellas personas de nuestro entorno que no se están comportando como debieran. En este caso debemos disolver nuestros lazos con el grupo al reafirmar nuestros propios valores.

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

Cuando las estructuras y los conceptos reinantes se vuelven desfasados, deja que se disuelvan y hace así espacio para un orden más adecuado. A pocas personas parece ocurrírseles hacer esto.

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

¿Evitamos dejarnos influir por prejuicios y condicionamientos, participando o contribuyendo en la consecución de alguna idea, proyecto u objetivo común sin fines individuales?

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

Tu trabajo es de interés general y beneficiará a los demás. En cuestión de principios esto puede significar una renuncia a la empresa. Hasta puede significar una separación de la familia. Pero, al igual que pasa en Seis en el tercer lugar, la posición mejora y en este caso resulta favorable y de favorables efectos. Se necesita una gran resolución para mantener semejante decisión a través de todas las dificultades, pero el trabajo tiene un valor que corresponde a sus efectos y el beneficio que se deriva de él iguala la ecuación entre los intereses personales y privados. La disolución de las ataduras sociales será temporal y no merece la pena considerarla. Lo que estás viendo es una simbiosis de las cosas (tal y como se describe en el hexagrama [20](#): Una vista panorámica)

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

Sentirá que, poco a poco, lo personal quedará de lado. El desinterés será el motivo fundamental de sus acciones.

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

Podrá desintegrar sus contactos con un grupo de personas y al hacerlo fundar las bases de la más grande de las buenas fortunas. Este tipo de acción puede llevarlo a la acumulación, pero requiere de un conocimiento extraordinario para determinar la oportunidad.

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

Cuando estamos trabajando para el bien general de la sociedad podemos tener que retirar la ayuda a nuestros amigos inmediatos. Sólo quienes tienen la sabiduría de ver más allá de su pequeño lugar en la vida, pueden entender que esto sea correcto.

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

«*El camino del Señor es fuerza para los honrados [...]*» (Proverbios 10, 29)

«*Bendito aquel cuya fuerza reside en ti*» (Salmos 84, 5)

Todo lo que haga debe tener su origen en las verdades eternas y los principios de la vida. Todos los que le rodeen deben ser eslabones espirituales en la cadena de su crecimiento que le aporta bienestar y prosperidad. Debería destruir todas las conexiones con aquellos que se desvían de los principios de honestidad, integridad y justicia, y adherirse, en su lugar, a la Verdad del Ser, que nunca cambia. Mientras haga esto, grandes bendiciones y éxitos estarán con usted.

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

Si se avanza en conjunto, hay que dejar de lado todo favoritismo personal; es necesario tener el espíritu abierto.

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

Es un tiempo abierto pero difícil de comprender, porque su mensaje aún no está claro. Son demasiados los pensamientos, los proyectos, los acontecimientos, las cosas por ver como para que podamos efectuar una elección con serenidad, y finalmente podamos organizar cuanto queremos hacer, distinguiendo lo negativo de lo positivo. Existe la tentación del desaliento, pero no tiene sentido, porque si meditamos sabiamente sobre los casos humanos, veremos que del desorden se derivan precisamente las soluciones más importantes, puesto que la confusión nos obliga a una interesante fatiga de elecciones y decisiones. Por lo tanto, habrá que dispersar la multitud de pensamientos inútiles, de gente sin importancia, de huecas fantasías, debemos aplicarnos con atención a las soluciones válidas que el tiempo ofrece a la voluntad y a la sabiduría.

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

Humilde, sumiso, lleno de rectitud, él ocupa un lugar importante; ayuda al jefe, al superior, que tiene la energía y la dureza. En una época de dispersión, ni la suavidad maleable sola, ni la dureza energética sola pueden captar a la gente y unirla; es preciso la unión de esos dos elementos y entonces el presagio se vuelve feliz. Por lo tanto, hay advertencia de ponerse al servicio del quinto trazo, del jefe o del príncipe, pues debajo de él no habría simpatía ni apoyo y tendría que separarse de sus propias relaciones particulares. Hay también advertencia de que la pequeña reunión debe ser dispersada para constituir una gran sociedad.

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

Varias divisiones menores pueden provocar una reunión importante (lo que corresponde al proverbio “dividir para reinar”)

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

Aquí puede poner fin a la disensión y la discordia. La perspectiva que producen ideales y preocupaciones de largo alcance para el bienestar general le permitirán trascender los intereses partidarios. De esta manera encontrará un éxito extraordinario.

