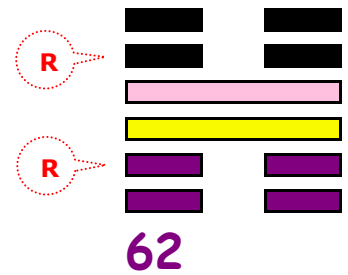

HSIAO KUO

小過

LA PREPONDERANCIA DE LO PEQUEÑO

- (el) pequeño exceso
- el detalle/ lo nimio
- humildad
- moderación
- la importancia de lo pequeño/ atención a los detalles
- simboliza un pequeño error o una pequeña debilidad
- concienciación
- avance
- pequeños logros
- pequeñas travesías/ pequeños acontecimientos
- estar en lo concreto
- la franqueza
- transgredir/ falta
- desencuentros
- volar bajo
- no ver algo

DICTAMEN

Preponderancia de lo pequeño. Éxito.

Es propicia la perseverancia.

Pueden hacerse cosas pequeñas, no deben hacerse cosas grandes.

El pájaro volador trae el mensaje:

no es bueno aspirar hacia lo alto,

es bueno permanecer abajo. ¡Gran ventura!

[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

Preponderancia de lo pequeño... porque el sentido de este tiempo es que ahora corresponden las cosas pequeñas, no las grandes; ahora pequeños pasos, avances.

Éxito... indica que ahora la buena suerte es para el humilde, no para quien avanza poderosamente, a lo grande (...*no deben hacerse cosas grandes*) El tiempo pide reserva, aunque esto pueda parecer exagerado, porque falta la fuerza o las condiciones para obtener un gran resultado. Así que se exige una extraordinaria precaución y extraordinaria modestia, para mantenerse digno y no envilecerse; y obtendrá su recompensa.

El pájaro volador trae el mensaje... simboliza que en vez de apuntar hacia lo grande (*aspirar hacia lo alto...*) lo mejor será retirarse, conscientemente, deliberadamente, de momento o en estos momentos. El pájaro no debe volar hacia el sol con soberbia, sino bajar a tierra, su nido (tranquilidad)

Estamos, por tanto, ante un tiempo de transición. No conviene subir, conviene estar abajo. Subir es rebelarse, bajar es someterse con humildad. Esto es lo propicio (... *gran ventura*)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

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

Hexagrama de *Disciplina*.

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

Signo de *Orden*.

Signo de los *Equilibrios*.

Signo de las *Dificultades*.

Signo de la *Espera*.

Signo *Interior*: [...] los Signos Interiores poseen una utilidad ligada a los diez signos cíclicos desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones internas y no de acciones externas. No sirven para de-

terminar acciones inmediatas o descifrar objetos temporales, sino que para mejorar desde adentro hacia fuera la relación con el mundo.

Los 16 Signos Interiores están definidos como los más psíquicos o bien como aquellos que mejor diseñan los estados psicológicos por los cuales toda persona debe pasar en su relación con el ambiente exterior. Están divididos en dos partes: cuando el signo se manifiesta hacia lo externo y cuando previamente ha pasado por su estado más íntimo y silencioso.

[...] el aprendizaje vivencia del signo 21, La Mordedura Tajante, entregará una honda sabiduría si se compenetra en el signo 55, La Plenitud. Li-Chen. La Plenitud interior se alcanza con un acto superior de renuncia. En este mundo poseer grandeza de espíritu y felicidad afectiva no es común, ni lo será nunca porque el Espíritu requiere de soledad, en una búsqueda que muy escasamente puede ser en compañía afectiva ideal; el ser espiritual se une al mundo a través de su renuncia a las cosas del mundo. Una vez libre de visiones subjetivas, podrá el sujeto emanar órdenes, proseguir juicios, tomar decisiones y romper los obstáculos. En tal camino los afectos son atraídos por energías interiores y no por emanación de los instintos.

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

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

Superior: [Chen](#)= el trueno.

Inferior: [Ken](#)= obstáculo, impedimento, restricción, la montaña.

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

El emergente poder de CHEN en el trigramma superior de los ideales cósmicos se concentra en la quietud meditativa de KEN en el trigramma inferior de los asuntos humanos. Su relación con la situación está inexorablemente unida a las demandas de mantenimiento y restricción.

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

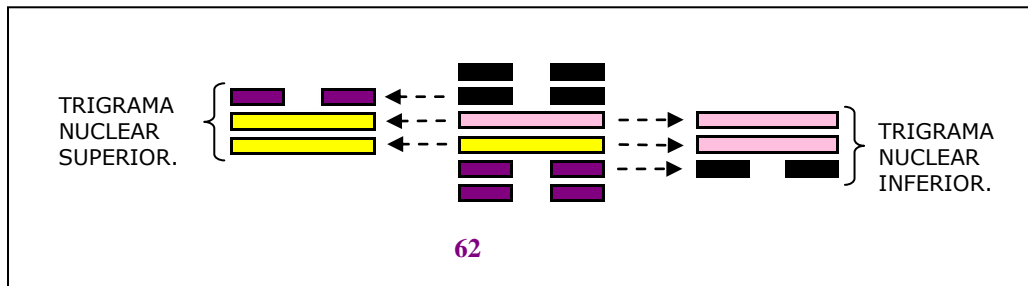
Abajo, en el lugar del pensamiento, se encuentra Ken. Arriba, en el puesto de la acción, está Chen.

- 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: [Tui](#)= serenidad, agua.

Inferior: [Sun](#)= árboles, bosque.

Los nucleares Tui (arriba) y Sun (abajo) nos remiten al hexagrama [28](#), La Preponderancia de lo Grande y este nos lleva al hexagrama [1](#) El Cielo

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

Interiores son Sun y Tui. Tui entrega armas a la acción de Chen pero en la acción y el modo de comportamiento está lo más delicado del Sujeto en este tiempo. Sun y Ken están en armonía, el pensamiento es lo más sólido.

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

[Libro I: El Texto]

Mientras que en el signo “La Preponderancia de lo Grande” (Nº [28](#)) tienen preponderancia los trazos fuertes, colocados adentro, encerrados entre los dos trazos del comienzo y del final, en este caso la preponderancia es de los trazos débiles, que asimismo se hallan afuera, mientras que los fuertes están adentro. En ello precisamente reside el estado de excepción. Hallándose afuera los trazos fuertes, tenemos los signos *I*, la Alimentación, y Chung Fu, la Verdad Interior, que no designan, ninguno de los dos, estados de excepción. Cuando los fuertes tienen preponderancia en el interior, deben imponerse. Esto da origen a luchas y estados de excepción en gran escala. Aquí, en cambio, lo débil ha de hacerse necesariamente cargo de la representación hacia afuera. Cuando alguien posee una naturaleza que en verdad no se halla a la altura de la posición directiva que ocupa, se presenta la necesidad de una extraordinaria precaución.

- 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*–]

 Connoción: el trueno surge desde abajo, sacudiendo y agitando las cosas para que asciendan. Connoción inicia el hemicycle yang haciendo que germine la acción nueva.

Vinculación con lo exterior: las energías en germinación pujan desde abajo; comienza el Momento de la madera. La Comoción agita las cosas para que asomen.

 Restricción: las montañas restringen, delimitan y demarcan un lugar, impidiendo el avance. La Restricción completa todo un ciclo yin-yang.

Vinculación con lo interior: palabras logradas, que expresan cosas. La Restricción articula lo que está completo para sugerir lo que se inicia.

El logro previo limita la agitación exterior mediante una excesiva preocupación por lo pequeño.

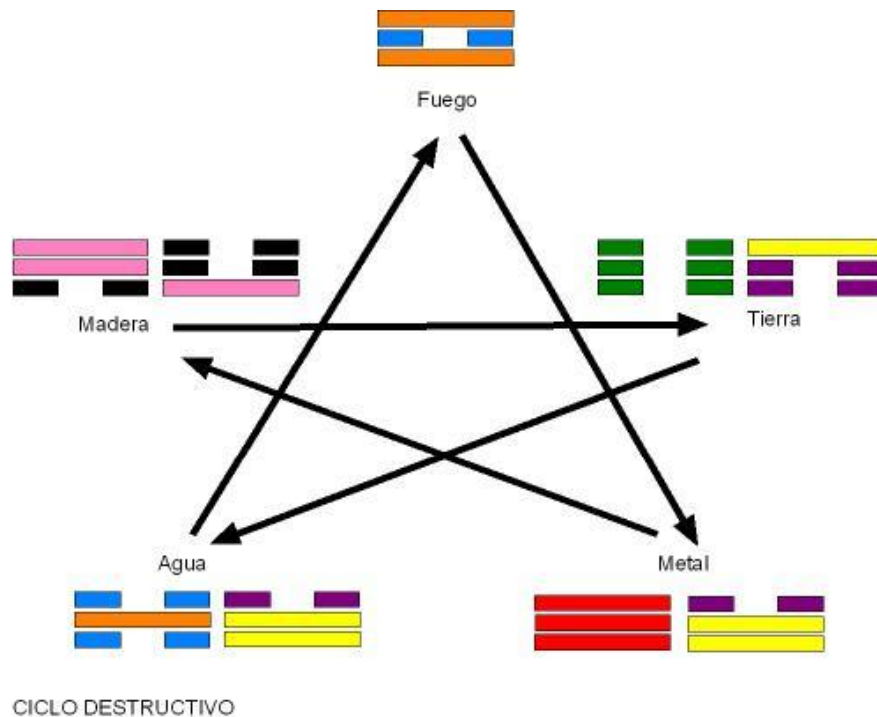
- relación entre trigramas:

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

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

Chen (madera) sobre Ken (tierra), una relación indicativa de cierta energía negativa, puesto que los elementos se encuadran en una relación *destructiva*.

Los trigramas nucleares son Tui (metal) sobre Sun (madera), lo que también representa una relación *destructiva*.

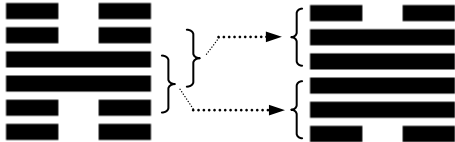

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

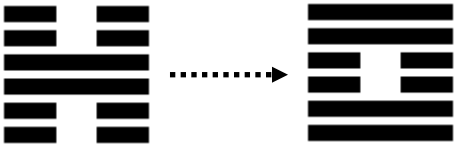
Los trigramas nucleares Abierto, TUI, y Suelo, SUN: dan como el resultado el Hexagrama contrario [28](#). El Gran Exceso. TA KUO. Un excesivo interés por adaptarse mediante lo pequeño contrasta con el excesivo interés por imponer una gran idea a las cosas.

- hexagrama contiguo-complementario (inverso):

[En los hexagramas 1, 2, 27, 28, 29, 30, 61 y 62, no existen los “vuelcos”, así que cuando la información recibida no se comprende bien, queda justificado buscar *la respuesta contraria* que se obtiene del hexagrama con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, su *spectral*]

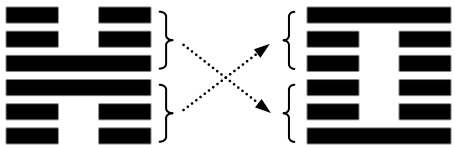
El hexagrama *spectral* del 62 es el hexagrama [61](#), la Verdad Interior.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

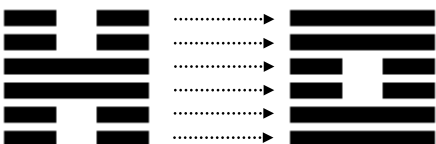
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [27](#), las Comisuras de la Boca.

- 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 [61](#), la Verdad Interior.

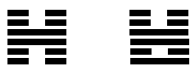

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

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

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

 (1ª del [55](#)) El pensamiento y la deliberación deben estar acompañadas por la acción apropiada. Claridad y energía.

 (2ª del [34](#)) Cuidar la arrogancia.

 (3ª del [54](#)) Los deseos excesivos conducen a la indignidad.

 (4ª del [19](#)) Acercamiento mutuo en la ayuda.

 (5ª del [60](#)) Predicar la restricción con el ejemplo.

 (6ª del [61](#)) Acompañar las palabras con los actos consecuentes.

- líneas:

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

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

Las líneas mutantes constituyen una serie de alusiones con un sutilísimo hilo conductor, pensamientos rotos, meditaciones divagantes que componen un mensaje confuso en una primera lectura, pero que tiene su sentido remoto, y sobre todo, crea la atmósfera del hexagrama mismo.

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

La estructura del hexagrama es similar a la del hexagrama número [28](#) y transmite la misma sensación de lo extraordinario; en este caso una atención extraordinaria a los detalles.

- 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–]

Regentes son la segunda y quinta líneas, ambas de la misma naturaleza. El segundo trazo es “funcionario”, sirviente del regente quinto (en este caso “príncipe” por ser línea yin)

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

Las dominantes están ambas centradas en los trigramas componentes, y ambas entre opuestos dinámicos de las líneas que le rodean,

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

Segunda y quinta líneas, Gobernantes.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regentes del signo son las líneas segunda y quinta, por el hecho de ser blandas y ocupar cada una el centro. Se encuentran inmersas en un tiempo en que se hace necesaria una transición, sin que se cometan exageraciones.

- relaciones entre las líneas:

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

Primera con cuarta y tercera con sexta mantienen teórica relación con sus pares.; aunque en este signo no se tienen en cuenta.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

Asimismo, una "relación simpática" entre los trazos **2º y 5º** es generalmente un buen presagio. Si esas dos filas están ocupadas por un trazo positivo y uno negativo, hay acuerdo entre ellos, a pesar de la posición individual que puede ser desfavorable, tal como un trazo negativo en la segunda fila (fila negativa), signo de suavidad blanda e incierta. El trazo positivo de la quinta fila (fila positiva), por exceso de su yang, de su "dureza enérgica", vuelve a equilibrar el conjunto. Tomemos como ejemplo el *kua* 61; el cuarto trazo, *yin*, negativo, está ubicado en una fila par; el primer trazo, *yang*, está en una fila impar; cada

uno tiene un "exceso" en su propia fila, pero se concilian perfectamente entre ellos y por lo habitual se le interpreta como un signo de gran rectitud. Pero como el tercer trazo es un trazo negativo que está por encima de los trazos positivos, hay un sentido de seducción, de maleabilidad llevada al placer, de inestabilidad profunda, de agitación incesante. Se advierte que el valor de la ubicación propia del trazo *yin* nº 3 está absolutamente contrabalanceado por su posición en relación con los otros trazos *yang* 1º y 2º del trigramma inferior.

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

En lo referente a la relación de solidaridad deben considerarse en primer lugar los trazos **cuarto y quinto** (ministro y soberano). Por cierto, a la inversa de lo que sucede en la relación entre los trazos segundo y quinto, en este caso es más favorable que un ministro blando se solidarice con un soberano fuerte, ya que dada la mayor proximidad adquiere valor la actitud de veneración. Así, pues, en 16 signos en que se da una solidaridad semejante, ésta resulta siempre más o menos venturosa; esto es, muy buena .en los números 8, 9, 20, 29, 37, 42, 48, 53, 57, 59, 60, 61; en grado un poco menor, aunque no desfavorable, en los números 3, 5, 39, 63. En cambio, la solidaridad entre un trazo fuerte, vale decir incorrecto, en el cuarto puesto, con un soberano débil, multa casi siempre desfavorable, cosa que sucede en los números 30, 32, 35, 50, 51; un poco menos desfavorable en los números 14, 38, 40, 54, 56, 62. Sin embargo, su efecto es favorable en los hexagramas siguientes, en los cuales un fuerte trazo cuarto es regente del signo: números 16, 21, 34, 55 (regente del trigramo superior), y 64.

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

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

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

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

[...] La resonancia procura la imagen de las cosas con idéntico propósito; la posición procura la imagen de la configuración espacial de las líneas hexagramáticas. Las acciones de recibir y de cabalgar proporcionan la imagen de lo inadecuado y lo adecuado; lo lejano y lo cercano proporcionan la imagen de lo difícil y lo fácil. Lo interno y lo externo procuran la imagen

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

- secuencia:

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

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

El que está por encima de todas las cosas las lleva hasta su culminación, es por eso que el Hexagrama siguiente es Tras la Culminación.

► **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]

Los detalles. La preponderancia de lo pequeño. Sutileza de la responsabilidad. Autocontrol, atención a lo ínfimo. Perfil muy bajo. Cuidado y dignidad. Precaución. Exceso de reverencia que lleva a...*la consumación.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando se goza de la confianza de los seres,

se los moviliza;

por eso sigue luego:

la Preponderancia de lo Pequeño.

► **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]

Poseer de-uno la confiabilidad supone necesariamente moverla.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Pequeño Exceso.

- 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–]

小過 亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉

HSIA KUO. HENG.

LI CHEN.

K'O HSIAO SHIH, PU K'O TA SHIH.

NIAO FEI YI CHIH YIN:

SHANG PU YI, HSIA YI.

TA CHI.

- **HSIAO**= pequeño, de poco tamaño/ común, sin importancia/ que se adapta a lo que se cruza en el camino/ capacidad de moverse en armonía con las vicisitudes de la vida.
- **KUO**= pasar de largo/ sobrepasar, exceder, circunstancia extraordinarias/ todo lo que sobrepasa el punto medio/ signo (hexagrama, trigramo), señal.
- **HENG**= éxito.
- **LI CHEN**= es propicio... lo consultado.
- **K'O**= ideograma: “boca y aliento”, permitir, factible.
- **HSIAO**= pequeño.
- **SHIH**= asuntos, todo tipo de actividad personal.
- **PU K'O**= no permitir, consentir.
- **TA**= grande, grandes.
- **SHIH**= asuntos.
- **NIAO**= ave/ todo animal emplumado.
- **FEI**= volar/ dejar en libertad.

- **YI**= ideograma: “ir y valor”, el valor se ha ido/ perder por ignorancia, abandonar, olvidar, dejarse atrás/ morir.
- **CHIH**= de (expresa posesión)
- **YIN**= ideograma: “palabras y tener en la boca”, sonido, cualquier ruido, sobre todo música/ pronunciar.
- **SHANG**= arriba/ todo lo que esté arriba/ exterior.
- **PU**= no.
- **YI**= correcto, razonable, adecuado y justo/ debería/ deber.
- **HSIA**= abajo, interior.
- **TA**= gran, grande.
- **CHI**= propicio, favorable.

