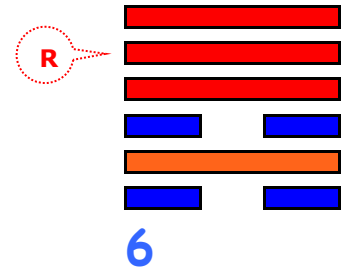

SUNG

訟

EL CONFLICTO

- el pleito
- contienda
- la guerra
- desacuerdo
- la duda
- la controversia
- (resolviendo) disputas
- litigio
- pequeño juicio
- punto muerto
- recurso al príncipe, proceso, asuntos públicos
- conflict
- the gong speaks

DICTAMEN

*El Conflicto: eres veraz y te frenan.
Detenerse con cautela a mitad del
camino trae ventura.
Ir hasta el fin trae desventura.
Es propicio ver al Gran Hombre.
No es propicio atravesar las grandes
aguas.*

[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

Refiriéndose a lo consultado, esta imagen enseña a no discutir con el Cielo el estado de las cosas en el momento presente; y, por supuesto, los consejos que se den con este hexagrama tampoco deben cuestionarse. Así se eludirán los conflictos, las discusiones y se dará con la forma correcta de exigir justicia.

Lógicamente, esta imagen respuesta puede salir al preguntar sobre un verdadero pleito judicial, administrativo, laboral, familiar, o entre relaciones personales. Pues bien, tanto para estos casos como para los anteriores, aquí se dictan las pautas a seguir ahora para alcanzar lo justo.

Aun cuando se tenga razón, aunque haya buenas intenciones, es imprescindible dar con la ocasión oportuna, manteniendo en estos instantes el corazón lleno de fe y de confianza; cerrándolo al temor y al sobrecogimiento. Así habrá serenidad y lucidez.

Se tendrá buena suerte permaneciendo en el punto medio y estable, que permite encarar los cambios y el sentido que tomen los movimientos. Sin embargo, empujando ahora las cosas hacia una conclusión forzada, se llegaría al desgaste, a la pérdida y a la desdicha, pues no conviene concluir ni llevar a cabo algo en estos momentos. Retirarse es lo más adecuado, excepto si sale mutante la quinta línea.

Ver al Gran Hombre, en el sistema de las mutaciones, siempre significa que será beneficioso ir consultando al Maestro que responde tras I Ching según evolucione el asunto, y antes de efectuar cualquier movimiento fuera de lo común o de lo que se viene haciendo. Así que esta frase sólo se refiere a Él y a nadie más. Y de este modo no se suscitarán malos efectos ni se producirán malos resultados. Porque, para alcanzar el éxito, se necesita dar con las condiciones adecuadas y además contar con el firme respaldo de la Fuerza, cuya sabiduría conducirá a la solución justa y pacífica.

El significado de *no atravesar las grandes aguas* es que, en este tiempo no es ventajoso embarcarse en acciones riesgosas o peligrosas, ni resulta favorable entrar en el flujo de los acontecimientos con una meta o propósito en concreto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: Ch'ien=el Cielo, fuerza, activo, masculino.

Inferior: K'an= agua, peligros, un hoyo.

En el trigramas superior, la fuerza controla y regula el peligro que reside en el inferior.

La naturaleza de K'an y de Ch'ien son divergentes y sus tendencias también. K'an cae hacia abajo; Ch'ien sube. Abajo y adentro hay peligros; arriba y afuera está la Fuerza, El Cielo. Esta opuesta naturaleza de los trigramas es lo que produce "la discusión".

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

La firmeza y el propósito creativo, Ch'ien, del trigramas superior de los ideales cósmicos, se encuentra con K'an, el peligro y la dificultad, en el mundo más material de los asuntos humanos.

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

Es el contrario del anterior, K'an en la parte inferior y Ch'ien en la superior. K'an se ubica en el pensamiento: ideas precipitadas y litigiosas. Ch'ien es la acción: inflexible y drástica.

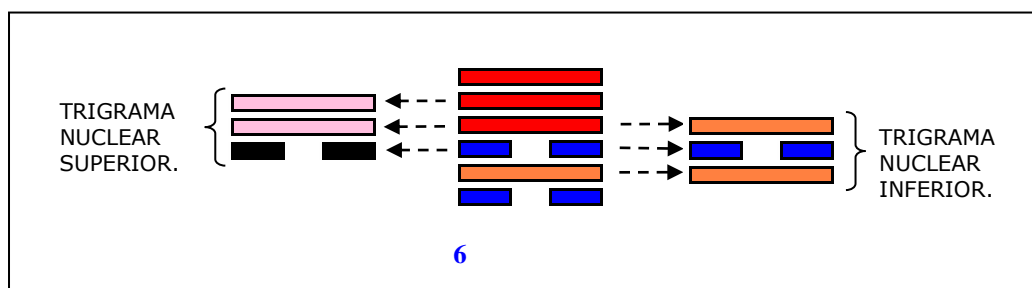
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

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

El trigramas interior Ch'ien tiene por atributo la fuerza. El trigramas delantero es K'an, el Abismo, el peligro. Mas como debido a su propia fortaleza uno no se precipita, tampoco llega a turbarse ni a estar en apuros.

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

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

Superior: Sun= madera.

Inferior: Li= luz, lucidez.

Sun también indica suave penetración y sabiduría, además de ser un nexo importante para que fluya la comunicación entre lo de arriba y lo de abajo. Por eso lo de ver al Gran Hombre.

Lo de *cruzar las Grandes Aguas* viene sugerido por la posición del nuclear Sun= madera sobre el trigramas inferior K'an= agua.

El nuclear inferior Li colocado bajo el nuclear superior Sun formaría el hexagrama 37, El Clan, La Familia, donde es crucial que cada cual ocupe su puesto debido y asuma las responsabilidades inherentes a ese puesto.

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

En el interior se encuentran Sun y Li. Sun actúa con su sentido constructivo sobre Ch'ien; Li ilumina la psicología del impetuoso K'an.

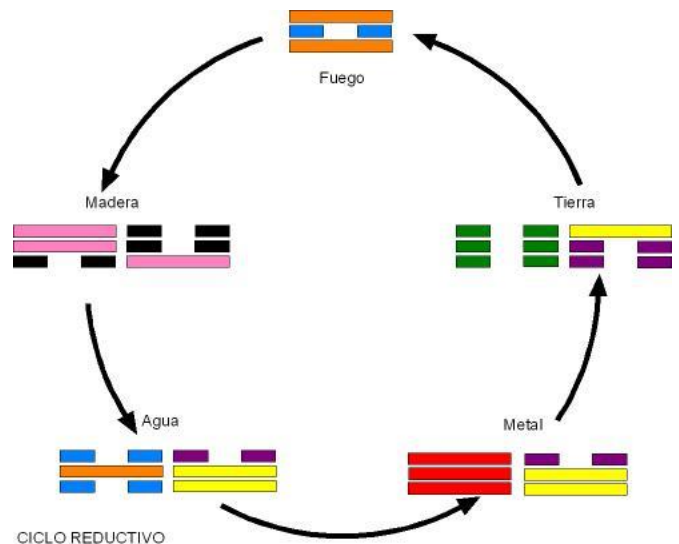
- relación entre trigramas:

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

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

Relación *reductiva* al estar Ch'ien (metal) sobre K'an (agua). En este caso, el cielo experimenta un agotamiento provocado por el agua, que se mueve en dirección opuesta. Este hexagrama anuncia la enfermedad para el patriarca.

Los trigramas *nucleares* son Sun (madera) sobre Li (fuego) otra relación *reductiva*, por lo que, de nuevo, el trígrama inferior agota al superior. Los elementos indican la presencia de conflictos que acabarán por agotar todas las partes.

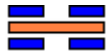
- aspectos exterior e interior:

► **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*–]

 Fuerza: la fuerza del cielo continúa luchando, persistente e infatigable; los cuerpos celestiales persisten en sus órbitas. La fuerza es el centro del hemiciclo yin, que completa el proceso formativo.

Vinculación con lo exterior: las fuerzas en lucha están congregadas en tensión dinámica, culmina el Momento Metálico. La fuerza sujeta con firmeza los elementos, creando relaciones duraderas.

Barranto: el arroyo se arriesga y cae en el barranco, corriendo a través de esfuerzos y peligros. El Barranto concluye el hemicycle yin nivelando y disolviendo las formas.

Vinculación con lo interior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma, el Momento Fluyente. El Barranto se arriesga, cae, se esfuerza y continúa fluyendo.

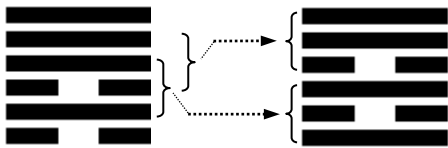
Sin una sólida base interior para la acción, la lucha exterior debe expresarse como pleito verbal.

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

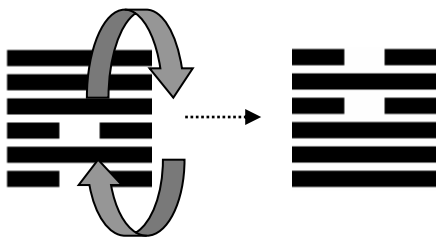
Los trigramas nucleares Suelo, Sun, y Fulgor, Li, dan como resultado el Hexagrama contrario [37](#), Morar Personas. *Chia Jen*. La oposición y la contradicción del pleito contrastan con la sensación de camaradería de las gentes que moran y viven juntas.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

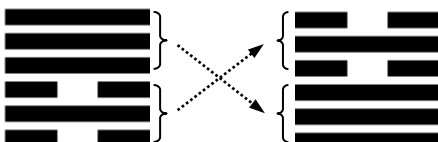
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [5](#), La Espera.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

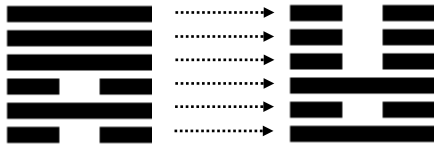
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [5](#), La Espera.

- 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 [36](#), El Oscurecimiento de la Luz.

- líneas:

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

El trazo que domina el signo es el quinto, los demás trazos se consideran como pleiteantes ante él. El quinto debe decidir (como un juez en un pleito) y los demás no deben discutir sus decisiones. Pues él está en un puesto central, correcto y en el medio de Ch'ien= fuerza, Cielo, en acuerdo con la Voluntad del Todo para ese asunto.

El que se lleva la advertencia más grave por parte del Maestro es el segundo trazo, que también es central y fuerte; pero, al estar en el trigramas inferior, cae fuera de sitio y además está oprimido, “frenado”, por los trazos yin. Por eso es tan duramente advertido de que no discuta las decisiones del regente.

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

Las líneas mutantes indican de forma resumida el comportamiento a adoptar; dan alguna indicación sobre lo que es conveniente hacer y lo que se debería evitar en una época de cielo inmóviles que se oponen al movimiento de las aguas terrestres, es decir tiempos inquietos, plagados de altercados, separaciones, divergencias.

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

[Libro III: Los Comentarios]

La Espera expone una situación en la cual una naturaleza firme y fuerte afronta un peligro que tiene delante de sí. En este caso se trata de mantenerse en reserva y esperar el debido momento, el tiempo adecuado; es menester ser blando y quedarse tranquilo. Si no se sopesan las condiciones del tiempo y se arremete para avanzar con dureza, cólera e inquietud, con seguridad se sufrirá una derrota. El nueve inicial se haya muy alejado todavía del peligro, por lo tanto puede uno evitar las faltas si permanece en lo duradero. El nueve en el segundo puesto ya se acerca un poco más al peligro, pero también este trazo puede lograr finalmente ventura, mediante su naturaleza blanda y la conservación del centro. El nueve en el tercer puesto ya se ve amenazado por el peligro, por eso está dicho. seriedad y cautela evitan la frustra-

ción. El seis en el cuarto puesto ya se ve afectado por el peligro, pero mediante la blandura y el no pelear puede volver a salir del hoyo. El seis del tope está en la cumbre del peligro, sin embargo también encuentra finalmente la ventura, mediante la reverencia. De este modo, pues, en un tiempo de espera, expectativa, el autodomínio y la reverencia constituyen el medio para escapar a la aflicción. El significado del tiempo del peligro es grande.

- 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–]

El trazo regente y más favorable es el quinto.

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

La dominante en la quinta posición de autoridad es la única línea en su posición natural. Ella sola puede arbitrar y traer orden. Las demás están en CONFLICTO.

► **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. Todas las demás líneas representan a los litigantes. El nueve en el quinto puesto es el que da audiencia y escucha el pleito; a esto se refiere la sentencia en el Comentario para la Decisión: “Es propicio ver al Gran Hombre; con ello se honra su posición central y correcta”.

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

De los atributos de ambos semisignos: Ch'ien, fuerza, y K'an, peligro, se infiere el nombre del signo “El Pleito”; encontrándose la fuerza arriba y la astucia abajo, se produce el conflicto entre los dos adversarios que presentan tales características. Asimismo, alguien interiormente arto y exteriormente fuerte será proclive a entrar en pleito con otros.

El implicado en el pleito es veraz y lo frenan. Este demandante es el segundo trazo. Se encuentra en el signo interior, por eso se dice de él: “Llega”. Ocupa el centro en su condición de fuerte; esto alude a la veracidad, pues hace que el centro sea “real”; empero, al verse aprisionado entre los dos trazos Yin, se siente frenado. El Gran Hombre es el trazo central y correcto situado en el quinto puesto. Es el juez, cuya misión es decidir, y que permanece fuera de la situación de peligro. Tan sólo al ser imparcial puede decidir con justicia. El precipicio al cual se llegaría atravesando la gran agua que señalado mediante el signo K'an, peligro. El cruzar las grandes aguas lo sugiere el signo nuclear Sun, madera, encima del semisigno inferior K'an, agua.

El hexagrama es la reversión del anterior; de ahí, en este caso, el pleito, mientras que allí prevalecía la paciencia. Aun cuando el sentido del signo implica el tiempo del pleito, enseña a cada paso cómo evitar el conflicto y la disputa.

- relaciones entre las líneas:

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

El segundo y el quinto no guardan relación de correspondencia, por lo tanto cada cual ha de ocupar su puesto actual y permanecer en él. Las otras relaciones (entre 1º y 4º; 3º y 6º) están suspendidas y retiradas momentáneamente durante este período de tiempo marcado por El Pleito. Esto se debe fundamentalmente a las tendencias divergentes manifestadas por los trigramas que forman esta imagen. Así, suspendidas las relaciones, se evitan tensiones y disputas causadas por esas divergencias.

- 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]

Cuando hay conflicto es seguro que las masas se insubordinen, es por eso que el Hexagrama siguiente es El Ejército. Shih (también) significa las masas.

► **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*]

Conflicto. Primero es interno, entre el corazón y la mente. Luego afuera: choque de valores. El conflicto es el antagonismo entre la astucia y la fuerza (el cielo es fuego, lo abismal del agua es peligroso). Esto se expresa internamente, da lugar a una guerra y requiere... El Ejército.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Comida y bebida dan con seguridad motivo para el pleito.

Por eso sigue el signo: El Pleito

► **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]

Beber(e)ingerir necesariamente posee Pleito.

La anterior aquiescencia tiene el uso-del Pleito.

- 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–]

訟 有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

SUNG YU FU CHIH T'I.

CHUNG CHI. CHUNG CH'TUNG.

LI CHIEN TA JEN.

PU LI SHE TA CH'UAN.

- **SUNG**= ideograma: “palabras y público”, disputa pública/ pleito, disputa/ apelar en la corte/ contender con un gobernante/ exigir justicia. / riñas, peleas, litigios, discusiones.
- **YU**= tener, poseer, haber.
- **FU**= fe y confianza/ sincero, veraz.
- **CHIH**= bloquear, obstruir, obturar, cerrar/ contener, llenar.
- **T'I**= ideograma: “corazón y versátil”, el corazón consciente de un cambio súbito/ sobreco-gimiento/ alarmado y cauto/ respeto, temor.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ punto medio y estable.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, fin, final que inicia un nuevo co-mienzo/ consumir.
- **CH'TUNG**= final definitivo, ideograma: “cueva y persona encorvada por la vejez y/o la en-fermedad”, agotar, agotamiento.
- **LI**= ventajoso, provechoso/ cosechante.
- **CHIEN**= ideograma: “ojo sobre persona”, verbo “ver” en todo sentido.

- **TA JEN**= gran persona.
- **PU**= no.
- **SHE TA CH'UAN**= ideograma: “vadear el Gran Río”, entrar en el flujo de la vida con una meta o propósito/ embarcarse en una empresa significativa.

► 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 hombre recto los impedirá;
incluso procediendo con temor y prudencia,
si el medio es favorable,
el fin será funesto.*

*Se podrá abordar a los grandes,
pero no se salvarán las dificultades.*

► 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]

*Sung insinúa que, pese a que su lucha es sincera,
él se encontrará no obstante con oposición y obstrucción;
si mantiene un cuidado cauteloso, habrá buena fortuna,
sin embargo, se lleva la contienda hasta su (amargo) final,
habrá desgracia.*

Será ventajoso entrevistarse con el gran hombre.

No será conveniente cruzar el gran río.

► 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]

*Conflicto. ¡Confianza acompañada de obstáculos!
Con cuidado, los asuntos pueden prosperar por su camino central,
pero el resultado final será el desastre.
Es ventajoso visitar a un hombre grande,
pero no lo es cruzar el gran río (o mar)*

► 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 conflicto: eres veraz y te frenan.

Detenerse con cautela a mitad de camino trae ventura.

Ir hasta el fin trae desventura.

Es propicio ver al gran hombre.

No es propicio atravesar las grandes aguas.

► 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]

Pleitear, poseyendo conformidad. Bloquear el sobrecogimiento.

Centrar propicio. Consumar: peligro.

Cosechante: visualizar la Gran Persona.

No Cosechante: vadear el Gran Río.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama es el opuesto del anterior. En este caso Kan está debajo y Ch'ien está arriba lo que implica que la interpretación del significado de los Trigramas varía. Kan es tomado en el sentido de lanzarse ciegamente hacia delante o de emplear ardides para lograr un fin, pero además mediante el uso de la fuerza (Ch'ien). La línea regente es la del quinto puesto.

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

[...] los textos primitivos del I Ching conocen todavía... tipos más generales de hombre, descritos simplemente como “gran hombre” y “hombre inferior”. Ellos permiten observar con especial nitidez el problema de la conducción. Y a partir de los tipos más arriba enumerados podemos concluir que el conducir y el ser conducido por el hombre encuentra aplicación sólo en muy escasas oportunidades y que el hombre por lo general debe recorrer solo su camino, sea actuando o soportando...

[...] recurrir al *gran hombre* se hace recomendable en algunas situaciones desafortunadas o desgraciadas, en las que imperan circunstancias que solo muy difícilmente podrían ser superadas por propia cuenta.

[...] parece recomendable recurrir al *gran hombre* en el hexagrama 6, *El Conflicto*, donde el cielo creador se opone a las torrentosas y peligrosas aguas. Dice el texto del juicio respectivo (en una leve variación de la versión de mi padre):

Sé veraz, aún si eres asfixiado y yaces en el suelo.

A la mitad del camino todo es favorable, al final

todo es desgracia. Es provechoso ver al gran hombre.

No conviene emprender algo.

Vemos aquí al poderoso cielo como una de las partes del conflicto. Estrangula a su enemigo y lo lanza al suelo. Llevar el enfrentamiento hasta sus últimas y amargas consecuencias sólo puede resultar en desgracia para ambas partes. Hacer un alto en medio de la lucha sería la solución. Pero en la situación de lucha ninguno de los dos es capaz de poner freno por su cuenta. El consejo del gran hombre puede traer tal solución, solución que logre liberar las fuerzas de los combatientes de la situación en que se hallan atrapadas. Pero aún entonces no debe todavía actuarse.

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

En el trigramma inferior, tenemos fuerza, que controla y regula al inferior, y en el inferior, peligro, pues busca la oportunidad de asaltar al superior. Podemos decir que estamos en una situación de peligro, debiendo además contener el poder que tienen los de fuera. Todo esto nos da la idea de lucha y contienda. Sin embargo, la línea entera en el centro de *Khân* simboliza sinceridad, y confiere carácter a toda la figura. Un individuo así representado será muy cauteloso, y tendrá buena fortuna; sin embargo, la contienda es mala y si se continúa, incluso por alguien como él, su efecto será pernicioso. La quinta línea, entera, y en un lugar impar y central, sirve como representación del “gran hombre” cuya actuación es seguro que será buena, sin embargo, al ser la línea superior también fuerte, y estando sus dos compañeros corriendo con el trigramma en peligro, su acción parece que será demasiado precipitada para una gran empresa. Ver el tratado del *Thwan* al respecto.