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

La cuarta línea se disuelve a sí misma. Es decir, el Sujeto en cuestión no se embelesa con bellezas personales, pues de hacerlo caería en contradicción con la unión que busca. Las propias riquezas y las ideas personales van puestas al servicio de una unidad mayor, donde la personalidad adquirida no brilla en primeras luces pero hace parte de una unión que engrandece. Un grupo o núcleo se integra a otro y conforma una nueva vida. Muere la individualidad para que nazca lo colectivo. Es un acto riesgoso, de sacrificio, por esto es Regente Simple, pero el objetivo es loable y muy beneficioso. "Apartarse de su grey" significa incluso abandonar lo propio, lo más querido, incluso a los más cercanos y amados... Quizás porque ese vínculo resulta muy estrecho o mezquino. "Perder para ganar", "sufrir para ser feliz", "no comer hoy para tener abundancia mañana". "Muchas veces debemos apartarnos del camino habitual y tradicional, y nos vemos obligados a emprender nuevas sendas... No debemos temer: al final del camino habrá unidad, y una gran obra, aparentemente discordante, se unirá y formará una gran vía unitaria por donde los Hombres accederán a los estamentos superiores de este mundo... muy cercano al Cielo y los dioses"

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando uno trabaja en una tarea destinada a la gran totalidad, deberá dejar de lado todas sus amistades privadas. Únicamente si se eleva por encima de los partidismos podrá realizar algo decisivo. Quien se atreva a esta renuncia a lo próximo, ganará lo lejano. Pero para poder comprender este punto de vista le hará falta una amplia visión de la trama de la vida, como sólo lo logran hombres fuera de lo común.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Los asuntos personales se dejan a un lado por el beneficio mutuo.

- **Nivel de auspicio:** excelente augurio.

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

Debe superar intereses y prejuicios personales. Un éxito enorme será el resultado del empeño en trabajar por el bienestar común. Aunque esto quizá lo separe de su círculo más próximo, recibirá mucho apoyo.

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

Deja a un lado la marea de pensamientos acerca de tu relación que habitualmente llenan tu mente. Tienes ante ti una gran oportunidad, y necesitas verla con claridad. Dirígete adonde puedas hablar con los espíritus. No se trata de dirigirse hacia lo oculto. Necesitas un lugar para meditar las cosas a fondo. En el momento en que lo hagas, lo nuevo resplandecerá.

- **Dirección:** mantente alejado de las peleas y las disputas. 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*)

Al separarse de su comunidad, se encontrará en mejor situación. Es maravilloso, sin embargo, los mediocres no creen en ello.

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

Ser conscientes en un momento de confusión es fundamental para ver lo que es preciso ver. Esto es propio del hombre sabio.

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

En este momento, debe romper los vínculos con la persona o grupo al cual pertenece y que lo distrae de alcanzar las metas más importantes que se ha impuesto. Esta acción le traerá buena fortuna suprema. Es fácil dejarse llevar por influencias externas; sin embargo, si quiere alcanzar la meta, debe ser firme en su compromiso de completarla. Al proceder de esta manera, nadie lo desalentará por el rumbo elegido. Su despedida provocará que el grupo se disuelva, pero se formará otro, más grande que el actual, del cual formará parte. Este es un ejemplo de la ley de "dispersar para acumular", que es poco conocida y rara vez aplicada, excepto por las personas más sabias.

LINEA QUINTA

*Disolventes como sudor con sus altos clamores. ¡Disolución!
Un rey permanece sin mácula.*

"... se encuentra en su puesto correcto".

[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

Como sudor con sus altos clamores... alude el texto al sudor cuando proviene de la enfermedad y/o del ansia. En épocas de separación, un gran pensamiento permitirá la mejoría. El rey se libera de la causa de su ansiedad. Así, la enfermedad llega a su crisis con el sudor disolvente; así en tiempos de estancamiento un pensamiento grande y sugestivo será la salvación. Los hombres tienen entonces algo en torno a lo cual reunirse: una persona gobernante capaz de eliminar malentendidos.

En su puesto correcto... significa que se halla digno de la elevada posición que ocupa, fuerte y correcto, derecho y justo. La unión evitará la dispersión.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigramma *superior* Sun= el viento, que disuelve el agua (K'an) como si fuera sudor.

Arriba del trigramma *nuclear* Ken= montaña, obstáculo.

- 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*–]

Este es un trazo yang, fuerte y correcto en el sitio que ocupa. Permanece sin tacha.

- 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, deberá ser digno de la elevada posición que ocupa.

- 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 segundo trazo.