► 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]

Pequeño avance.

En toda la serie de sus actos,

el pequeño puede hacer cosas pequeñas,

pero no grandes.

Es como el ruido producido por el paso de un pájaro,

no puede crecer,

sino sólo disminuir, bajar.

► 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]

Hsiào Kwo indica que (en las circunstancias por él representadas),

habrá progreso y éxito.

Pero será conveniente mantenerse firme y correcto.

(Lo indicado por él) deberá hacerse en los pequeños asuntos,

pero no en los grandes.

Es como las notas que descienden desde un ave en vuelo.

Descender es mejor que ascender.

En este sentido habrá 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]

El Pequeño Paso. ¡Éxito!

La persistencia en un curso correcto es recompensada.

Ahora pueden lograrse las cosas pequeñas, pero no las grandes.

Cuando los pájaros vuelan alto, su canto está desafinado

Es favorecido ahora por la gran buena fortuna el humilde,

pero no el poderoso.

► 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]

Preponderancia de lo Pequeño. Éxito.

Es propicia la perseverancia.

Pueden hacerse cosas pequeñas, no deben hacerse cosas grandes.

El pájaro volador trae el mensaje: no es bueno aspirar hacia lo alto,

es bueno permanecer abajo.

¡Gran ventura!

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

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

Lo Pequeño Excediendo, Crecimiento.

Cosechante Prueba.

Permitir los Pequeños Asuntos: no permitir los Grandes Asuntos.

Ave voladora: el sonido del abandono.

Arriba no correcto, abajo correcto.

Lo grande, propicio.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Chen arriba y Ken abajo. La estructura muestra dos líneas fuertes encerradas entre una mayoría de líneas débiles. Esta excesiva abundancia de yin en posiciones predominantes da el nombre al Hexagrama.

Los regentes del Hexagrama son la segunda y la quinta línea.

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

[...] situaciones menos favorables pueden ser influenciadas de tal forma por su elemento temporal y una actitud temporalmente adecuada (un actuar a tiempo), que resultan afortunadas e incluso muy afortunadas. Este es el caso, por ejemplo, del hexagrama 62, Siau Go (La preponderancia de lo pequeño), que caracteriza una situación transitoria, y que el texto del respectivo juicio caracteriza del modo siguiente:

Volando el pájaro trae el mensaje:

no está bien tender hacia lo alto,

permanecer abajo es favorable.

¡Excelente fortuna!

A lo que agrega el Comentario Tuan:

el que la perseverancia sea favorable durante

la transición se debe a que se marcha con el

tiempo.

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

El nombre de *Hsiào Kwo* se aplica tanto a las líneas de este hexagrama como al significado de los caracteres. La explicación de las líneas se ve claramente al compararlas con las de *Tâ Kwo*, el hexagrama [28](#). En aquél las líneas primera y sexta son divididas y entre ellas hay cuatro enteras; en éste la tercera y cuarta son enteras y en el exterior de ambas hay dos líneas divididas. En *Hsiào Kwo* predominan las pequeñas líneas o divididas. Pero esta estructura peculiar de la figura carecería de interés para el estudiante si no fuese por el significado del nombre, que es "pequeño exceso" o "exceso en lo pequeño". El autor, que para nosotros es el rey *Wan*, tenía en mente la distinción entre "esencial" y "no esencial". ¿Puede ser bueno en algún momento desviarse de lo que está reconocido y establecido como forma normal de actuar? La respuesta es: nunca en cuestiones de corrección, pero sí en lo convencional o ceremonial, es decir, en lo no esencial puede producirse una variación de conducta, que incluso puede ser productiva y

buena. La forma puede ser pasada por alto, pero no la sustancia. No obstante, esto debe hacerse muy cuidadosamente, humilde y reverentemente, y además en asuntos pequeños.

El simbolismo del pájaro es bastante oscuro. Parece ser que indica abundancia. Es mejor para el pájaro descender, manteniéndose cerca de donde pueda encontrar comida y descanso, y no permanecer ascendiendo hacia las desamparadas altas regiones de la atmósfera.

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

1. *En Hsiào Kwo (vemos) las (líneas) pequeñas excediendo a las otras y (insinuando) progreso y logros.*

Párrafo 1. Que las líneas pequeñas exceden a las otras, se nota a simple vista. La insinuación de progreso y logro es menos clara. Compárese el primer párrafo del apéndice I con el hexagrama [33](#).

2. *Así "el exceso, para ser ventajoso, debe ser asociado con la firmeza y la corrección": esto es, que debe suceder (sólo) de acuerdo (a los requerimientos de) al tiempo.*

"Los requisitos del tiempo" en el párrafo 2 no pueden cambiar al bien en mal o al mal en bien; pero pueden cambiar el curso convencional que se tome en cualquier caso en particular.

3. *Las débiles (líneas) están en los lugares centrales y por lo tanto (se dice que lo que denota el nombre) se pueden realizar asuntos de poca monta y habrá buena fortuna.*

Los párrafos 3 y 4 son muy fáciles de explicar, pero lo que se dice en ellos no convence a la mente.

4. *De las fuertes (línea uno) no está en el lugar correcto y (la otra) no es central, por lo que se dice que (lo que denota el nombre) "no se pueden realizar asuntos importantes".*

5. (En el hexagrama) *tenemos "el símbolo de un pájaro en el ala y de las notas que bajan de dicha ave, por lo que es mejor descender que ascender, dirigiendo así la buena fortuna": ascender es lo contrario de lo que es razonable en el caso, mientras que descender es natural y correcto.*

El sentimiento del párrafo 5 es bueno, aparte del simbolismo, que es sólo admirable.

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

Un modo pintoresco de decir que apuntar alto en estos momentos nos pondría en desacuerdo con los tiempos.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama augura éxito a lo pequeño; su persistencia es recompensada y sus acciones armonizan con los tiempos. La flexible (línea quinta) obtiene el lugar central (en el trigramas superior), ésta es la que indica buena fortuna en las cosas pequeñas. La firme (línea cuarta) no obtiene una posición de

mando y no es central; de ahí que no deban acometerse ahora asuntos importantes. Se ha elegido la imagen de un pájaro, pues cuando los pájaros cantan alto no lo pueden hacer armoniosamente. Que los humildes, pero no los poderosos, son muy favorecidos por la fortuna significa que los que estén ascendiendo ahora se encontrarán con dificultades, mientras que los que están descendiendo hallarán su camino uniforme.

Lejos de apuntar algo, deberíamos retirarnos deliberadamente de momento.

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

1. En Hsiào Kwo vemos a las líneas pequeñas excediendo a las otras y señalando progreso y logro.
2. Tal cosa debe ocurrir de acuerdo a los dictados de la época.
3. Los lugares centrales se encuentran ocupados por líneas débiles: de ahí que se diga que el nombre significa algo que puede ser realizado en los asuntos pequeños, en los que habrá buena fortuna.
4. Unas de las líneas fuertes no se encuentra en el lugar central. De ahí que se diga que el nombre significa algo que no debe ser realizado en los asuntos grandes.
5. En este hexagrama tenemos el símbolo de «un ave que vuela, para la cual es mejor descender que ir hacia arriba, lo cual conduce a una formidable fortuna»: en este caso el ascenso es contrario a lo razonable, mientras que ir hacia abajo es lo natural y correcto.

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

Los trazos débiles se hallan afuera y los fuertes adentro. Aquí lo débil ha de hacerse cargo de la representación hacia fuera. Cuando alguien posee una naturaleza que en verdad no se halla a la altura de la posición directiva que ocupa, se presenta la necesidad de una extraordinaria precaución.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

La palabra china *kuo* no permite una traducción con todas sus connotaciones secundarias. Significa pasar de largo, luego da la idea de un exceso, de un sobrepeso (preponderancia): todo lo que implica que esté sobrepasado el punto medio. Se trata de estados de transición, de circunstancias extraordinarias. La estructura del signo es tal que los blandos se colocan afuera. Cuando en un caso semejante los fuertes tienen mayor número, surge el signo: la Preponderancia de lo Grande (Nº [28](#)) Cuando los de mayor número son los débiles, surge la Preponderancia de lo Pequeño. Los signos nucleares de este hexagrama dan por resultado la misma estructura que la formada por los semisignos del Nº [28](#).

El signo es la pieza complementaria y opuesta del anterior.

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

En tiempo de excepción hacen falta medidas de excepción a fin de restablecer la regla. De lo que aquí se trata es que el tiempo exige una reserva al parecer excesiva. Es un tiempo como el que se dio bajo el rey Wen y el tirano Chou. Esta reserva, que podría parecer exagerada, es precisamente lo que exige el tiempo. Esta índole de lo pequeño que prepondera queda señalada también por el hecho de que son trazos blandos, vale decir pequeños, los que detentan los puestos centrales y son por lo tanto regentes del signo, mientras que las líneas fuertes se ven empujadas hacia adentro desde su decisiva posición en lo exterior, sin que lleguen a ser centrales.

Lo grande, cuando está en preponderancia, es como una viga. Su peligro consiste en un excesivo peso, por lo cual ha de ser apoyado en el medio a fin de que se sostenga en lo alto. Lo pequeño en estado de preponderancia es como un pájaro. Su peligro consiste en que ascienda demasiado alto, perdiendo así el suelo bajo los pies.

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

«El pájaro pierde su voz mientras vuela» significa que el sonido que emite es mustio porque va en busca de una posición. Cuanto más alto se eleva más difícil es hallar algo, mientras que si decidiera bajar, hallaría un lugar seguro. Cuanto más alto se eleva algo, más se fatiga. Nada expresa mejor esto que [la imagen del] pájaro volando.

[El dictamen explica]

Pequeño» se refiere aquí a los asuntos menores; «exceso» tiene lugar en asuntos menores y consi-gue que las cosas fluyan.

Si siendo excesivo se obtiene un pronóstico favorable, ello es debido a que se responde adecuadamente a las circunstancias. Si se aplica el exceso con respeto y templanza, el pronóstico será favorable.

Para llevar a cabo grandes empresas resulta del todo necesario mantenerse en lo firme. Cuando lo flexible interfiere en las grandes empresas, ello conduce al desgaste [hexagrama [23](#)]

Ascender es inconveniente y descender es apropiado; en eso consiste la imagen del pájaro volando

Ascender implica cabalgar lo firme y, por lo tanto, insubordinación; descender implica sostener lo yang y, por lo tanto, conformidad. Si se aplica el exceso en la insubordinación, el resultado no puede ser más nefasto. Si se aplica el exceso en la conformidad, el exceso se transforma y el resultado se vuelve afortunado.

INTERPRETACION

a) Actuar según permitan las condiciones, conformándose con pequeños pasos, con pequeños avances; y no consultar sobre esto ahora. No consultar tiene una gran importancia en estos momentos.

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:

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar ahora sobre esto. Todo va como debe ir. Conformarse con las cosas así, como se van presentando. Continuar hacia delante según se puede, según se va.

Si no hay tratamiento (en caso de enfermedad): no se necesita consultar ahora sobre eso. Con los remedios más sencillos puede uno arreglárselas por sí mismo. Aún así, consultar luego, más tarde, por si fuera necesario buscar algo, actuar.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No es momento de consultar, hacerlo luego, más tarde. Si eso se aplicara, produciría pequeños avances, algún resultado, pues las circunstancias no permiten otra cosa aún.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

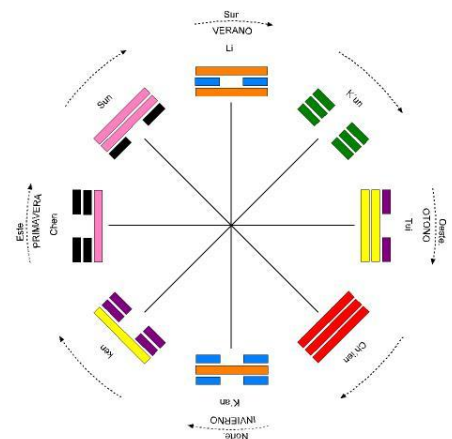
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Agosto a Octubre

- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre
- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre

Duración: 90 días [2 trigramas x 45 días c.u.]

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

► **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 *duodécimo* mes, aproximadamente Enero en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la segunda semana.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquí las líneas débiles exceden a las fuertes, lo que denota su progreso y éxito. Pero tal progreso tendrá efecto a su debido tiempo.

El centro de cada trigramo está ocupado por una línea débil; por lo tanto, lo menudo tendrá éxito y buena fortuna. Ninguna de las líneas fuertes se halla en una posición firme; los éxitos obtenidos serán pequeños, no grandes.

El pasaje concerniente al pajarillo, indica que sería impropio ascender en este momento; descender estará más acorde con los tiempos.

Uno debe aprender a distinguir entre lo esencial y lo que no lo es. Nunca es bueno desviarse de lo comúnmente tenido por buen camino, cuando se refiere a asuntos verdaderos; en cambio, en materia convencional o de ceremonial, tal desviación puede ser, en ocasiones, permisible. La forma exterior puede omitirse, pero la verdad interior deberá conservarse.

Incluso las pequeñas variaciones deberán practicarse con cuidado, en una actitud de gran humildad y reverencia, e incluso entonces, en asuntos sin importancia. Tal humildad se evidencia en el caso del pajarillo que procura no volar demasiado alto.

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

Xiao quo indica el éxito en los asuntos menos importantes y la aparición de dificultades en la consecución de los grandes objetivos. La respuesta es perseverancia.

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

*Pájaro en vuelo,
no lo alcanza el rayo
pero sí la flecha.*

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

Tan inconveniente es ilusionarse demasiado como mostrarse excesivamente presuntuoso; las grandes empresas no deben acometerse cuando nos encontramos en situación de inferioridad. Es necesario por tanto reaccionar, salir de uno mismo, superarse, para tratar de mejorar la situación. La perseverancia en este sentido será un buen presagio para el futuro.

Cuando el hombre de calidad estima que no se le está considerando como se merece, no deja de mostrar su capacidad y su calidad, y expresa francamente sus sentimientos. Al hacerlo, se cuida mucho de no sobrepasar los límites, de no manifestarse con arrogancia o petulancia, puesto que si lo hiciera incurriría en un error mayor.

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

Es un momento en el que las condiciones son difíciles y peligrosas. No debería sentirse seducido por la lucha, el esfuerzo o la búsqueda de soluciones a través de la acción violenta. El éxito sólo se alcanza esperando modestamente a que lo Creativo le guíe.

Los momentos de dificultad son una prueba para nuestra integridad y compromiso con los principios adecuados. Las personas normales reaccionan a las dificultades con temor, ira, desconfianza al destino y un deseo obstinado de acabar con la dificultad de una vez por todas. Aunque la tentación de actuar de esta manera puede ser grande, eso sólo puede llevarle a la desgracia y a la pérdida de un terreno ganado con mucho esfuerzo.

La forma en la que la persona superior afronta la dificultad es la de la pasividad en lugar de la acción. No trata de buscar el reconocimiento o la resolución ni trata de conseguir una posición superior conquistando a los demás. En cambio, se retira a su centro y cultiva la humildad, la paciencia y la diligencia. En el camino de la aceptación, la reflexión y la mejoría personal obtenemos la ayuda de lo Creativo y alcanzamos el éxito una vez que ha pasado la tormenta.

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

Época de actuar poco hacia afuera, de economía de gastos (económicos, sentimentales, o energéticos). No pretendas subir al sol como Ícaro, quien derritió sus alas

- **Emprendimientos:** tu poder e influencia no son suficientes como para conseguir un gran éxito: ni lo intentes. Acepta en cambio tus limitaciones: no muerdas más de lo que puedas masticar. Una empresa media es lo máximo que puedes lograr. Conoce tus capacidades y permanece en el terreno que conoces y puedes transitar.

- **Actitudes:** reconoce las limitaciones existentes, no vayas más allá. Una actitud limitada, de no pretender arrogancia u omnipotencia, es lo adecuado.

- **Sentimientos:** confórmate con lo que está a tu alcance.

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

Este hexagrama trata de nuestras actitudes rígidas o las de otras personas. La preponderancia de factores fuertes como la envidia, el miedo, el deseo, el afán de venganza o la obstinación nos presionan y, por lo tanto, queremos actuar. Desde la perspectiva de nuestro ego, la no-acción parece ineficaz y antinatural; de todas formas, recibir este hexagrama indica que la acción es requerida.

Debemos resistir las presiones que nos hacen desconfiar del poder creativo de lo desconocido. Debemos estar alerta para no apegarnos a las "soluciones" simplemente por esta presión, y debemos evitar buscar soluciones globales.

La respuesta que necesitamos la encontraremos ahora si nos dejamos guiar por la pequeña puerta de lo improbable, que se abrirá en el preciso momento en que la necesitamos. Puede ser de ayuda recordar que siempre hay una solución escondida para el problema dado. Mientras tanto, nos mantenemos receptivos y desestructurados, calmados en la ambigüedad. Esto es posible sólo si dejamos humildemente de mirar el problema.

No es necesario aventurarse a confiar en lo desconocido, pero es esencial disolver nuestra desconfianza acerca de ello. El miedo nos hace exagerar la importancia del éxito. Sabemos que la situación es importante, y por lo tanto desconfiamos de nosotros mismos y del destino, que llevará las cosas a la mejora. Debemos resistir el miedo antes de que se vuelva deseo y ambición de hacer algo.

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

Mediante el símbolo de un ave de alto vuelo, este hexagrama nos recuerda la tendencia humana a pedir demasiado, reaccionar exageradamente y meterse en los asuntos de los demás. El mensaje que nos da es el de que es mejor que nos apeguemos a la casa y nos ocupemos de nuestros asuntos. Estirando de-

masiado el cuello o embarcándonos en proyectos extravagantes sólo derrocharemos nuestros recursos, provocaremos accidentes e invitaremos a la oposición. Las personas con quienes nos relacionamos pronto se apercibirán de nuestra actitud arrogante y huirán de nuestro dominio o manipulación. Y aquellos que están por encima de nosotros se apercibirán de nuestra actitud agresiva e impertinente y nos llamarán al orden.