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

1. *La parte superior de Sung es el trigramma que representa a la fuerza, y la inferior el que representa al peligro. El conjunto y la unión de fuerza y peligro, nos da idea de Sung.*

El párrafo 1 es muy semejante a la primera frase de las notas sobre el *Thwan* del texto. Se dice que “la fuerza sin el peligro no genera contención y el peligro sin la fuerza no puede ser contenido”.

2. *Sung sugiere que, pese a existir sinceridad en la contención del sujeto, no obstante, se encontrará con oposiciones y obstrucciones; pero si mantiene una precaución aprensiva, habrá buena fortuna: una línea fuerte ha conseguido el lugar central del trigramma inferior.*

“Si lleva su contención hasta un amargo final, habrá desgracia: la contención o restricción es algo que no debe llevarse hasta un extremo”.

“Será ventajoso encontrarse con el gran hombre: él concede valor a estar en el adecuado medio y en el lugar correcto”.

“No será conveniente cruzar el gran río: el que intente hacerlo, terminará en el abismo”.

En el párrafo 2 se dice que “una línea fuerte ha llegado o ha conseguido un lugar central”: esta frase dio origen al nacimiento de toda una doctrina sobre los cambios de los trigramas y los hexagramas, que tal vez ha oscurecido más que iluminar la interpretación del Yî. ¿De dónde viene dicha segunda línea? Hay cientos de críticos que dan la siguiente respuesta: de *Tun* . El lector verá que si las líneas segunda y tercera del trígrama inferior cambian sus lugares respectivos, aparece , es decir, Sung. La doctrina de ir cambiando las figuras por la manipulación de los tallos parece que nació en algún momento entre la época del rey Wan y su hijo, y el momento en que fueron compuestos los apéndices. Pero no hay rastro de ella en el texto real del Yî. Los editores del Yî imperial interpretan la frase “una línea fuerte ha llegado”, simplemente como “aquí hay una línea fuerte”.

El gran hombre “valora el estar en el medio adecuado y en el lugar correcto”, cualquier decisión suya sobre el tema de la contención será la correcta con toda seguridad.

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

Los impedimentos significan entorpecimientos y obstáculos, sólo si se está alerta es posible alcanzar la fortuna de detenerse a mitad de camino.

[El dictamen explica]

Por lo general, cuando hay contienda sin que haya armonía, cualquier medida que se adopte fracasará debido al exceso de obstáculos que trata de solventar. Sólo quien es sincero y contempla los obstáculos con precaución puede obtener un resultado afortunado. Si no puede llegar hasta el final, será afortunado detenerse a mitad de camino. Si no se esquiva su expansión y no se reprime la contienda, por mucho que se eviten las calumnias, la contienda seguirá hasta el final y habrá infortunio. Así, aunque uno se atenga a la sinceridad y contemple los obstáculos con precaución, ello no servirá para poner fin (a la contienda). Por eso se dice: “*queriendo ser sincero, hay que estar alerta contra los impedimentos. Detenerse a mitad de camino será afortunado; ir hasta el final, nefasto*”. Si no hay nadie dispuesto a escuchar, aunque se disponga de la verdad, ¿cómo se la hará resplandecer? Y quien en las ordenanzas demuestra credibilidad y contempla los obstáculos con precaución, ¿cómo puede lograr fortuna deteniéndose a mitad de camino? Si hay necesariamente un soberano dispuesto a escuchar, ¿se encuentra éste en el nueve en se-

gunda posición? Llega con su firmeza, corrige a los grandes y agrupa a los pequeños, y evita quebrantar la centralidad. De esta manera cumple sus responsabilidades.

INTERPRETACION

a) De momento no se debe actuar, aunque se tenga razón, pues el corazón no es consciente de algo que obstruye el camino impidiendo que se pueda avanzar. Por eso se pide cautela y detenerse ahora a mitad del recorrido; puesto que, si no lo hiciera así, el consultante perdería la capacidad de apreciar el flujo de la vida y de los acontecimientos. Ir hasta el fin traería sufrimiento.

Volver a consultar más adelante (el tiempo de espera para volver a consultar es algo que cada cual debe adecuar a su problemática y a sus estados anímicos). Ahora hay que retirarse hasta que llegue el momento de obtener la forma y la oportunidad de actuar. Todo esto sirve para evitar el pleito, o que este vaya a peores consecuencias, y también para no discutir este presagio con el Maestro.

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 tema por el cual se interesa el consultante hay que dejarlo transcurrir aceptando las cosas tal y como se van presentando en este lapso de tiempo, como alguien que se abandona a la corriente del río de los acontecimientos. En lo comenzado, continuar con ello según se pueda; en lo no comenzado, será bueno consultar antes de efectuar cualquier movimiento. Todo va como debe ir y según la Voluntad del Cielo, por eso no conviene forzar las situaciones ni tratar de imponerse por la fuerza en las relaciones.

Si se consultó anteriormente sobre esto mismo, esta es una señal de que siguen vigentes los consejos obtenidos en la última consulta.

Por todo esto, ahora no es momento de consultar, ni tampoco de discutir este presagio con el Maestro.

- sobre una enfermedad:

Si ya se sigue un tratamiento: continuar con ello. Todo va bien, como debe ir, y no es cuestión de discutirlo ahora.

Si no hay tratamiento: consultar de nuevo antes de aplicar alguno y/o buscarlo.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Continuar investigando, buscando, perfeccionándolo y volver a consultar antes de aplicarlo. Ahora no actuar ni aplicar eso.

- sobre temas o teorías espirituales:

Todavía queda labor, estudio, limpieza por hacer. Conformarse con ir avanzando en ello según se puede y según permitan las circunstancias. Volver a consultar sobre esto más adelante, conforme 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*]

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

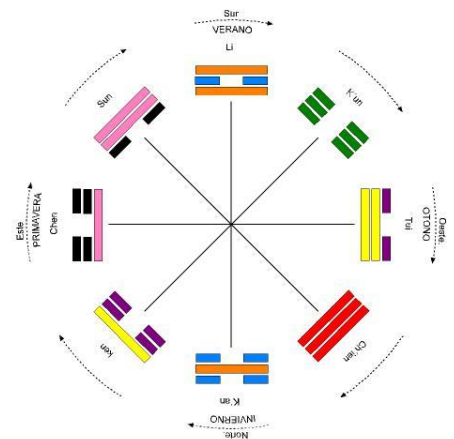
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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 Junio

- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio
- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio

Duración: 360 días. [8 trigramas x 45 días c.u.]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *Sung, la fuerza está arriba, el peligro debajo. El peligro y la fuerza provocan conflicto. El contendiente “pleitea con sinceridad, pero está obstruido”. Lo firme llega y*

alcanza el centro. “Ir hasta el final trae desgracia”. “No se debe permitir que un conflicto se torne permanente”. Favorece ver al Gran Hombre”. Así se honra su posición central. “No es favorable cruzar la Gran Agua”. Porque esto lo llevará a uno hacia el abismo.

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

*Tiemblan los frutos
en las alturas,
su caída es incierta.*

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

El hombre de calidad no se lanza jamás a las grandes empresas en tanto que subsista un desacuerdo entre los socios y mientras no estén asegurados la sinceridad y el respeto de los contratos o de los compromisos.

Sería beneficioso contar con una persona imparcial y justa que tenga suficiente autoridad como para pronunciarse sobre el objeto del litigio. También sería conveniente llegar a un acuerdo amistoso sin buscar complicaciones; llevar las diferencias a su extremo y obcecarse en ellas no traería más que infortunio.

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

Cada vez que permitimos que algo nos aparte del equilibrio, que nos aleje de la fuerza de la integridad serena, estamos en conflicto. No se trata de ver si la confrontación se produce entre los principios opuestos de nuestra mente o si se produce con otra persona: es la salida interior de la claridad y la ecuanimidad la que nos hace sentirnos desesperados y vulnerables. El único remedio es distanciarnos del problema y regresar a la serena contemplación de lo correcto.

El conflicto provoca un fuerte sentimiento de duda, temor, ansiedad e impaciencia para resolver una situación. Si actúa bajo la influencia de esas emociones internas, complicará seriamente la desgracia. Al seguir las indicaciones del Sabio y regresar a la posición de neutralidad, aceptación y objetividad será capaz de reunir a las fuerzas opuestas en mitad del camino: no retrocediendo con ira y condena, no presionando para que se produzca un cambio antinatural en las cosas, sino esperando tranquilamente en el centro hasta que el Poder Superior proporcione la solución correcta.

El I Ching nos enseña que todo conflicto es, a fin de cuentas, un conflicto interno. Cuando lo vemos al principio, estamos obligados a no perseguirlo, ya que eso sólo agravaría nuestra propia desgracia.

Si no es capaz de recuperar su ecuanimidad por sí mismo, entonces debe buscar la ayuda de una persona justa e imparcial para resolver el problema. La única forma de vivir libre de todo conflicto es aferrarnos firmemente a los principios adecuados en todas las cosas. Por medio del equilibrio, la paciencia y la devoción a la verdad interior saldremos adelante en todos los retos.

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

Deja de preguntarte “¿por qué?”

Nos preguntamos por qué las cosas son como son, o qué hace con ellas, lo cual está en conflicto con lo creativo porque, al intentar obtener respuestas globales o al buscar seguridad en lo conocido, no confiamos en que lo creativo va a mostrarnos el camino y va a desmadejar la ambigüedad de la situación en el momento justo.

El trigramo Ch'ien, el cielo, que representa la paz, el orden, el equilibrio interior y la independencia, se ve socavado por K'an, el trigramo de las aguas bravas y activas. El conjunto simboliza el conflicto. Al hexagrama le conciernen ambas formas de conflicto interior, cuando preguntamos por qué la vida es así, o cuando debatimos acerca de las situaciones. De todas formas, el conflicto interior es la causa fundamental de todas las formas de conflicto.

El conflicto interior se origina cuando vemos a Dios, al Sabio, al destino (el esquema de las cosas), a otra gente, o nos vemos a nosotros mismos como un adversario. Estos conflictos se originan porque malentendemos la forma en que funciona el cosmos, y nuestro lugar en el esquema de las cosas. Las ideas que están en contra de nuestra naturaleza pura y de nuestro sentido profundo de la verdad siempre crean conflictos internos. Mientras seguimos reprimiendo nuestro sentido profundo de la verdad el debate subliminal interno continúa.

Al recibir este hexagrama se nos confirma que estamos en estado de conflicto interior. Por su propia naturaleza, el conflicto es un vórtice creado en nuestro ego, en el que deseamos ser liberados de las presiones creadas por la duda y el temor. En esta búsqueda perseguimos respuestas que satisfagan nuestros anhelos: todas las razones sirven para ese propósito. Aunque dichas razones parezcan sensatas, y no son la creación de una mente objetiva, pues no son capaces de resolver nuestros problemas, aparecen fisuras en nuestro pensamiento y experimentamos una sucesión de conflictos. Atrapados en este vórtice, no podremos reconocer o comprender la respuesta correcta aunque la veamos; por lo tanto, este hexagrama aconseja dejar de hacernos preguntas, dejar de observar lo que nos perturba y dejar todo sin resolver. Esto significa “detenerse a mitad de camino”. Cuando adoptamos una postura simplemente para terminar con la ambigüedad, o para liberarnos de su desagradable presión, “vamos hasta el final”. Esta acción necesariamente trae desventura. Necesitamos alcanzar una perspectiva real. Esto es posible si nos desligamos emocionalmente del problema.

Cuando perdemos la esperanza en los demás, los vemos como adversarios. Nosotros mismos nos vemos como adversarios cuando equivocadamente asumimos que todo lo hemos logrado solos. Algunas veces cometemos el error de pensar que tenemos que aprobar la insensibilidad o las acciones erróneas de los demás, una equivocación que da origen al conflicto interior. Aunque no tenemos que aprobar acciones equívocas tampoco debemos dejarnos alienar. La enajenación es otra forma de enredo emocional que nubla todos los asuntos.

Atrapados en el vórtice del conflicto interior, no podemos ver que el sabio y el destino trabajan juntos para llevar a cabo todas las cosas. El sabio conduce y guía, mientras que el destino determina las vueltas y revueltas de los acontecimientos. El destino nos enfrenta con la adversidad cuando estamos en el camino erróneo, o cuando ésta presenta el único contraste por el cual podemos aprender lecciones importantes.

Otros tipos de conflicto giran en torno al punto en el que se cruzan distintas vías. Paralizados, sin saber qué camino tomar, reconsideramos continuamente el problema. Necesitamos terminar con el conflicto interior y desligarnos del problema; entonces la solución llegará por sí misma en el momento justo. Si ya hemos tomado la decisión y hemos salvado la encrucijada, evitaremos mirar atrás para ver si hemos tomado la ruta apropiada. Trataremos de ir hacia delante. Si hemos cometido un error, nuestra sinceridad al intentar comportarnos correctamente corregirá la situación o neutralizará los malos efectos.

A veces recibimos este hexagrama como preparación para una situación que puede originar conflicto. Tenemos que prepararnos no predeterminando nuestra propuesta, sino estando alerta a los indicios que presentan los acontecimientos, mientras nos revelan la respuesta apropiada. Sólo tenemos que responder a lo esencial de la situación y evitar cuidadosamente ser atraídos por el conflicto. Si nos salimos del curso, tenemos que retirarnos; si nos encontramos involucrados en el conflicto, hemos de apartarnos rápidamente.

En todas las situaciones sólo es necesario actuar hasta donde la verdad y la necesidad lo exijan, aunque esto algunas veces requiera estar aislados de los demás. El destino no nos exige ser leales a lo incorrecto llevando a cabo actos que causan conflictos interiores. Aunque parezca difícil hacer lo que es correcto, hemos de recordar que el cielo ayuda a aquellos que se aferran a la balsa-salvavidas de la verdad interior. *Detenerse a mitad de camino* también se refiere a las situaciones en las cuales hemos llegado demasiado lejos. Por ejemplo, si después de habernos apartado, como la necesidad lo exigía, condenamos a los que se equivocan. Evitamos el conflicto cuando nos abstenemos de tomar juicios radicales en relación a la situación, como cuando decidimos que nos hemos apartado para “siempre”. Es importante dejar el futuro al poder supremo.

El hombre superior reflexiona cuidadosamente sobre el comienzo de las transacciones que realiza. El conflicto con otros generalmente puede evitarse si al comienzo determinamos imparcial y justamente los términos del acuerdo. En las relaciones de negocios, el contrato escrito sirve a ese propósito, pero los contratos son dignos de crédito sólo cuando corresponden a lo que consideramos justo en nuestro corazón.

De la misma forma que los contratos demuestran ser de gran ayuda en los asuntos de los negocios, también lo son en el matrimonio. Para poner cimientos sólidos a una relación de esa naturaleza hay que concederse el tiempo necesario para que puedan desarrollarse los principios de imparcialidad y justicia. De cualquier manera, antes que podamos casarnos con otra persona, primero tenemos que casarnos nosotros mismos, porque ser fiel a uno mismo es la única base para ser leal con otros. Casarse con uno mismo no quiere decir que sigamos rígidamente ciertos dogmas o sistemas de creencias, sino cumplir con nuestra responsabilidad de ser fieles a nuestros sentimientos más profundos y a nuestras experiencias personales de la verdad. No nos permitiremos el ser impulsados por la lógica, la persuasión, la estrategia o la seducción, sino por la claridad que llega por sí misma. La persona que se ha casado consigo misma no está dispuesta a hacer nada que le haga perder su equilibrio interior y su integridad: no puede renunciar por nadie a su relación con el poder supremo, o comprometer su integridad o dignidad sólo para responder a las expectativas y a las demandas egoístas de los demás. Los otros deben darse cuenta desde el principio de que estamos comprometidos a semejante integridad personal, a fin de evitar malentendidos posteriores. Esto no es algo que tengamos que decirles, es algo que ellos entenderán si nos mostramos firmes e inquebrantables al seguir nuestros valores. Una vez que hayamos ganado el respeto de los otros, por nuestro amor a lo bueno, no tendremos razón alguna para perder su lealtad.

Si ahora o en el pasado hemos prometido participar en un acto que es fundamentalmente incorrecto, o que va en detrimento de nuestro desarrollo espiritual, la promesa o contrato no requiere ser cumplido. Si somos firmes en lo interior, al adherirnos a este principio, no tendremos que forzar nada; la solución se presentará por sí misma. Debemos ser firmes pero no personalmente ofensivos cuando tratamos el asunto, como nos aconseja la quinta línea de *La modestia*, hexagrama 15.

Si no somos firmes en nuestros valores, ni justos en nuestros requerimientos, todos los acuerdos, convenios o contratos serán evidentemente menospreciados debido a que la gente sentirá nuestra falta de disciplina. Si somos vacilantes nos pondrán pruebas, y entonces flaquearemos al no mantener nuestros principio y perderemos la confianza de los otros. Es casi como adiestrar a un caballo: si no lo dejamos comer a lo largo del camino, el caballo no cogerá el irritante hábito de pastar en su lugar preferido. Dejar que lo haga una sola vez creará un problema de cara a las próximas veces que pasemos por allí. Si queremos estar libres de conflicto, tenemos que ser firmes al mantener una actitud correcta.

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

A veces las personas, aun teniendo las mejores intenciones, se ven envueltas en conflictos, discusiones graves o litigios. Puede entonces que su primera reacción sea de rabia y odio, y quizá sientan la tentación de responder con contundencia y luchar fieramente hasta el final. Pero, actuando así, se hacen generalmente daño a sí mismas y pierden más que ganan.

En tales casos, la mejor política consiste en sopesar con calma las posibilidades. En primer lugar: ¿vale la pena discutir con pasión, o será mejor olvidar el asunto y centrarse en algo más importante? Segundo: ¿qué posibilidades hay de ganar el caso? Sería absurdo meterse en una pelea que no se puede ganar. Tercero: ¿merecerá la pena el esfuerzo en relación con el tiempo, la energía y la paz de espíritu perdidos?

Aún hay otra pregunta: ¿hemos contribuido al conflicto con nuestra actitud poco realista? Puede incluso que hayamos provocado nosotros el incidente por descuido o por nuestras ideas preconcebidas. Adoptando una actitud más constructiva y adecuada, podemos cambiar de la noche a la mañana todo el curso de los acontecimientos y hacer que la situación tome un giro favorable.

Pero, en todo caso, siempre que nos encontramos en conflictos de esta envergadura es aconsejable andar con cautela, meditar con calma la situación y procurarse siempre que sea posible el consejo de una persona madura y con experiencia. Un extraño con una actitud objetiva puede a menudo ver cuál es la causa del conflicto o actuar de mediador.

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

Las opiniones y los puntos de vista divergentes, opuestos o contradictorios son más comunes y frecuentes que el pensamiento único y las tendencias uniformes.

Las diferencias de opinión o los desacuerdos que se producen en nuestra relación con otra u otras personas nos distinguen como individuo, y cuando se producen en nosotros mismos nos ayudan a conocernos mejor.

Además, siempre y cuando se respeten desde un principio los derechos y deberes de cada una de las partes implicadas en un desacuerdo, éste no tiene por qué ser el origen, la razón o la causa de un conflicto o disputa.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Sung nos dice que los intereses están interpuestos y por lo tanto, contrapuestos; la presión por imponerse es pareja por parte de ambos lados, como también sus fuerzas. La situación está a un paso de un

punto sin retorno, con consecuencias irreversibles para ambas partes, aunque existe una luz para el entendimiento que, si bien no conforma a ninguna, evitaría un mal mayor.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Sung* refiere a algo que de pronto toma real importancia, y sobre el cual nadie antes había explicado con claridad sus derechos sobre el asunto. Esto genera intereses que por sí llevan a fricciones y disputas.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Sung nos indica que debemos actuar evitando un conflicto abierto y declarado, ya que en tal caso las probabilidades de éxito son remotas, en cambio, deberíamos buscar la manera de llegar a una instancia conciliadora. En lo posible, se trataría de no ser vehementes.

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Sung nos lleva a un momento de controversias, más precisamente de tensión. Por lo que *Sung* es también cuando el lapso en que se extiende la tirantez llega a su punto máximo, a un tris de desencadenarse la contienda franca y abierta.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Sung nos ubica en un lugar hostil, más precisamente controvertido o, si se quiere, foco de conflictos o campo de contiendas. Puede ser también un sitio en el que hay un clima tenso, incómodo, proclive a la violencia, y en el que no es conveniente permanecer mucho tiempo. Por otra parte, *Sung* puede señalar un lugar en que los derechos no son plenos sino restringidos o, en tal caso, coercitivos. Pero además un sitio donde avanzar implica choques.