- relación de solidaridad:

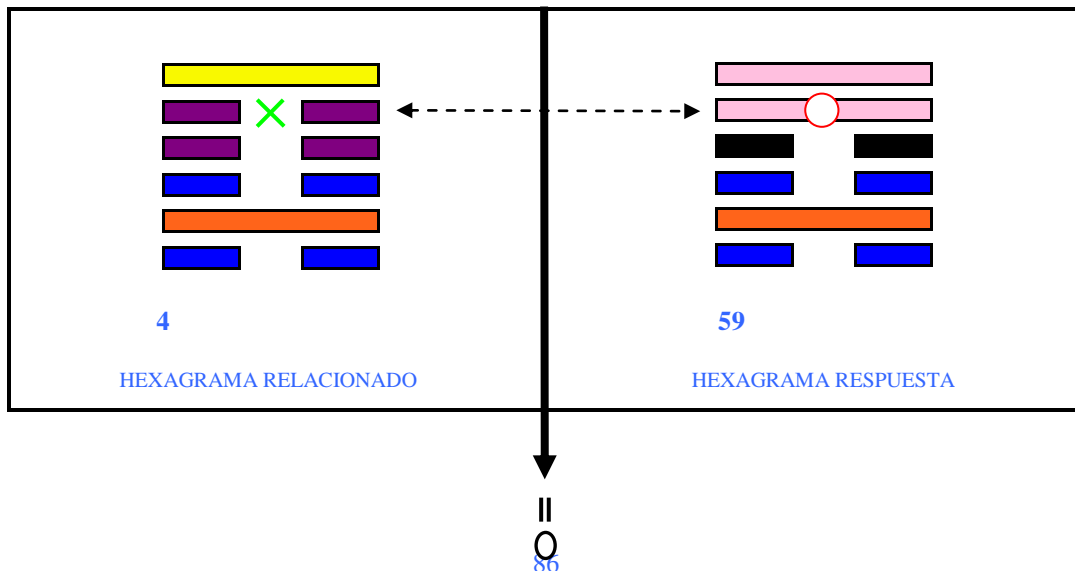
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Su mutación convierte al hexagrama 59 en el [4](#), El Aprendiz, que complementa lo dicho 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 渙汗其大號。渙。王居无咎。

HUAN HAN TA CH'1 HAO.

HUAN.

WANG CHÜ WU CHIU.

“... CHENG WEI YEN”.

- HUAN= dispersar, disolver.
- HAN= (HUAN HAN) denota un edicto imperial/ sudor, transpiración/ trabajo/ tribulación.
- TA= grande, noble.
- CH'1= uno, de uno.
- HAO= gritar/ proclamar/ señal, orden, mandato.
- WANG= rey.
- CHÜ= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, morar, vivir, permanecer.
- WU CHIU= sin falta/ no hay daño ni error.
- CHENG= ideograma: “detenerse y uno”, atenerse a una cosa/ recto, regular, constante.
- WEI= ideograma: “persona y estar erguido”, situación, lugar acorde con el rango.
- 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]

Derramar (hwán) el sudor con gritos (de temor y sufrimiento);

repartir, distribuir (los bienes acumulados en) los almacenes reales,

y hacerlo sin disgusto,

para remediar los males de los disturbios y la miseria que es su consecuencia.

Nota. Estas dos frases pueden ser independientes y expresar simplemente usos diversos de la palabra hwán; o bien se puede construir así: cuando la pena y el temor penetran en el pueblo hasta el

punto de hacerle lanzar gritos como si transpirara intensamente, entonces hay que ayudarlo por medio de las provisiones acumuladas en los almacenes públicos.

► 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 en medio de la dispersión efectuando grandes anuncios mientras

el sudor fluye de su cuerpo.

También dispersa lo acumulado en los graneros reales.

No habrá error.

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

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

Sudor esparcido,

da su orden regio.

El rey dispersa (los tesoros que hay en) su palacio (entre el pueblo)

No hay culpa.

► 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:

disolventes como sudor son sus altos clamores.

¡Disolución!

Un rey permanece sin mácula.

► 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) *Dispersar el sudor, lo grande gritando de uno.*

Dispersar.

La realeza residiendo, sin falta.

b) *La realeza residiendo, sin falta.*

Rectificar la situación por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 nos muestra la acción del propio gobernante, sus nombramientos o su benevolencia. Kû Hsî y otros críticos amplían el simbolismo del sudor, al cual conceden mucha importancia. El padre Regis lo evita, traduciendo: "ille, magnas leges dissipans, facit ut penetrentur". Canon McClatchie da una explicación ingeniosa y original: "Al igual que los dulces curan la fiebre, así los nombramientos curan las rebeliones". Ambas traducciones carecen del significado que se capta en el resto de la labor del rey.

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

5. *"Las agrupaciones de los (granaderos) reales son dispersadas y no hay error": esto se debe a la corrección de su posición.*

La visión dada acerca del párrafo 5 es la propuesta por Kû Hsî.

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

Un comentario adicional sugiere que el sudor procede de la enfermedad y la ansiedad, y que el significado es: «el rey se libra de la causa de ansiedad ordenando que sus bienes sean dispersados entre los necesitados». De nuevo se necesita una gran generosidad para nuestro éxito.

[Comentario]

Que no es culpable al hacerlo así es indicado por la correcta posición de esta línea dominante.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El encuentro del viento con el agua disuelve a ésta como si fuera sudor. El signo Sun, que llega a todas partes, significa fuertes llamadas. De este modo el rey se halla en su recto puesto y permanece por lo tanto sin tacha.