Pero esto no significa que tengas que ser servil y pasivo y dejar que los demás tomen la iniciativa. Hallarás muchas oportunidades que te tendrán ocupado cerca de la casa y, con el tiempo, las pequeñas acciones se sumarán y se convertirán en un gran logro.

Habrás también ocasiones en que, si tu posición se ve afectada por las circunstancias cambiantes, tengas que tomar medidas de gran alcance. Tales acciones estarán justificadas y serán beneficiosas siempre que no reacciones exageradamente ni te excedas en tu autoridad. Tu objetivo es hacer que las cosas vuelvan a la normalidad y no poner ejemplos drásticos o mostrar tu superioridad. A la larga, conseguirás más utilizando tu poder con discreción, administrando tus recursos y teniendo una actitud moderada.

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

Participa solamente en aquellas actividades en las que eres competente. Disfruta del éxito en esfuerzos modestos. Tratar de abarcar más te llevará al dolor. En tiempos como éste, el sabio manifiesta simplicidad y humildad en su comportamiento, de este modo no se desvía de su camino.

(P) ¿Por qué me sonrojo de manera tan evidente cuando me convierto, repentina e inesperadamente, en el centro de atención?

(R) Por mantener al yo subyugado todo el tiempo cuando está en su posición de actividad. Como se ha indicado, pon al yo al frente, sí —pero siempre en poder del Divino—. Nadie se sonroja cuando habla con El.

3.343-1

¿Quién, de los que ha citado el nombre de Cristo, se ha vuelto consciente de lo que Él presentó y representó en el mundo? Como en los registros que han pasado a la posteridad, donde Abraham representa la fe, Moisés la sumisión, David al guerrero y al mismo tiempo la humildad, así el Cristo representa el amor; que todos sepan que Él pagó el precio por todos nosotros.

262-56

(P) ¿Se debe nuestra carencia de las necesidades materiales al hecho de que no hemos buscado primero el Reino, o a la falta de fe al no decir la palabra?

(R) A ambas cosas. Pues, ¿qué dijo la ley? Busca primero el Reino de Dios, ¡y todas las cosas que necesitas te serán dadas por añadidura! ¡La mayoría de nosotros pensamos que necesitamos mucho más de lo que verdaderamente necesitamos!

Cuando se le dio su recompensa al hombre por medio de las actividades de la ley del Señor, ¿preparó él algo que no fuera todo lo necesario para el sustento del hombre? En la preparación de la fiesta de Galilea, en Caná, ¿qué aportó Él? ¿La carne y las viandas de la mesa? No, sólo lo que hacía falta. Cuando cubrió las necesidades de miles, que estaban hambrientos, débiles y afligidos, ¿usó otra cosa que no fuera aquello que tenía a su alcance? ¡Y aquello que estaba a su alcance se multiplicó en bendiciones!

Sed pacientes, todos vosotros. Pues todos recibiréis, en cuanto a la experiencia material, la mayor recompensa de todas. Cuando falléis aquí o allí, debéis aprender vuestras lecciones. Humildad, paciencia y fe.

262-89

No será por medio de la demostración externa que se puede experimentar al intentar resolver algún problema lo que pueda proporcionarnos satisfacción o la recompensa por el mismo, sino que deben experimentarse el gozo, la felicidad, la armonía y el amor, esa fruta que viene al reconocer y usar los privilegios de aquellos que —en la simplicidad de su manera de ser— reconocen, saben y experimentan Su presencia; la cual habita en ti si solamente reconocieras y entendieras su cercanía a ti en tu experiencia diaria. De este modo:

Al poner en práctica lo que sabéis hacer, en las pequeñas cosas, al ser guiados por aquello que se os ha entregado a cada uno, vuestras contribuciones servirán para ayudar a otros que estén buscando Su presencia, la alegría de su presencia, la armonía y la paz que nos llega al obedecerle a Él.

262-33

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

Cada situación que se desarrolla, siguiendo un discurso propio, que tal vez no siempre es claro, pero es lógico y consecuente, tiene componentes cuya importancia es relevante de inmediato, y muchos otros que escapan a la observación.

Con este hexagrama, el oráculo advierte no juzgar nada como irrelevante, porque la verdadera sabiduría (Tc'iong) está precisamente en considerar también los hechos o personas que parecen de poca importancia (Tc'uan). En efecto, la solución del problema tiene menos obstáculos de lo que nos parece, por el Chên en la composición ("ningún error en ir a buscar y sobrepasar, pero iniciando nuevas tareas es útil estar advertido que es peligroso" IV Nueve) Es el momento de realizar, pero sin pensar que se concluirá todo inmediatamente; Tc'uan y Tc'iong indican dos estaciones más bien lejanas entre ellas, habrá

pequeñas conquistas; es un tiempo que transcurre sin nada extraordinario, pero no se debe pretender más de lo que las jornadas proponen. Éste también es el discurso de Tc'uan y ¡a las conclusiones, Ci ci, se llega precisamente así!

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

Un detalle, un gesto que pasa desapercibido, una actitud a la que apenas damos importancia o un hecho aparentemente superfluo e intrascendente, puede llegar a tener más repercusiones de las que nunca hubiéramos llegado a imaginar.

Pero puede resultar extraordinariamente difícil distinguir qué detalles son importantes y merecen ser tenidos en cuenta, de aquellos que carecen de sentido y que sólo aportan confusión a la situación en la que nos encontramos.

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

- Cuando la pregunta refiere al **Qué**: *Hsiao Kuo* nos dice que lo importante no está pasando por lo prominente, sino por lo que comúnmente no suele ser importante, se apunta a lo menor y se desestima lo mayor; el beneficio, si bien es poco, se obtiene únicamente así.

- Cuando la pregunta refiere al **Porqué**: el porqué de *Hsiao Kuo* refiere a que no es posible hacer cosas en magnitud y sí en pequeño; las limitaciones imponen no sólo la prioridades, sino también la magnitud de las aspiraciones; no hay margen para hacer lo que se quiere, sino lo que se puede.

- Cuando la pregunta refiere al **Cómo**: *Hsiao Kuo* nos indica que no debemos ser altaneros sino más bien medidos en nuestras pretensiones. Hay que abocarse a la concreción de lo más sencillo, de lo que está a nuestro alcance; en otras palabras, hay que darle preponderancia a aquello que desde su limitación bien puede abrirnos una posibilidad digna. En lo posible, se trataría de no desestimar el valor de las cosas pequeñas.

- Cuando la pregunta refiere al **Cuándo**: *Hsiao Kuo* nos lleva a un momento inmediato, corto, en el que no es posible tomarse todo el tiempo deseado, por lo cual resulta escaso si se necesita mucho, pero suficiente e importante si basta. Por lo tanto, *Hsiao Kuo* es el lapso que, a pesar de su brevedad, sirve.

- Cuando la pregunta refiere al **Dónde**: *Hsiao Kuo* nos ubica en un lugar de pequeñas dimensiones pero, dentro de su proporción, importante, por lo que no es un sitio en el que se puede hacer un gran despliegue, sino todo lo contrario, aunque con decoro. Es un lugar donde prepondera el ámbito y no el espacio.

Entre las muchas cosas, *Hsiao Kuo* puede tratarse de un lugar de moda, de un espacio de vanguardia, de un café concierto, de una salita teatral, de un lugar de encuentro o simplemente de cualquier sitio en el cual se produzcan eventos proporcionalmente menores a los encumbrados.

- Cuando la pregunta refiere al Quién: *Hsiao Kuo* nos describe a alguien no muy pretencioso, que se maneja con humildad, que le da importancia a las cosas cotidianas y que sabe encontrar en ellas una forma de progreso. En *Hsiao Kuo* vemos a una persona austera, que además es escrupulosa en lo que a sus actos se refiere. También tal personalidad no corresponde a un sujeto de jerarquía o de un alto rango sino que se mueve en los niveles medios.

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

- Significado básico: permitirse un poco más. El peligro de ser altanero; conformarse con aquello que las posibilidades ofrecen. No pretender grandes cosas. No extralimitarse.

- La trama: *Xiao Guo* hace referencia al tema de los pequeños excesos y a lo que es dable aspirar cuando el poder es limitado. La idea de pretender sin exageraciones implica reconocer la inferioridad natural que se tiene, evitando así los peligros.

De entrada se pretende demasiado y se cae, casi sin empezar. Se reconocen las distancias y se trabaja en consecuencia. El peligro acecha y es preciso no dejar nada librado al azar, incluso nada debe verse como fácil aunque lo parezca. Si bien el objetivo es demasiado elevado, es posible alcanzar algo más acorde con la posición. El peligro consiste en insistir en la pretensión de lo inalcanzable.

► **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]

Tu poder e influencia no son lo bastante fuertes como para conseguir un clamoroso éxito. Ni lo intentes. Conseguirás el éxito en proyectos menos ambiciosos. Concéntrate en los asuntos en que estás seguro.

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

Acepta tus limitaciones. Tendrás éxito en tus proyectos e ideas futuros si trabajas dentro de su marco, por mucha incomodidad que te provoque hacerlo. (A diferencia de lo mostrado en el hexagrama [60](#): Limitación, éste sí implica el «conoce tus limitaciones») Mantén los pies en tierra firme.

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

Incomodidad. No muerdas más de lo que puedes masticar. Tendrás que escupirlo.

- **Modelo conceptual:** [Hay palabras clave en cada modelo conceptual para potenciar las asociaciones y que contribuyan a la riqueza del diálogo mental que tiene lugar en cada consulta]

La esencia básica de este hexagrama podría definirse con la leyenda de Ícaro, que voló tan cerca del sol que sus alas enceradas se fundieron y cayó a tierra. Es una advertencia contra la ambición y las vanas aspiraciones que están más allá del individuo (o de los recursos de la compañía). El poder para acceder a una victoria clamorosa es insuficiente. Ni siquiera debe intentarse, porque el esfuerzo fallido implica daño, ya sea personal o económico, o ambos. El significado es simple: es cuestión de conocer tus capacidades. Lo mejor que se puede hacer es trabajar en lo que se tiene al alcance y no permitir que tu mente vague por los parajes de lo potencial.

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

- **Amor:** no espere que se le exprese devoción o fe con grandezas. Las minucias de cada día, hechas con cariño, son templos que, paradójicamente, pueden alojarse de a miles en el corazón.
- **Viajes:** sinsabores superados por amigo.
- **Salud:** no descuide los pequeños síntomas.
- **Relaciones:** no juzgue al extraño por su humilde apariencia.
- **Juego:** ganancia minúscula.
- **Trabajo:** preste atención a la advertencia de su subalterno y ganará dinero.

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

- **La interpretación:** con perseverancia, el éxito es posible, pero sólo deben intentarse pequeñas cosas. Recibirá un mensaje. Permanezca en su actual posición, resista la tentación de subir afanosamente y la buena fortuna se hace probable.

- **La situación:** la situación se concentra en cosas pequeñas. Adapte su comportamiento a aquello que considere que sea apropiado en el momento, errando siempre en el lado del conservacionismo.

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

La persona sabia es minuciosa y modesta en todo lo que hace. Aprecia los peligros de ir más allá de sus talentos, pero trabaja al máximo de sus capacidades. De este modo consigue el éxito.

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

« [...] Pues un pájaro del aire llevará la voz, y aquello que tenga alas expondrá el asunto» (Eclesiastés 10, 20)

Un «pájaro», en el I Ching y en la Biblia, representa sus pensamientos y sus sentimientos. Esto es porque tiene dos alas. El pájaro alza el vuelo en el aire, pero vuelve a la tierra para alimentarse, para construir su nido y para ocuparse de sus crías. Si construye castillos en el aire, debe asegurarse de que construye también unos cimientos sólidos para que se vuelvan realidad. Escoja el próximo paso razonable en su carrera —el que crea que podría lograr— y sepa entonces que mediante el poder de Dios tendrá éxito. Cuando sus plegarias sean contestadas, puede proseguir con el siguiente peldaño de la escalera. Sea como el pájaro. Vuelva a la tierra. Asegúrese de que en su corazón siente que su idea es verdadera, ya que cualquier deseo, plan, sueño o aspiración que nutra, sustente y entregue a sus emociones se concretarán y quedarán atrás. El gran éxito es suyo.

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

En momentos de incertidumbre es fundamental mostrarse modesto y cauto. Sólo hay que intentar pequeñas obras.

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

Pequeñas cosas importantes. La atención a las pequeñas cosas, el no descuidar ningún detalle, considerar lo cotidiano como una fuerza, he aquí uno de los últimos consejos del oráculo, que constituye también un pensamiento muy profundo porque a veces, son precisamente los hechos más insignificantes los que determinan los resultados de un trabajo largo e importante, al igual que los matices suelen revelar los aspectos ocultos de los hombres y de las situaciones.

Tiempo de pequeñas cosas importantes: es el momento de ocuparnos de los detalles, de no tener vastos programas, sino de poner a punto todo aquello que hemos esbozado. Existen cosas nuevas, quizá inesperadas, que probablemente en otros tiempos habríamos descuidado, pero sobre las que ahora es preciso que fijemos nuestra atención, porque su presencia puede resultar fundamental. Una fórmula sapiencial muy alusiva pero clara, al sugerirnos que seamos puntuales, atentos y precisos para no dejar que se nos escapen los signos monitorios, detalles importantes, minutos preciosos. Hsião Kwo es un tiempo de «señales», y en la China, al cambiar las estaciones, pero sobre todo al anunciarse la primavera, las «señales» se esperaban, se estudiaban, se acopaban con respeto, más que con la dicha natural de dejar atrás los fríos invernales para recibir a la estación más alegre del año.

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

Across the small pass. Small trespass, expansion, harvest – determination Permitting Small Affairs. Not permitting Great Affairs. The flying bird leaves behind its sound: it is not fit above, it is fit below. Greatly auspicious.

The great image says: above mountain is thunder, small exceeding. The noble one exceeds in respect in actions exceeds in sorrow at funerals exceeds in thrift at spending.

The things you do are usually irreversible. So be careful. Especially in small matters, because in big things one is more aware of the risks.

Death is definitive, and also all the feelings involved, so give extra attention to the things that happen, and the feelings of everyone. The same with spending money, so be thrifty and careful. The impression one makes on others is also irreversible, so pay attention to behavior and aura.

XIAO GUO: The first character, xiao: 3 grains of rice or sand - small. The second, guo, is a pass in a mountain, also meaning the completion of an action. 2 the steps, 3 the foot, together the crossing. 4 Is a skeleton, maybe the cut in the mountain-ridge.

GUO⁴: to pass, to pass by, cross over, sign of past or perfect tense, beyond the ordinary or proper limit, transgress, excess, fault, to blame.

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

Sentido general. El del pequeño exceso, de la pequeña superioridad; se compone del trigramma superior Chen, el rayo, y del trigramma inferior Ken, la montaña. El rayo abate un lugar elevado y su ruido supera los límites corrientes; la negatividad ocupa, en este hexagrama, un sitio predominante; es el exceso de lo que es pequeño, el exceso en las pequeñas cosas. En los negocios, sean cuales fueren, ocurre a veces que todo responde a la conveniencia del sujeto, pero también sucede que es necesario sobrepasar las reglas comunes para tener libertad. Sobre todo es necesario aportar, en este exceso, una gran pureza y no perder la oportunidad del momento. Conviene también una gran sumisión; es preciso ir más allá para acercarse después, según la razón de ser de las cosas. Aquí, los trazos negativos prevalecen sobre los positivos; la negatividad puede gozar de la libertad. Pero el sentido general es la incapacidad para las grandes cosas. La nimiedad supera, las pequeñas cosas ganan y hay un presagio feliz para ellas, en este sentido. Lo que no conviene en lo alto conviene en lo bajo y hay advertencia de la oportunidad de la obediencia.

cia. Subir es la rebelión, descender es la sumisión. Evitar poner el exceso donde no conviene, pues mientras es soportable en las pequeñas cosas, no lo es en las grandes.

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

El relámpago que estalla por encima de la montaña se manifiesta demasiado lejos de la tierra habitada para que su resplandor tenga en ella alguna repercusión. Para que una empresa sea verdaderamente floreciente, no debe planear en las esferas inaccesibles y suntuarias. No es el momento de cometer un exceso de lujo, de grandeza o de gasto (intelectual o físico) Hay que permitir actuar sin envergadura, a riesgo de pasar por alguien que está en lo concreto: un trueno a ras de tierra hace más ruido en los oídos de los hombres que un rayo en la cima de la montaña.

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

El tema de este hexagrama es la necesidad de que los hombres pequeños cobren conciencia de su situación y actúen de manera acorde, considerando que las posiciones elevadas traen para ellos peligros que no podrían superar. Es por esto que el rey Wan indica que en estas circunstancias descender es mejor que ascender, mejor aspirar a un ministerio que a la suprema magistratura. Con tal tipo de metas el hombre pequeño podrá conocer algunos éxitos y evitará los peligros que rondan su naturaleza.

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

En su forma estática, el hexagrama CONCIENCIACION refleja un estado de ánimo constante en relación con el deber y simplicidad con respecto al objeto de la pregunta.

Debe ser ahora lo más consciente posible en sus tratos con el mundo exterior. Su sentido de la oportunidad nunca ha sido tan importante como ahora. El autocontrol y la atención a los detalles son los rasgos de carácter que le permitirán conseguir sus objetivos. No es el momento de ascender a las alturas de sus sueños. Atienda a los asuntos diarios y no subestime nada.

En materias de poder y política es posible que se esté moviendo hacia una posición más responsable que la que realmente le conviene. Preste atención particular al manejo de sus asuntos. No deje que se le pase nada sin ser observado, y especialmente no sea rebelde ni excesivamente franco. No son tiempos para grandes empresas. Tendrá buena fortuna si introduce en sí mismo una CONCIENCIACION hacia sus deberes y responsabilidades.

Vigile de cerca las interacciones financieras. Sea conservador en sus gastos. Si está buscando beneficios extraordinarios o considerando inversiones osadas, no está bien alineado con el cosmos. Que no le cieguen las perspectivas de ganancias fantásticas. Aporte un poco de dignidad y CONCIENCIACION a sus asuntos relacionados con el mundo comercial. En este camino, es donde encontrará el éxito.