Entre las muchas cosas, *Sung* puede tratarse de un país dictatorial, de un barrio conflictivo, de una frontera en disputa, de un juzgado o simplemente de cualquier sitio sujeto a controversia o bien centro de ella.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Sung nos describe en principio a alguien conflictivo, o en todo caso enfrentado, y en un aspecto extremo, pendenciero. Pero en *Sung* vemos generalmente a una persona de difícil convivencia, cuestionadora y a la vez cuestionada, tendente a involucrarse o a crear situaciones de tensión, pero que raramente lleva la cosa a mayores, sino que acude finalmente a la negociación.

► **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 buena suerte si te comprometes. Mala si no lo haces. Puede que necesites delegar el problema en un moderador. (Véanse los hexagramas 40: Liberación, y 49: Revolución, para poder afinar más en las perspectivas presentes)

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

Confrontación. Negociación. Antagonismo. Disputa. Estamos en una situación nada productiva.

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

Tensión, incomodidad. Desacuerdo molesto.

- **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]

Lo que impera en esta posición es el conflicto, un conflicto que no se basa exclusivamente entre dos partes antagonistas, Ambos campos, o individuos, sienten que sus actos son justificados y no estamos juzgando si aciertan o se equivocan. Es la mera existencia del conflicto lo que resulta insatisfactorio. Si cede una de las partes es para adoptar otros medios que le concedan la victoria.

Los dos lados tienden a actuar de esta manera imposibilitando un acuerdo o compromiso. Necesitamos un reajuste profundo de las actitudes individuales. Es muy difícil de conseguir e implica un atento examen de la situación.

Hay que tener en cuenta que el conflicto se ha originado por el deseo de enfrentarse a un reto importante que mejoraría tu posición. Algo vivo (en vez de un obstáculo intangible) se alza entre el objetivo y tu persona. Debes abandonar inmediatamente tu posición y replantearte las cosas de nuevo. (Véanse los hexagramas 38: Oposición, y 33: Retractarse. Retirada Estratégica)

El desafío es justo, pero existen posibilidades de pérdida, por lo que la postura más inteligente es la de no colocarse en posición vulnerable. No hay que conducir la nave hacia una colisión.

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

Lo que está sucediendo está bien, pero está siendo obstaculizado por alguien o algo en la situación misma. No trate de ir muy lejos. Reconozca que en esta situación es mucho mejor detenerse a mitad de camino que apurar un final que sólo traerá infortunio. Pida consejo a alguien cuya sabiduría usted admire. No se deja seducir por la idea de tomar un largo viaje.

Las cosas están actuando en contra suya. Piense cuidadosamente antes de tomar cualquier acción y particularmente decida cuál es la mejor forma de iniciar las cosas en esta difícil situación.

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

En general, este hexagrama indica que tenemos poca posibilidad de éxito en cualquier conflicto, disputa o pleito en que nos veamos metidos, y que la retirada es la mejor política, a menos que la línea uno o cinco sea móvil, en cuyo caso la posición es más esperanzadora.

[Comentario del Texto]

En este hexagrama, el trigramma superior indica firmeza; el inferior indica peligro. Cuando el peligro se encuentra con la firmeza, el conflicto se produce. Lo que se dijo antes, sobre que los asuntos prosperan en su curso central si se ejercita el cuidado, deriva de la línea firme del medio (del trigramma inferior). El desastre final se produce porque el conflicto no puede ser resuelto. La ventaja de ir a ver a un hombre grande es indicada por la línea firme que acabamos de mencionar. Sería imprudente cruzar el gran río (hacer un viaje), pues caeríamos inevitablemente en el abismo de agua. (1)

Podemos beneficiarnos del consejo de alguien verdaderamente sabio, pero en este momento todo tipo de viaje sería desastroso.

(1) Sugerido por el trigramma inferior.

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

El Juicio: hemos de llegar a un compromiso con la oposición a un sendero de acción que sabemos correcto. De este modo la enemistad no es llevada más allá de la meta. Puede ser necesaria una autoridad externa e imparcial que juzgue los asuntos. Si hay desacuerdo, no intentéis grandes proyectos.

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

*Sedosa escarcha bajo la luna estival
al corazón dolor causa;
estrage mayor provoca entre los hombres
la palabra injuriosa.*

(Confucio. Libro IV, 8)

Disputar: no se lleva a cabo el impulso de lo creativo; el cielo resplandeciente se apaga, transformándose en un abismo negro; existe una separación que podría convertirse en definitiva, dura, obstinada, tenazmente radicada en el rencor. Se trata pues de fuerzas divergentes en tiempos antitéticos, fuerzas yang que hacen las veces de cargas eléctricas del mismo signo, dentro de la compleja situación electroestática.

Para comprender este hexagrama, resultará conveniente prestar más atención a la estructura que a la composición, porque, al menos en la mayoría de los casos, no son los acontecimientos ocasionales los que provocan una discusión, sino la disposición interior. A menudo entablamos una disputa por motivos

triviales, de los que surgen antiguas cuestiones, rencores lejanos, rabias acalladas durante demasiado tiempo; por disposición del espíritu o por valoraciones objetivas, en momentos distintos se suelen componer contrastes muy graves, y no surgen discusiones o disputas que podrían ser bastante justificables. No permitir que degeneren las divergencias, inevitables en todo tipo de vida, no llevar a límites extremos las situaciones que ya de por sí son difíciles; en definitiva, eso depende de nuestro comportamiento, por lo tanto es necesario saber hasta qué punto somos capaces de efectuar una valoración equilibrada sin dejarnos dominar por las circunstancias. Ése es el sentido del hexagrama.

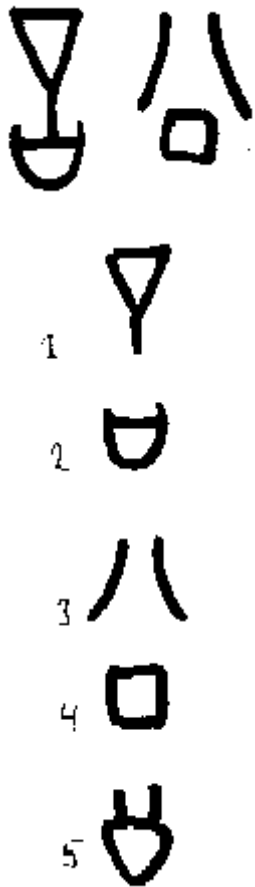
Tiempo de disputar: *el ser confiados es síntoma de ligereza. Propicio y justo mantenernos vigilantes. Errado querer concluir a toda costa. Útil ver a un gran hombre. Peligroso cruzar las grandes aguas.*

No es un momento fácil de superar, por consiguiente es inútil hacerse ilusiones acerca de que las inquietudes se resolverán sin la voluntad activa de reunir los contrastes con un atento examen de los hechos y las situaciones. Cautela en la toma de decisiones, prudencia en la adopción de actitudes que podrían resultar inadecuadas, o directamente equivocadas, porque el tiempo (está) demasiado caracterizado por contrastes interiores como para permitirnos una valoración exacta de los problemas. Un gesto, una palabra, un silencio, todo puede interpretarse mal; cada posición esconde un peligro (Khân), por eso es necesario mantenerse distantes (pero sin dejar de participar mediante la observación) en todo aquello que nos toca de cerca pero que aún no puede ser afrontado con la necesaria sabiduría de las cosas.

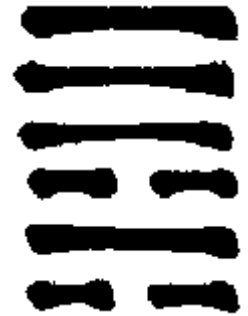
► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Sentido general: el kua expresa la idea de “impugnación” de recursos a la justicia. Se compone de los trigramas Ch'ien arriba y K'an abajo; el cielo está en lo alto, el agua está abajo; la naturaleza propia de uno y otro es opuesta, lo que produce la discusión. Arriba, es la dureza enérgica, abajo es el peligro: ser de buena fe y estar trabado, es lo que produce la discusión. Al poseer la justicia, el derecho, el presagio será feliz, pero llevar al asunto hasta un extremo límite sería un presagio de desgracia. Hay interés en ver a un hombre poderoso. El I Ching dice que no hay ventaja en atravesar un gran río. Habrá una cuestión litigiosa por resolver y según la forma en que el consultante se sitúe, el presagio será feliz o infeliz. Situado en un momento de discusión, aunque con buena fe, sufrirá necesariamente dificultades y apuros; será molestado, trabado en su libertad por obstáculos y tendrá inquietud y temor. Tendrá energía para sostener su impugnación, pero no hace falta llevar la cosa hasta sus últimas consecuencias, pues entonces habría presagio de desgracia. Además, el que está en discusión debe ubicarse personalmente en un terreno seguro y tranquilo, “debe entrar en una agua profunda”. En cada cosa que hace, el hombre dotado debe siempre apreciar y calcular al comienzo pues evitará las discusiones futuras; la sinceridad y la circunspección son muy de desear para evitar los gérmenes de discordia. El temor moderado es bueno; exagerado es malo.

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

Song4. The left part of the character is YAN2: a mouth, KOU3, (2) with a tongue or making a sound (1), and maybe identical to YIN1: making a sound. The right part is GONG1, the highest one of the five titles of nobility in ancient China, the Gong or Kung. Probably the Gong was the ultimate authority to resort to when one needed a judge. The Gong is far enough from the people to be fair, a village-elder is too close. This part consists of divide, BA1 (3) and either mouth, KOU3, or private, SI1 (4). Divide might indicate the fair division of property and rights. According to Karlgren some of the forms of Gong seem to suggest a phallic interpretation (5). Gong's meaning is further: public, fair, impartial, father, (official place:) palace. Lawsuit, litigation, argue, demand, justice, publicly. Old: to accuse, regret, blame.

Contention If one has truth there is obstruction Alert and central: auspicious To the end: pitfall Harvest: seeing great people No harvest: crossing the great stream

It is not wrong that one should fight for one's right. Sometimes it is necessary for making life possible. But the meaning of "right" is, that it makes life better, it should never make life less—or the spiritual values of life.

Every controversy can be solved by moving up a step. The best step is inside, in one's own mind. Changing the common everyday personality into a better, wiser person. In doing so, the controversy will become smaller and smaller, moving away into a far-off distance.

If one is not able to do so, then find someone who is already higher, and whose words can bring a solution.

And always remember there is no such thing as being in the right. It is based on human truth and human truth is temporary. In the course of time, right and wrong change places over and over again.

Then there is the order of ranking, the pecking order. Some people have natural authority, they do not fight for it. They are the Gongs. The ones who fight for a rank usually are bad leaders.

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

Song reúne trigramas de naturaleza opuesta. Uno va hacia arriba, otro hacia abajo. Anuncia un conflicto que es mejor evitar o hacer arbitrar. *Un alto prudente a mitad del camino aporta la fortuna. No es ventajoso concluir el asunto y atravesar las grandes aguas.*

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

The Judgment: *Conflict. Confidence is obstructed, and a cautious halt at the halfway stage will bring good fortune. But obstinate determination to go forward against all obstacles can only end in misfortune. It is a favourable time to see the great man, but it is unsafe to cross the great water.*

Commentary: no matter what the sincerity of a man's motives, it is impossible to avoid the conflict, but the danger can be mitigated by a cautious approach. The prudent man remains clear-headed and inwardly strong, recognising that his only course lies in meeting his opponent halfway, and that the conflict must not be allowed to become permanent. Advice from the great man strengthens his position, but if he attempts to go forward across the water he will fall into the abyss.

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

El CONFLICTO en su forma estática sugiere una significativa brecha en el objetivo de su pregunta. Puede estar haciendo frente a una importante decepción en su vida cuando comience a darse cuenta de que lo que creía una verdad universal, en realidad sólo era una visión subjetiva de la situación. Deberá reconsiderar sus premisas con mayor realismo. Está indicada la necesidad de un ajuste interior que conduzca a una perspectiva más armoniosa.

En su corazón está seguro de que el camino que se ha propuesto es el correcto. Se siente en lo correcto y por tanto avanza con una total confianza. En realidad está actuando de acuerdo con su naturaleza y con los dictados de los tiempos. Sin embargo, el camino que ha elegido le conducirá a un estado de CONFLICTO. Surgirán delante obstáculos y oposiciones, y no hay modo de evitarlos. Sean obstáculos interiores u oposiciones exteriores, representan un contra movimiento formidable, pues desde su punto de vista también ellos son correctos. Este CONFLICTO le hará detenerse y reconsiderar su premisa original.

Hubiera sido prudente sopesar con cuidado, al principio de sus esfuerzos, todas las dificultades y oposiciones posibles. Esa cuidadosa consideración es el único modo de evitar el CONFLICTO debilitador que puede hacer que sus esfuerzos se detengan. En esta situación, no puede comprometerse en una confrontación con sus adversarios, pues ello traería mala suerte. Todas esas estrategias agresivas o astutas llevan al mal.

En cuestiones de poder o de política, lo que más le interesa es colocar el CONFLICTO ante una autoridad imparcial que pueda tomar una decisión que no esté afectada por prejuicios. De esta manera

podrá detener la discordia antes de que sea lesiva. Si ha planificado una ambiciosa empresa, o tiene en mente un objetivo significativo, es mejor que los empiece en otro momento.

En este tiempo no pueden fructificar los asuntos de negocios. La competencia es demasiado grande y hasta los objetivos cuidadosamente planificados terminarán en CONFLICTO. Podrá encontrarse con reacciones desfavorables a las ideas o productos que usted consideraba totalmente aceptables. Es mejor retener las innovaciones o cambios de importancia hasta que el momento sea más favorable.

Significativamente, la unidad social falta en el momento más importante. Hay mal entendimiento producido por diferencias filosóficas básicas que no pueden ser superadas con medidas de fuerza. Evite los temas controvertidos a menos que esté presente un mediador sabio en quien confíen todos los implicados. Los acontecimientos sociales de importancia no pueden ser manejados con éxito real. Si puede evitarlos, hágalo.

En sus relaciones personales, procure mantenerse alejado de las confrontaciones abiertas. Sería mejor que cediera ante los que están cerca de usted, en lugar de comprometerse en desacuerdos para los que no hay una resolución final. Una tercera persona o parte desinteresada puede traer ahora alguna luz a un CONFLICTO de intereses emocionales. Por encima de todo, no tome ninguna decisión de importancia ni haga ninguna demanda basada en su propio punto de vista. Aunque pueda creer que su posición está por encima de todo reproche, sólo está enfrentándose a un lado de la cuestión. Reténgase y vuelva a examinar sus sentimientos originales.

En los términos de desarrollo interior, su crecimiento natural y sus faltas de interés se enfrentan a una oposición innegable. Es un tiempo de maduración espiritual. No fuerce las cosas. Lo que ahora trae buena fortuna es una flexibilidad precavida.

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

*Tensa tu arma al máximo,
y tendrás mucho de qué lamentarte.*

Comentario: litigio no es solamente un hecho legal o de conflicto con otros. Un estado de litigio con sí mismo –carácter pendenciero– es aún peor; es un Tiempo de contradicciones no resueltas, e insistencia obtusa en ideas que se han demostrado equívocas. Es un signo de oscuro que debe ser superado de todas maneras.

La sentencia dice: *propicio ver al Gran Hombre*. En general la palabra “propicio” tiene el significado aquí de conveniente, aconsejable, es el momento, es óptimo. Es una invitación bajo la seguridad que todo está dado para proceder. Ver, extraviar, favorecer al Gran Hombre son términos también recurrentes. El Gran Hombre, en este caso, es ese personaje imparcial que puede actuar como juez en un litigio, como

lo expresa Wilhelm. Pero el “Gran Hombre” posee un significado interior: la parte sabia de sí-mismo, la propia grandeza, el propio discernimiento. “Verlo” es tomar conciencia de la autoridad que emana de la grandeza interior. En algunas traducciones se ha usado el concepto de “Hombre Superior”. En esta edición ya se explica por qué este término tiene una connotación precisa y su abuso no rinde la idea de “Gran Hombre” y “Hombre Pequeño”, que son categorías interiores. El “Hombre Superior” es aquel que transita por el Camino del Medio, que se ha elevado por encima del Hombre común y percibe los Caminos del Cielo. Un consultante de las escrituras es “Noble” (leal, digno, inteligente). El consultar al oráculo es un acto de nobleza.

Del punto de vista espiritual, para el Santo, este Tiempo, junto al 36, es el estado de confrontación abierta con los demonios y sus influencias en personas y círculos ambiciosos, mundanos y soberbios.

De acuerdo con las líneas, en algunos casos es cuestión de ser muy cautos, y en otros casos llama a combatir con las armas del Bien y la Divinidad. Oponerse al Mal con las mismas armas del Litigio sería nefasto.

Pocos, muy pocos, reciben en este mundo tareas para confrontarse al mal abiertamente: si en una consulta sobre el Rol e Índole de la Persona obtuviese este signo, quizás se esté mencionando que el Espíritu que habita al Ser sea tan fuerte como para entrar en los delicados terrenos de los demonios a objeto de vencerlos y aniquilarlos. Si así fuese: el Ser debe potenciar su Espíritu y nunca intentar medidas solamente impulsadas por la mente o el voluntarismo.

El Pleito, en lo mundano, nace por cuestiones de seguridad; comida y sustento; derechos y propiedades; pertenencias o “sentido de pertenencia”; carencia de amor, y deseos de vencer sobre lo que se considera “enemigo”.

Esto signo plantea la necesidad de no llegar con el conflicto hasta el final, y fijar acuerdos a mitad de camino. No descarta el Litigio ante tribunales o Juez, pero aconseja ceder una vez que se ha logrado la restitución del valor moral y la dignidad.

También plantea el problema del “carácter litigioso” y revela a un sujeto propenso a mezclarse en situaciones engorrosas debido a su incontrolable modo de ser, el cual proviene de algún rincón oscuro de su Psiquis, que la persona no quiere aceptar como problema que debe resolver.

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

Comentario al signo: el signo primario superior, cuya imagen es el cielo, orienta su movimiento hacia arriba; el signo primario inferior —agua—, conforme a su naturaleza tiende hacia abajo. Los rumbos de movimiento de las dos mitades divergen y esto da por resultado la idea de conflicto.

Cualidad de lo creativo es la fuerza, la energía; la de lo abismal es el peligro, la astucia. Allí donde la astucia se enfrenta con la fuerza violenta, hay querella, conflicto.

Una tercera deducción, referida al carácter, se impone en virtud del enlace de una insondable, abismal astucia en lo interior con una enérgica decisión en lo exterior. Un carácter semejante será seguramente pendenciero.

Comentario al Dictamen: el conflicto surge cuando alguien, sintiendo que está en su buen derecho, se topa con resistencias. Sin esa convicción de que uno está en su derecho, la resistencia conduce a la astucia o a la transgresión violenta, y no al pleito abierto.

Cuando uno se halla envuelto en un pleito, lo único que podrá traerle salvación es una vigorosa y firme serenidad, dispuesta en todo momento a la conciliación del pleito, al arreglo a mitad de camino. Continuar la querella hasta su amargo fin acarrea malas consecuencias, aun cuando uno concluya teniendo razón, puesto que en tal caso se perpetúa la enemistad. Es importante ver al gran hombre, vale decir a un hombre imparcial, cuya autoridad sea suficiente como para solucionar el pleito en forma pacífica o bien para fallar con justicia. Por otra parte, en tiempos de discordia es preciso evitar “atravesar las grandes aguas”, vale decir iniciar empresas riesgosas, pues éstas, si han de tener éxito, requieren una real unificación de fuerzas. El conflicto en lo interior paraliza la fuerza necesaria para triunfar sobre el peligro en lo exterior.

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

El escenario: cuando la gente se reúne para comer y beber, lo más seguro es que discuta. Así que llega el tiempo de la Contienda. Acéptalo. No tengas miedo. Contienda significa no conectar.

La respuesta: *la contienda proporciona una conexión con los espíritus. No te inquietes. Centrarte en ti mismo abre el camino. Ir hasta el final con el conflicto cierra el camino. Es ventajoso sumergirse en el gran río.*

Contienda describe la relación, o tu papel en ella, en términos de conflicto y disputa. La manera de encarar esta situación es expresar tu punto de vista con claridad, alejándote de actitudes agresivas y procurando no mostrarte demasiado enfadado. Tú y tu pareja discutís. No te alarmes. Ten cuidado. Expresate con claridad y calma y lejos de actitudes agresivas. Si no puedes convencer con tus razones, retírate del conflicto. Estás en aguas profundas. No te dejes arrastrar por el enfado o la pasión. Mantente centrado. Si tratas de tener razón a toda costa, lo lamentarás. Acudid a gente en la que los dos tengáis confianza. Busca una tercera opinión.

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

El Pleito: este hexagrama describe tu situación como disputa. Destaca que expresar activamente tus reclamos y objeciones es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡pleitea!