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

[Nueve en quinto lugar]

El nueve en quinto lugar ocupa el lugar privilegiado, camina sobre una posición correcta y se encuentra en el centro del trigramo *Xun*. Su sudor rebosa y da grandes gritos haciendo que las adversidades y las estrecheces sean eliminadas. En tanto que soberano del hexagrama, el rey mora aquí en tiempos de dispersión y, por tanto, no habrá desgracia alguna.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar con recogimiento interior, observando y meditando. Se da con la cosa tal como debe ser. Se actuará según haya que hacerlo. Lo adecuado vendrá a través de la mente y cuando se esté tranquilo. Orar. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

El consultante tiene o tendrá (en este asunto sobre el que se consulta) cualidades de concentración y de recogimiento interior, y tendrá una gran intuición o idea que será lo adecuado, lo correcto, para lograr el bien, lo bueno; tanto para él como para los demás. Por tanto hay sentido de continuar con la labor, de seguir como se va, y de consultar más por si se necesita saber algo más. Orar.

- sobre una enfermedad:

La enfermedad está en su momento álgido; pero se superará. Continuar con el tratamiento que se viene siguiendo hasta que se produzca la mejoría, que está ciertamente en camino. ¿Consultar? Orar.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso es correcto y conviene aplicarlo. Si se preguntó si eso es la solución, esta es una señal clara de que sí. Pero tampoco está de más consultar otra vez, o en más ocasiones, por si conviene tener algo más en cuenta. Orar.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es grande e ilumina. Se puede confiar en ello. Eso elimina lo dañino, lo que se aparta de la luz. Seguir en ello e ir consultando según vaya siendo oportuno. Orar.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la cuarta semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Contrarrestar un tipo negativo de dispersión en forma atrevida, por medio de una dispersión positiva (como lo es en este caso la distribución de grano), es obra laudable y justificada.

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

Mostrar generosidad.

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

Cuando existe una posibilidad de ruptura, el hombre de calidad se apresura a establecer nuevas reglas que tengan en cuenta a la vez los motivos de la discordia y los deseos expresados por la mayoría de los afectados. No lo lamentará.

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

Al reunirse tanto usted como los demás alrededor de un gran ideal dispersa las influencias negativas. La persona superior utiliza este método para acabar con los malentendidos.

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

Los principios serán la columna vertebral que recompondrá el nuevo cuerpo luego de una gran crisis. Si parece cercado (por las dificultades, la enfermedad, la situación, los otros), una idea es la palanca que abre el camino a la salvación. En torno a ella reunirás las fuerzas positivas.

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

Los malentendidos son eliminados cuando nos damos cuenta de lo fácil que es alcanzar nuestros objetivos, a través de la dispersión: dejando disiparse los pensamientos negativos. Uno de tales pensamientos consiste en decidir que estamos en una "mala situación".

Es una gran idea, liberadora, darse cuenta de que no es nuestra responsabilidad corregir o "salvar" a los demás, tomando a nuestro cargo las situaciones, manipulando a la gente, o haciendo esfuerzos desmedidos. En lugar de lo cual debemos retirarnos, desligarnos, y dejar el asunto al sabio y al destino, para corregirlos. Cuando vemos esto con claridad, sentimos la liberación de una carga enorme que nunca debimos asumir.

Un hombre gobernante se refiere a una idea tan obviamente verdadera que cualquiera puede seguirla. Darnos cuenta de que al corregir nuestras ideas, podemos corregir y cambiar nuestras vidas es una gran idea, liberadora.

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

Cuando se halla en medio de un antiguo orden que se derrumba, divide y comparte los bienes restantes. Luego, reúne energías y crea una nueva estructura.

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

¿Participamos de alguna idea que nos recuerde y nos ayude a ser conscientes de quiénes somos y de lo que en realidad somos, y a establecer cuáles son las prioridades en cada momento y situación?

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

Cuando tienes la espalda contra la pared, cuando las cosas parecen haber llegado a término, ¿dónde se origina el alivio, el consuelo? Una idea. Todas las ideas liberan la tensión y crean un nuevo foco de energía. La idea se considera «grande» por sus efectos a la hora de sacarte de donde estás metido.

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

Habrán perspectivas de cambio impuestas por las circunstancias. Su obligación consistirá en ser buen consejero de aquellos a quienes quiere.

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

Crear un gran escándalo lo llevará a la disolución. Alguien con poder y autoridad puede permanecer libre de críticas.

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

En tiempos de problemas, cuando todo parece caerse en pedazos, se necesita un punto focal de actividad. Por medio de esfuerzos concertados la situación puede ser mejorada.