En sus relaciones con los demás encontrará las mejores ventajas en seguir las directrices sociales establecidas. Cualquier intento extravagante conocerá el desastre. Las emociones simples y sinceras le pondrán en armonía con su medio, mientras que las pretensiones o la conducta ostentosa le colocarán en una situación peligrosa. La cortesía social es la llave que abrirá la puerta del éxito.

Posiblemente no sea éste el momento emotivo más profundo que haya experimentado. De hecho, puede tener las manos llenas de preocupaciones emotivas triviales. Sin embargo, será recompensado por emplear el tiempo necesario en meditar sobre estos sentimientos delicados y a veces dramáticos. En estos momentos adhiérase a los papeles seguros y previamente establecidos, evitando las exhibiciones excesivas de la emoción al tiempo que mantiene una conciencia de sus verdaderos sentimientos.

Su desarrollo interior exige un poco de humildad personal. Cualquier manifestación de orgullo puede alejarse de las percepciones importantes. Las fuerzas que actúan ahora no simpatizan con los esfuerzos individuales ambiciosos. La situación podría compararse con el vuelo mitológico de Ícaro. Su intento de volar con alas de cera hasta las alturas del Sol produjo la pérdida del favor de los dioses y el desastre, y sus alas se fundieron haciéndole caer a la Tierra. Encontrará buena fortuna si permanece en un nivel bajo y lleva a cabo el trabajo de su vida con CONCIENCIACION y dignidad personal.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta): maldad y peligro inminentes. Ejercer precaución. En lo pequeño se puede actuar, pero en lo grande no. Perseverar.
- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): la excesiva confianza atraerá la desgracia. Evitar la excesiva ambición. Peligro de un “inferior” capaz de dañar.

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

Modestia y limpieza son recompensadas con el éxito. Deben ser actitudes dignas y no rastreras que conlleven un sometimiento vil. Este Tiempo puede implicar carencias y daños que logran ser compensados en alguna forma. No deben esperarse grandes éxitos. No aspirar a cosas elevadas sino que atenerse, antes bien, a las cosas modestas. El pájaro trae el mensaje: no pretender volar hasta el sol, sino descender a la tierra donde halla su nido.

- **Generalidades**: aprendizaje interior con respecto al valor de construir a partir de los detalles. Si el Hombre aspira sólo a cosas grandes pensando que así será más feliz y trascenderá más rápidamente, culminará en la red del cazador. No olvidar que lo grande es el acumularse de muchos detalles que requieren de una fe fuerte y mutua confianza. Este es un Tiempo en el cual deben realizarse sólo cosas pequeñas. Aquí, en el N° 62, se cierra el reordenamiento, pero aún no se está en grado de iniciar grandes cosas. Se asemeja al signo N° 9 y se hermana, en su significado, al [53](#).

- **Comentario:** "la Preponderancia de lo Pequeño" significa un tiempo de Transición en el que se deben realizar solamente cosas pequeñas. Entender este tiempo es de gran sabiduría: los tres últimos signos del *I CHING* corresponden a períodos de traspasos fundamentales, cierres de ciclos que llaman a una gran cautela. En el 62 se clausura el reordenamiento, pero aún no se está en grado de iniciar grandes cosas. La modestia nace como comprensión de la alegoría en que un pájaro pequeño lleva un gran mensaje pero no vuela alto sino que muy cerca de la tierra. Los pies del Sujeto no deben despegarse de la realidad, pero tampoco deben permanecer en la situación actual. Son tiempos excepcionales y el vuelo es algo excepcional. Lo peor que pudiera suceder sería que el Sujeto aspirara a vuelos altos: Ícaro se quemó las alas por esta soberbia. Corresponde ser extremadamente cauto, formal, respetuoso del entorno y no figurar ni sobresalir. "Volar bajo" es "atenerse a la realidad", y en correlación con el signo anterior es: "mantener la verdad en el plano interior sin manifestarla a los cuatro vientos". Este signo se hermana con el signo nº 9.

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

[Libro I: El Texto]

Una extraordinaria modestia y escrupulosidad se verá sin duda recompensada por el éxito; sólo es importante que tales virtudes no se conviertan en huera fórmula y en un modo de ser rastrero; que antes bien se observen acompañadas por la debida dignidad en el comportamiento personal, de modo que uno no se envilezca. Es preciso comprender cuáles son las exigencias del tiempo a fin de poder encontrar la debida compensación para las carencias y los daños que afligen este tiempo. De todas maneras, no deben esperarse grandes éxitos, puesto que para obtenerlos falta la fuerza necesaria. Por eso es tan importante el mensaje que aconseja no aspirar a cosas elevadas, sino atenerse más bien a las de abajo. El hecho de que este mensaje sea traído por un pájaro se desprende de la figura del signo. Los cuatro trazos fuertes y pesados en el interior, sólo apoyados afuera por dos trazos débiles, en el caso de Ta Kuo, Nº 28, dan la imagen de la pesada viga maestra del tejado. En el caso presente se encuentran afuera, y en número mayor, los trazos livianos portadores: esto da la imagen del pájaro que planea. Pero el pájaro no debe soberbiamente pretender volar hacia el sol, antes bien ha de descender hacia la tierra donde se halla su nido. Con ello da el mensaje que enuncia el signo.

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

Este hexagrama comprende el trueno sobre la montaña. Mientras que la cima de la montaña aparente estar muy cerca de la fuente del trueno, la calma que le pertenece a la cima de la tierra no permite que se acerque más. A medida que el eco del trueno gradualmente disminuye, pareciera como si recordara a la montaña entenderse con los asuntos mundanos en vez de exaltarse.

La forma del hexagrama también indica la forma de un pájaro con sus alas extendidas, listas para alzar el vuelo, pero Xiao Guo aconseja al pájaro, que mientras los truenos rugen no es el mejor momento

para emprender el vuelo. Asimismo, el hexagrama nos informa que llegó el tiempo propicio para atender los deberes humildes y no los planes grandiosos.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

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

En estos momentos no puede llevarse a cabo nada de cierta envergadura. Por tanto, no trate de emprender importantes asuntos. No tiene el poder suficiente para realizarlos a su gusto. Le resultará beneficioso tratar de pasar inadvertido y prestar atención a lo que tiene entre manos. Dedíquese tranquilamente a la rutina diaria. Ocúpese de los asuntos ordinarios y cotidianos. No lo considere una tarea indigna de usted. Nunca está de más cuidar de los detalles. Reconozca sus limitaciones. No trabaje demasiado ni intente abarcar más de lo que realmente puede. Conserve los pies en el suelo y disfrute de las pequeñas cosas de la vida. No corra riesgos. No sea ni orgulloso ni ambicioso; se atraería la antipatía de la gente. En cambio, si es modesto, estarán encantados de ayudarlo.

Una oportunidad para el crecimiento personal: el desafío reside en que acepte la presente situación con buen humor y espíritu humilde. Domine el orgullo y la ambición. Esto en modo alguno significa renunciar a la dignidad. Al contrario, la situación exige toda su capacidad de autodominio. Preocúpese, sobre todo, de demostrar cortesía y consideración respecto a los demás. No imponga exigencias excesivas y evite que la frustración lo empuje a reacciones desmesuradas. No es el momento más oportuno para dejarse ver. No se ponga en evidencia o intente impresionar a los demás. Si es modesto, sus relaciones mejorarán. La situación es una prueba para su paciencia y estabilidad.

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

- **El escenario:** cuando confías en algo, significa que debes ir a alguna parte con ello. Así que llega el tiempo de las Pequeñas travesías. Acéptalo. No tengas miedo. Pequeñas travesías significa ir más allá.

- **La respuesta:** Pequeñas Travesías describe la relación, o tu papel en ella, en términos de una transición a través de una gran variedad de detalles y situaciones diferentes. La manera de encarar la situación es considerarla con mucho cuidado y reaccionar a todas las cosas por turno. Si eres pequeño y cuidadoso, puedes obtener el deseo de tu corazón. Adáptate a las cosas. Mantén oculto tu poder. No trates, en ninguna circunstancia, de imponer tu voluntad. No es el momento de intentar algo grande. Mantén la intención y el objetivo. Escucha lo que dice el pájaro volador: tu lugar está abajo, no arriba. No subas, baja. Eso generará conocimiento y buena fortuna al liberar energía transformadora. Si eres muy cuidadoso y concienzudo, el gran camino se abrirá para ti.

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

Este hexagrama describe tu situación como abrumadora variedad de encuentros y detalles. Destaca que un excesivo interés por adaptarte a estos hechos interiores y exteriores es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡sé excesivamente pequeño!

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

La preponderancia de lo pequeño muestra la evidencia de las pequeñas cosas. Un comportamiento interior que nace de una modestia constante lleva al éxito. No hay que esperar grandes cosas y tener demasiada ambición. Al actuar de esta manera se obtiene la «buena salud» de la que habla el dictamen.

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

- **Comentario:** habrá suerte en las pequeñas cosas.
- **En la práctica:**

Trabajo: ahorrar. Gobernar las propias fuerzas. Sólo las pequeñas acciones conducirán a algún resultado.

Amor: hay un equívoco: si con una llamada de teléfono o un escrito basta para solucionarlo bien, pero si la situación es más grave, no tomar ninguna iniciativa.

Salud: disminuir el ritmo de vida; es necesaria la tranquilidad. Beber y comer con mesura.

- **Decisiones importantes:** buena fortuna en las pequeñas cosas. Se verá compensada la perseverancia. No es momento de grandes empresas. Cuando hay algo importante que hacer conviene ser juiciosos.
- **Situación:** hay problemas que obstaculizan la realización. Si no sabes cómo actuar frente a grandes obstáculos, es mejor ser prudente y comprometerse en pequeñas acciones de modestos resultados. Quien posee firmeza puede avanzar lentamente. Conviene conocerse a uno mismo de verdad para alcanzar el éxito.

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

En este momento, el éxito no recae en alcanzar metas majestuosas sino en contentarse con pequeños logros llevados a cabo de manera meticulosa. Este es un momento en el que una gran modestia y conciencia serán bien recompensadas. Una enorme buena fortuna puede ser suya si presta atención a los detalles menores, apunta a metas más pequeñas y se cuida de cualquier extremo en el comportamiento. Sea económico en los gastos, pero evite ser mezquino; si pierde a alguien por fallecimiento o sabe de la gran desventura de alguien, apéñese de manera sincera, pero evite las manifestaciones externas para impresio-

nar a otros; sea modesto y evite adular a los demás. Ponga atención en el detalle. Acumulando metas pequeñas logrará una meta mayor.

IMAGEN

*Así el noble, en su conducta
da preponderancia a la veneración.
En casos de duelo, da preponderancia
al duelo.
En sus gastos, da preponderancia
a la economía.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Así el noble aprovecha el exceso para alcanzar lo moderado.

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 HSING KU HU KUNG.

CHÜN TZU YI SANG KU HU AI.

CHÜN TZU YI YUNG KU HU CHIEN.

- CHÜN TZU= noble.
- YI= suele.
- HSING= moverse, mover/ actuar/ hacer.
- KU= exceso, preponderancia.
- HU= obtener, llegar a una meta, alcanzar.

- **KUNG**= respeto, veneración, cortesía, amabilidad.
- **SANG**= ideograma: “llorar muertos”, perder, lamentar.
- **AI**= ideograma: “boca y ropas”, demostración de sentimientos/ luto, lamentarse por algo perdido/ aflicción, pena, compasión.
- **YUNG**= sacar ventaja, aprovechar.
- **CHIEN**= económico, moderado, sobrio, ahorrativo/ parsimonioso.

► 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]

Este hexagrama representa el trueno encima de una montaña.

Kouoh es falta.

El sabio, en sus actos corrientes, falta por respeto insuficiente.

En caso de duelo, se falta respecto a los vestidos;

en los gastos cotidianos, se falta respecto a la economía.

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

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

(El trigramma que representa) *una colina y el del trueno sobre él,*

forman a Hsiâo Kwo.

De acuerdo con esto,

el hombre superior en su conducta excede en humildad,

en sus lamentos sobrepasa en tristeza y en su consumo abunda en economía.

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

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

Este hexagrama simboliza el trueno sobre las montañas.

Ahora el Hombre Superior actúa con exceso de reverencia,

experimenta mucho pesar y aflicción y es muy frugal en la satisfacción de sus necesidades

► 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]

Sobre la montaña está el trueno:

la imagen de La Preponderancia de lo Pequeño.

Así el noble,

en su conducta da preponderancia a la veneración.

En casos de duelo da preponderancia al duelo.

En sus gastos da preponderancia a la economía.

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

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

Arriba la montaña poseyendo el trueno. Pequeño Exceso.

El chiün tzu usa mover Excediendo para obtener cortesía.

[El chiün tzu usa] perder el Exceso para obtener el luto.

[El chiün tzu usa] aprovechar el Exceso para obtener parsimonia.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

[No hay comentario]

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes.

Es casi el único lugar del libro en el que se halla falta en el Hombre Superior. Es lo bastante humano para llegar demasiado lejos a veces.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El trueno que desde el llano se eleva hacia lo alto, va empequeñeciéndose más y más a causa de esta transición. La idea de la preponderancia, del sobrepeso, del hacer-algo-con-un-pequeño-exceso, pero del modo debido, se extrae de ahí; pues precisamente por el hecho de hacer algo con un leve exceso a favor de lo pequeño, acierta uno lo recto; así al atenerse a la veneración en lo concerniente a la conducta, al duelo cuando da sepultura, y a la práctica del ahorro cuando se trata de gastos. La conducta —el andar por el mundo— queda sugerida por el trigramma superior Chen que significa movimiento; la sepultura por la posición de los signos nucleares, lago sobre madera. (Cf. al respecto el N° [28](#) donde igualmente corres-

ponde a esta combinación la idea de la inhumación) El ahorro en los gastos es sugerido por el signo Ken, montaña, que alude a la restricción.

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

[La imagen principal dice]

[No hay texto]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El trueno (Chan) sobre la montaña (Kan). El hombre superior es por demás humilde en su conducta, por demás doliente, en los duelos y por demás expedito en su diligencia.

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

El sonido del trueno retumba más en las montañas que en campo abierto. Semejantemente, la persona de valía se halla apartada de la gente ordinaria que podría considerar innecesaria su atención al detalle. Sin embargo, la persona sabia es tranquila y humilde en su minuciosidad, huyendo de los ostentosos actos de las masas.

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

Centre su atención en los principios espirituales y sienta que el río de paz fluye a través de usted. Mientras su alma esté llena de paz, usted mismo la irradiará, y otros la recibirán intuitivamente. Por ejemplo: si ha perdido a un ser amado, deberá alegrarse porque este ser amado ha pasado a una dimensión superior de existencia, e irradiar paz y amor de Dios hacia ese ser amado o amigo. Cuando su corazón esté lleno de paz, tendrá la moneda que necesita y la gastará libremente, sabiendo que su Fuente es eterna. La verdadera paz de espíritu conlleva una regeneración que le permite llevar una vida plena y feliz. Evite los extremos de todo tipo y experimente la paz que trae consigo el entendimiento.

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

En la montaña, el trueno sacude mucho más de cerca que en la llanura porque, debido al enrarecimiento del aire, se logra captar su fragor con mayor intensidad; así, los acontecimientos cotidianos, las actitudes habituales, los detalles aparentemente insignificantes, adquieren una dimensión distinta si se los observa de cerca, si se los sigue atentamente, si se los estudia con una meticolosa puntualidad. Apariencias que parecían carecer de significado, expresan el carácter; los sentimientos acallados resultan ser muy

profundos; redescubrimos que la cautela, a la que considerábamos temor, es lúcida prudencia, verdadera sabiduría de la realidad.

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

En la montaña el trueno es más cercano, fuera de las montañas es menos audible. Así el Noble debe examinar su deber en todas las ocasiones, en forma más profunda que el común de las personas. Desde afuera él puede parecer mezquino o extraño. En los casos que el común de las personas se haya en duelo exteriormente, él se sobrecoge interiormente. En sus gastos personales es sencillo. Ante "Lo Excepcional", en donde pudiera aparecer, como actitud, demasiado distante, su comportamiento reside en el hecho de ser como el Hombre Común, pues si no fuese así llamaría demasiado la atención, y eso es contrario a este Tiempo de cautela.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El trueno sobre la montaña es distinto del de la planicie. En las montañas el trueno es mucho más cercano, mientras que fuera de las regiones montañosas es menos audible que el trueno de una tormenta común. Por eso el noble extrae de esta imagen la exhortación de examinar cuál es el deber en todas las ocasiones, más de cerca y en forma más directa que la gente sumida en la vida cotidiana, a pesar de que, por esa razón, vista de afuera su conducta pueda parecer mezquina. Él es particularmente escrupuloso en sus actos. En casos de duelo le afecta mucho más el sobrecogimiento interior que todo formalismo pequeño y externo, y en las expensas destinadas a su propia persona se muestra sencillo y sin pretensiones, de manera extraordinaria. A causa de todo esto, a los ojos de la mayoría de la gente aparece como un fenómeno de excepción. Pero lo esencial de esta excepción radica en el hecho de que en su manifestación exterior se ubica del lado del hombre común.

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

El estruendo del trueno encima de la montaña es menos perceptible en el fondo del valle, se hace casi inexistente. El comportamiento del noble está pues, orientado, a reconocer y subrayar los aspectos menores de las situaciones que vive. Hay que meditar sobre esta imagen.

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

Sobre el monte está el trueno, lo pequeño prospera. El hombre sabio es reservado y también parco. Tal vez está triste.

LINEA PRIMERA

El pájaro, por volar, cae en la desventura.

"... en este caso no hay nada que hacer".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El pájaro por volar... (por no permanecer en el nido) provocará la desventura. El consultante si avanza con brusquedad o ligereza, hará un exceso considerable en este tiempo, en estos momentos, y se superaría el nivel de lo aconsejable. Se desgastaría a sí mismo y consumirá su energía sin lograr nada a pesar del esfuerzo.