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

El conflicto significa que existe una obstrucción de la verdad; ten cuidado. El equilibrio augura ventura, la finalidad augura desventura. Vale la pena ver a personas de gran nobleza, pero no es propicio atravesar grandes ríos.

Juicio global: el Conflicto es inexorable, arriba y peligroso abajo, y muy fuerte en caso de peligro. El conflicto significa obstrucción de la verdad; sé cuidadoso para mantenerte centrado y en equilibrio, y tendrás buena fortuna. Esto se refiere a la fuerza que surge del equilibrio. La finalidad augura desventura, porque no se puede hacer nada para que acabe el conflicto. Vale la pena ver a personas de gran nobleza, en el sentido de valorar el equilibrio y la rectitud. No es propicio atravesar grandes ríos porque puedes hundirte en el abismo.

IMAGEN

Así el noble, en todos los negocios que realiza, reflexiona debidamente sobre su comienzo.

[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

Cielo y agua se mueven en sentido contrario: la imagen del Conflicto. Así el consultante que escucha y hace caso de los consejos que se le dan cuando recibe esta imagen como respuesta, aprenderá a examinar adecuadamente todas sus actividades personales desde el comienzo. De esta manera también activará en forma correcta desde el principio todo lo que piensa.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

[El texto, llamado *El Gran Simbolismo*, ha sido extraído de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan* del Libro]

CHÜN TZU YI TSO SHIH MOU SHIH.

- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YI**= soler, acostumbrar/ por medio de.
- **TSO**= ideograma: “persona y comienzo”, sacar de la inactividad/ generar, aparecer, surgir/ excitar, animar, estimular.
- **SHIH**= asuntos/ todo tipo de actividad personal.
- **MOU**= planear, planificar, cavilar, deliberar/ proyecto/ recurso/ estrategia.

- **SHIH**= ideograma: “mujer y eminente”, comenzar una nueva vida; comienzo de otro período, después de la consumación (final) Cheng/ comienzo, comenzar, empezar/ abrir/ lo que precede a todo, lo primero.

► 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]

Fuerza encima,

peligro debajo (para el pequeño que pleitea) representan los procesos.

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

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

(El trigramma representando) *cielo* y (aquél simbolizando) *agua*,

alejándose entre sí,

forman a Sung.

De acuerdo a esto,

el hombre superior toma buenos consejos acerca de sus primeros pasos

en la transición de los asuntos.

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

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

Este hexagrama simboliza la oposición de cielo y agua

El Hombre superior no se embarca en ningún asunto hasta que ha planeado cuidadosamente el inicio.

► 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]

Cielo y agua se mueven en sentido contrario:

la imagen del conflicto.

Así el noble, en todos los negocios que realiza,

reflexiona debidamente sobre su comienzo.

► 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 Cielo reuniéndose-con la corriente,

Contradictorios movimientos. Pleito.

El chiün tzu usa excitantes asuntos para planear el comienzo.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Este simbolismo es diferente a aquel que figura en el texto del Thwan. Tenemos al cielo visible ascendiendo y agua o lluvia descendiendo, que indican –difícilmente se ve cómo- oposición y contención. La lección para el curso del hombre superior es buena, pero se puede deducir con igual propiedad de muchos otros hexagramas.

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

[Símbolo]

Los trigramas componentes sugieren dos bóvedas, la del cielo y la del hoyo acuático.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El agua en lo alto del cielo significa nubes. Una vez que éstas se han remontado, ya no llevará mucho tiempo hasta que se precipite la lluvia. Mientras que, en otros casos la segunda sentencia de La Imagen indica con frecuencia los recursos para superar la situación mediante una distribución de las propiedades de ambos semisignos, en este caso se expone cómo recibir esta situación adecuándose a ella. Cuando la lluvia asciende a lo alto del Cielo, se prepara su precipitación, mediante la cual toda vida es alimentada y refrescada. El noble sigue este ejemplo, haciendo suyo así, simultáneamente, el otro significado del signo Sü que, aparte de ' Espera, también significa Alimentación. También se toman en consideración los dos signos nucleares: Li = claridad, Tui alegría, serenidad.

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

[La imagen principal dice]

“Para dictaminar en una contienda, valgo como cualquier otro. Pero lo que en realidad hace falta es que no se produzca contienda alguna”. Que no haya contienda depende de elaborar planes desde el comienzo. Elaborar planes desde el comienzo depende de crear medidas administrativas. Si los pactos no son claros, surge la contienda. Si las funciones están bien establecidas y las ocupaciones no se entrecruzan, ¿cómo habrá de surgir la contienda? La contienda emerge cuando se sobrepasan los pactos. Quienes poseen la virtud se ocupan de mantener los pactos y no critican a los otros.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El cielo y el agua se mueven en direcciones opuestas: la imagen del conflicto. Por eso en todas sus transacciones, el hombre superior tiene muy en cuenta el inicio.

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

Hablan las imágenes: la inmensidad del cielo se opone al caminar de las aguas. Tiempo de disputar. El hombre sabio no hace proyectos ni pone en marcha sus negocios.

Los problemas por resolver y las inquietudes por superar son grandes y graves; la posibilidad de afrontar las cuestiones que preocupan es demasiado limitada, porque no se posee una visión clara y completa de la situación. Se amplían las advertencias de Hsü: hay que esperar tratando de comprender, de ser objetivos, de tener paciencia, porque los tiempos adecuados llegarán por la ley precisa de la mutación, que alterna la oscuridad con la luz, el invierno con el verano.

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

La Imagen: el cielo se alza por encima pero el agua debe fluir hacia abajo. Los conflictos pueden evitarse si se les concede al principio un atento examen para definir las relaciones.

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

The great image says: heaven associating with water is incompatible movement: contention. The noble one, when he sets up affairs, plans ahead.

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

The Image: heaven and water moving in opposite ways are the image of conflict. The superior man therefore appraises the beginning of any venture with great care.

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

Las causas del conflicto residen en las orientaciones opuestas de las partes ya previamente existentes. Una vez aparecidas estas divergencias, surge necesariamente El Conflicto. Establecidos claramente derechos y deberes, o si las orientaciones espirituales convergen, la causa del conflicto queda de antemano eliminada. Por eso, para precaver un litigio conviene pensar en todo desde el comienzo cuidadosamente.

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

Comentario a la Imagen: la imagen indica que las causas del conflicto residen en las orientaciones opuestas, ya previamente existentes, de ambas partes. Una vez que aparecen tales direcciones divergentes necesariamente se origina en ellas el conflicto. Se infiere entonces que a fin de precaver el conflicto conviene pensar cuidadosamente en todo desde el mismo comienzo. Cuando se establecen claramente derechos y deberes, o si en una asociación humana convergen las orientaciones espirituales, la causa del conflicto queda de antemano eliminada.

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

Imagen: El cielo y el agua que van en direcciones diferentes simbolizan el conflicto. Así pues, las personas sabias calculan y planifican antes de empezar cualquier acción.

LINEA PRIMERA

*Si uno no perpetúa la cuestión,
habrá un poco de chismorreó.
Al cabo llega la ventura.*

*"... finalmente el asunto quedará
resuelto con claridad".*

[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

La primera frase dictamina que no ha lugar a discutir perpetuamente este asunto, lo cual indica que este tema queda temporalmente cerrado y es una señal clara para que el consultante no siga preguntando sobre lo mismo en la consulta que está realizando. Ahora quizá sea respondido sobre otras cuestiones, pero esta debe darse por zanjada durante un tiempo poniendo en práctica lo sentenciado por esta mutación.

El chismorreó se produce cuando las personas se comportan de forma vulgar en las relaciones, pero este simbolismo también puede ser indicativo de pequeñas tensiones, desavenencias o disputas en la manera de enfocar cada uno el asunto consultado. Sin embargo, la mayoría de las veces sólo significa que posiblemente otros no comprendan ahora la conducta seguida por el consultante, y quizá tampoco si se está quieto, como aconseja este presagio. Mas precisamente esto es lo que evitará las tensiones, las incomprensiones o las críticas.

Haciendo caso de lo dicho aquí, después llegará la ventura y un final favorable a los intereses de quien pregunta.

Lo discutido resplandece, por eso se añade que el asunto quedará resuelto con claridad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está situada en el trígrama inferior K'an= peligros, que al mutar se transforma en Tui= palabras. De ahí los riesgos de disputas y de palabras conflictivas.

No pertenece a ningún *nuclear*, y eso también le ayuda a pasar con menos complicaciones.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil en posición inferior, no tiene capacidad ni debería pleitear con la verdadera Fuerza emanada de lo Superior. También se encuentra fuera de un sitio adecuado para ella, todavía no ha llegado a donde debe llegar.

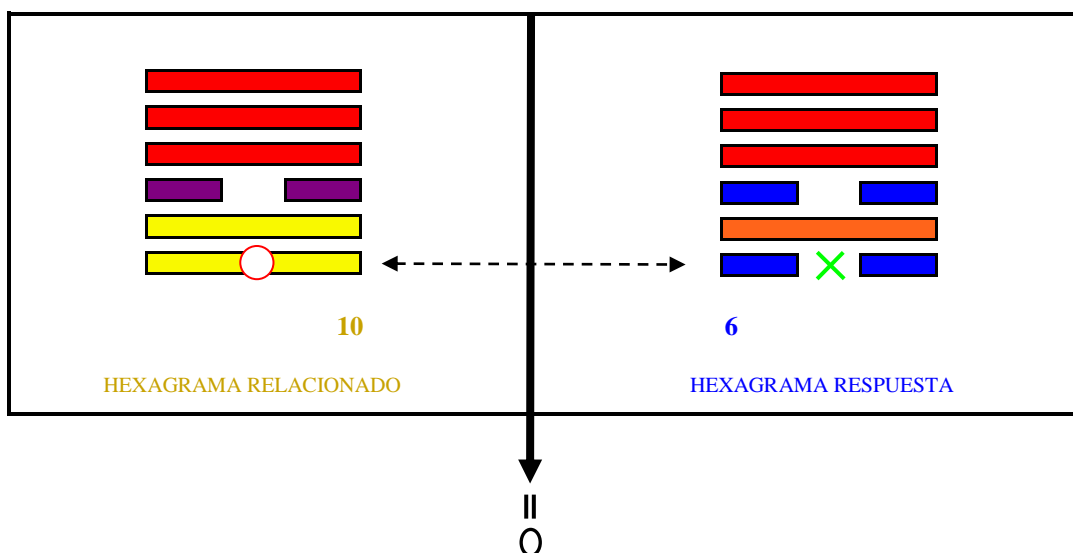
- relación de correspondencia:

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

Su verdadera ayuda se encuentra en la cuarta línea fuerte, con la que guarda relación de correspondencia, y ahora debe esperar a que le llegue ese apoyo, pues la cuarta ocupa la cúspide del nuclear Li= claridad, y hará que todo acabe bien.

- 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 6 en el 10, El Porte, La Pisada, en donde encontraremos 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 不永所事。小有言。終吉。

WU YUNG SO SHIH,

HSIAO YU YEN.

CHUNG CHI.

“... CH'I PIEN MING YEN”.

- WU= no/ sin/ des/ in.
- YUNG= ideograma: “agua que fluye”, perpetuo, continuo, eterno/ de flujo estable.
- SO= lugar, sitio al que algo corresponde o de donde proviene/ centro u objeto habitual.
- SHIH= asuntos/ todo tipo de actividad.
- HSIAO= pequeño/ común.
- YU= poseer, tener, haber.
- YEN= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, habla, dichos, conversaciones, discusión, discurso/ habladurías.
- CHUNG= fin, final que da origen a otro comienzo.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- PIEN= ideograma: “palabras y agudo o punzante”, diferenciar, discutir, disputar, criticar/ sofisticado/ artístico.
- MING= esplendor, lucidez, claridad/ un símbolo del trigramo Li.
- YEN= por cierto.

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

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

*Si uno desiste (de un proceso) iniciado,
aunque se produzcan ciertos rumores (al respecto),
el resultado final será feliz.*

► 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 no continuando el asunto (sobre el que trata la disputa).
Sufrirá pequeños daños,
originados por lo que se habla en su contra,
pero al final, será afortunado.*

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

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

*Un 6 para el lugar inferior:
Siempre que no se presione para que los asuntos lleguen a su fin
y que se hable de ello lo menos posible,
terminarán propiciamente.*

► 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:
Si uno no perpetúa la cuestión habrá un poco de chismorreó.
Al cabo llega la 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) *No un perpetuo lugar, asuntos.*
Lo pequeño posee palabras, consumir propicio.

b) *No un perpetuo lugar, asuntos.*

El Pleito no permitiendo una larga-vida por-cierto.

Aunque lo pequeño posea palabras,

la diferenciación de uno, esplendorosa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la línea primera, en la parte inferior de la figura, es débil. Tal vez sufrirá un poco con la naciente contienda, pero la dejará pasar, y su efecto será bueno.

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

1. *“No perpetúa el asunto acerca del cual (se discute)”*: la discusión no debe ser prolongada. Aunque *“puede que sufra el (daño) menor de que se hable en su contra”*, su argumentación está clara.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Puesto que el trazo de abajo del todo es firme, no se precipita en modo alguno frente al peligro, que ciertamente está lejos aún (de donde la imagen de la pradera); antes bien está en condiciones de permanecer enteramente tranquilo y reflexivo, como si no se aproximara nada excepcional.

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

[Seis al principio]

Se encuentra en el comienzo del hexagrama Song y no puede poner fin a la contienda. Por eso, si esas ocupaciones no se eternizan entonces el final será afortunado. Por lo general, el yang canta y el yin acompaña; no es el yin quien toma la iniciativa. El nueve en cuarto lugar convoca y (el seis al comienzo) responde. En el caso contrario habrá contienda. Aunque se encuentre al comienzo del hexagrama, no es el seis al principio quien genera primero la contienda. Aunque no pueda evitar la contienda, el seis al principio tendrá que analizarla y comprenderla.

INTERPRETACION

a) Ahora hay que dejar las cosas como están sin hacer nada en eso todavía. Algo que estorba, que frena, o que es capaz de suscitar malos efectos se puede convertir en causa de más tensiones, discusiones y desavenencias.

Si otros no entendieran, o criticaran el proceder del consultante, no hay que darle mayor importancia. Pues más adelante, de una forma o de otra, habrá un intercambio de palabras entre los implicados en la situación, quedando todo aclarado y con resultados positivos para el consultante. Esta línea simboliza siempre que al final se tendrá buena suerte y que todo saldrá bien.

Por lo demás, no se debe seguir preguntando sobre este mismo asunto en estos momentos, sino que conviene dejarlo para otra ocasión. Así tampoco se discute este presagio con el Maestro.

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:

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

No es momento de consultar. El consultante ha de seguir por el camino que lleva en cualquiera de estos asuntos. Tampoco debe variar el tratamiento en caso de enfermedad. Si no tiene tratamiento, sería bueno que consulte un poco más adelante por si fuera necesario buscar uno.

El sentido de esta mutación es que no se haga, ni se pretenda, lo que ahora no es posible o no es viable. Es decir, hay que conformarse con las cosas como van, aceptándolas como son y sin forzarlas. Lo mejor es no hacer nada fuera de lo que se está haciendo en estos momentos.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la tercera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No hay ningún motivo para eternizar una controversia y llevarla hasta sus últimas consecuencias; esto sería un mal presagio.

En cambio, acallar el resentimiento e intentar limar asperezas por medio de un esfuerzo de comprensión es un buen presagio.

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

Primera línea: el mejor momento para resolver un conflicto es al principio. No haga caso a su ego y se encontrará con la buena suerte.

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

Primera línea: *si uno no perpetúa el asunto habrá un poco de murmuración. Al final llegará la buena ventura.*

El momento más fácil para retirarse del conflicto es al principio, cuando empezamos a implicarnos en querer cambiar la situación. Si no podemos apartarnos o desligarnos, entonces es que necesitamos examinar nuestra actitud egoísta.

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

¿Valdrá la pena proseguir la discusión con encono hasta el final? Si la cuestión no es demasiado grave, él prefiere no hacerle caso. Las murmuraciones pronto desaparecerán si no les presta atención.

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

¿Sabemos cómo frenar a tiempo un desacuerdo antes de que se desencadene de manera desenfrenada, se convierta en conflicto y perdamos el control de la situación?

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

Lo más sensato consiste en no provocar desacuerdos tan graves que acaben rompiendo las relaciones de forma desagradable. Déjalo pasar.

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

Siempre puede elegir no alimentar una pelea o hacer escándalos cuando las cosas van mal. Si se resiste a la tentación de hacer las cosas peor de lo que están en este momento, encontrará que se hablará poco del problema y las cosas se mejorarán al final.

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

[Comentario]

El no presionar para que los asuntos alcancen su fin implica el no dejarnos arrastrar a una disputa. Aunque se hable poco de ellos, el propósito estará claro.

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

6 en la 1ª: si se está desarrollando un conflicto y el opositor es más fuerte, no prosigáis. Al final será mejor así.

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

El primer seis: *no llevar demasiado lejos las discusiones. Existen pequeñas divergencias. Al final, éxito.*

La sugerencia constituye también una máxima de gran sabiduría que puede evitarnos palabras erradas, separaciones, silencios, los terribles sufrimientos del rencor, siempre crueles y a menudo carentes de utilidad. No prolongar en el tiempo una incomprensión, no convertir en litigio un cambio de impresiones, eso es lo que nos advierte la primera línea mutante, porque el tiempo de *Sun* esconde precisamente el peligro de hacer una montaña de un grano de arena, de sufrir más de lo que los acontecimientos nos deparan, por haber dado, o tener intención de dar, excesiva importancia a cosas que de por sí eran fácilmente superables.

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

Initial 6: *do not perpetuate an affair. There is some talk. In the end: auspicious.*

You don't have to agree for the sake of peace. But you have to stay calm, whatever the situation. Say what you want to say, but without any contention, and without reacting to contention.

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

Primer trazo: es aquel que no puede llevar indefinidamente la discusión hasta su extremo límite y que, si actúa así, tendrá un presagio feliz. El trazo es negativo e indica las aptitudes de una maleabilidad negativa, ubicada en una posición inferior; en esas condiciones el sostener una discusión no puede conducir a algo feliz. Encuentra por encima de él una asistencia simpática; aunque reciba algunas observaciones verbales, por último alcanzará la felicidad.

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

El conflicto está en sus comienzos. Resuélvalo rápidamente, aun al precio de un ligero sacrificio, mientras todavía es tiempo.

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

In the bottom line, six signifies: *if the conflict is not prosecuted, there will be some gossip; but, in the end, good fortune.*

The prudent man desists in advancing his views in the face of opposition, and peace is quickly restored. This may five rise to scurrilous talk, but once the conflict has been resolved the enterprise will be carried through eventually to a satisfactory conclusion.

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

Su posición es tal que debe evitar cualquier CONFLICTO o ponerle fin rápidamente. No trate de tomar una decisión con respecto a las cosas, ni de comprometerse en una disputa. Quizá se sienta un poco la víctima, pero al final todo irá bien.

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

6 en la 1ª línea: *si el asunto no se perpetúa eternamente, habrá alguna pequeña habladuría. Al fin llegará la ventura. No perpetuar eternamente la cosa. No se debe prolongar el conflicto. Aunque haya pequeña habladuría, finalmente el asunto quedará resuelto con claridad. Mientras el conflicto es incipiente es mejor abandonarlo. Si el adversario es más fuerte conviene impedir que las cosas avancen hasta el debate del pleito. Quizás haya un intercambio de palabras, pero finalmente todo irá bien.*

Primera línea: a pesar de las habladurías y las opiniones de parte, incluso de palabras hirientes, la tendencia de esta línea es aquella de “dejar pasar” un pleito que, de todas formas, no tendría que llegar más allá. La base del conflicto aquí son “malos entendidos”, y la fórmula de permitir que el tiempo cuaje los estados de ánimo es lo más correcto. El orgullo es un pésimo consejero.

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

Comentario a la línea: mientras el conflicto se halla todavía en su comienzo incipiente lo mejor que puede hacerse es abandonarlo. Sobre todo frente a un adversario más fuerte no es aconsejable dejar que las cosas avancen hasta producirse el debate del pleito. Tal vez se llegue así a un breve cambio de palabras, pero finalmente todo irá bien.

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

Seis en el primer lugar: *no es momento de la acción. Charlas sobre cosas pequeñas. Acabar con ellas abrirá el camino.*

Discutir asuntos triviales con tu pareja no lleva a ningún lado. Acaba con eso. El camino está abierto para ti.