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

«¿Acaso no lloró la sabiduría? ¿Acaso la comprensión no desplegó su voz?» (Proverbios 8, 1)

La sabiduría es la consciencia de la Presencia y el Poder de Dios mediante los cuales puede resolver sus problemas y traer la paz a su mente ofuscada. La comprensión es la aplicación de esta sabiduría en su vida diaria para pasar por encima de todas las barreras, obstáculos y dificultades. Cuando crea estar confundido o bloqueado, recuerde que siempre hay una respuesta, una solución, y que sólo la Presencia de Dios conoce la respuesta. Afirme: «Dios conoce el camino de salida, y me revela la respuesta, y sigo el sendero que se abre ante mí». Una idea aparecerá desde sus profundidades subliminales para resolver el problema.

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

Surgirán ideas interesantes que permitirán rodearse de colaboradores interesados en evolucionar.

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

Llega el momento de revisar incluso los principios que han regido nuestra vida, y de reexaminar las convicciones que creíamos indiscutibles. Es probable que se hayan producido confusiones que, ahora, con la mutación de los acontecimientos, hemos logrado evidenciar y, si surgen dudas, es justo que busquemos sus raíces, porque si queremos dominar la situación, debemos devolver el orden a los pensamientos y a las acciones. Como se ve, Hwân invita repetidas veces a meditar sobre las posturas adoptadas en tiempos distintos y a cambiar cuanto ha sido causa de incomprensiones o perjuicios.

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

Es necesario ser digno de la alta situación y saber que sólo la unión evitará la dispersión; él es positivo, enérgico, derecho, justo. Hay un sentido de edictos, leyes, ordenanzas, cartas por escribir y publicar. No hay falta.

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

La división es rara en la ideología común pero frecuente en los intereses comunes.

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

Durante los tiempos de discordia y desunión se necesita una gran proclamación o una idea inspirada para reunificar de nuevo la situación. De esa manera, los otros dejan a un lado su faccionalismo y vuelven a trabajar en conjunto.

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

La quinta línea une. El viento ha llevado la unión hacia todo el que busca la obra de lo colectivo para propia salvación e iluminación de su pueblo. Aquí el Sujeto está en el lugar correcto y toda su preocupación debe ser la de mantener la unidad lograda y hacerla caminar por y para el bien de todos. Representa además: algo que se ha acumulado con dolor y que llega a su cúlmine con más dolor, pero es el fin de una larga enfermedad. Ahora comienza la salud. Ya no se debe disolver, ha llegado la hora de reunificar, comenzar lo nuevo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En épocas de general disolución y separación, un gran pensamiento forma el núcleo que permite emprender la organización de una mejoría. Así como una enfermedad llega a su crisis gracias al disolvente sudor, así en tiempos de general estancamiento un pensamiento grande y sugestivo es una verdadera salvación. Los hombres tienen entonces algo en torno a lo cual pueden reunirse: un hombre gobernante capaz de disipar malentendidos.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

En medio de una crisis, de repente aparece una solución.

- **Nivel de auspicio:** nadie tiene la culpa.

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

Los asuntos están estancados. Tome la iniciativa para ayudar a poner las cosas en su sitio. Tiene usted la posibilidad de encontrar una salida. Se necesita un nuevo enfoque, con el que sacará el máximo provecho de su esfuerzo y de sus recursos.

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

Los dos estáis comprometidos en un gran proyecto. No penséis en nada más en este momento. No habrá error. Al final, esta situación desviará su rumbo y hará cambiar para mejor toda vuestra relación.

- **Dirección:** hay algo inmaduro en la relación que necesita ser alimentado. 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*)

Al igual que la transpiración hace desaparecer la enfermedad, la advertencia de una persona de gran valor (el rey) en período de disolución disipa el peligro, proponiendo una nueva armonía común.

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

Se deben contrarrestar, valientemente, la dispersión negativa y la dispersión positiva.

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

Es fuerte y se encuentra en una posición de liderazgo. A pesar de la actual situación peligrosa, donde prevalecen la ausencia de unidad y la enemistad, recibirá la inspiración de una gran idea que unificará al grupo. Comunicará esta idea con tanto entusiasmo que todos seguirán su inspirado liderazgo y así se pondrá fin al conflicto. Permanezca en actitud modesta y no se adjudique los méritos. En cambio, compártalos con todos y no sentirá culpa por sus acciones.

LINEA SEXTA

*Él disuelve su sangre.
Alejarse, mantenerse apartado, salir
afuera, es sin defecto.*

"... con ello se aleja el daño".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El texto simboliza que se debe mantener a distancia el mal, o lo dañino. Evitando el peligro, ayudando también a los demás a mantenerse apartados de un peligro existente, a encontrar la salida de un peligro que ya se ha apoderado de ellos. Así se hará lo correcto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del todo del trigrama superior Sun= viento.

No pertenece ya a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte, en el exterior del signo. Su energía le hará salir del peligro. Y aunque está fuera de sitio, aceptando los consejos del regente quinto trazo, las inquietudes desaparecerán.