No hay nada que hacer... no se puede hacer nada, se tropezaría, con una inevitable mala fortuna. La desgracia llega si no se sabe aguardar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Abajo, al pie del trigramo *inferior* Ken= montaña; debería quedarse quieto.

No pertenece todavía a ningún trigramo *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil, fuera de su sitio.

- relación de correspondencia:

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

La relación de correspondencia con el cuarto no le conviene, (e elevarse como pájaro volador) se “caerá” con toda seguridad.

- relación de solidaridad:

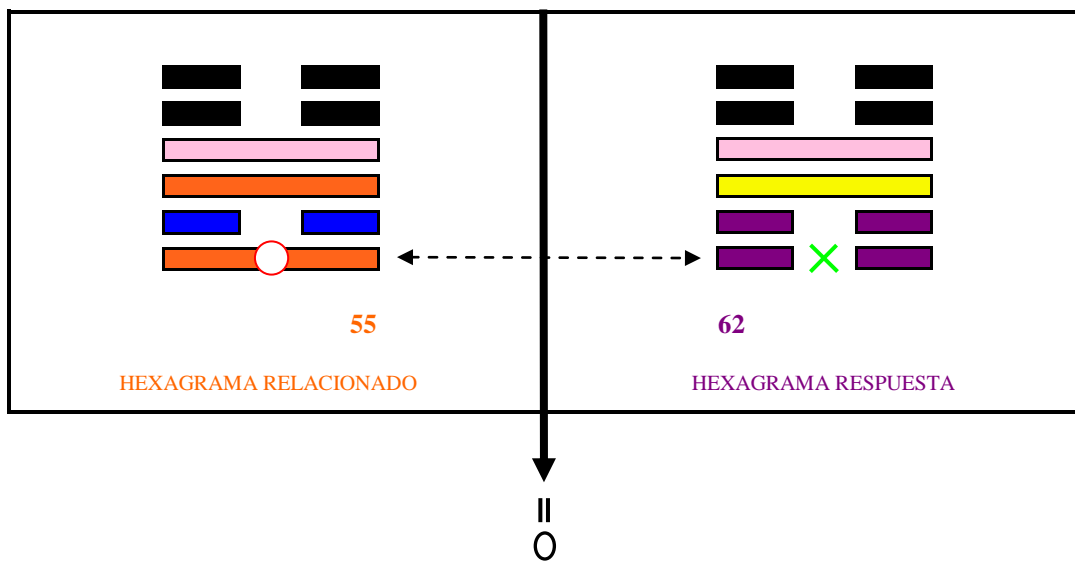
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Al mutar esta primera línea, el hexagrama 62 se convierte en el 55, La Plenitud, que es donde obtendremos la información complementaria 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]

初六 飛鳥以凶。

NIAO FEI YI HSIUNG.

“... HO PU K'O JU YEN”.

- **NIAO**= ave, pájaro.
- **FEI**= volar, elevarse.
- **YI**= soler, acostumbrar.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- **HO**= ¿por qué? (interrogativo)/ por eso (afirmativo)
- **PU K'Ó**= no permitir, no consentir.
- **JU**= así/ de este modo.
- **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]

Al pájaro que vuela demasiado alto le ocurrirán desgracias.

► 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,

sugiere la idea de un ave en vuelo y ascendiendo hasta un mal resultado.

► 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 pájaro volando trae mala fortuna.

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

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

Al comienzo un seis significa:

el pájaro, por volar,

cae en la desventura.

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

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

Seis inicial

a) *Ave voladora: usar un peligro.*

b) *Ave voladora: usar un peligro.*

Por-eso no permitiendo así por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es débil, está en lugar impar y está poseída de la idea de "excederse", al igual que todo el hexagrama. Su compañera es la fuerte línea 4, perteneciente al trigramo *Kan*, cuya cualidad es el movimiento. No hay nada que reprima las tendencias de la 1, más bien son estimuladas, y de aquí nace su simbolismo.

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

1. *"Hay un pájaro volando (y ascendiendo) hasta que el resultado es malo": nada puede ser hecho para evitar las consecuencias.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

No podemos hacer nada al respecto.

El pájaro es un simple símbolo: vamos a encontrar con una mala fortuna que carecemos de poder evitarla.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La línea se encuentra abajo, al pie del trigramo de la montaña; debería quedarse quieta. Pero dado que el sentido del hexagrama indica que prepondera lo débil, el trazo no se deja retener; antes bien — existiendo una relación secreta con el nueve en el cuarto puesto— trata de elevarse como un pájaro volador. Pero con ello ocasiona su propio peligro; pues cuando para un pájaro rige el tiempo de quedarse quieto y sin embargo remonta vuelo, caerá con toda seguridad en manos del cazador.

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

[Seis al principio]

Pequeño exceso implica insubordinación si se asciende y conformidad si se desciende. Sin embargo, el seis al principio entra en resonancia con el trigramo superior. En este caso, avanzar supone insubordinación. Carecer de un lugar donde posar los pies es nefasto para un pájaro volando.

[La imagen dice]

[No hay texto]

INTERPRETACION

a) Aviso de cuidado. ¡No actuar! Si avanza, las consecuencias serán malas sin duda. Además, no se debe volver a consultar ahora sobre eso. Hacerlo, si acaso, en otro momento.

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:**

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Acomodarse entre las cosas pequeñas, atenerse a los asuntos según se pueda. Todo va bien si uno no aspira hacia arriba, hacia lo alto. Aceptar y conformarse con las cosas tal y como se van presentando.

Continuar con el trabajo, con la conducta, con los estudios, tratamientos, etc. que se viene siguiendo. Es muy importante no preguntar ahora, muy necesario.

Si no hay tratamiento: exactamente igual al Dictamen en este caso.

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

No aplicarlos ahora, tendrían malos resultados, o ninguno. Tampoco se debe consultar más sobre esto ahora.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la segunda semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una excesiva confianza en uno mismo conduce a inevitable desgracia.

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

No incurrir en un exceso de confianza.

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

Mal presagio para quien se lanza impetuosamente a la acción sin estar seguro de sus medios.

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

Tratar de volar antes de tiempo provoca nuestra caída. Adhiérase a la pasividad y deje que lo Creativo haga su trabajo.

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

Vuelo prematuro: no tienes fuerza suficiente, ni lo intentes. Quédate en tierra. Confórmate con lo tradicional, lo convencional, o desgastarás tu energía sin éxito.

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

Aprender a volar quiere decir estar libre de presión para actuar. Volar antes de saber volar quiere decir actuar antes de que sea lo correcto hacerlo. Seguimos un plan o estrategia porque desconfiamos de lo creativo para mostrarnos el camino mientras lo seguimos. Debemos seguir el curso de los acontecimientos, respondiendo espontáneamente a cada situación como se presenta, sin definir su sentido o su importancia. Debemos mantenernos indefinidos y abiertos, adhiriéndonos a la ayuda de lo creativo, aunque tengamos que mantenernos en una posición emocionalmente incómoda. La resistencia obstaculiza la ayuda cuando más la necesitamos.

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

Volando demasiado alto y exigiendo demasiado, invita a la desgracia. Puede hallar suficientes oportunidades cerca de la casa.

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

¿Caemos en actitudes y comportamientos desproporcionados respecto a las circunstancias en las que nos encontramos, sin tener en cuenta las repercusiones y efectos que pueden tener?

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

No tienes las alas lo bastante fuertes como para acometer este vuelo. No lo intentes. Atente a las convenciones del presente.

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

Hay procesos naturales que no ha de precipitarse. Viva según el tiempo de su propia existencia.

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

Hacer lo que usualmente hace —incluso si es lo que mejor hace, resultará en infortunio—.

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

La persona sabia no fuerza los cambios antes de que todo esté preparado. Está contenta con trabajar dentro del sistema, no sea que la acción prematura conduzca al fracaso.

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

« [...] Igual que el pájaro se apresura hacia la trampa, sin saber que es por su vida» (Proverbios 7, 23)

Hace poco, un hombre de 70 años intentaba equipararse a su hijo de 20 años en balonmano, tenis y excursionismo. Se enorgullecía de su juventud y su fortaleza e intentaba correr tan rápido como su hijo. Sin embargo, sufrió un ataque al corazón. Un hombre de 60 o 70 años debería dedicarse a ejercicios mentales y liberar el gozo del Señor, que es su fuerza. Tenga su propia edad y no olvide que la edad no es el paso de los años, sino el amanecer de la sabiduría. Si intenta forzar las cosas, utilizar la coacción mental y, en general, intenta dar demasiado de sí mismo, no tendrá éxito. Del mismo modo, debe ser usted mismo; no acepte la presión de su entorno para ser o emular a alguien que en realidad no es.

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

En este momento, quien confíe demasiado y quiera llegar muy lejos, finalmente deberá arrepentirse.

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

El pájaro al vuelo simboliza la imaginación que va más allá de los límites de la realidad, una advertencia del cielo, una ligereza negativa de juicios y pensamientos, por ello, la línea sugiere que no debemos subestimar las dificultades, que no debemos imaginar que todo es fácil, porque la realidad es muy distinta y mucho más comprometedora. No debe existir dispersión, no se pueden recorrer horizontes demasiado vastos, los tiempos de Hsião Kwo son tiempos de análisis, por lo que será inútil que miremos

más allá del caso simple, del hecho cotidiano, del detalle; inevitablemente, acabaríamos equivocándonos, no haríamos más que construir castillos en el aire, como en las fábulas.

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

Este trazo es la imagen simbólica del hombre inferior, brusco y superficial, que encuentra ayuda y concurso por encima de él, en el cuarto trazo; en las cosas en que es necesario superar el nivel ordinario, él comete un exceso considerable, con "la precipitación de un pájaro que vuela"; el presagio es desdichado. Semejante brusquedad no puede ser evitada y nunca se está a tiempo para remediarla y contenerla. No se puede remediar de ninguna manera; la fuerza es impotente.

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

No se asemeje al pajarillo imprudente que cae porque quiso volar demasiado pronto. No abandone una situación, aunque sea modesta, por otra, más halagadora, si no está seguro de asumirla plenamente.

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

Si está considerando un plan extraordinario, olvídelo. Los tiempos y su posición no podrían ser más inadecuados. Su destino está en lo ordinario o lo tradicional, y cualquier cosa que esté más allá de eso le llevaría al peligro.

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

La primera línea refleja un estado de poca preparación para emprender cualquier tipo de vuelo. El Sujeto debe aprender y saber esperar. Intentar aprendizajes forzados y vuelos sin conocimiento solamente comportaría riesgos y peligros. La única justificación para correr riesgos es "el deber ineludible", de otra forma, se recomienda buscar formas alternativas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Primeramente el pájaro, hasta que sepa volar, debe permanecer en el nido. Si pretende volar antes, atraerá sobre sí la desventura. Medidas extraordinarias sólo deben tomarse cuando ya no hay más remedio. Antes, y mientras de algún modo sea posible, hay que conformarse con lo tradicional, pues de lo contrario uno se gasta a sí mismo y consume su energía sin lograr nada a pesar del esfuerzo.

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

Su sentido para aventurar lo puede llevar al desastre.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

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

No se salga de los caminos trillados y conocidos. No está lo suficientemente preparado para dar un salto hacia adelante. Espere a tener una perspectiva más amplia de la situación.

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

Mantente humilde, con perfil bajo, y bien asentado. No trates de impresionar a tu pareja. No trates de ser el mejor. No vuelas tan alto. Si lo haces, seguro que te arrepentirás.

Dirección: se acerca un tiempo de abundancia. Sigue adelante. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Cuando falta la experiencia y la fuerza de alma necesarias para tender a lo alto, hay que contentarse con lo que se tiene; de otra manera, se corre el riesgo de caer desde arriba, como un pájaro joven que intenta volar sin ser capaz de hacerlo.

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

Un exceso de confianza conduce a la mala fortuna.

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

En este momento del comienzo, elija sólo metas modestas y preste atención a los detalles. Cualquier intento por lograr metas majestuosas fracasará en este momento. El antiguo texto dice: "el pájaro encuentra la desventura en el vuelo". Esto significa que, aunque el pájaro debe estar en el nido, no lo está; vuela y el cazador le dispara. La situación actual presenta algún peligro para usted, pero sólo si intenta alcanzar una meta mayor. No se aparte del modo de actuar socialmente aceptado ni tome medidas extremas. Practique la modestia y la cautela, a la vez que alcanza pequeñas metas todo el tiempo.

LINEA SEGUNDA

*Ella pasa de largo junto a su
antepasado y encuentra a su
antepasada.*

*Él no llega hasta su príncipe
y encuentra al funcionario.*

No hay falla.

*"... el funcionario no debe tratar
de superar (al príncipe)"*

[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

Ella pasa de largo......el tercer trazo simboliza al padre, el cuarto es el abuelo, la quinta línea representa a la abuela. Ahora es momento de contentarse con la posición que se ocupa y no buscar elevarse o llegar más alto. Así no se excederá y no cometerá esa falta (de respeto hacia el jefe, la quinta línea)

Encuentra al funcionario......porque este segundo trazo ejerce de “funcionario” o sirviente del regente quinto trazo y por ello no va a su encuentro. Deberá seguir su propio camino y con una conducta de modestia extraordinaria. Esta discreción no es una falta en estos momentos.

El funcionario no debe tratar de superar......indica que no se debe forzar el encuentro con el “príncipe”; sino más bien dedicarse a cumplir los propios deberes y ocupar el lugar que le corresponde.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigramo inferior Ken= montaña, obstáculo.

Al inicio del trigram nuclear [Sun](#)= viento, sutil penetración.

- carácter y posición del trazo:

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

Traza débil en lugar par, en su sitio.

- línea regente:

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

Regente del signo junto a la quinta línea.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con la quinta (el jefe), que ahora no se “eleva”, no debe sobrepassarla y sí ir por su propio camino.

- relación de solidaridad:

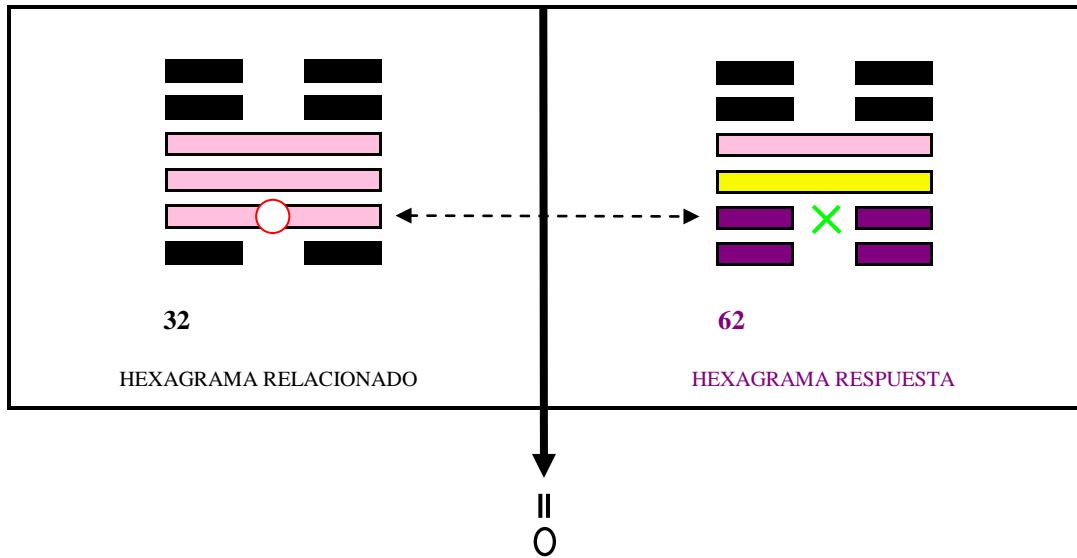
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando sale mutante esta segunda línea, el hexagrama 62 se convierte en el [32](#), La Duración, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

KU TSU CH'I,

YÜ PI CH'I.

PU CHI CHÜN CH'I,

YÜ CH'EN CH'I.

WU CHIU.

“... CH'EN PU K'O KU YEN.”

- KU= exceder, sobrepasar/ preponderar.
- TSU= abuelo, más venerado que el padre.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- YÜ= encontrarse, verse (con)/ ocurrir.
- PI= abuela/ venerada como fuente descendiente.
- PU= no.
- CHI= estirarse, alargarse, hacer salir/ continuo.
- CHÜN= ideograma: “boca y director”, dar órdenes/ jefe, el que en efecto manda/ respeto.

- **CH'EN**= ideograma: “persona que se inclina profundamente”, sirviente, ministro, cortesano que puede hablar con el soberano.
- **WU CHIU**= sin falta, error, daño.
- **PU K'O**= no permitir, no consentir.
- **KU**= exceder, sobrepasar/ preponderar.
- **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 quiere dejar a un lado a su abuelo y aventajarlo,

se encontrará con su abuela;

el que quiera evitar al príncipe (no ir hacia él),

se encontrará con su ministro.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra a su sujeto que ignora a su abuelo,

y encontrándose con su abuela.

Sin intentar nada contra su gobernante,

sino llegando hasta él como ministro.

No habrá error.

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

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

Omitiendo (las tabletas espirituales de) sus antepasados,

encontró (el fantasma de, o más bien la tableta de) su difunta madre.

No llegó tan lejos como el príncipe,

pero encontró a uno de los ministros.

¡No hay error!

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

ella pasa de largo junto a su antepasado y encuentra a su antepasada.

Él no llega hasta su príncipe y encuentra al funcionario.

No hay falla.

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Exceder el abuelo de uno.*

Encontrar la abuela de uno.

No extenderse-al jefe de-uno.

Encontrar el sirviente de uno.

Sin falta.

b) *No extenderse-al jefe de-uno.*

Un sirviente no permitir Excederse por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] encuentros... determinados por los sueños, hallan alusión en el hexagrama 62, “La preponderancia de lo pequeño”. En seis en segundo lugar, ella (la joven busca encontrar a su abuelo arquetípico, pero pasa de largo y encuentra a la abuela (o él no llega hasta su príncipe y se encuentra con el funcionario) [...]