Dirección: procede paso a paso. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Si no perseveras para siempre en un asunto, pueden suscitarse algunas críticas, pero al final todo acaba bien.*

Imagen: no perseverar para siempre en un asunto significa que el conflicto no puede prolongarse. Aunque puedan suscitarse algunas críticas, al final todo quedará claro.

LINEA SEGUNDA

*Uno no puede pleitear, retorna
a su casa y lo elude.
Las gentes de su ciudad, trescientas
casas, quedan libres de culpa.*

*"... pleitear desde abajo con un Superior
trae aflicción y uno mismo tiene
la culpa".*

[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

No se deben sostener pleitos ahora. Entonces hay que volverse atrás y hacia uno mismo, yéndose el primero, como alguien que huye de la capital regresando al sitio de donde proviene, pues no hay nada que hacer, nada que ahora se puede exigir o lograr. Así se hará leal al Maestro convirtiéndose en su compañero.

Numerosas personas, todos, se verán libres de errores y de equivocaciones como si no hubiera nada que les nublara la visión.

En lo inferior, tú mismo: la posible causa, razón y comienzo del pleito con lo de arriba, con lo Superior. Esto culmina en la más alta pena, en el dolor y en la tribulación, que serían tomados con las propias manos como aquél que, después de segar, recoge lo que ha sembrado por cierto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en medio de K'an= peligros, que muta en K'un= tierra, masas, pueblo; de ahí que todos puedan escapar del daño.

También está en lo inferior del *nuclear* Li= ojo, visión, luz y lucidez, que mezclado con K'an suele ser señal de lucha entre emociones y razón. Además, por supuesto, tiene el significado de visión que peligra.

Li muta en Ken= aquietamiento, por eso todos se salvan de tensiones si se está quieto donde está. Pero, si no se estuviera quieto, otro significado de Ken es mano, por tanto recogería ciertamente lo que sembró.

- 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 que, si no pierde la compostura, alejará el daño de sí mismo y también de los demás afectados por la situación.

Es central y va por el medio de un trigramas; lo cual, unido a que es fuerte, podría tentarle a pleitear discutiendo las órdenes de lo Superior. Pero está fuera de sitio adecuado para él y en lo inferior (en el trigramas de abajo). Aún no ha llegado a donde tendrá que llegar.

- relación de correspondencia

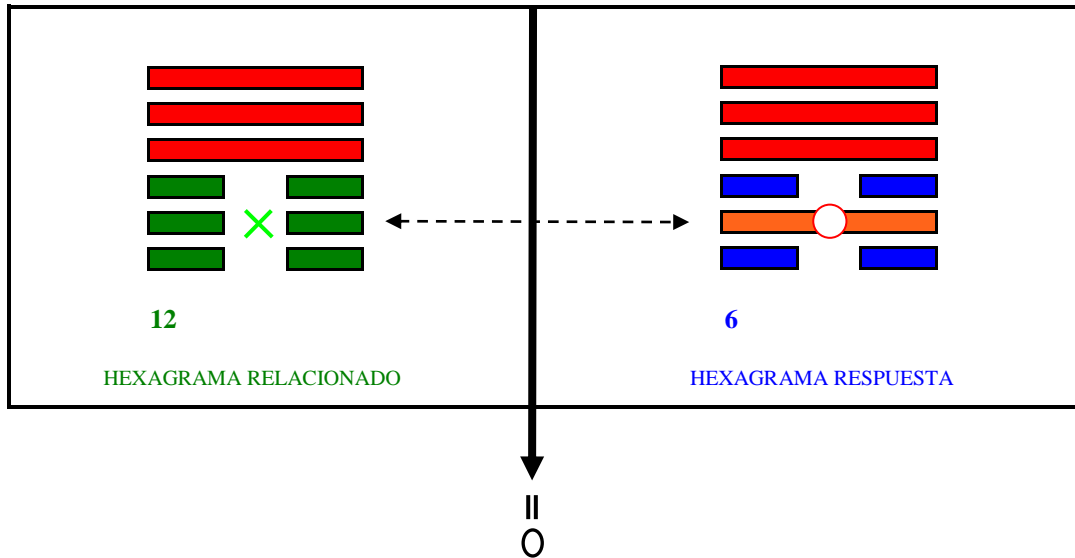
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramas –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el quinto trazo, que es el regente (El Maestro), pero sometiéndose a sus dictámenes no sólo evitará el dolor para él y los demás, sino que alumbrará en armonía con la luz de lo superior convirtiéndose en su par y en su amigo leal. Entonces los dos serán de la misma naturaleza fuerte y espiritual, como ya lo es el quinto.

- 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 transforma el hexagrama 6 en el [12](#), El Estancamiento, Por tanto, lo complementario a lo expuesto aquí hay que buscarlo tanto en el hexagrama en general, como en su segunda línea, 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]

九二 不克訟。歸而逋其邑。人三百戶。无眚。

PU K'Ō SUNG, KUEI ERH P'U

CH'I YI.

JEN SAN PO HU, WU CHIU.

“... HSIA TZU SHANG SUNG

... HUAN CHIH TU YEN”.

- **PU K'Ō**= no; ideograma: “vigas que sostienen una casa”, controlar la estructura/ controlar, comandar/ estorbar/ imponerse/ obstruir, reprimir/ adecuado/ capaz.
- **SUNG**= ideograma: “palabras y público”, conflicto.
- **KUEI**= ideograma: “llegar y esposa”, convertir, cambiar por otra forma/ persuadir/ volver a uno mismo o al sitio de donde se proviene/ restaurar/ hacerse leal; trocarse en/ dar a una muchacha en matrimonio/ la imagen del hexagrama 54.

- **ERH**= y también/ y además.
- **P'U**= ideograma: “ir y primero”, huida precipitada; huir, huida, fugarse, desertar, fugitivo.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **YI**= ideograma: “cercado y sello oficial”, capital, centro y símbolo del poder que gobierna.
- **JEN**= individuo, persona; gente, humanidad.
- **SAN**= tres, tercero, trío/ principio de repetición.
- **PO**= cien/ numerosos, todos, muchos/ una clase o un tipo entero.
- **HU**= puerta interior/ la gente de una casa (puerta de aposento).
- **WU SHENG**= sin; ideograma: “ojo y crecer”, algo que nubla la vista/ error, equivocación por falta.
- **HSIA**= abajo, todo lo de abajo/ trigramas inferior.
- **TZU**= originar/ causa, razón/ comienzo/ tú mismo.
- **SHANG**= arriba; todo lo de arriba/ trigramas superior.
- **SUNG**= ideograma: “palabras y público”, conflicto, pleitear.
- **HUAN**= ideograma: “corazón y clamor”, el corazón dolorido, pena, dolor, aflicción, tribulación.
- **CHIH**= culminar, llevar al grado más alto, llegar al final o a la cumbre/ superlativo.
- **TU**= ideograma: “mano y unir”, tomar con las manos/ segar, cosechar, recolectar, recoger lo que se ha sembrado.
- **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 el que desiste de un proceso (o lo abandona) vuelve a su casa y oculta a la gente de su lugar, no tendrá por ello ningún disgusto.

► 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 desigual ante la contienda.

Si se retira y se mantiene oculto

(en el lugar donde) los habitantes de la ciudad son

(sólo) trescientas familias,

no caerá en el 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]

Un 9 para el segundo lugar:

Como el conflicto no puede resolverse, hace una retirada precipitada.

Su clan, que es de trescientas casas, también escapa al daño.

► 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

Uno no puede pleitear, retorna a su casa y lo elude.

Las gentes de su ciudad, trescientas casas, quedan libres de culpa.

► 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) *No controlar el Pleito.*

Convertir y-también huir de la capital de uno.

Personas, trescientas puertas.

Sin error.

b) *No controlar el Pleito.*

Convirtiendo el huir, escabulléndose por-cierto.

Abajo el origen, arriba el Pleito.

La tribulación culminando, segar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] el modelo del mundo de El Libro de los Cambios no se somete a las ansias de permanencia como los soberanos del reino de Dshou. El mundo de ese Libro es un mundo de cambio; toda expresión estática, toda forma que ata, le parece una imagen petrificada, opuesta a la vida.

Una serie de textos en que la propia ciudad debe ser atacada y castigada nos muestra hacia dónde conduce una configuración demasiado rígida de la imagen...

[...] en el hexagrama 6, El Conflicto, se describe otro tipo de campaña militar. No se trata aquí de una campaña de corrección o de castigo, sino de una lucha que surge de contradicciones: la lucha del hijo del medio contra el padre que lo reprime; la lucha del esforzado contra el creativo; la lucha de la serpiente contra el dragón; la lucha del agua contra el cielo, una lucha en todo caso estéril, en la que no hay vencedor.

Dice el texto de nueve en el segundo lugar:

No se puede armar un pleito.

Vuelve a su casa

evitando el encuentro.

Los hombres de su ciudad,

trescientos hogares,

quedan libres de culpa.

Otra redacción, actualmente aceptada, sería la siguiente: no se puede armar un pleito, vuelve a su casa y evita la ciudad. Los hombres, trescientos hogares, permanecen así libres de culpa.

En esos tiempos una ciudad de trescientos hogares no revestía especial significado. El segundo hijo, inteligente y avisado, debe haber sido intolerablemente oprimido por su padre para emprender sobre base tan menguada la lucha contra el poderoso. Pronto, sin embargo, reconoce que su empresa es desesperada. Entonces se retira. Pero ya había abandonado su ciudad, e impulsado por la exacerbación, dejó sin considerar la configuración de su situación. Ya no lo rodea el círculo protector, se ha colocado fuera del sortilegio. Ya no es posible un retorno a la propia ciudad, salvo que desee arrastrarla junto a él a la perdición. El hijo del medio es demasiado inteligente como para no prever esas consecuencias y por ello rehúye su ciudad y se oculta. Para él la represión paterna se troca en estancamiento, pero las gentes de su ciudad se salvan sin culpa.

La vida de la propia ciudad goza en esta situación de una consideración ausente en los ejemplos anteriormente citados. En los casos referidos (1), la ciudad era abandonada con decisión, era castigada y corregida; aquí, empero, se la salva.

(1) Se citan los casos de nueve arriba en el hexagrama 35, El Progreso; o seis en segundo lugar y seis arriba en el hexagrama 15, La Modestia;

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

La línea segunda representa a alguien fuerte que gobierna el trigramma inferior; tiene la contienda en la mente y se puede esperar que se enzarce en ella. Pero su fuerza se ve debilitada al estar en un lugar par, no es rival suficiente para su compañero de la línea 5, y por lo tanto, se retira. Una ciudad con sólo trescientas familias es muy pequeña. El hecho de que el sujeto debe retirarse a un lugar tan insignificante es prueba de su humildad.

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

2. *“No está a la altura de la discusión, se retira y se mantiene al margen, evitándola constantemente”: para él, desde su lugar inferior, discutir con (el fuerte) el de arriba, sería (invitar) a la calamidad, tal y como si la atrajera a su lado con su propia mano.*

Hsiang An-shih (dinastía Sung) dice que la primera parte del párrafo 2 debe ser tomado en su totalidad como el lenguaje del Duque de Kâu, siendo variados sus caracteres; el resto corresponde a las observaciones que hace el escritor con respecto a este tratado.

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

Esta frase puede estar sacada de algún escrito antiguo conocido de los lectores de aquel tiempo. En la adivinación, las prendas de honor deben tomarse simbólicamente como cualquier premio obtenido en una disputa que se ha ganado.

[Comentario]

Este pasaje significa que si nos oponemos a una fuerza superior, nos veremos agobiados por el conflicto hasta el final amargo.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

No puede uno pleitear, aun cuando tratándose de este trazo duro en medio del signo: “Lo Abismal”, la intención de pleitear con el nueve en el quinto puesto, de por sí está dada. El trazo, siendo nueve, entra en movimiento, vale decir que se transforma en un trazo Yin; de este modo se esconde y, junto con los otros trazos Yin, forma la ciudad de trescientas familias que quedan sin complicaciones.

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

[Nueve en segundo lugar]

Como línea firme (yang) que encuentra su lugar en el hexagrama Song, no tolera las cosas que están por debajo. Se encuentra abajo y se enfrenta a los de arriba, razón por la cual no debe prevalecer. Si, valiéndose de la precaución, puede regresar a la ciudad, evitará la calamidad. Pero si la ciudad sobrepasa las trescientas familias, no deberá refugiarse en ella, pues la calamidad no se puede evitar refugiándose en lo fuerte.

INTERPRETACION

a) Hará bien a su entorno y a sí mismo si no se impone con amor propio. El consultante ha de retirarse de las malas consecuencias sin actuar todavía y sin volver a preguntar sobre esto mismo ahora. Pues enfrentándose a una fuerza superior, recogería dolor y pena. En estos instantes conviene dejar que las cosas sean como son, aunque no sean de nuestro agrado.

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:**

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

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

Para el asunto consultado, quien pregunta debería cobijarse en sí mismo aceptando las cosas como están en estos momentos, y sin discutir las con el Superior. Ha de conformarse sin reñir, eludiendo discusiones y sin forzar tampoco a los demás. Avanzando según pueda ahora entre sus asuntos y excluyendo cualquier cambio brusco.

Tampoco le conviene aplicar remedios o soluciones, ni dar por válidas las teorías o temas, hasta que no reciba una señal clara, favorable e indicativa de que puede aceptar su validez.

En caso de enfermedad, que siga el tratamiento que lleve. Si no lo hay, que consulte luego, un poco más adelante, por si fuera adecuado buscar uno.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la tercera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando, sin fundamento, se lleva la contraria a alguien más poderoso, hay grandes probabilidades de que aparezca la desdicha.

Es mejor no buscar el enfrentamiento y retirarse a posiciones más sólidas: esto no es deshonroso.

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

Segunda línea: los excesos del ego pueden llevarnos a una catástrofe. La persona superior mantiene su humildad y su calma y permite que el Sabio solucione las cosas.

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

Segunda línea: uno no puede participar en el conflicto. La gente de su pueblo, trescientas casas, quedan libres de culpa.

El ego mira al exterior, pesa, mide, calcula, valora y concluye en un esfuerzo por evadir la marcha natural de las cosas, como si su mayor función fuese resistir al destino, Tenemos que retirarnos de tal conflicto, manteniéndonos quietos interiormente, hasta que los razonamientos verbales terminen, y la claridad pueda instaurarse. El hombre superior ve en su situación los ingredientes creativos para solventar los problemas que salen a su paso, y trabaja con dichos ingredientes a fin de producir un efecto beneficioso para todos. Si no encuentra la forma de tener un efecto beneficioso, se retira y espera a que la situación cambie.

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

Si es evidente que su opositor tiene ventaja, reduce sus pérdidas al mínimo y se retira lo más diplomáticamente posible. No es ninguna deshonra evitar una derrota que de otro modo sería segura.

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

Cuando nos encontramos envueltos en un conflicto sin perspectivas de éxito, ¿sabemos cómo vencer nuestro orgullo y retirarnos de forma pacífica, evitando las consecuencias negativas, que en caso contrario se podrían producir?

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

Tu adversario es más fuerte. No tiene sentido aceptar el reto si ya se conoce el resultado. Tu reputación no saldrá perjudicada si declinas el desafío, especialmente si las consecuencias de la derrota afectan a otros muchos (quizás hasta a una comunidad entera)

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

No es el momento para involucrarse en una pelea. Deje que la oposición siga su camino. Retírese. Vaya a casa. Retroceder no sólo lo beneficia a usted sino a otros también, así que no hay necesidad de sentirse culpable por no permanecer en su lugar.

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

9 en la 2ª: no hay deshonor en retirarse de una lucha desigual. Otros serán también dañados.

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

El segundo nueve: *incapacidad para disputar* (1). *Se regresa y luego se huye. Los habitantes de la propia ciudad habitan trescientas puertas. Ninguna culpa.*

Con frecuencia, como en este caso, el I Ching toma un estado de ánimo. Existe algo que supera nuestras fuerzas y por eso no logramos superar la fastidiosa y dolorosa condición de incertidumbre que nos impide enfrentarnos a la situación, o lograr una visión clara del problema. Existe un bullir de pensamientos, se hacen y se deshacen infinidad de proyectos; todo ello dificulta el momento, porque desearíamos definir la situación y no llegamos a nada. No existe culpa en todo lo que ocurre; después de tanto contraste de sentimientos, las cosas se encauzarán e irán hacia tiempos menos inciertos, que devolverán a la voluntad su seguridad, y os darán el empuje necesario para resolver los casos que hoy se presentan como terriblemente oscuros.

(1) O sea, incapacidad de adoptar una posición combativa.

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

9 at 2: *failing to contend. Returns and flees to his own town people, 300 families. Without mistake.*

Very often battling is a waste of time, even if you are right. Leave the place or mindset and tend to your own business, your people, your heart. It is the wisest thing to do—for the good of the community. Defer contention until there's something to actually be won.

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

Segundo trazo: este trazo y el quinto, por ser los dos positivos y enérgicos, no pueden entenderse y provocan la discusión. El quinto trazo es poderoso y temible; por lo tanto, será imposible llevarlo en la discusión; será preciso volver atrás, apartarse, ponerse al resguardo; entonces no se sufrirán calamidades. Es necesario dejar el papel de adversario y sobre todo ponerse humildemente entre las personas de naturaleza inferior. En efecto, duro y enérgico (trazo yang), ocupa una fila que contiene la suavidad y la maleabilidad; puesto que posee la justicia de las personas de naturaleza inferior (el trigramma inferior), se eleva para corresponder con el quinto trazo enérgico que ocupa una situación preminente y la fuerza de las cosas se opone a que él se ponga en adversario. Es “recoger la desgracia con la mano”.

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

Retírese del conflicto mientras aún es tiempo.

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

In the second line, nine signifies: *he cannot continue the conflict. But yields and returns home. His fellow townsmen. Three hundred households, suffer no reproach.*

The Chinese have always believed that to retreat in the face of superior strength is no disgrace. A man, from a false sense of honour, may try to prosecute the struggle; but in doing so he involves the honour of his kinsmen and may bring disaster upon a whole community. “He who fights and runs away may live to fight another day”.

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

El adversario es superior en fuerza. No permita que su orgullo o sentido del honor le conduzcan a un CONFLICTO abierto. Retírese y evitará un resultado desastroso para sí mismo y para los que están cerca de usted.

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

9 en la 2ª línea: *uno no puede pleitear, retorna a su casa y lo elude. Las gentes de su ciudad, trescientas casas, quedan libres de culpa. En la lucha con un adversario superior, la retirada no es ninguna vergüenza. Retirarse a tiempo evita malas consecuencias. Si llevado por un falso amor propio, uno promoviera el conflicto, provocaría su propia desgracia. En este caso una sabia transigencia redundaría en beneficio de todo el vecindario, que no se verá arrastrado al conflicto.*

Segundo lugar. El Sujeto pretende dos cosas erróneas: litigar con un superior siendo culpable de la propia situación; y arrastrar a personas cercanas en su conflicto. Se especifica además que el superior no acepta la provocación, dando de este modo la ocasión para que el litigante desista de su cometido. A la otra parte no le interesa envolver a tanta gente en un proceso malsano; si el Sujeto renuncia, todos serán beneficiados, comenzando por el litigante. Cuando del litigio resulta sólo un gran cansancio: mejor desistir... sobre todo si se involucra a personas inocentes.

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

Comentario a la línea: en la lucha con un adversario superior, la retirada no es ninguna vergüenza. El retirarse a tiempo evita malas consecuencias. Si instigado por un falso amor propio, uno promoviera el conflicto, provocaría su propia desgracia. En un caso semejante, una sabia transigencia redundaría en bien de todo el vecindario que, de esta manera, no se verá arrastrado al conflicto.

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

Nueve en el segundo lugar: *no tratas de controlar la situación con discusiones. Cambias los planes y huyes a tu ciudad, adonde viven los tuyos. No hay error.*

No puedes vencer esta batalla, así que cambia tus planes. Regresa con los tuyos, donde las puertas están abiertas para ti, aunque, para ello, tengas que huir. No hay error. Cuando el conflicto termine, tu pareja te buscará.

Dirección: la comunicación está bloqueada. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Si no puedes ganar tu pleito, vuelve a casa y escóndete. Con trescientas personas en tu pueblo natal, no habrá problemas.*

Imagen: si no puedes ganar tu pleito, vuelve a casa y escóndete para ponerte fuera del alcance de todo daño. Cuando los de abajo pleitean contra los de arriba, surgen problemas que deben ser resueltos.

LINEA TERCERA

*Nutrirse de antigua virtud
da perseverancia.
Peligro, al cabo llega la ventura.
Si acaso sigues obediente al servi-
cio de un rey,
no busques obras.*

*"... seguir al superior aporta ven-
tura".*

[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

La primera frase, *nutrirse de antigua virtud...*, es un estímulo que anima a emplear la consulta como norma general. Y habla de sus beneficios, pues comer del antiguo poder, cuya virtud permite conseguir lo destinado para cada uno, es consultar; ya que los presagios ofrecen el grano separado de la paja, y proporcionan lo esencial e importante separado de lo inútil o superficial. Los presagios son algo muy valioso, confieren vida y crecimiento espiritual.