- 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]

En relación de correspondencia con el tercero (que está en K'an= peligro) simboliza el beneficio que se produce a los otros, no sólo al consultante.

- relación de solidaridad:

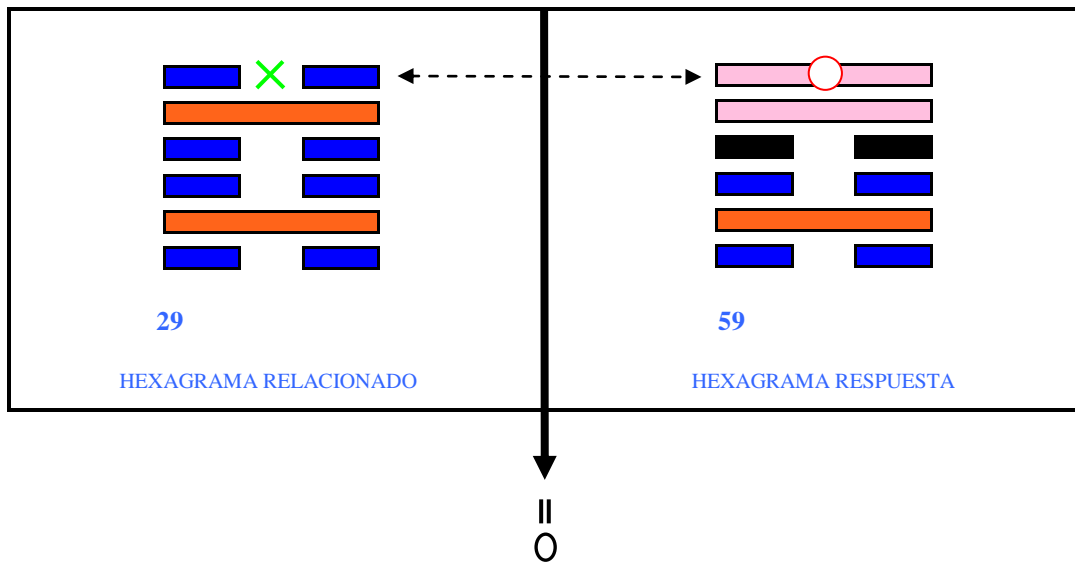
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Con la mutación de este trazo el hexagrama 59 se convierte en el 29, Lo Abismal, que es donde se complementa lo dicho aquí, para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 渙其血。去逖出。无咎。

HUAN HSÜEH CH'I.

CHÜ, TI, CH'U, WU CHIU.

“... YÜAN HAI YEN”.

- **HUAN**= dispersar.
- **HSÜEH**= sangre/ dinero, propiedades.
- **CH'1**= uno, de uno.
- **CHÜ**= retraerse/ partir, dejar, retirar/ repudiar, rechazar, despedir.
- **TI**= lejano, distante, remoto, enviar lejos, exiliar.
- **CH'U**= emerger, salir de, proceder de.
- **WU CHIU**= sin error ni falta.
- **YÜAN**= ideograma: “ir y un largo camino”, distancia, mantener a distancia, lejano, remoto.
- **HAI**= daño, dañar, herir, ofender, sufrir, doloroso, molestia, temeroso, nervioso.
- **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]

Derramar (hwán) la propia sangre para rechazar a los invasores y adelantarse para hacerlo, sin pesar. (Esto es lo que hay que hacer)

► 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, entera,
muestra a su sujeto disponiendo de lo que podría llamarse sus sangrientas heridas,
y yendo y separándose a sí mismo de sus temores ansiosos.*

No habrá error.

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

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

*Dispersando la sangre (es decir, rechazando la herida o violencia)
la mantiene a distancia.*

¡No hay culpa!

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

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

Al tope un nueve significa:

él disuelve su sangre.

Alejarse, mantenerse apartado, salir afuera,

es sin defecto.

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

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

Nueve arriba

a) *Dispersar la sangre de uno.*

Retraer lejos, emerger.

Sin falta.

b) *Dispersar la sangre de uno.*

Distanciar el daño por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es fuerte y tiene una compañera adecuada en la 3, pese a que ésta ocupa la cúspide del trigramo del peligro y el sujeto de la 6 no desea asociarse con él, pero al final lo hace siguiendo el espíritu del hexagrama. Así no habrá error y no podrán efectuársele recriminaciones.

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

6. *"Sus ensangrentadas heridas han desaparecido": está muy alejado del peligro de una herida.*

Para el párrafo 6, véase la nota de la línea 6 bajo el texto.

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

El texto del original es tan poco claro que todos los comentarios adicionales están en desacuerdo con respecto al significado de la dispersión de la sangre, pero la idea general se clarifica totalmente con el comentario de la línea.