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

La línea 2 es débil pero está en su lugar adecuado y además es central. Su compañera es la 5, que también es una línea débil. Las líneas 3 y 4, que están entre ellas, son ambas fuertes, y se supone que representan al padre y al abuelo del sujeto de la 2. Pero él, o ella, los ignora y se encuentra con su abuela en la 5. La 5 es la sede del gobernante. El sujeto de la 2 avanza hacia él, pero no como un enemigo sino

humilde y lealmente como un ministro, de acuerdo a los atributos que le corresponden por ser una línea débil en un lugar central. Debemos admitir que esta interpretación del simbolismo es oscura y forzada.

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

2. “*No intenta alcanzar a su gobernante*”: un ministro no debería acortar la distancia (entre su gobernante y él)

[No hay comentario]

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

Los comentarios adicionales no aclaran el significado. Posiblemente podamos entenderla de un modo muy semejante al de la frase que sigue.

[Comentario]

No llegó al príncipe porque fue incapaz de eludir al ministro.

No conseguimos llegar todo lo alto que deseábamos, pero no por una falta nuestra. Es un tiempo de contentarse con éxitos modestos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El nueve en el tercer puesto es el padre, el nueve en el cuarto puesto el abuelo, el seis en el quinto puesto la abuela. Existe con el seis en el quinto puesto la relación de igualdad de naturaleza, de analogía. Dado que el hexagrama tiene por sino que lo pequeño pase de largo dejando de lado lo grande y superándolo y que, por otra parte, el seis en el quinto lugar es su regente, se ha elegido el símbolo de la antepasada. En otro sentido, el trazo es un funcionario que no supera al príncipe blando, seis en el quinto puesto, ya que él mismo es blando. En el nueve del tercer puesto se encuentra con un funcionario, al cual se ve unido mediante el vínculo de solidaridad.

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

[Seis en segundo lugar]

Sobrepasarlo y obtenerlo es lo que se entiende por «ir al encuentro». El seis en segundo lugar se halla en un momento de poco exceso y ocupa una posición correcta, de manera que aunque lo sobrepasa, obtiene lo que quiere. El ancestro se refiere al inicio, es decir, al seis al principio. La antepasada es aquella línea que se sitúa en el medio del trigramma interno y ocupa una posición correcta. Ésta sobrepasa al seis al principio y se sitúa en la posición del seis en segundo lugar. Por eso se dice: «sobrepasa a su ancestro y va al encuentro de su antepasada». El seis en segundo lugar sobrepasa [al seis al principio], pero sin llegar a usurpar sus prerrogativas; cumple con la posición propia del ministro y nada más. De ahí que se

diga: «no puede superar a su soberano, por lo que va al encuentro del ministro. No habrá desgracia alguna».

[La imagen dice]

[No hay texto]

INTERPRETACION

a) No consultar ahora sobre eso. Sin necesidad de preguntar, el consultante sabrá dar con aquello que tiene que hacer para conseguir lo que busca. Se puede actuar, si se quiere eso. También puede atenerse a lo que considere como el deber y no consultar más.

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:**

Todo va conforme debe ir y no se necesita consultar en estos momentos.

Continuar avanzando según se va, cumpliendo aquello que se sabe ya; o bien, se viene haciendo ya. Continuar con el tratamiento, los estudios. Todo va bien, pero es cuestión de continuar un poco más así; luego, más adelante ya se podrá volver a consultar.

Si no hay tratamiento (en caso de enfermedad): esta es una señal de que el consultante sabrá dar con lo que necesita para cuidarse sin que tenga que preguntar ahora. Aún así, puede aplicarse lo apuntado en el Dictamen, para este caso, y consultar luego.

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

Igual que lo dicho en el Dictamen para este caso.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la segunda semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No puede alcanzar el grado de perfección que confiaba lograr, pero no hay por qué avergonzarse de un pequeño éxito.

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

Éxito inminente.

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

Una manifestación modesta pero sincera vale siempre más que una acción de gran envergadura, arrogante o petulante, emprendida con el propósito de ocupar un puesto inmerecido. Esto constituiría un mal presagio para el porvenir.

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

La situación no puede resolverse todavía. El camino se muestra a aquel que espera con modestia y paciencia.

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

Vuelo discreto: tienes una posición subordinada (un jefe, superiores, una empresa o control) que te impide tomar decisiones o actuar, sin pasar previamente por todos los escalones correspondientes (aunque lo quieres y sería bueno). Resígnate. Da un pequeño paso, atrevido, pero sin exagerar. Si no logras el objetivo principal, lograrás el "second best", pues aceptas cumplir los formulismos. Y está bien.

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

El no "llegar hasta su príncipe" significa que todavía no hemos recibido una clara o completa idea de cómo proceder; también quiere decir que la situación no se ha desarrollado hasta el punto en que el éxito es posible. No debemos perder la esperanza. Debemos mantener la mente abierta y desestructurada, dejando que el camino aparezca solo. Hasta entonces es una expresión de modestia dejar de mirar ansiosa

o decepcionadamente la situación. Sólo es necesario hacer lo mejor que podemos y aceptar el resultado sea cual fuere.

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

En lugar de importunar a quienes están por encima de él con exigencias irrazonables, prospera cuidando de su propio jardín.

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

¿Somos discretos y nos comportamos con sinceridad, y no con la intención de aparentar o destacarnos sobre los demás?

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

Estás bajo el control de una compañía hermana o de alguien superior a ti en el ámbito directivo. No puedes prescindir de escalafones, tomar decisiones y cambiar las cosas. De todos modos serás capaz de hacer sentir tu influencia pese a que en principio no resulte tan prometedor como en el otro caso. Tienes que mantener una actitud filosóficamente resignada dado que poco más puedes hacer ahora. Tienes que limitarte a hacer las cosas de la mejor manera posible, sea cual fuere el lugar donde estés.

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

Acate el consejo de quien, por comunidad de ideales, debe significar mucho para usted.

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

Segunda línea en movimiento (antiguo yin) significa: no logra todo lo que desea lograr en la presente situación, sin embargo ciertamente logra algo. No hay culpa en ello. Es cuestión de tiempo.

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

Hay tiempos en que nuestro deber requiere dar pasos desacostumbrados. Si el enfoque tradicional no es posible, no hay daño alguno en el uso restringido de un nuevo método dentro de la estructura de la vieja organización.

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

«Por ellos recordaré la alianza de sus antepasados [...]» (Levítico 26, 45)

La alianza es un acuerdo entre Dios y el hombre. La Presencia de Dios está dentro de usted, que es hijo de Dios, o su expresión. Cuando invoca a la Inteligencia Infinita recibe una respuesta. Esta verdad se aplica a todos los hombres, pues Dios no hace distinciones entre los hombres, ni lo hace la ley de la men-

te. Usted no reza a sus antepasados. «Antepasados», en el I Ching, significa su subconsciente, que es el almacén de toda sabiduría y que constituye uno con la Inteligencia Infinita y la sabiduría sin ataduras.

«Si cualquiera de vosotros carece de sabiduría, dejad que él le pregunte a Dios, quien libremente le dio a todos los hombres [...]» (Santiago 1, 5)

Sepa que la sabiduría de Dios gobierna todas sus acciones y predique todas las acciones con la seguridad de que la Infinita Inteligencia le está guiando y dirigiendo; de este modo, avanzará en el orden divino.

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

El momento es peligroso. Quien pretenda hacer ahora grandes obras se encontrará con importantes dificultades.

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

Para el lector, las alusiones de la segunda línea son desconcertantes, y sin embargo, dan la dimensión exacta del tiempo de Hsião Kwo.

Aunque tratemos de llegar lejos, debemos entregarnos a resultados modestos pero importantes, resultados que en un momento distinto habríamos descuidado para ocuparnos de problemas aparentemente más importantes y que, quizá por ese abandono, muchas veces hemos errado. El comportamiento que sugiere esta segunda línea constituye también una forma de educar el carácter; el sabernos adaptar a las exigencias de los tiempos, el conformarnos con lo poco seguro que podamos conseguir renunciando a los sueños, quiere decir que tenemos una visión clara de los hechos y la exacta conciencia de nuestras posibilidades.

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

El segundo y el quinto trazo concuerdan y tienen las mismas virtudes de maleabilidad y justicia; el segundo trazo sigue al quinto y es por lo tanto un exceso. Es necesario avanzar subiendo pero no usurpar los derechos del jefe y seguir su propia vía racional; entonces no habrá falta. Por consiguiente, actuar con prudencia

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

Una demostración modesta, pero hecha con clase, tiene más éxito que un acto de gran envergadura ejecutado sin nobleza.

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

Utilice las afiliaciones comunes que tenga con los demás para obtener una posición segura. Con independencia del tipo de conexión que haga, lo importante es la propia conexión. Sin embargo, manténgase lo más cerca que pueda de los métodos tradicionales.

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

Difícil comprensión que no se aclara en ninguno de los dos comentarios del Libro de los Cambios. Se trata de la parsimonia de las formas: es decir, en un tiempo excepcional como este, la cautela y la parsimonia deben ser acompañadas de formalidades en extremo respetuosas. No solamente se es cauto sino que además sumamente respetuoso de las costumbres y formalidades del ambiente. Esto no es un modo lisonjero o cínico de actuar sino que corresponde a las necesidades de este tiempo. Los conductos orgánicos, los escalafones, las solicitudes y las presentaciones, son todos pasos que en este momento van respetados hasta en sus más mínimos detalles. Pasar por encima de las formas podría ser visto como prepotencia y el Sujeto se vería aislado. Para abrir puertas, precisamente, el secreto reside en el respeto por los pasos formales previos.

Toda la imagen que relaciona a una mujer con su antepasada, tiene relación con los ritos en el Templo de los Ancestros. En lo espiritual: el Noble ha logrado llegar muy adentro en este camino, y por ahora se debe limitar a cumplir con el deber ya establecido. Debe respetar los tiempos y el Plan de Dios.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se menciona aquí dos casos de excepción: en el templo Consagrado a los antepasados, donde transcurre la alternancia de las generaciones, el nieto se coloca del mismo lado que el abuelo; por eso guarda con él la relación más estrecha. Aquí se alude a la esposa del nieto, que en el servicio sacrificial pasa junto al antepasado y se dirige hacia la antepasada. No obstante, esta conducta extraordinaria es expresión de su modestia. Ella se atreve más bien a presentarse ante la antepasada, hacia la cual siente el parentesco del sexo; de ahí que esta desviación de la regla no constituya una falta.

Otra representación es la del funcionario que, conforme a las reglas, solicita en primer lugar una audiencia con su príncipe. Pero si no logra ver a éste, no trata de forzar las cosas violentamente, sino que se aviene a un escrupuloso cumplimiento de su deber, y a ocupar el lugar que le corresponde en las filas de los funcionarios. Tampoco esta extraordinaria discreción es una falta en épocas de excepción. (Por regla general todo funcionario debe tener, en primer término, una audiencia con el príncipe que le da el cargo. En este caso, el que otorga el cargo es el ministro)

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

Se aconseja la autocontención y la modestia en las interacciones sociales.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Está usted limitado en cuanto a posibilidad de acción. Confórmese con lo que cabe dentro de sus capacidades. Si aprovecha los recursos a su alcance, todo saldrá bien

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

Identifícate con la gente que desempeña papeles secundarios. No intentes ir más lejos. Acepta con alegría la posición de apoyo y soporte en tu relación. No trates de dominar. Verás todos tus deseos plenamente cumplidos. Las conexiones tendrán una validez profunda y perdurable.

Dirección: esto tiene un valor perdurable. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Es una época en la que un comportamiento modesto conduce a buenos resultados. Tal actitud no es un error.

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

No obtiene lo que desea, pero un poco de fortuna no debe causarle vergüenza.

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

Se beneficiará al evitar a sus subordinados e ir directamente hacia el líder o hacia aquellos que se encuentran en la autoridad con el fin de alcanzar su meta. Si resulta desairado, conéctese con un miembro del grupo de una categoría más baja y lleve a cabo las tareas asignadas. En ningún caso debe emplear un gran esfuerzo ni esperar resultados estupendos en este momento. Compórtese de manera modesta y evite el intento de forzar una mejora en su rango o posición. Por el contrario, concéntrese en completar las tareas de su actual posición con gran cuidado. Si procede de esta manera, nadie podrá criticarlo.

LINEA TERCERA

*Si uno no toma precauciones
extraordinarias,
acaso llegue alguien de atrás
y le pegue.
¡Desventura!*

"... ¡qué desventura es esta!"

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

COMENTARIO A LA LINEA

Si uno no toma precauciones... las precauciones son contra lo vulgar, lo inferior, para no elevarse. Si se cuida, evitará la desgracia, el gran daño que le amenaza. Tiene la posibilidad de precaverse de contingencias inesperadas. Es imprescindible una gran cautela. Su puesto fuerte y correcto le pueden hacer que se confíe y se engañe; desdeña protegerse (quizá le parezca una nimiedad) y prosigue orgulloso y despreocupado. Pero hay peligros que acechan y que no está en condiciones de afrontar (...*llegue alguien de atrás...*)

Si el consultante comprende esta situación, y se presta atención a lo pequeño, a lo insignificante, el peligro se evita.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En la cúspide de [Ken](#)= montaña, quietamiento.

En los trigramas nucleares [Sun](#) y [Tui](#).

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte, correcto en su sitio.

- relación de correspondencia:

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

En este tiempo no se toma en cuenta la relación con su par, el sexto trazo.

- relación de solidaridad:

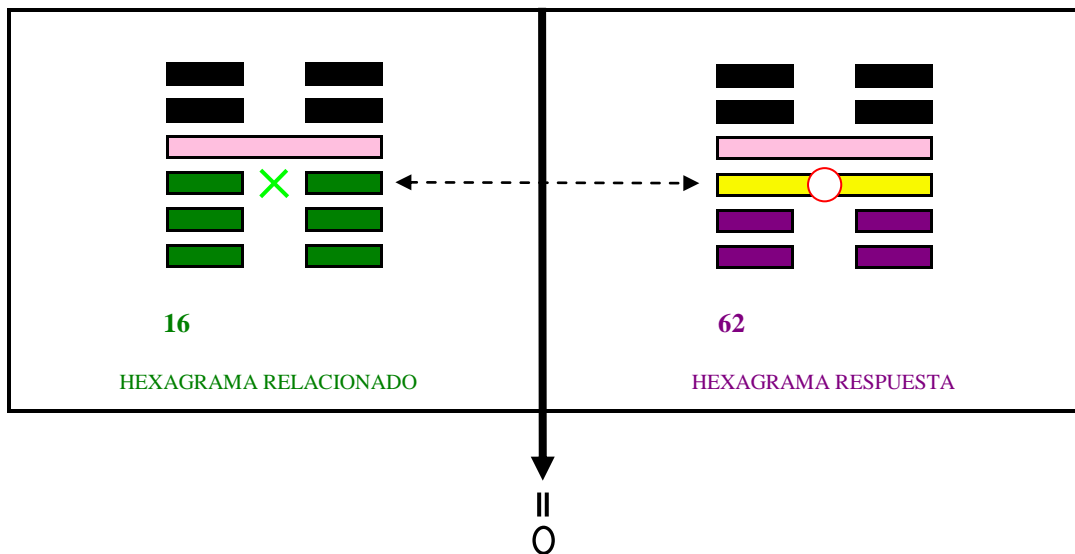
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 62 se transforma en el 16, El Entusiasmo, que nos da la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 弗過防之。從或戕之。凶。

FU KU FANG.

TS'UNG HUO CH'ANG.

HSIUNG.

“... HO HSIUNG JU YEN.”

- **FU**= fuerte negativa, de ningún modo, de ninguna manera/ nada.
- **KU**= exceder, excederse/ sobrepasar.
- **FANG**= ideograma: “espacio abierto y defensa de tierra”, defender, defenderse, proteger, protegerse/ erigir una barrera protectora.
- **TS'UNG**= ideograma: “dos caminando, uno siguiendo al otro”, adherirse/ seguir a, seguidor, guiarse por otro.
- **HUO**= quizá.
- **CH'ANG**= mal trato, mal uso/ matar, dar muerte (a alguien importante)/ pegar.
- **HSIUNG**= peligro/ peligrar/ incapaz de apreciar la situación.
- **HO**= ¿por qué?/ por eso.
- **JU**= así, de este modo.
- **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]

Que no falten las precauciones necesarias para protegeros,

o habrá alguien que quiera atacaros y perjudicaros.

► 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 no tomando precauciones extraordinarias contra el peligro,

y en consecuencia algunos encontrarán la oportunidad de asaltarlo y herirlo.

Habrà desgracia.

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

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

A menos que tome las precauciones apropiadas,

uno de sus subordinados puede asesinarle.

¡Mala fortuna!

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

si uno no toma precauciones extraordinarias,

acaso llegue alguien de atrás y le pegue.

¡Desventura!

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Ningún-lugar Excediendo defendiendo-lo.*

Adherir, quizá matarlo.

Peligro.

b) *Adherir, quizá matarlo.*

Por-eso un peligro así por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la 3 está demasiado confiado en su propia fuerza y provoca excesivamente a los pequeños y débiles enemigos que buscan herirlo.

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

3. *“En consecuencia, algunos encuentran la oportunidad de asaltarlo y lesionarlo. Habrá mal”:
¡qué grande será!*

[No hay comentario]

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

Podemos ser heridos por un subordinado.

[Comentario]

¡Sería verdaderamente mala fortuna si se llegara a eso!

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Si bien esta línea es fuerte, el seis en el segundo puesto ocupa una posición más favorable, porque es central y regente del signo. El nueve, encontrándose en el tercer puesto que es cúspide del trigramma Ken, montaña, tiene la posibilidad de precaverse de contingencias inesperadas. Si no lo hace, la desgracia llega desde atrás.

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

[Nueve en tercer lugar]

En un tiempo de pequeños excesos, lo grande no acaba de establecerse. Por lo tanto, ahora, lo pequeño logra sobrepasar [a lo grande]. El nueve en tercer lugar se encuentra en la parte superior del trigramma inferior y, tratándose de una línea yang, ocupa una posición adecuada. Sin embargo, resulta incapaz de tomar la iniciativa a la hora de ejercer su superioridad y protegerse. Así, con el nueve en tercer lugar se alcanza un punto en que lo pequeño permite que [los otros] le sobrepasen, y entra en resonancia con ellos de manera que se deja llevar. Pero al intentar dejarse llevar es posible que lo maten. Nefasto. Por eso se dice: «si en vez de ejercer su superioridad y protegerse (contra los demás) se deja llevar, seguro que le matarán. ¡Nefasto!».