Pero en estos momentos hay inquietud en el consultante y además se encuentra frente a una situación peligrosa, la cual se abre ante él presentándole una doble posibilidad: bien puede precipitarse en la adversidad, en la tristeza y en lo malévolos; o bien puede utilizar estas circunstancias presentes para mejorar y perfeccionarse, lo que le llevará hacia un buen final con toda certeza. Todo depende ahora de su comportamiento.

Quizá esté cumpliendo un consejo del Maestro, quizá sea la primera vez que pregunta sobre esto, pero el caso es que su tarea actual aún no ha terminado, el asunto no está todavía maduro para más avances, ni pleno, ni perfecto. Por lo tanto, no ha de buscarse más tareas en eso preguntando ahora y menos aún méritos o elogios. El modo correcto de conducir el asunto debe ser dejarlo en manos del Superior, dado que el verdadero mérito reside en Él y luego, cuando todo acabe perfecto, también participará de los méritos y de los elogios. Este es el significado de seguir obediente sin buscar obras.

En consecuencia, siguiendo a la Fuerza de arriba, todo es propicio.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramma *inferior* K'an= peligros, que se transforma en Sun con la mutación de este trazo. Sun significa suave penetración, mandatos que fluyen, sabiduría, adaptación.

Ojo y ver son símbolos de Li, el *nuclear* inferior, en cuyo medio se encuentra.

Li se convierte en Ch'ien= Cielo, fuerza. Y como además está al pie del nuclear superior Sun= suave penetración, se le habla tanto de los beneficios de nutrirse de la Voluntad del Cielo; pues Sun también se convierte en Ch'ien, y entonces aparecen dos veces repetidos Sun y Ch'ien. Sun suele ser señal de información que fluye entre lo de arriba y lo de abajo. En medio de Li puede ver todo esto si no se deja vencer por el peligro de K'an, que es la precipitación y la inquietud.

- 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, cuyo texto repite en parte lo dictaminado en el tercer trazo del hexagrama 2, sólo que en este caso se le impide que lleve a cabo más obras, pues aún no ha concluido su tarea o puede correr el riesgo de precipitarse echando abajo lo conseguido hasta ahora.

Todavía no ha llegado a su puesto correcto, a donde debe llegar. Está en el puesto de la transición entre lo de abajo y lo de arriba, entre lo de adentro y lo de afuera. Por todo esto se le ve inquieto.

- relación de correspondencia:

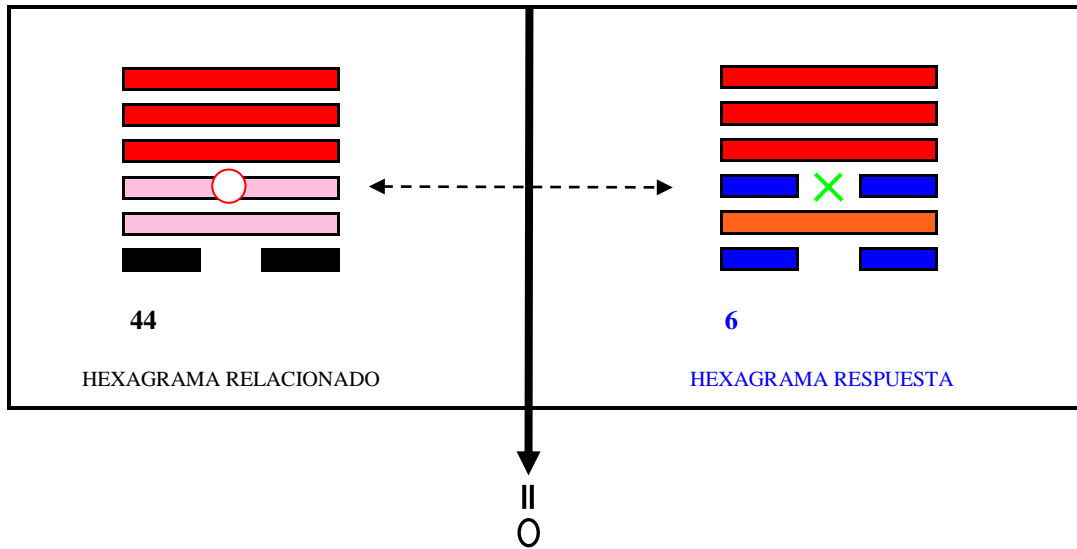
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Todavía debe esperar al nuevo consejo que le dará el regente para activar su relación de correspondencia con el sexto trazo, sin forzarla ahora por su propia cuenta, pues en este tiempo sólo la quinta línea regente puede moverse decidiendo lo que se debe hacer.

- 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 6, se convierte en el hexagrama 44, El Ir al Encuentro, La Complacencia, Por eso lo complementario a lo expuesto aquí se halla en ese signo y en su tercera línea, 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]

六三 食舊德。貞。厲終吉。或從王事。无成。

SHIH CHIAO TE TE (TAO) CHEN.

LI, CHUNG CHI.

HUO TS'UNG WANG SHIH,

WU CH'ENG.

“... TS'UNG SHANG CHI YEN”.

- SHIH= ingerir, comer, deglutir, tragar.
- CHIAO= viejo/ de antaño.
- TE= realizar el Tao/ poder/ virtud.
- TE= adquirir lo destinado.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado, perseverar en ello.

- **LI**= ideograma: “amparo protector e insecto que pica”, esto tiene un doble sentido a) mejorar, perfeccionarse o b) triste, malévolo, adversidad.
- **CHUNG**= fin, final/ consumir.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **HUO**= quizá, tal vez.
- **TS'UNG**= ideograma: “dos caminando, uno tras otro”, adherirse/ escuchar y cumplir/ seguidor.
- **WANG**= rey.
- **SHIH**= asuntos/ actividades personales.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CH'ENG**= ideograma: “arma y hombre”, cumplir, terminar, hacer que suceda/ perfecto/ pleno, entero/ cumplir con el deber.
- **SHANG**= arriba.
- **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]

a) *Si uno mantiene en sí mismo las virtudes de los antiguos,
prosperará;*

el final será feliz.

b) *Dedicarse a los asuntos del príncipe no basta para hacer al hombre perfecto.*

Ambas cosas (a y b) son favorables.

► 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 manteniéndose en el antiguo lugar

que le fue asignado para su apoyo,

y firmemente correcto.

Pese a lo peligrosa que es la situación,

al final, habrá buena fortuna.

Si por casualidad tuviese que ver con los asuntos del rey,

no reclamará para sí (el mérito de) sus logros.

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

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

Un 6 para el tercer lugar:

Se nutre de las antiguas virtudes.

La correcta determinación lleva a problemas iniciales seguidos de buena fortuna.

No lograría ahora un cargo público si lo buscara.

► 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:

Nutrirse de antigua virtud da perseverancia.

Peligro, al cabo llega la ventura.

Si acaso sigues obediente al servicio de un rey, no busques obras.

► 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) *Ingerir la actualización del tao. Prueba.*

Adversidad, consumir propicio.

Quizá adherir-a reales asuntos:

Sin cumplimiento.

b) *Ingerir la vieja actualización del tao.*

Adherir-a lo de arriba, propicio por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil y en lugar impar. Su sujeto, por lo tanto, no es adecuado para la lucha y se retira del escenario. Incluso forzado a ella, se mantiene seguro en la retaguardia. *Se mantiene en el antiguo lugar que le fue confiado para su apoyo*, significa literalmente: “conserva su propia virtud”, que vive en el lugar y del lugar que se le asignó por sus servicios.

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

3. “*Se ajusta al apoyo de los ancianos asignado a él*”: (así) *siguiendo a aquéllos sobre él, tendrá buena fortuna.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo fuerte, situado en puesto fuerte, es demasiado enérgico. Encuentra el peligro delante y su impulso lo arroja dentro del mismo. Con ello atrae a los enemigos. Solamente la cautela puede hacer que en este caso se evite el daño.

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

[Seis en tercer lugar]

El cuerpo constitutivo del seis en tercer lugar es flexible y frágil, y obedece al nueve arriba. No es como el nueve en segundo lugar, que estando abajo se enfrenta a los de arriba. Si no se observa usurpación, podrá conservar sus posesiones íntegramente. Así, aparecen presagios de las viejas virtudes y no hay carencias. Situado en un momento de contienda, se encuentra entre dos líneas firmes (yang), y aunque sean contiguas no es receptivo a ellas. Por eso se dice: “*consultar el oráculo en momento de peligros*”. Un cuerpo constitutivo flexible no disputa; se mantiene en resonancia con el nueve arriba y ninguna línea se sale de su curso. Por eso se dice: “*revelará un final afortunado*”. El nueve arriba es tan poderoso que vencerá en la disputa sin que nadie pueda desafiarlo. Así, en caso de estar al servicio de un rey, no podrá asegurar un éxito completo.

INTERPRETACION

a) Todavía hay que seguir esperando la orden de actuar. Siendo modesto y adaptándose a las circunstancias presentes, todo irá bien; pues ahora hay que aceptar las cosas como son, dejándolas como están. También hay que dejar las preguntas sobre esto para un poco más adelante.

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:**

Esta mutación es un elogio que se da por practicar la consulta y anima al consultante a que siga haciéndolo transcurrido un lapso lógico de tiempo.

Ahora no debe buscar más responsabilidades, ni asumir más tareas de las que está desempeñando en este momento. Ha de seguir con el asunto consultado tal como va y sin hacer nada más de momento.

El presagio es favorable, lo que ya hizo está dando buenos efectos, y eso no puede perderlo; aunque a veces tropiece con algún obstáculo, o con la imposibilidad de avanzar otro poco, o sufra algún impulso tentador, etc. Por tanto, ha de permanecer tranquilo, conformándose con la situación presente y sin discutirla consultando ahora otra vez para procurarse una mejor o la que él desea. Así todo le irá bien y le dará buenos resultados. La consulta sobre esto ha de realizarse más adelante por si acaso hay que tomar ya alguna decisión, sobre todo en caso de que no haya tratamiento para algún dolor o enfermedad.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la tercera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando las dificultades surgen, no es el mejor momento para intentar sacar provecho o manifestar excesivas exigencias. Es mejor mantenerse en la misma posición y esperar.

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

Tercera línea: no luche con los demás por ser el centro de atención. Todo lo que es verdaderamente valioso se obtiene por medio de la serena perseverancia, de la modestia y de la devoción sincera al Sabio.

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

Tercera línea: *nutrirse de virtud antigua fomenta la perseverancia. Peligro, Si estás al servicio de un rey, no busques obras.*

La virtud antigua requiere perseverancia: llevar las cosas a cabo sin destacar desde una posición marginal (a menudo invisible). Esto resulta difícil, porque nuestros inferiores (auto-imagen/ego), siempre buscan el reconocimiento por lo que han logrado y cuando no encuentran este reconocimiento, se resisten, y con una actitud de “ya verás”, nos presionan para abandonarlo todo.

Buscamos prestigio –ser reconocidos por nuestro trabajo– muy seguros de nosotros mismos, tratamos de aumentar nuestra reputación, o discutimos para demostrar que tenemos razón, como cuando decimos “¿no te lo había advertido?”, y también cuando buscamos ser el centro de influencia con la esperanza de lograr algo elocuente. Tal comportamiento proviene de nuestro ego, o el caballero blanco de brillante armadura que se afana agresivamente por salvar la situación. La virtud antigua nos haría tomar la senda estrecha de la paciente perseverancia y la reticencia y no la senda de la brillantez. No debemos esgrimir la luz, sino dejar que brille a través de nosotros, como si no estuviésemos ahí. El peligro también proviene del miedo y de la convicción de que los otros están irremediablemente comprometidos a hacer el mal, o que son incapaces de percibir la verdad y darse cuenta de sus errores. Este miedo nos hace intervenir. Esta línea nos asegura que no tenemos por qué tener miedo, que no podemos perder lo que hemos ganado a través del buen ejemplo. Mientras tanto, tenemos que apartar el caballo blanco, o a nuestro enmascarado hombre inferior.

Algunas veces, cuando nos damos cuenta de que debemos lograr resultados desde una posición invisible fuera de la escena, o desde una posición marginal, nuestro ego interpone que no es posible ganar desde esa posición. Es verdad, sin embargo, que se llevan a cabo grandes cosas de esta forma, al igual que en la oscuridad del seno materno se insufla vida a todas las cosas. Cuando podemos confiar en el proceso creativo y esperamos con la actitud apropiada, el proceso de crecimiento continúa y el nacimiento tiene lugar.

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

Mientras se apoye en aliados demostrados y tenga una base sólida, evitará problemas. Permaneciendo en la sombra evita el provocar ataques.

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

¿Provocamos conflictos o disputas cuya razón de ser es nuestro deseo de obtener alabanzas, de ser estimados por los demás o exigir el reconocimiento de nuestros méritos?

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

Eres víctima de una traición, ya sea en cuestión de derechos registrados o de una propiedad patentada. El I Ching nos revela que la traición sólo tiene una importancia superficial, dado que el que reclama paternidad sobre tu trabajo sabe que miente. El trabajo sigue siendo tuyo. Lo más aconsejable es no responder a una traición tan despreciable, y seguir manteniendo el prestigio.

De todos modos, en el mundo moderno existen modos y maneras de reclamar ese trabajo legalmente, si no se ha registrado anteriormente.

Lo que perdurará para siempre es la existencia de ese trabajo y su disponibilidad de cara a los demás.

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

Es un momento peligroso para usted, pero si retorna a los valores tradicionales encontrará que éstos le darán la fuerza para aguantar hasta que se presente un desenlace favorable. No busque cosas que hacer en estos momentos, especialmente en su trabajo.

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

[Comentario]

La buena fortuna resultará de la obediencia a los superiores que deriva del aprecio de las antiguas virtudes.

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

6 en la 3ª: sólo lo que hemos conseguido por nuestros propios méritos es permanentemente nuestro. La recompensa debería ser la tarea mínima, y no la alabanza por hacerla.

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

El tercer seis: *reunir fuerzas de la experiencia del pasado y mantenerse firmes. Preocupación. Al final, éxito. Se ha de servir a un jefe, por lo tanto será mejor no realizar nada.*

El tener conciencia de que en el pasado se ha sabido realizar algo puede ayudar a superar la turbación de la condición presente. Si debemos tratar con personas a distintos niveles (o debemos afrontar una situación delicada), es necesario que seamos cautos y tolerantes, para evitar contrastes, malhumor y equívocos, puesto que el tiempo de Sung es un tiempo de prudencia y no de realizaciones. Por lo tanto, será conveniente adecuarnos a las circunstancias, no hacer proyectos ni soñar imposibles.

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

6 at 3: *to feed on ancient virtue. Determination: danger. In the end: auspicious. If following king's affairs: without accomplishment.*

Having earned one's merit is great, but don't make a habit of relying on it. It may help you get an official job, but not achievement. For achieving one has to renew and prove one's value day after day. Even so when one's merits are officially approved.

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

Tercer trazo: este trazo yin, ubicado en una posición que implica la dureza energética, sirve de demarcación entre dos durezas energéticas: él está en peligro, teme y no emprende discusiones. Corresponde mantenerse en una condición modesta y simple, observándose y conformándose con una firmeza durable. El presagio es favorable, pero es necesario no tratar de obtener nada, seguir al superior, obedecerle y dejarle la dirección del asunto. Jamás debe hacer prevalecer su mérito y atribuirse la dirección; debe conservar su posición ordinaria y no salir de ella; se sentirá bien actuando así.

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

¡Espere!

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

In the third line, six signifies: *he nourishes himself on the ancient virtues, and remains firm and constant. There in danger, but good fortune at last. Who serves a king should do his work and not seek fame.*

He who adheres to the established code of conduct may find himself in danger of losing his position, but success will come in the end. Whatever a man possesses through the strength of his character cannot be taken away from him, but if he is working for a superior he can only avoid conflict by doing his duty and letting undeserved fame and prestige go to others.

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

Mantiene un perfil bajo. Adhiérase a los métodos establecidos y las virtudes tradicionales. No se ponga en una situación de prominencia, a pesar de lo que imagine puede ganar en prestigio. Ahora el estatus y las posesiones materiales no significan nada. Sólo su dignidad interior podrá serle de valor.

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

6 en la 3ª línea: *nutrirse de antigua virtud de perseverancia. Peligro: al cabo llega la ventura. Si acaso sigues obediente al servicio de un rey, no busques obras. Sólo lo que uno se ha ganado honradamente, en virtud de méritos previos, constituye una posesión duradera. Esta posesión no puede ser objeto*

de robo, pues, es una real pertenencia: “sí, puede sufrir ataques ocasionales”. No hay duda de que lo engendrado naturalmente no está en discusión. Si uno está al servicio de un Superior, el conflicto se evita si uno realiza obras para hacer mérito, y basta con que uno las haga. El honor lo puedes dejar a otro. Hay aquí una advertencia acerca del peligro que implica la propensión al arrebato. La propensión al arrebato, es una advertencia para el Sujeto de carácter o ánimo litigioso.

Tercera línea: en cuestiones de propiedad y pertenencias, un Noble se conforma con lo que realmente le es propicio y pretende exclusivamente lo que honradamente es una herencia o un legítimo derecho. Aquí se aconseja no establecer litigios por “cosas”, pues detrás de tales “cosas” se están moviendo otros intereses y orgullos que solamente buscan complicar los hechos. Lo que se ha generado naturalmente no puede ser negado, ni debe ser objeto de Litigio. “Si estás al servicio de un rey, no procures obras”, quiere decir que si el Sujeto tiene altura de miras, es leal, posee valores y principios superiores, espirituales, no entrará en pequeñeces ni se prestará para combates inútiles, más bien entrega la “obra” a otros y el Noble prosigue su camino de justicia sabiendo que Dios y la vida son justos siempre, y compensan el buen corazón y la buena acción de los Hombres Justos.

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

Comentario a la línea: hay aquí una advertencia acerca del peligro que implica la propensión al arrebato. Sólo lo que uno se ha ganado honradamente, en virtud de méritos previos, constituye una posesión duradera. Semejante posesión puede por cierto sufrir ataques ocasionales, mas puesto que se trata de real propiedad, no puede ser objeto de un robo. Pues no puede perderse lo que a uno le corresponde merced al poder de su propia naturaleza. Cuando uno entra al servicio de un superior, el conflicto sólo puede evitarse si uno no se propone realizar obras para hacer mérito; bastará que éstas se hagan. El honor de hacerlas bien puede dejársele al otro.

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

Seis en el tercer lugar: *te alimentas de virtud y poder antiguos. Pronóstico: ir más allá de la adversidad abre el camino. Si estás actuando al servicio del rey, no tendrás la recompensa esperada.*

Para enfrentarte con esta situación necesitas el consejo y el poder de los antiguos sabios. Tú y tu pareja os enfrentáis a una horda de fantasmas furiosos, cosas del pasado que vuelven para atraparos. Mantened el coraje y luchad juntos, incluso si vuestra situación social o profesional se ve afectada.

Dirección: es un encuentro predestinado. Te conecta con una fuerza creativa.

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

Yin. *Aunque vivas de la virtud adquirida, si eres perseverante y diligente, más adelante tendrás ventura, Si trabajas al servicio del gobierno, no fuerces las cosas.*

Imagen: vivir de la virtud adquirida significa tener la suerte de seguir el orden ascendente.

LINEA CUARTA

*Uno no puede pleitear,
se vuelve y acata el destino,
cambia, y encuentra paz en
la perseverancia.
¡Ventura!*

"... con ello nada está perdido".

[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

Tampoco en este caso se deben sostener pleitos. La advertencia comienza igual que la de la segunda línea, pero luego es mucho más suave y matizada, porque aquí el consultante se muestra menos dispuesto a discutir, y por tanto está más preparado para aceptar su situación actual con el asunto planteado.

Así pues, si se vuelve atrás y cambia la actitud mental que pudiera tentarle a pleitear en busca de una mejor situación, estará acatando su destino y disfrutará de paz. Entonces lo suyo se acercará a él, pues es capaz de conformarse con lo que el Cielo le envía en estos momentos. Su conducta armoniosa y apacible con el curso de los acontecimientos le proporcionará la perseverancia mencionada en el texto. Esto es así porque volverse atrás ahora es acercarse a lo destinado para cada uno y renunciar al conflicto o a las tensiones es dar con la tranquilidad que esconde la obediencia a este presagio. Por tal motivo se añade al final que, *haciendo esto, ...nada estará perdido*; nada de lo que está destinado para el consultante será dañado, lo cual significa que él no habría fallado en la situación ni en el control de sí mismo. Y eso es favorable. Ventura.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en el trigramma de arriba [Ch'ien](#)= Cielo, fuerza; que al mutar por debajo se transforma en Sun= influjo, adaptación a lo destinado. Debe escuchar los consejos emanados de la Verdadera Fuerza.