[Comentario]

Esto significa mantener el mal a distancia.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Kan es sangre. El viento disuelve. Así se elimina la ocasión de derramar sangre. Pero no sólo supera él mismo esta situación sino que también ayuda en este sentido al seis del tercer puesto que está relacionado con él.

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

[Nueve arriba]

El término *ti*, «alejado, exilado», significa «distante». El nueve arriba se encuentra en el punto más lejano del perjuicio y no permite que se le acerque ningún usurpador. Quien se mantiene alejado, disipa la ansiedad y el temor. Dispersa la desdicha en un terreno alejado del perjuicio; ¿quién habría de causarle entonces desgracia alguna?

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar, y no preguntar ahora sobre eso es evitar el mal, el daño.

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:**

Todo avanza tal como debe ir en los asuntos, relaciones, trabajo, ocupaciones.

Juntos, pero no revueltos; tanto con los demás como con el Maestro. Uno debe avanzar ahora por su propio camino, por él mismo, prescindiendo de lazos o de atarse a nada y/o nadie. Atarse en lo interior al Superior, al quinto trazo y consultar luego, más tarde, en otro momento. Ahora no es momento.

- sobre una enfermedad:

No consultar ahora y continuar como se va, con el tratamiento. Todo va bien.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos y no consultar ahora sobre eso. Más bien, continuar pensando, investigando. Consultar luego, en otro momento.

- sobre temas o teorías espirituales:

No aceptar eso como bueno todavía y no consultar ahora más sobre ello. Queda labor por hacer, aclarar cosas. Así que continuar estudiando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No hay nada reprehensible en dispersar los posibles orígenes de perjuicios.

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

Olvidarse de los problemas.

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

Cuando la incompreensión entre los socios es absoluta, es preferible mantener las distancias para no empeorar las cosas. No lo lamentará.

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

Si se concentra en los sentimientos negativos puede crear una situación peligrosa. Apártese, tanto usted como los demás, del infortunio adhiriéndose a la modestia, la neutralidad y la aceptación serena.

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

Eliminar el peligro es la tarea del redentor. No para sí, sino para todos. Es más, él ayuda aún antes que aparezca el peligro. Con una dosis de autosacrificio, mostrando el camino con el ejemplo.

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

Quiere decir que nos resistimos a pensar, o a traer a colación, temas que abren heridas o que provocan ira. Es importante no remover el fango o la sangre de los malos pensamientos. Si tenemos pensamientos que despiertan los sentimientos de enajenación o duda acerca de una situación, no podemos tratarla correctamente. Si damos pie a dichos pensamientos ponemos en riesgo a la perseverancia. Al dispersar estos pensamientos, los mantenemos apartados y nos liberamos de la duda y de la enajenación que los alimenta.

También debemos dejar de recordar que alguien es incapaz de cambiar o que seamos incapaces de provocar cambios. Toda la gente es capaz de responder a lo que hay de elevado y bueno dentro de sí mismos, y podemos ayudarlos a lograr estos cambios. Podemos entender cómo es posible conseguirlo si pensamos en cómo vuela una bandada de palomas. Tal bandada parece girar y dar vueltas coordinadamente, siendo difícil determinar qué paloma es la que guía el grupo. Considerando que cada paloma alatea simultáneamente, y que todas aumentan la velocidad, caen en picado o remontan vuelo al mismo tiempo, parecería que la líder transmite su voluntad a las otras simplemente cuando siente algo. Al ser sensibles, las demás la siguen. El I Ching nos enseña que los seres humanos, interiormente, se relacionan de la misma forma. Cuanto más en armonía está nuestra actitud con el Cosmos, más conseguiremos que nuestra voluntad y nuestra percepción subconscientes penetren en los demás, provocando cambios. Por esta razón se dice en La ruptura (La resolución), hexagrama [43](#), que sólo hace falta una persona perseverante para producir cambios en el mundo.

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

Si su mente está fijada en experiencias traumáticas del pasado, abandona su actitud tensa y disuelve su ansiedad. Poniendo las cosas en perspectiva, deja de tener miedo y recupera su equilibrio.

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

¿Evitamos que una sensación de miedo, peligro o pánico pueda llegar a distorsionar o tergiversar nuestra escala de valores y hacer que olvidemos quiénes somos y qué somos en realidad?

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

Ésta es la línea del redentor. La persona se coloca a sí misma en un apuro para poder salvar a los demás y liberarles de sus penas. Entrás en una situación que implica una buena dosis de autosacrificio.

Esto no quiere decir que lo que sacrifiques siempre sea la vida, pero sí que es muy serio y real. Muestra el camino mediante su ejemplo y sus buenas acciones.

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

Su palabra evitará desorden y separación. Su comentario oportuno alejará peligros.

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

En las presentes circunstancias, la verdadera esencia de su vida podría ser sacrificada. No hay culpa en marcharse, mantenerse a distancia o cualquier estrategia para retirarse de la situación.