[La imagen dice]

[No hay texto]

INTERPRETACION

a) No actuar. No consultar. No hacer nada al respecto en estos momentos. Muy malas consecuencias. ¡Cuidado! Hay que tomar medidas de extraordinaria cautela. Y no consultar ahora sobre eso. Esto es importantísimo, crucial, en estos momentos.

Avanzar ahora es hacerlo mal, lleno de equivocaciones y de falta de luz. Reflexionar y meditar en aquello que vamos a hacer mal, o que se puede hacer mal. Si hace daño a otros, también se hará daño a sí mismo.

d)

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

Hay que guardar extrema reserva y extremo silencio.

Todo avanza como debe ser. Las cosas, poco a poco van bien; pero en estos momentos es muy necesario el no consultar. Cada uno debe adaptarse a sus posibilidades y continuar según lo está haciendo. Conformarse con pequeños avances, con pequeños resultados, pero que irán acumulando buenos efectos. No forzar las situaciones, más bien, continuar según se va y guardar silencio.

*Solo en caso de que no haya tratamiento (en caso de enfermedad) puede justificarse (con esta mutación) que se vuelva a consultar por si fuese necesario tomar alguna precaución extraordinaria más.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la segunda semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Excesiva confianza en la fortaleza de la propia posición, le deja a, uno a merced del ataque de aquel a quien desprecia.

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

El exceso de confianza provoca malentendidos.

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

Quien da muestras de una excesiva seguridad en sí mismo descuida su retaguardia. Mal presagio para el futuro.

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

El momento exige tener mucho cuidado. No se relaje cayendo en conductas egoístas. Persevere en lo que sea correcto o se producirá una desgracia.

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

Vuelo cauteloso: cuidado, vigila los detalles, cuida tus espaldas. Si te crees tan fuerte que no te interesa el peligro y sigues tu camino sin mirar a los costados, te acecha una emboscada cuando menos lo piensas: puede evitarse, no seas tonto.

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

Cuando decidimos a favor o en contra de alguien, nos precipitamos para resolver la ambigüedad del momento. Tal confianza en uno mismo repercutirá en detrimento nuestro. Abandonamos el camino al escoger seguir nuestro ego impaciente e infantil, en lugar de dejar actuar a lo creativo.

En la proximidad del mal, nuestros inferiores intentan cristalizarse en un caballero de brillante armadura para lanzarse a la batalla contra él. Esta estrategia, no importa lo bien intencionada que sea, siempre falla, porque vamos demasiado lejos. En lugar de reconocer el mal por lo que es y pedir ayuda al poder supremo, en lugar de mantenernos desapegados y dejando que el mal muera por sí mismo, peleamos con uñas y dientes. El caballero es nuestro vanagloriado ego entrometiéndose en la situación. Como resultado sólo conseguimos mucho daño.

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

Si no se muestra cauto y pide demasiado, aquellos que se oponen a él atacarán sus puntos débiles y le causarán daño.

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

¿Permitimos que un exceso de orgullo o confianza nos haga ignorar o no dar la suficiente importancia a gestos y detalles que nos indican que estamos cometiendo un error?

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

Tu problema está mal enfocado. Crees que puedes mantenerte en el terreno. El error estriba en la actitud que proyectas. Hasta el conflicto deja de ser recomendable, dado que no sería más que un catalizador para un conflicto de personalidades, ninguna de las cuales podría manejar la situación (¿acaso podrías tú?) La única salida posible es la de prescindir de toda ceremonia y dedicarse a los detalles. Es la única manera efectiva de enfrentarte a la situación y la más aceptable para el ego.

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

Lo nimio puede traer complicaciones. Esté alerta. No siga el ejemplo de otros seres desprevenidos que parecen provocar su propia destrucción a sabiendas.

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

¡Cuide su espalda! A menos que sea extremadamente cuidadoso, podría resultar lastimado.

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

Hay momentos en que resulta estúpido negar la vulnerabilidad de nuestra propia posición. Un descuido demasiado confiado de las pequeñas precauciones puede dejarnos abiertos a un inevitable infortunio.

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

«No temerás el terror de la noche; ni tampoco la flecha que vuela durante el día» (Salmos 91, 5)

La «flecha [...] durante el día» se refiere a una dificultad o un peligro del cual es consciente, cualquier problema con los demás, un problema de negocios o cualquier otra dificultad. El «terror de la noche» implica que habrá alguna complicación en su subconsciente o la existencia de otros peligros fuera de usted mismo. Deberá usar el sentido común y estar atento y dispuesto para que todo funcione a su alrededor. Si alguien está trabajando en secreto contra usted, rece a menudo del siguiente modo: «no existe nada oculto que no se revele ante mí. No hay nada secreto que yo no conozca. Estoy rodeado por el círculo sagrado del amor divino, y Dios me vigila». Lea el Salmo 91; éste es el salmo con mayores efectos de protección y obrará prodigiosamente por usted.

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

Las personas orgullosas y altaneras desoyen los consejos; aún así deben saber que es momento de guardar cautela.

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

He aquí por qué no debemos realizar programas vastos: existen peligros que no vemos, riesgos graves, que no, debemos correr. Si la prudencia es una virtud necesaria, ahora, más que nunca, sirve para protegernos, defendernos, dejar transcurrir con tranquilidad los días difíciles, pero inteligentes de Hsiào Kwo. El futuro vendrá a nuestro encuentro por sí solo, sin que lo pidamos, sin urgencias, extendido en el tiempo que le pertenece, como el agua tranquila de un lago, un futuro que ha comenzado ya y que, como la primavera, florece en distintos meses según las latitudes.

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

El observa la rectitud y está en una posición inferior; es incapaz de no hacer nada, y la negatividad lo detesta; es necesario que tome "un exceso de precaución" contra los hombres inferiores. Si no, lo seguirán y lo matarán, y el presagio será desdichado. Para precaverse contra los hombres inferiores, conviene que enderece primero su propia persona; el presagio de la suerte no es fatal; si puede tomar un exceso de precaución resguardándose evitará la desgracia que lo amenaza.

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

Una confianza demasiado grande en uno mismo es fuente de decepción.

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

Esto es una advertencia. Como está en lo correcto y las cosas le han ido bien en el pasado, puede verse tentado a subestimar los detalles y tener una confianza excesiva. Le acechan peligros. Pero puede evitarlos con la CONCIENCIACION. Tome precauciones ahora.

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

La tercera línea advierte al Sujeto sobre los peligros que acosan su camino. Es cierto, está en lo justo y su forma de actuar es la precisa, sin embargo, si bajara la guardia y olvidara lo delicado del momento podría ser golpeado por sorpresa. Esto se puede evitar estando atento y bien preparado. No por tener razón está libre de ser golpeado.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Hay tiempos en que se hace absolutamente imprescindible una extraordinaria cautela. Pero precisamente en tales situaciones de la vida hay personalidades rectas y fuertes que, conscientes de su buen derecho desdeñan precaverse, pues lo consideran una mezquindad. Más bien, orgullosos y despreocupados, prosiguen su camino. Pero esta confianza en sí mismo los engaña. Hay peligros que los acechan desde una emboscada y que ellos no están en condiciones de afrontar.

De todos modos, se trata de un peligro al que uno no se ve ineludiblemente expuesto; podrá evitarse si se comprende la situación del momento tal como está dada, una situación que exige que se preste extraordinaria atención a lo pequeño, a lo insignificante.

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

Se aproxima el peligro de una fuente inesperada.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

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

Guárdese del exceso de confianza. Podrían cogerlo desprevenido inesperadas dificultades. Ponga atención en el detalle. Sea prudente y juicioso.

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

Estás yendo más allá de los límites de seguridad, y estás llegando a una situación imposible. Con un poco de suerte podrás evitar el daño. Estás ante un peligro real. Sólo o con tu pareja, debes dejar de actuar de esa manera.

Dirección: haz acopio de recursos para que puedas responder cuando llegue la llamada. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Hay que ser muy prudentes si no nos golpearán por la espalda.

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

Una gran confianza en nuestro propio papel impulsa a quien no nos aprecia a ofendernos.

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

Actúa demasiado seguro de sí mismo con respecto a los peligros de la situación actual. Si no tiene extrema cautela, quedará expuesto a la desventura de una parte inesperada. El antiguo texto dice: “alguien puede aparecer por detrás y golpearlo”. Ese dicho es una metáfora para un ataque inesperado. Por lo tanto, preste mucha atención a los detalles y no deje nada sin hacer. Debe proceder con suma cautela. Si se arriesga pensando que es invencible, se verá en una gran dificultad.

LINEA CUARTA

No hay falla. Sin pasar, él lo encuentra.

Acudir trae peligro. Hay que estar en guardia.

No actúes. De modo duradero sé perseverante.

*"... el puesto no es el debido.
... no debe uno en absoluto continuar obrando de este modo".*

[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

Aquí su fuerza se ve moderada por el puesto que ocupa (lugar de alta responsabilidad, de ministro) y no tratará de superar al príncipe (... *no hay falla*)

Como la posición es inadecuada todavía, no conviene avanzar, hay que ser cauteloso (...*hay que estar en guardia*) vigilante. Aún cuando no es tiempo para la acción o la consulta; sí lo es para ser firme en la posición que se ocupa siendo constantemente perseverante en lo interior (... *de modo duradero sé perseverante*)

El noble, si avanza se excederá en su dureza, así que sabrá adaptarse a las condiciones presentes y no actuará cuando hay que evitar peligros. Por tanto guardar extrema reserva y no hacer nada para alcanzar lo deseado.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama *superior* [Chen](#)= movimiento. Podría sentirse tentado a avanzar, pero hacerlo sería peligroso.

Pertenece a los trigramas nucleares [Sun](#) y [Tui](#).

- 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*–]

Traza fuerte en puesto débil, en puesto no adecuado.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

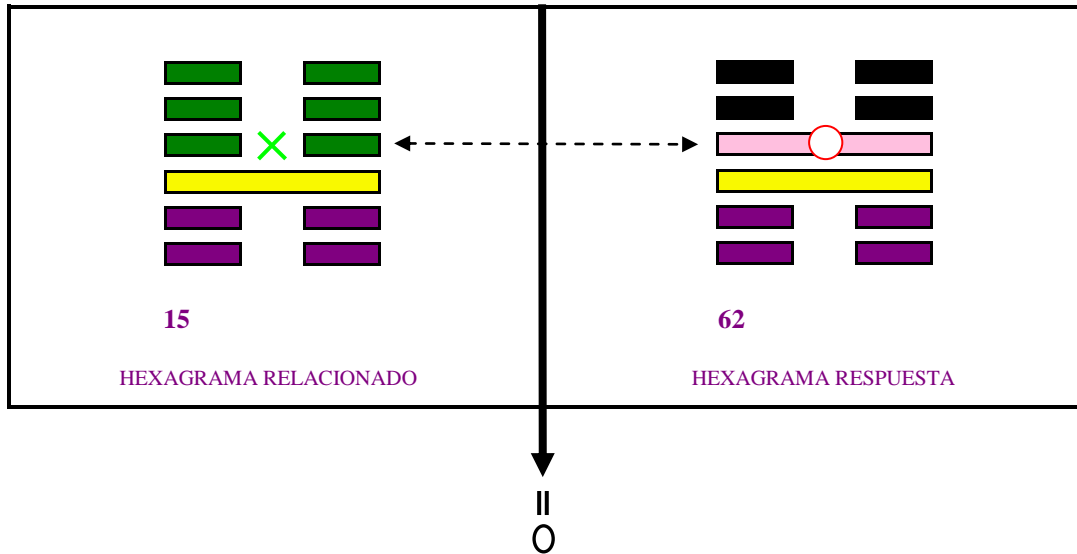
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Mantiene una, no muy favorable, relación con la quinta.

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

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

Cuando esta cuarta línea muta, el 62 se convierte en el hexagrama [15](#), La Modestia, que nos proporciona la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九四 无咎。弗过遇之。往厲必戒。勿用永貞。

WU CHIU. FU KU YÜ.

WANG LI. PI CHIEH.

WU YUNG YUNG CHEN.

“... WEI PU TANG YEN.

... CHUNG PU K'O CHANG YEN.”

- **WU CHIU**= no hay error, daño, falta.
- **FU**= nada/ ninguna cosa o lugar/ ningún.
- **YÜ**= encontrar, encontrarse/ concordar.
- **WANG**= ir/ yendo.
- **LI**= mejorar, perfeccionarse/ peligro, desgracia, triste.
- **PI**= con seguridad/ necesariamente, inevitablemente.
- **CHIEH**= ideograma: “espada sostenida en ambas manos”, alertar a los amigos, advertir a los enemigos/ cautela/ ponerse en guardia.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YUNG**= ideograma: “centro y adivinación”, ganar con/ aprovechar, aprovecharse.

- **YUNG**= perpetuo, continuo, eterno.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **WEI**= ideograma: “persona y estar erguido”, situación, puesto.
- **PU**= no.
- **TANG**= adecuada, apta.
- **YEN**= por cierto.
- **CHUNG**= ideograma: “capullo, seguir y hielo”, consumir/ fin, final.
- **PU K'Ō**= no permitir, no consentir.
- **CHANG**= resistente, constante/ larga vida/ elevar, elevarse.

► 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]

*Sin haber cometido errores ni haberse excedido ni haber faltado en nada,
pueden sobrevenir peligros,
encuentros que sean de temer;
hay que estar siempre alerta,
pues, si no, no se puede tener una prosperidad siempre constante.*

► 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 sin caer en error,
manteniéndose a la altura de su situación y sin salirse de su camino normal.
Si continúa habrá peligro,
y debe ser precavido;
no hay motivo para usar la fuerza continuamente.*

► 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]

¡No hay error!

En lugar de eludirle, le aborda.

Avanzar ahora entraña peligros contra los que hay que guardarse.

No es un tiempo para la acción,

sino para la firme determinación.

► 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:

no hay falla.

Sin pasar, él lo encuentra.

Acudir trae peligro.

Hay que estar en guardia.

No actúes.

De modo duradero sé perseverante.

► 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) *Sin falta.*

Ningún-lugar Excediendo, encontrándolo.

Yendo la adversidad, necesariamente alertar.

No aprovechar la perpetua Prueba.

b) *Ningún lugar. Excediendo, encontrándolo.*

Situación no adecuada por-cierto.

Yendo la adversidad, necesariamente alertar.

Consumar no permitiendo una larga-vida por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es también fuerte, pero la utilización de su fuerza por parte de su sujeto está neutralizada por su situación en un lugar par. Se le advierte que debe permanecer tranquilo y controlarse a sí mismo.

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

4. “*Se encuentra con la exigencia (de su situación), sin exceder (la dirección correcta)*”: (él lo hace así), y *es inapropiada la posición (para una línea fuerte)*

“*Si va hacia adelante habrá peligro y debe ser cauteloso*”: *el resultado sería que no seguiría su dirección por mucho tiempo.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Ahora es inapropiado abordar a alguien en lugar de eludirle (o eso es lo que indica, más bien, la inconveniente posición de esta línea). El peligro de avanzar y la necesidad de precaución indican que no deberíamos seguir mucho tiempo nuestro curso actual.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La fuerza del nueve en el cuarto puesto se ve moderada por la blandura del puesto. Es el puesto del ministro. Éste no trata de superar a su príncipe y al encontrarlo adopta una actitud tal que hace que todo marche bien. Sólo que este trazo, en calidad de regente del trigramma superior Chen, puede mostrarse demasiado propenso a dejarse arrastrar a un movimiento excesivo que resultaría peligroso. De ahí la advertencia en cuanto a la inoportunidad de actuar.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Si bien esta línea es de naturaleza yang, no ocupa una posición adecuada, aunque el soberano [el seis en quinto lugar] no la critica; por ello se logra que no haya desgracia alguna. Al haber perdido su posición respecto al trigramma inferior, no logra ejercer su superioridad. Pero aunque no es capaz de ejercer

su superioridad, al menos logra evitar la desgracia. De ahí que se diga: «no comete ningún exceso al encontrarse con otra persona». El reposo y la seguridad son aquí licor envenenado que no debe anhelarse. El nueve en cuarto lugar ocupa un momento inestable del hexagrama Pequeño exceso, pero al tratarse de una línea yang en una posición yin, resulta incapaz de entrar en acción. No obstante, gracias a todo ello, se protege a sí misma y puede evitar la desgracia, aunque si tuviera que partir en estas circunstancias, se dirigiría al peligro. Si no mantiene relaciones con el resto, tampoco el resto hará lo propio con el nueve en cuarto lugar, de suerte que no recibirá ayuda alguna. En consecuencia, a la hora de enfrentarse a peligros sólo debe mostrarse precavido y no puede pedir socorro. En semejante estado de hundimiento y fragilidad, se protege a sí mismo, y eso es todo. En medio de una camarilla de hombres vulgares, no basta con asumir sus responsabilidades. Por eso se dice: «esto no se aplicará si se realiza un pronóstico a largo plazo».

[La imagen dice]

[No hay texto]

INTERPRETACION

a) Si es la primera vez que se consulta sobre si actuar o no en ese asunto, y por tanto, la acción aún no ha comenzado; significa no actuar. No hacer nada con respecto a ese asunto ahora. Más bien ir preparándose interiormente para cuando sea necesario actuar. ¡No consultar más ahora!

Si se trata de algo en lo que ya se está actuando, o bien se acaba de recibir la orden de actuar durante esta consulta; entonces significa que hay que continuar actuando, o actuar con constancia para lograr el resultado deseado. Todo va bien y hay que ser firme y perseverante. Y no consultar ya más sobre esto.

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:**

- sobre temas o teorías espirituales:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Adaptarse a las circunstancias presentes y mantenerse en el curso que se viene siguiendo.

Es tiempo de “guardar silencio” en la consulta. Esto es muy necesario para cuidarse y protegerse contra toda recaída o daño en la situación. Pero, por dentro hay que tener fe y ser fuerte, apuntando constantemente hacia lo deseado, lo que se pretende o se quiere.