Pertenece a dos trigramas *nucleares*. Por un lado se encuentra en lo alto del inferior [Li](#)= lucidez, ojo. Cuando la línea muta, pasa a estar en [Chen](#)= temores, sustos, esto último podría interferirle en su lucidez.

También pertenece al nuclear superior Sun, que se convierte en Ken= montaña, aquietamiento. Por eso se le sugiere que escuche y se adapte manteniéndose quieto.

- 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 yang cerca de la posición regente. Esto podría tentarle a sentirse grande y fuerte para discutir con el verdadero Superior.

Su puesto no es el correcto todavía y tampoco ha llegado a donde debe llegar. Su posición débil le ayuda a moderar sus ganas de avanzar y pleitear.

-relación de correspondencia:

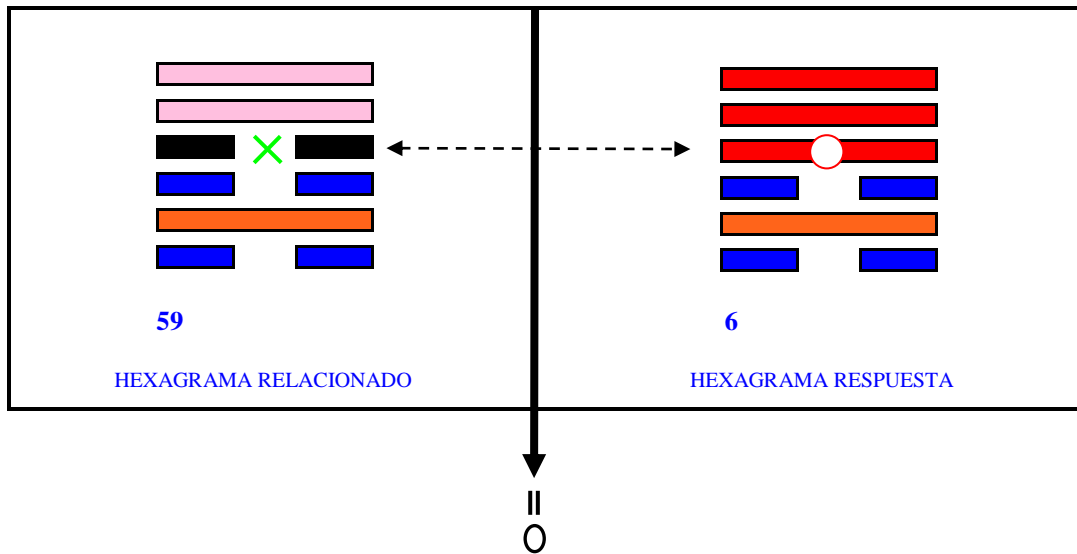
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

La inquietud interior proviene de su relación de correspondencia con el primer trazo, que está situado en [K'an](#)= peligros. Pero su paz está asegurada si suspende temporalmente esta relación hasta que reciba la orden de arriba.

- 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 6 en el [59](#), La Disolución, cuyo cuarto trazo 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]

九四 不克訟。復即命。渝安貞。吉。

PU K'Ō SUNG,

FU CHI MING,

YÜ AN CHEN.

“... WU SHIH YEN”.

- **PU**= no.
- **K'Ō**= ideograma: “vigas que sostienen una casa”, controlar, comandar/ detener/ estorbar/ imponerse.
- **SUNG**= ideograma: “palabras y público”, conflicto, pleito.
- **FU**= ideograma: “paso y desandar camino”, retornar, volver, regresar al punto de partida, desandar un tiempo/ hexagrama 24.
- **CHI**= aproximar, aproximarse/ pronto/ acercarse a, avanzar hacia.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, destino, sino individual/ consultar/ órdenes de autoridad.
- **YÜ**= rechazar, repudiar, renunciar/ retractarse.
- **AN**= ideograma: “mujer bajo un techo”, tranquilo, apacible.

- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder, omitir, fallar/ fuera de control.
- **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]

*El que sucumbe en un proceso,
debe enmendarse,
volver a la justicia y recuperar la calma;
entonces se establecerá felizmente.*

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

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

*La cuarta línea, entera,
muestra a su sujeto desigual ante la contienda.
Vuelve al (estudio de los dictados del Cielo), cambia (su decisión de disputar) y
descansa siendo firme y correcto.
Habrá buena fortuna.*

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

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

*Un 9 para el cuarto lugar:
Como el conflicto no puede ser resuelto,
es mejor retirarse y someterse a la voluntad del cielo.
La pacífica determinación trae buena fortuna.*

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

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

*Nueve en el cuarto puesto significa:
Uno no puede pleitear,
se vuelve y acata el destino, cambia,*

y encuentra paz en la perseverancia.

¡Ventura!

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *No controlar el Pleito.*

Retornar, aproximando el destino.

Rechazar la tranquila Prueba. Propicio.

b) *Retornar, aproximando el destino.*

Rechazar la tranquila Prueba.

No dejar-ir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es fuerte y no está en el centro; lo que nos hace concebir a su sujeto como poseedor de una mente inclinada a la lucha. Pero inmediatamente encima suyo está la línea 5, símbolo del gobernante, y pelear contra él es insensato, inmediatamente debajo está la línea 3, débil y fuera de su propio lugar, incapaz de mantener lucha alguna. Su compañera es la línea inferior, débil y fuera de su lugar, por lo que poca ayuda puede esperar de ella. Así el sujeto toma la acción indicada, que le trae buena fortuna.

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

4. “*Regresa a (el estudio del cielo) las ordenanzas, los cambios (su deseo de discutir), y descansa en el ser firme y correcto*”: *no fracasa* (en hacer lo correcto)

Se observa que el retorno a (el estudio del Cielo) las ordenanzas, y cambiando el deseo de contender, en el párrafo 4, sin ser dos cosas diferentes sino sólo una; “las órdenes (*ming*) que significan lo que en principio es bueno”. El deseo de contender estuvo mal en principio y es ahora modificado.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Un trazo débil en puesto débil; por esta razón, aun hallándose ya dentro del peligro y aprisionado entre dos trazos fuertes (K'an significa hoyo y sangre), no empeora aún más la situación arremetiendo hacia adelante, sino que más bien se adapta hasta que pase el temporal.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Ocupa una posición superior y se enfrenta a los inferiores, de suerte que puede variar las circunstancias. Así, la ofensa recibida no es grande. Si es capaz de regresar a los principios fundamentales, podrá transformar el destino. Al cambiar serenamente el pronóstico, no invierte el orden ni pierde el *Dao*, pues “el sentido de lo humano depende de uno mismo”. Por lo tanto, se deriva un pronóstico afortunado.

INTERPRETACION

a) No se puede ni se debe actuar ahora. Es mejor retirarse sometiéndose a la Voluntad del Cielo. Así no se pierde, sino que se gana una oportunidad para avanzar luego, más adelante.

Tampoco conviene seguir preguntando ahora sobre esto; pues, fijándose bien, se vería que la propia conciencia ya presiente que no sería bueno ni justo discutirlo con el Cielo.

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:**

Ahora hay que dominar los sentimientos y los deseos de consultar en busca de una posibilidad que pudiera mejorar la situación en que uno se halla. Porque, echándose atrás, recibirá aquello que le está destinado. Su mente se calmará y su corazón tendrá pureza y justicia.

El consultante ha de contentarse con la posición que ocupa en estos instantes, aunque se sienta incómodo en ella. Ha de continuar en sus tareas habituales sin angustiarse y confiando en que todo saldrá bien a su debido tiempo. No debe hacer nada que no esté haciendo ya sin haber recibido una orden clara al respecto.

Consultar luego, más tarde, especialmente si no se tiene un tratamiento en caso de dolencia o enfermedad.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la tercera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando el hombre de calidad no está de acuerdo con sus socios, controla su deseo de venganza, su insatisfacción y su cólera. Calma su corazón y sus sentidos para examinar la situación con total objetividad: es un buen presagio para el porvenir.

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

Cuarta línea: todo verdadero progreso se realiza en el camino de lo correcto. Si su deseo de alcanzar una meta le aparta de su camino, dé marcha atrás. Al regresar a la diligencia podrá alcanzar el éxito.

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

Cuarta línea: *uno no puede participar en el conflicto, o se da la vuelta y acata el destino, cambia de actitud, y encuentra paz en la perseverancia. Buena fortuna.*

El conflicto interior nos incita a esforzarnos por tener una influencia, a tratar de servir de punto de apoyo para la acción; lo hacemos porque nuestra actitud interior está infectada por la ambición de conseguir un progreso repentino. Evitamos el proceso lento, el paso a paso del sabio, que nos pondría cerca de nuestra meta. Así el deseo nos lleva a sacrificar el camino seguro para progresar. El deseo se presenta cuando dudamos del proceso creativo. Cuando dudamos, decimos: “el proceso creativo no sirve mis fines”. Al dudar y al desear perdemos la independencia interior, lo que autoriza la verdad. Necesitamos orientarnos para proseguir el camino y ser pacientes, en lugar de aplicarnos en alcanzar la meta con precipitación. Movidos por el deseo, olvidamos que el siguiente paso –el de esperar pacientemente- es el único que nos conduce a nuestro fin. Esperar con paciencia es la ocupación más importante del momento. La paz llega al aceptar que sólo el progreso lento es perdurable.

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

Puede eludir o eliminar algunos impedimentos aparentemente insuperables recuperando su equilibrio y visión interiores. La solución se verá cuando deje de estar cegado por la ira.

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

¿Provocamos conflictos o disputas cuya razón de ser es nuestro egoísmo y aprovecharnos de aquellos que son más débiles que nosotros para obtener ventajas personales?

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

Puedes aventajar a tu oponente aprovechando su vulnerabilidad, pero no lo haces al considerar que su postura moral es superior a la tuya. De esta manera conseguirás buena suerte y paz interior.

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

No es el momento para involucrarse en conflictos. No está preparado para ello, ni mental ni físicamente. Deje que las cosas tomen su curso sin interferencias. Procure encontrar paz mental sencillamente aferrándose a este ideal. Si espera, encontrará que esta situación le traerá buena fortuna a pesar de las presentes circunstancias.

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

[Comentario]

Si nos sometemos a la voluntad del cielo, la pacífica determinación nos permitirá ganar.

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

9 en la 4ª: una persona insatisfecha que busca el conflicto con otra, nunca puede sentirse feliz consigo misma, incluso si vence. Aceptar el propio destino traerá armonía a nuestra vida.

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

El cuarto nueve: *incapacidad de disputar. Regresar inmediatamente al orden. Cambiando se adquieren calma y claridad. Suerte.*

No es el momento de afrontar decididamente la situación, porque no se dan los presupuestos necesarios para alcanzar la mejor solución de los problemas, y no nos encontramos en las condiciones adecuadas para mantener una discusión. Si se procede con cautela y se mantiene un prudente recato, llegaremos gradualmente a ver las cosas en su justa medida y podremos tomar las decisiones adecuadas. No todas las circunstancias son claras, y por diversos motivos carecemos de la objetividad necesaria para emitir un juicio. Cuando llegue el momento de intervenir, el comportamiento adoptado será garantía de éxito.

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

9 at 4: *failing to contend. Returns and approaches destiny. Renounces and settles. Determination: auspicious.*

Solve contention by dissolving: return to your fate and let loose-then you can find what you sought: agreement. Essentially contention is searching for the end of contention. Find it by not contending, which is a shortcut.

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

Cuarto trazo: no hay discusión posible; el consultante debe dominar sus sentimientos de cólera y de vigor, así como su deseo de discusión, volver a su destino, purificar su corazón, calmar sus sentidos, volverse perfecto y calmo; entonces hay presagio de felicidad. Someterse al destino, que es la exacta razón de ser de las cosas, aquí se llama “el retorno”; quedará entonces satisfecho de su suerte y puro.

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

No traten de tomar la delantera, aún si el adversario es visiblemente más débil.

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

In the fourth line, nine signifies: *he cannot continue the conflict, but gives way and submits to fate; changing his disposition, he finds peace in perseverance. Good fortune.*

The man, unsatisfied with his situation, attempts to improve it by struggle, since he is now the stronger contender. But his is an unjust cause, and only by accepting his destiny, and adhering to the laws of the universe, does he find peace and success.

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

Podrá ver en dónde mejorar su posición si se compromete en un CONFLICTO con un elemento más débil. El hecho, sin embargo, es que con esa estrategia no podrá obtener una satisfacción interior. Volver a una sensación de dignidad y de valor interior, unido a una aceptación de su destino, le traerá paz mental y buena fortuna.

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

9 en la 4ª línea: *uno no puede pleitear, se vuelve y acata el destino, cambia, y uno encuentra paz en la perseverancia. ¡Ventura! Al principio, una actitud interior que no halla sosiego. Uno está intranquilo donde se encuentra y busca pleito para procurarse una mejor situación. Aunque está frente a un adversario más débil no puede pleitear pues no encuentra una justificación interior y su conciencia entonces no le permite pleitear. Vuelve entonces atrás y se conforma con su situación. Modifica su actitud y encuentra paz en armonía con la ley eterna.*

Cuarta línea: la intención primaria es pelear, pleitear. Si recapacita se dará cuenta que no vale la pena algún litigio. Es mucho más lo que perdería, y en verdad la situación no merece entrar en juicios y debates que al final resultarán absolutamente vacíos y sin sentido.

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

Comentario a la línea: 1 principio, una actitud interior que no halla sosiego. Uno no se siente cómodo en la situación en que se encuentra y quisiera pleitear para procurarse una mejor situación. Tiene que habérselas con un adversario más débil y estaría por lo tanto perfectamente capacitado para hacerlo —he aquí una diferencia en comparación con “nueve en el segundo puesto”—, sin embargo, pleitear no le resulta, porque no hallando para ello justificación interior, su conciencia no se lo permite. Por lo tanto Opta por volverse atrás y se conforma con su destino. Modifica su actitud y encuentra paz duradera en la armonía con la ley eterna. Esto aporta ventura.

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

Nueve en el cuarto lugar: *no intentas controlar la situación con discusiones, sencillamente, vuelves a ti mismo, el destino se acerca. Pronóstico: la autonegación y la quietud abren el camino.*

No puedes ganar esta batalla, así que cambia tus planes. Vuelve a ti mismo, abandona el conflicto. El destino se acerca y cambiará la situación por completo. No te permitas la voluptuosidad de la violencia o de los sentimientos amargos. Mantente tranquilo, ecuánime y en paz. Se trata de un momento crucial. No dejes escapar esta oportunidad.

Dirección: elimina los obstáculos para comprender. Acepta las cosas. Mantente abierto a lo nuevo y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Si no ganas tu pleito, vuelve y acepta tu destino, cambia para estar en paz. Es buen augurio ser perseverante.*

Imagen: volver para aceptar tu destino, cambia para estar en paz; es buen augurio ser perseverante.

LINEA QUINTA

Pleitear ante él trae elevada ventura.

"... porque él es central y 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

Esto es como pleitear en “la fuente de lo favorable”, pues una elevada ventura... emana del consultante que ocupa la posición del regente ahora. El presagio es feliz, dichoso y promete la consecución del objetivo o de la meta a quien obtenga esta línea mutante. Y eso va a suceder porque su justicia es reflejo de la Voluntad del Cielo y tiene dada la fuerza necesaria para imponer lo correcto, el orden, el derecho. Así pues, tiene la razón de su parte y logrará un gran éxito sin duda.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trígama *superior* Ch'ien= Cielo y fuerza. Va moderadamente por el sendero de la Voluntad del Cielo Su mutación transforma a Ch'ien en Li= ojo, lucidez y resplandor.

Sólo pertenece al *nuclear superior* Sun= influjo y órdenes que fluyen; el cual (al mutar ésta línea) se convierte en K'an= peligros, agua que corre. Pero está protegido cumpliendo lo que el Cielo tiene destinado para él, por eso ningún peligro u obstáculo podrán impedir que consiga aquello a lo cual tiene derecho.

- 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 yang (el único de la imagen capacitado para moverse decidiendo él mismo). Central y justo, está en su sitio correcto y adecuado.

- línea regente:

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

Regente de todo el signo y el trazo más favorable de todos; está de acuerdo con la Voluntad del Todo (todas las circunstancias le son favorables) para el asunto consultado. Representa al Gran Hombre.

- relación de correspondencia:

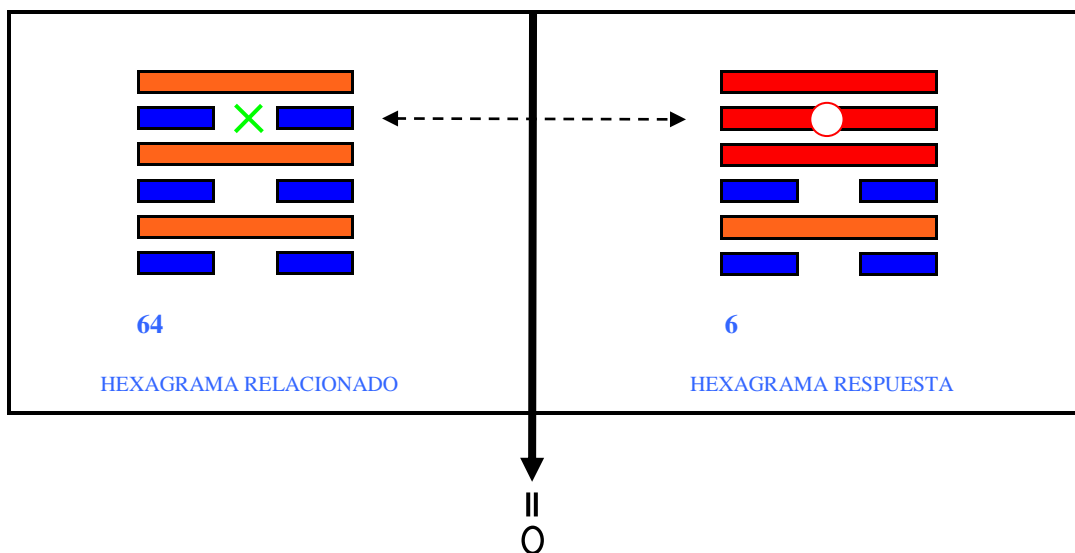
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el segundo trazo, pero le tratará como a un igual, como a un amigo, con la condición de que el segundo acepte que el quinto tiene la razón de su parte.

- 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 también convierte al hexagrama 6 en el 64, Antes de la Consumación, Así que en este signo y en su quinta línea se complementa lo dicho 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]

九五 訟。元吉。

SUNG YÜANG CHI.

“... YI CHUNG CHENG YEN”.

- **SUNG**= ideograma: “palabras y público”, conflicto, pleito.
- **YÜANG**= primavera/ comienzo, origen, fuente.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YI**= soler, acostumbrar/ por medio.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ punto medio y estable.
- **CHENG**= recto, correcto, capaz, adecuado.
- **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]

En un proceso,

(sólo) el comienzo es feliz.

Conduce a las querellas, los odios, etc.

► 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 luchando;

y con grande y 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]

Un 9 para el quinto lugar:

Conflicto seguido de suprema buena fortuna.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

Pleitear ante él trae elevada ventura.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Pleito. La Primavera, propicia.*

b) *Pleito. La Primavera, propicia.*

Usar rectificar-el-centro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La 5 tiene todas las circunstancias a favor de su sujeto.

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

5. “*Discute, y con buena fortuna*”: esto se muestra porque tiene los medios adecuados y está en el lugar correcto.

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

[Comentario]

Esto es indicado por la adecuada posición de la línea central (del trigramas superior)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es el regente del signo. Como tal, se encuentra en el centro del trigramas superior. Posee el carácter fuerte que corresponde a su puesto fuerte, vale decir: es correcto. Se encuentra además en la cúspide del signo nuclear Li, "Luz", lo cual le otorga la iluminación. Todo esto coopera para dar aspectos favorables como perspectiva.

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

[Nueve en quinto lugar]

Ocupa la posición privilegiada y se convierte en el soberano del hexagrama Song. Sirviéndose de su centralidad y su rectitud, juzga lo recto y lo torcido. Centrado, sin sobrepasarse; recto sin malevolen-

cia; firme, sin dobleces; imparcial, sin iniquidad. Por eso (se dice) “*la contienda es aquí algo fundamentalmente afortunado*”.

INTERPRETACION

a) Tomando la decisión de actuar, eso saldrá bien y será muy favorable, pues lo que se desea es justo y se conseguirá.