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

Cuando el peligro amenaza a familiares y amigos, es correcto alejarlos del enfrentamiento, de modo que no caiga daño alguno sobre ellos.

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

«Ningún mal se abatirá ante ti, ni ninguna plaga se acercará a tu morada» (Salmos 91, 10).

Crea que el Poder de Dios es su refugio y su fortaleza, y al habitar regularmente en la verdad de que el amor de Dios le rodea a usted y a todos los miembros de su familia, ningún problema puede alcanzarle. Al meditar regularmente sobre la guía y la protección de Dios y caminar y actuar bajo esta asunción, deviene inmune a todo daño. Las acciones correctas prevalecen en usted.

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

Los peligros y los bloqueos se han terminado; habrá progreso en todo lo que se emprenda.

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

Existen peligros que hay que conjurar, peligros cercanos e inmediatos, por lo que debemos intervenir con energía para extirpar las raíces del mal. Es el crecimiento poderoso de la autoridad que, al igual que las aguas, amplía su influencia interviniendo cuando es necesario, ayudando a quien está en dificultad, alentando en los momentos de miedo y llevando su palabra sabia allí donde existe ignorancia y confusión. Se preparan así los tiempos precisos de Kieh, que verán organizado el futuro de este presente intenso, preocupado y difícil.

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

Corresponde simpáticamente al tercer trazo y como éste está en peligro, si el sexto trazo no desciende para seguirlo, no podrá salir de la precaria situación de separación en la que se halla. Hay indicación de peligro, de herida, de sangre que corre. Pero, por su dureza energética, ubicado en el exterior del hexagrama sagrado, implica la imagen simbólica de salir de él. Se ajusta con sumisión a la razón de ser de

las cosas y vigila el peligro desde lo alto; es capaz de superar este momento de cambio. Sus inquietudes desaparecerán.

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

Cuidado con las dispersiones, con las divisiones violentas. Pueden ser también peligrosas como “la sangre que corre”.

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

En estos tiempos es necesario evitar el peligro, tanto por sí mismo como especialmente por aquellos por quienes se preocupa. Ha de conseguir esto de todos los modos posibles. Apártese de la situación si es necesario. No se le culpará por esa acción.

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

Salvar a quien esté en lo errado, acoger a quien esté moribundo, purificar a quien esté manchado, hace parte de la misma obra de unidad para la cual tanto se ha luchado. Se trata de evitar derramar la sangre, pero también esta línea dice que la propia sangre puede y debe ser entregada si ésta pudiera salvar la vida de otro ser. Obrar como JesúsCristo, quiere decir obrar literalmente como EL lo hizo.

Como toda sexta línea es una advertencia. En lo mundano hay riesgos de llevar las cosas al extremo, al no disolverlas y empeñarse en los propios puntos de vista. Pero además aquí se menciona un peligro que afectaría al núcleo, a lo colectivo; el Sujeto podría salvarse a sí mismo, pero los que son su responsabilidad no podrían escapar, y eso obliga que el Noble se dedique, primero a salvar y armonizar a los demás, y sólo después, podrá retirarse en paz.

Por último, es el Santo en su acción benéfica que obra gran claridad entre los que se hallan presa de conflictos.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La disolución de la sangre significa disolver, eliminar lo que podría causar sangre y heridas: evitar el peligro. Mas no se expresa aquí la idea de que en este caso uno elude las dificultades sólo para sí, sino de que también salva a los suyos, les ayuda a alejarse aun antes de que aparezca el peligro, a mantenerse apartados de un peligro existente y a encontrar la salida de un peligro que ya se ha apoderado de ellos. De este modo hará lo recto.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Tome las precauciones necesarias para prevenir que el peligro lo afecte a usted y a sus seres queridos.

- **Nivel de auspicio:** nadie tiene la culpa.

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

Los asuntos están en crisis. Debe usted proteger tanto sus intereses como los de las personas que de usted dependen. Haga lo que tenga que hacer, incluso si eso significa abandonar la situación del todo.

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

Elimina cualquier cosa que pueda ser causa de conflicto. Deshazte de ella. Mándala muy lejos. Así podrás tener la relación que desees y no habrá errores.

- **Dirección:** asume el riesgo. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta la que sea necesario.

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

Se evita una efusión de sangre. Es de verdad preferible alejarse del peligro antes que sea demasiado tarde.

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

No se debe censurar a quien aleja de sí la causa de posibles males.

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

La situación se ha puesto extremadamente peligrosa. Lo amenaza a usted y posiblemente a aquellos que están cerca de usted. Debe identificar lo que sea que causa el peligro y tomar medidas para eliminarlo de inmediato. Es posible que tenga que tomar distancia de lo que sea o quien sea el origen del peligro. También es su responsabilidad mantener la seguridad ante el peligro de aquellos que están cerca de usted.