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:**

Lo consultado presenta aspectos favorables, y además este es un buen momento para plantear al Maestro aquellas preguntas que preocupen. Por lo demás, el día es propicio y algo bueno llega. La conducta es correcta y se trabaja bien en las tareas asumidas. Por eso los resultados serán buenos.

- **sobre una enfermedad:**

La mejoría comienza a ser notable. La recuperación total de la salud ya está casi asegurada y presente.

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

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

Actuar, aplicarlos. Están bien equilibrados y se ajustan a las necesidades. Habrá buenos resultados sin duda. ¿Consultar?

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Eso es justo y correcto, pero también se puede consultar más por si acaso el Maestro quiere añadir algo a esto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la tercera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Buen presagio para quien zanja un litigio o una controversia con toda equidad, escuchando las quejas de todas las partes, sin prejuicios ni parcialidad.

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

Quinta línea: sería prudente que cediera el conflicto a la jurisdicción del Sabio o de un árbitro justo. Su atención a los principios apropiados ha favorecido que emergiera lo Creativo. Así conseguirá buena fortuna.

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

Quinta línea: *contender ante él aporta fortuna suprema.*

Podemos entregar el asunto al albedrío sabio y al destino con seguridad, de esta manera el conflicto se resolverá de forma correcta.

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

Cuando el conflicto es inevitable, podrá acabar ganando si utiliza un modo de actuar equilibrado y camino por el estrecho sendero que media entre la osadía y la timidez.

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

¿Establecemos con claridad y desde un principio los derechos y deberes de cada una de las partes que intervienen en un conflicto o disputa, buscando siempre y en todos los casos una solución equilibrada?

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

Esta línea habla de saldar la disputa. Se haga o no en los tribunales, la disputa estará mediada por un árbitro imparcial a cuyo juicio deben someterse ambas partes.

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

Busque un arbitraje para esta pelea. Lo beneficiará considerablemente, más que cualquier otra cosa.

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

9 en la 5ª: de un árbitro independiente se puede esperar confiadamente que de la respuesta correcta.

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

El quinto nueve: *disputar. Gran suerte.*

Es el momento de exponer con energía los propios puntos de vista, de enfrentar las situaciones sin el temor de excedernos en la decisión; el momento de “disputar”, es decir de las discusiones, de las aclaraciones, de la firme toma de posición incluso frente a uno mismo.

El tiempo de *Sung* es un tiempo de fuerza, fuerza en la espera, fuerza en la prudencia, en el silencio, y fuerza al afrontar los problemas, cuando la evolución de los hechos han aclarado, al menos en parte, algunos de sus aspectos.

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

9 at 5: *contending. Very auspicious.*

The only way to contend is by being an individual, independent. If you are true to yourself and correct to others, you are your own (and others) best advocate. You are the Gong.

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

Quinto trazo: él posee la justicia y la rectitud y ocupa la situación preminente; determina las discusiones: es un gran presagio feliz, perfectamente grande, lleno de felicidad. El que encuentre este trazo, si tiene un proceso, obtendrá seguramente la rehabilitación de sus faltas.

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

¡Vaya hasta el final!

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

In the fifth line, nine signifies: *to engage in conflict before a just judge brings supreme success.*

The moment has come for conflict, for the cause is good, and the judgment of an impartial man will bring great good fortune.

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

Lleve su CONFLICTO ante una autoridad poderosa y justa. Si entonces se ve que tiene usted razón, la situación terminará con buena fortuna y éxito.

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

9 en la 5ª línea: *pleitear ante él trae elevada ventura. Aparece el compondor de pleitos, es poderoso y justo y tiene la fuerza necesaria para imponer el derecho. Se puede confiar en él. Si uno tiene razón y está en su derecho obtendrá ventura.*

Quinta línea: esta es la única línea que acepta el litigio ante un juez o ante un tribunal. Es correcto llevar la cuestión ante una instancia suprema y exponer allí las causas del conflicto, en modo que sea la justicia quien determine la razón de fondo y sus efectos sanadores. El Sujeto aquí se somete al dictamen del tribunal, aunque si en algún acápite no le sea del todo favorable. En el caso de personas espirituales: la invitación es a colocarse bajo la palabra de Dios o de la Sabiduría, y acatar el fallo que los textos sagrados entregan.

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

Comentario a la línea: aparece aquí el compondor del pleito; es poderoso y justo y dispone de la fuerza necesaria para imponer el derecho. En sus manos puede dejarse un litigio con toda confianza. Si uno tiene razón y está en su derecho obtendrá gran ventura.

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

Nueve en el quinto lugar: *a través de la contienda, se abre el camino hacia la fuente.*

Es el momento de hacerle ver a tu pareja la realidad del amor que existe entre vosotros. Expresa tu opinión con claridad y confianza y espera resultados positivos. Esto abrirá el camino para un tiempo mejor.

Dirección: acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *El conflicto puede ser muy venturoso.*

Imagen: los conflictos son venturosos cuando son equilibrados y justos.

LINEA SEXTA

Aun cuando acaso a alguien se le otorgue un cinturón de cuero, al terminar la mañana le será arrancado tres veces.

"... lograr una distinción mediante el pleito, no es sin embargo nada horrible".

[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

Quizá el consultante llegue a portar un cinturón (de cuero) distintivo, símbolo de lo que se obtiene como premio en una disputa y que ha sido conseguido forzando la justicia de forma poco honorable. Pero sería privado de esa distinción antes de que terminara la mañana; es decir, en un corto espacio de tiempo. Y esto lo provocaría él mismo por haber forzado las cosas llevando la acción demasiado lejos. De este modo atraería la desdicha y la decepción hacia él, porque no supo detenerse para evitar un triunfo momentáneo seguido de una gran humillación, o derrota, o pérdida.

Si no hace caso de este presagio, lo anterior será cierto y preciso, pues imponerse ahora mediante pleitos y tensiones es algo que no está sostenido en el respeto al Maestro ni a la Voluntad del Cielo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está situado en lo alto del trigrama [Ch'ien](#)= Cielo, fuerza.

En ésta línea Ch'ien muta a [Tui](#)= palabras y también quebrar, romper. Puede quebrar la Voluntad del Cielo forzando las palabras o imponiéndose en la situación.

No pertenece a ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte que sobrepasa la perfección del quinto, y que hace recordar a la sexta línea del hexagrama 1: “lo que se gane con violencia, también será perdido violentamente”. Además, está fuera de sitio y al final del tiempo que rige este hexagrama. Debe esperar un poco más para llegar a donde llegará.

- relación de correspondencia:

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

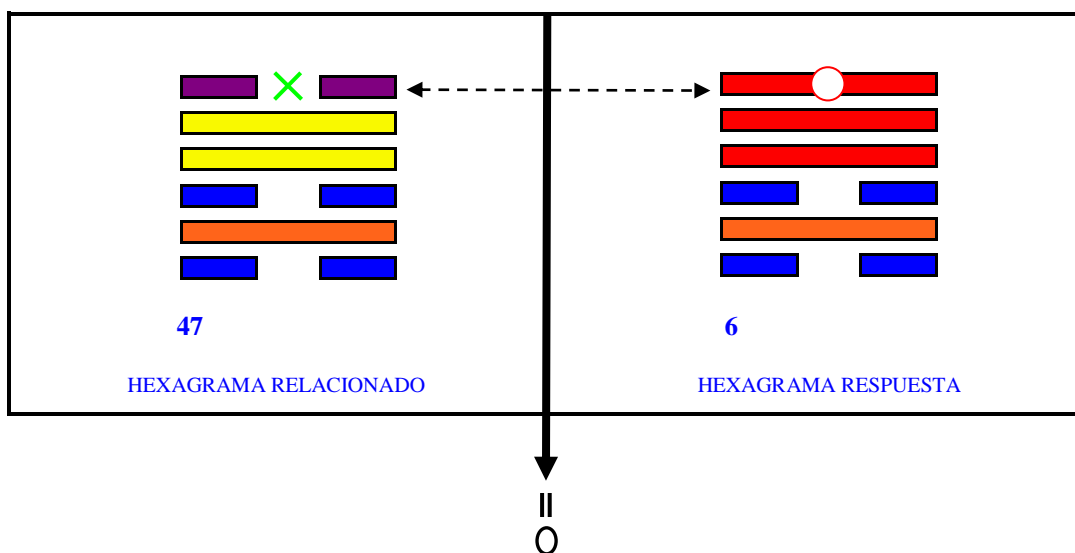
Ahora lo que más puede perderle en los peligros es su relación de correspondencia con el tercer trazo, que está en K'an. Y, como el sexto es más fuerte, ganaría momentáneamente si pleitea, sin embargo su victoria fugaz se le volvería en contra. Debe esperar la orden del quinto trazo para activar sin peligro esta relación (de correspondencia).

Esto sugiere que no le falta mucho para poder avanzar.

- 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 6 se convierte en el [47](#), La Desazón, observando este signo y su sexta línea se complementa lo dicho aquí.

- lenguaje oracular:

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

上九 或錫之鞶帶。終朝三褫之。

HUO P'AN TAI CHIH HSI,

CHUNG CHAO SAN CH'IH.

“... YI SUNG SHOU FU,

WEI WU TSU CHING YEN”.

- **HOU**= quizá, tal vez, posiblemente.
- **P'AN TAI**= cinturón para dinero/ cinto que sirve para un propósito.
- **CHIH**= de/ expresa posesión.
- **HSI**= ideograma: “metal utilizado en monedas o insignias”, otorgar, conferir, recompensar/ don.
- **CHUNG**= fin/ final que origina otro comienzo.
- **CHAO**= alba, principio de la mañana antes de que rompa el día.
- **SAN**= tres/ trío/ tercera vez/ tres veces.
- **CH'IH**= degradar, quitar el rango, privar de, desvestir, poner fin a...
- **YI**= soler, acostumbrar/ por medio de/ usar.
- **SUNG**= ideograma: “palabras y público”, conflicto, pleito.
- **SHOU**= concordar/ satisfecho/ paciente/ aceptar.
- **FU**= someterse, ceder a/ servir/ aceptar un trato.
- **WEI**= verdaderamente/ esto es cierto y preciso.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **TSU**= ideograma: “pie y descansar la pantorrilla”, sostén, sostenerse/ base, pie/ pierna/ descansar/ postura.
- **CHING**= ideograma: “vara del maestro”, respetuoso, reverente, atento/ honrar/ ser cortés.
- **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]

Aunque uno tenga éxito en los asuntos públicos (que gane un proceso)

y obtenga en la Corte una distinción honorífica,

ésta se la podrán quitar hasta tres veces

(o: antes de que termine el tercer día)

► 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 cómo a su sujeto le puede ser conferido el cinturón de cuero

(por parte del soberano),

y cómo en una mañana le será arrebatado tres veces (o repetidamente)

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

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

Un 9 para el lugar superior:

Si se le concediera un ceñidor de honor,

se vería obligado a quitárselo tres veces en un día.

► 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:

Aun cuando acaso a alguien se le otorgue un cinturón

al terminar la mañana le será arrancado tres veces.

► 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) *Quizá el cinto-de-onzas del otorgamiento.*

Consumándose el alba tres veces, degradándolo.

b) *Usar el Pleito aquiesce-con someterse.*

Verdaderamente no sostenerse respetuosamente por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es fuerte y capaz de pelear con éxito; pero, ¿acaso no va a haber un final a tanta pelea? Persistir en ella es seguro que terminará en derrota y desgracia. El guerrero puede recibir un premio del rey por su éxito, pero si en una mañana lo recibe tres veces, tres veces se lo quitarán. En relación a la naturaleza del premio concedido, ver el *Lî Kî*, II, 32.

El padre Regis explica algunas de las expresiones del texto, tanto de *Thwan* como de *Hsiang*, refiriéndolas a la historia del rey *Wan* y su hijo el rey *Wû*. Posiblemente sus propias circunstancias sugirieron a *Wan* algo de *Thwan*; y su proceder, evitando un choque directo con el tirano *Shâu*, y los sucesos que le acontecieron debieron estar en la mente del duque de *Kâu*. Sin embargo, algunos sentimientos no pueden ser explicados históricamente. Son protestas de tipo general sobre toda batalla y contienda.

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

6. “*Recibe los ropajes a través de su contención*”: *pero aún no es merecedor de respeto.*

“Los ropajes” toma el lugar del “ciento de piel” en el párrafo 6; pero la faja era sólo un apéndice de la ropa.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Un trazo blando en la culminación del peligro, arriba del todo, no ocupa en verdad el puesto debido (K'an significa un hoyo). A pesar de que un trazo débil en puesto débil aparentemente está en su sitio, se produce una cierta incompatibilidad por el hecho de que este trazo se encuentra al tope, mientras que el trazo fuerte que mantiene correspondencia con él se halla abajo: es el tercer trazo. Mediante este tercer trazo y los trazos con él conectados del trigramma inferior Ch'ien, se ven representados los tres huéspedes no convidados que se allegan. Puesto que, dada su fuerte naturaleza, ellos no son celosos, todo va bien con tal que el trazo Yin se atenga a su naturaleza blanda y sé enfrente con ellos con la debida reverencia.

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

[Nueve arriba]

El nueve arriba ocupa el final del hexagrama Son. Al colocarse arriba con firmeza, si hay contienda se obtiene la victoria. Aunque se obtiene una recompensa por medio de la contienda, ¿por cuánto tiempo podrá mantenerla? Así, al cabo del día el cinturón le habrá sido arrebatado por tres veces.

INTERPRETACION

a) Aunque se tenga razón o derecho, es mejor no actuar todavía. No conviene forzar la situación ahora ni los acontecimientos, pues están mejorando según la Voluntad del Cielo y posiblemente también gracias a los consejos del Maestro. Se conseguirá lo que se viene buscando con la condición de no imponerlo a la fuerza.

Por otra parte, tampoco hay que discutir esto preguntando más en estos momentos sobre ello.

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:**

No hay nada que hacer en eso consultado que no se esté haciendo ya. Entonces no es necesario preguntar ahora sobre ello. Todo va mejorando según debe ser, y no habría beneficios en querer apurar más las cosas. Por tanto, el sentido de esta mutación es dejar que los asuntos sigan su curso sin interferirlos con brusquedad. De esta manera todo irá bien y se logrará aquello a lo cual se tiene derecho, pues es justo.

En caso de dolencia o enfermedad sin tratamiento hay que esperar un poco, y luego volver a consultar por si fuera necesario buscar uno.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la tercera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El que llega hasta los últimos límites de la controversia y se deja arrastrar por la violencia no cosechará más que desdicha. Quien obtenga por la fuerza lo que desea, no lo disfrutará en paz: debe empezar a prepararse para perder lo que ha obtenido.

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

Sexta línea: puede conseguir una ganancia temporal preocupándose del amargo final de un asunto, pero el precio que debe pagar a largo plazo será grande. Es más prudente dejar que las cosas sigan su rumbo.

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

Sexta línea: *aunque por casualidad se le otorgue a alguien un cinturón de cuero, al terminar la mañana se le arrebatará tres veces.*

Insistimos en continuar reconsiderando el asunto una y otra vez y así llegamos a enredarnos más y más en el conflicto interior y en la duda. El asunto no debe resolverse de esta forma. Podremos discutir todo lo que nos apetezca con el destino, pero nada cambiará.

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

Si bien cabe que esté en situación de ganar el caso, hay victorias que no merecen la pena por lo mucho que cuestan en cuanto a tiempo perdido, energía y nervios. Y puede perder pronto cualquier beneficio que obtenga si las circunstancias no le son favorables.

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

¿Consideramos que imponer una solución de forma unilateral y por la fuerza nunca resuelve definitivamente ninguna clase de conflicto o disputa?

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

Existen dos maneras de enfocar la situación. La primera es perseguir implacablemente al oponente hasta conseguir la victoria (invalidada por su injusticia). La segunda conlleva el riesgo de perder el conflicto. La satisfacción del ganador es efímera. ¿Para qué preocuparse, entonces? Esa línea avisa acerca de la “sed de sangre” que origina disputas interminables.

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

Puede parecer que usted es afortunado en el actual conflicto, pero cualquier ganancia temprana le será arrebatada muchas veces... y pronto.

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

[Comentario]

Las prendas de honor obtenidas por medio de la disensión dan poco crédito a quien las lleva.

En la adivinación, las prendas de honor deben tomarse simbólicamente como cualquier premio obtenido en una disputa que se ha ganado.

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

9 en la 6ª: si un conflicto es llevado hasta sus últimos límites, el triunfo tendrá corta vida, pues alguien distinto vencerá la próxima vez, y el conflicto nunca se resolverá.

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

El nueve arriba: quizá él lleve un cinturón como ornamento. Al final del día se lo habrán quitado tres veces.

Con frecuencia, los hechos o las personas no son tan graves ni amenazantes como parecen a quien padece su condicionamiento. Incluso el más campeón puede quedar fuera de combate en unos cuantos rounds. Nada es definitivo ni seguro, el tiempo mide la verdad y la importancia de las cosas humanas con más autoridad y sabiduría que el hombre que las vive; por lo tanto, una vez más, el sabio debe confiar en el tiempo para elegir la forma de hacer frente a sus dificultades. Ésta es la advertencia que hace la última línea mutante. Concluyen así las consideraciones sobre el contrastado “tiempo de disputar”, un hexagrama que habla de inquietudes, y que puntualiza el carácter provisional de la supremacía de la injusticia y la violencia. Momento yang (*él lleva un cinturón*), momento yin (*se lo quitan*). El oráculo nos invita a esta meditación, es decir sobre la inestabilidad de los hechos y el alternarse de los estados de ánimo.

Es de sabios esperar a que se recuperen los equilibrios turbados sin apurar la solución de los problemas, ni solicitar respuestas al futuro.

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

Above 9: maybe a money-belt as reward. Before the end of a morning, 3 times stripped of it.

Everything the soul wins by contention is temporary, it is too superficial. The soul needs eternal values, spiritual possessions. Do not want what others want, find what your soul really wants and needs.

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

Sexto trazo: es el colmo de la actividad enérgica y de la actividad en la acción: lleva las discusiones hasta su extremo límite y atrae así la desgracia y se pierde. Es necesario saber detenerse; obtendrá ciertas ventajas temporales, pero se quedará sin ellas un día no lejano. Sostener indefinidamente una discusión sin tener la razón de su parte, es quizá conseguir ganarla, pero al final todo se perderá de nuevo.

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

La victoria parece fácil. No aproveche demasiado de ella; corre riesgo de no ser perdurable.

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

In the sixth line, nine signifies: *though he gain the leather belt. Three times before noon it will be taken from him.*

The leather belt is the trophy of the victor, the honourable girdle of the great fighter. But although he has won his battle his success does not last: others assail him again and again, and the result is unending conflict.

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

Si se compromete ahora en un CONFLICTO forzado, es posible que salga victorioso. Sin embargo, entretanto habrá creado una situación de contestación interminable. Su posición será desafiada una y otra vez. Y los triunfos en esas condiciones carecen en última instancia de significado.

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

9 en la 6ª línea: *aún cuando acaso a alguien se le otorgue un cinturón de cuero, al terminar la mañana le será arrancado tres veces. Esta persona ha llevado el pleito hasta su fin, haciendo valer su razón. Se le confiere una distinción. Esta dicha no es duradera. Le atacarán una y otra vez y un conflicto sin fin será la consecuencia.*

Sexto lugar: la alegoría de un “cinturón de cuero” que viene conferido a quien ha insistido por obtenerlo, se explica bien en el comentario. Es un elemento de valor (cuando el cuero era pertenencia de señores). En este caso, la persona logra su cometido a pesar de todo, pero su triunfo comporta más problemas que beneficios, algo así como una “victoria pírrica”.

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

Comentario a la línea: aquí se describe a una persona que ha llevado el pleito hasta su amargo fin haciendo valer su razón. Se le confiere una distinción. Pero esta dicha no es duradera. La atacarán una y otra vez, y un conflicto sin fin será la consecuencia.

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

Nueve en el sexto lugar: *contienda. Quizá te entreguen el cinturón del honor. Cuando el sol se haya puesto tres veces, te será arrebatado.*

Estás compitiendo para dominar esta relación. Si piensas que así puedes obtener ventaja, apresúrate a pensarlo de nuevo. Cualquier cosa que puedas ganar, desaparecerá rápidamente y te quedarás solo. Eso, realmente, no te merece la pena. Te traerá la deshonra.

Dirección: abandona tu aislamiento. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Puede que te preguntes con una banda de honor, pero puede serte retirada tres veces antes de que acabe el día.*

Imagen: incluso si uno recibe reconocimiento por la victoria obtenida a través de un conflicto, esto no significa que uno merezca ser respetado.