Continuar, pues, con los tratamientos, estudios, trabajos, conducta, etc. No aplicar, de momento, soluciones o tratamientos nuevos; ni dar por concluidos los estudios sobre temas o teorías espirituales. Queda labor... “silenciosa labor”. No consultar, y seguir con la tarea.

*Si no hay tratamiento (en caso de enfermedad): igual que en el Dictamen y que la 2ª línea.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la segunda semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Saber cuándo se debe actuar y cuándo debe refrenarse cualquier acción es la clave para alcanzar pequeños éxitos en tiempos de adversidad.

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

Actuar según el propio instinto.

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

Aquel que emplea la fuerza cuando lo que se impone es la suavidad se equivoca de dirección.

El hombre de calidad no se atiene jamás a un único modo de actuar. Sabe dosificar su fuerza según las necesidades del momento.

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

Sentimos la tentación de actuar precipitadamente. No se deje llevar por sus sentimientos inferiores. Al dejar el asunto en manos del Sabio se encuentra con la buena suerte.

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

Vuelo refrenado: no hacer nada pero estar con fuerza, intentándolo. Parece contradictorio, como el "vuelo refrenado" es distinto de la quietud. Es estar atento, preparado, reservado pero atento.

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

Porque hemos sido perseverantes y no hemos alcanzado nuestros fines, empezamos a sentir que el destino nos es hostil, o dudamos de la naturaleza benéfica del cosmos, o desconfiamos del consejo del sabio. Al soportar las dificultades, algo de dureza ha penetrado en nuestro carácter. Necesitamos someter-nos modestamente al destino. Somos como una mula sobrecargada, lista a corcovear al borde del abismo. La mula desconfía de la guía del amo, pero al rebelarse pone en peligro su vida. Las cosas parecen intolerables, pero si soportamos la situación, todo saldrá bien. No debemos actuar sólo para librarnos del peso. Aquí, "no actúes" significa no darse por vencido.

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

Cuando la situación exige tomar medidas, no reacciona exageradamente sino que toma con cautela medidas para que las cosas vuelvan a la normalidad. Después, se retira y no insiste en formalidades.

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

¿Prestamos atención y hacemos caso a los gestos y detalles que recomiendan ser prudente en la situación en la que nos encontramos aunque suponga un revés para nuestro orgullo?

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

Debes intentarlo con fuerza y no hacer nada. Estamos en un momento muy ambiguo dado que el significado es espiritual. Cualquier tipo de acción conllevará desgracia; eso es lo que significa «no hacer nada». «Intentarlo con fuerza» se refiere a ser receptivo y a la vez discriminatorio. Semejante combinación de actitudes representa una perspectiva a adoptar, sin necesidad de daño alguno si tenemos que vivir en una situación peligrosa.

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

Las circunstancias no son favorables para resolver situaciones por usted mismo. Depende, en tal sentido, de otras personas. Espere.

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

Sus acciones permanecen libres de culpa y hará contacto con la persona que necesita conocer. Pero ir más allá es peligroso. Aférrese a lo que posee, permanezca en guardia y no actúe.

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

La resolución interior debe ser temperada con la capacidad de responder a las condiciones externas. Es peligroso forzar nuestro avance sin la ayuda de otros. La inactividad externa no implica pérdida de fuerza interior.

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

« [...] Y cuando navegar era peligroso [...] Pablo les amonestaba» (Hechos 27, 9)

En el viaje de la vida, vamos a correr peligro cuando vayamos por aire, mar, tierra o ciudad. Mantenga la tranquilidad y la calma; no combata la situación mentalmente. Compórtese con normalidad sabiendo que el amor divino está a su alrededor, le abraza y le envuelve. Dese cuenta de que allí donde está usted, también está Dios, y que «Él cuida de usted». Compruebe que el principio de la orientación divina está en usted, y se moverá hacia el lugar correcto en el momento adecuado.

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

Para obtener lo que se desea no será necesario dar paso alguno; más bien sólo si se mantiene la quietud exterior su obtención se hará posible.

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

Si la actitud ha sido prudente, se ven los primeros resultados, pero aun no llegó el momento de las iniciativas, porque los peligros amenazan siempre; debemos mantenernos fieles a una línea de conducta objetiva y serena que nos llevara hacia las conclusiones que los tiempos prometen.

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

Emplea la dureza enérgica y ocupa una fila que implica la suavidad maleable. Cuando emprenda habrá peligro; es preciso que esté en guardia. Empezar sería abandonar la suavidad maleable e inclinarse hacia adelante utilizando la dureza enérgica. Hay, por lo tanto, advertencias de ajustarse a las conveniencias del momento sin encarnizarse por seguir una sola y única manera de obrar. El hombre dotado debe saber plegarse a las circunstancias y no emprender cuando es necesario para evitar los riesgos. Que no tenga una manera única de ver y de hacer y que se mantenga, por el momento, en la suavidad maleable.

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

Permanecer momentáneamente olvidado no es prueba de falta de envergadura, sino de prudencia.

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

Atención: no avance hacia los objetivos ni fuerce las cuestiones en estos momentos. Manténgase en un nivel bajo e interiormente perseverante.

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

La cuarta línea está bien ubicada, pero si exagera en los movimientos para obtener resultados podría atraer conflictos innecesarios. Debe hacer prevalecer su buena acción, su posición y su fortaleza de carácter, pero no debe intentar obtener resultados más allá de los que le da su posición. Por carácter podría intentar ir más allá de lo justo, pero las condiciones se lo impiden. Si buscara ayudas foráneas para romper el obstáculo, caería en mayor peligro.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La dureza del carácter se ve suavizada por la blandura de la posición, de modo que no se comete ninguna falta. Se encuentra uno en una situación en la que debe guardar extrema reserva. Uno no debe emprender nada por sí mismo con el propósito de alcanzar lo deseado. Y si uno pretendiera acudir a donde correspondiese, decidido a alcanzar forzosamente la meta, caería en peligro. Por eso es necesario cuidarse y no actuar, pero observando constantemente la perseverancia interior.

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

Se requiere de alerta interior y calma exterior.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

No trate de alcanzar su meta. Extreme la prudencia. Si fuerza la cuestión, se verá en una posición apurada. No intente hacer más de lo que puede. Esta situación no durará para siempre. Entretanto, sea paciente y manténgase en los límites de lo posible.

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

La crisis ya ha pasado y has establecido la conexión con tu pareja. No se trata de un error. Echa una mirada a los peligros por los que acaba de atravesar tu relación, sobre todo los recuerdos y los fantasmas. Tómatelos como una advertencia ¡No vuelvas otra vez atrás!

Dirección: sé humilde y reconoce los hechos. Libera la energía creativa. La situación va está cambiando.

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

Encontramos, con la posibilidad de evitarlo, lo que puede dañarnos. Hay que tener una gran fuerza de carácter para retenerse e impedir este encuentro. De esta manera no hay error.

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

Saber cuándo actuar hace posible pequeños éxitos en los momentos desafortunados.

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

Es fuerte y le gustaría avanzar. Sin embargo, el intento por avanzar lo expondrá a un gran peligro. No intente nada en este momento. Por el contrario, permanezca internamente perseverante mientras que por fuera se mantiene calmo. Puede tener una oportunidad de encontrarse con el líder o con alguien de autoridad. Sea extremadamente cauteloso y cuidadoso de lo que dice y hace, y no tendrá culpas.

LINEA QUINTA

*Densas nubes,
ninguna lluvia de nuestra región
del Oeste.
El príncipe tira y alcanza al que
está en la cueva.*

"... ya se encuentra arriba".

[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

Alguna buena fortuna, que va a plasmarse en el futuro (...*ninguna lluvia*), se simboliza con...*densas nubes al Oeste*.

Alcanza al que está en la cueva... indica que hay acuerdo con el segundo trazo, aunque es un tiempo en que no se pueden lograr grandes éxitos, logros o resultados.

El consultante, aunque es dueño (*príncipe*) de la situación; aún no puede hacer nada al respecto. Se tienen buenas cualidades, quizá se está predestinado a realizar algo, o traer orden; pero está solo. Así que habrá que buscar, más adelante, la ayuda adecuada que permita lograr lo que se pretende pese a las dificultades.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama superior [Chen](#)= trueno, movimiento.

En el trigrama *nuclear* [Tui](#)= oeste, metal (de ahí lo del disparo)

- 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*–]

En puesto elevado, ahora son nubes en vuelo (no pájaro en vuelo), pero no llueve.

- 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 del signo, junto al segundo trazo.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con el segundo, con el que sí hay “acuerdo” basado en su naturaleza análoga.

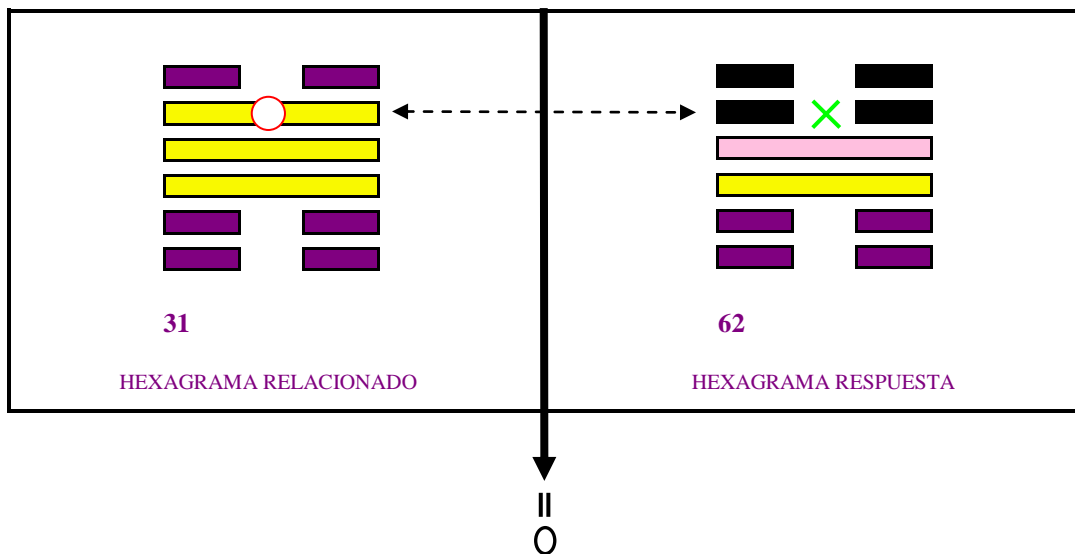
- relación de solidaridad:

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

Mantiene una, no muy favorable, relación con la cuarta.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 62 se convierte en el [31](#), El Inlujo, que es donde encontraremos la información complementaria 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]

六五 密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

MI YÜN, WU YÜ

TZU WO CHIAO HSI.

KUNG YI CH'Ü PEI

TSAI HSÜEH.

“... SHANG YI YEN.”

- MI= denso, encapotado, espeso, muy junto/ oculto, secreto, íntimo.
- YÜN= nubes, niebla, vapor de agua/ símbolo de K'an.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- YÜ= lluvia, precipitación.
- TZU= comienzo/ origen/ razón, motivo/ tú mismo.
- WO= yo, mi, me.
- CHIAO= zona territorial/ campiña/ bosque.
- HSI= oeste/ otoño.
- KUNG= príncipe/ noble.
- YI= flecha con cordel para atraer la presa/ apresar.
- CH'Ü= ideograma: “oreja y mano”, oír y sujetar/ captar, entender/ apoderarse de.
- PEI= otro/ uno más/ el otro grupo/ excluir, dejar fuera.
- TSAI= situar, situado.
- HSÜEH= cueva, agujero, caverna, madriguera.
- SHANG= arriba.

- YI= llegar a un punto alto y detenerse (al final).
- 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 pesar de las espesas nubes,

no llueve en nuestras regiones del oeste (falta agua, sequía)

El príncipe dispara y alcanza a los animales en su cueva.

(Falta de habilidad: este príncipe sólo dispara a la madriguera)

Esto indica los hombres incapaces de grandes cosas.

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

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

La quinta línea, dividida,

sugiere la idea de unas nubes densas,

pero no lluvia,

viniendo desde nuestras fronteras del oeste.

También muestra al príncipe disparando su flecha,

y tomando al pájaro en una cueva.

► 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]

Densas nubes vienen de las afueras occidentales pero no llueve.

El príncipe dispara una flecha y acierta a alguien que hay en una cueva.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

densas nubes,

ninguna lluvia de nuestra región del Oeste.

El príncipe tira y alcanza al que está en la cueva.

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

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

Seis en-la-quinta

a) *Encapotantes nubes, no lloviendo.*

Originado-en mis suburbios del Oeste.

Un príncipe, una saeta apoderándose-de otro situado-en una cueva.

b) *Encapotantes nubes, no lloviendo.*

Arriba encumbrando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] nuestra comprensión del texto se ve indudablemente menoscabada por el desconocimiento de las relaciones históricas. Así, por ejemplo, cuando dice:

el príncipe dispara

y alcanza a alguien

que está en la caverna.

la identificación del príncipe y de aquél en la caverna seguramente serían de ayuda para la explicación de lo dicho. Ambos permanecen en el anonimato.

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

La línea 5; pese a ser la sede del gobernante, es débil e incapaz de hacer nada importante. Su sujeto es llamado rey o duque únicamente en base a su situación. Y quien captura en el párrafo final se supone que es el sujeto de la línea 2.

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

5. "Hay densas nubes, pero no lluvia": la línea está en un lugar demasiado elevado.

[No hay comentario]

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

Ver la nota 3 al Hexagrama [9](#).

El príncipe es simbolizado por la línea quinta: las dos líneas flexibles sugieren una cueva. Significa que ganamos algo, pero que no es demasiado importante.

[Comentario]

El que haya nubes densas pero no llueva indica que se han elevado demasiado.

Algo que nos podría haber sido de gran ayuda nos elude.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El oráculo: “densas nubes, ninguna lluvia” figura también en el hexagrama “la Fuerza Domesticadora de lo Pequeño”, N° 9, que en cierto modo denota una situación similar. Pero allí son los trazos fuertes los que se hallan arriba y que finalmente condensan las nubes convirtiéndolas en lluvia. En este caso, donde lo pequeño pasa de largo dejando de lado lo grande, el seis en el quinto puesto se halla demasiado arriba. Por encima de él ya no hay ningún trazo fuerte que pudiese condensar las nubes. El Oeste queda sugerido por el signo nuclear Tui que significa Oeste. También significa metal, de ahí la imagen del disparo. El que se encuentra en la cueva es el seis del segundo puesto. La palabra usada para disparar significa disparar con una flecha que llevaba un cordel, de manera que uno podía traer hacia sí la presa alcanzada. Esta unión se basa en la circunstancia de que el seis en el quinto puesto y el seis en el segundo mantienen una mutua relación basada en su naturaleza análoga.

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

[Seis en quinto lugar]

En el hexagrama Pequeño exceso, lo pequeño sobrepasa a lo grande. Un seis obtiene aquí el quinto lugar, lo cual supone la culminación de lo *yin*. Así, se considera que aunque aparecen espesos nubarrones no cae la lluvia en los suburbios occidentales. La lluvia tiene lugar cuando lo *yin* se encuentra arriba, mientras que lo *yang* ejerce presión sobre lo *yin* sin entrar en comunicación; entonces se genera vapor y se produce la lluvia. Sin embargo, en este caso, el trigramma *Gen* se detiene abajo y no interacciona, de suerte que la lluvia no se produce. Por esta razón, mientras que en la Poca acumulación [hexagrama 9] la lluvia no se producía debido a que las nubes [líneas *yang*] desaparecían y sin embargo el resultado era propicio, en el pequeño exceso la lluvia no se produce debido a que las líneas *yang* no interactúan con las líneas *yin* de arriba. A pesar de que aquí lo *yin* alcanza su plenitud arriba, resulta incapaz de llevarlo a la práctica. El duque representa el grado máximo entre los ministros y el seis en quinto lugar encarna la plenitud de lo *yin*; de ahí que se le identifique con el duque. La flecha implica disparar el arco. Los que están en la cueva son seres que pretenden ocultarse y pasar desapercibidos. En el pequeño exceso, prevalece lo pequeño, de manera que resulta muy complicado llevar a cabo grandes empresas; lo mismo le ocurre a aquellos que se ocultan y tratan de pasar desapercibidos. El seis en quinto lugar gobierna el hexagrama

por medio de su naturaleza *yin* y sólo es capaz de alcanzar una superioridad menor. Por eso se dice: «el duque dispara una flecha de caza y con ella atrapa al que estaba en la cueva». Iniciar el *Dao* hacia la superioridad nada tiene que ver con capturar algo, y, en consecuencia, aunque hay nubarrones espesos, aún no lloverá.

[La imagen dice]

Lo yang ya está arriba. En consecuencia, se detiene.

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se considera oportuno y/ conveniente. El consultante está capacitado, sabe lo que tiene que hacer. Sólo que ahora es tiempo de conformarse con pequeños éxitos, con ir avanzando poco a poco. Así está bien. Pero, sobre todo, ahora no es momento de consultar. El peligro está en “elevarse”, pues conduce a lo contrario, a la “caída”.

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:**

Sobre todo, no consultar en estos momentos.

Todo va bien, el consultante está capacitado para seguir avanzando con las tareas, asuntos, relaciones (el/ellos piensan en uno), investigaciones en los temas, remedios, soluciones, tratamientos nuevos, etc.

Hay que conformarse con pequeños avances, con algún resultado, pero aún falta por terminar, por precisar, algo por lo que conseguir. Falta rematar. Algo más.

Seguir con el tratamiento en caso de enfermedad. Todo va bien.

Si no hay tratamiento: ver el Dictamen.

Sin preguntar, concuerda con el Maestro, al que está unido por un hilo interior e invisible (igual que si se está consultando por nuestra relación con otras personas, piensan en nosotros con “buenos propósitos”)

Querer saber más ahora, es excederse; y aquí es aconsejable la práctica de la moderación. El exceso, incluso en la consulta, puede ser perjudicial, pues se sobrepasa la verdad y se queda incapacitado ya para apreciar la realidad. Ya no se sabe, se supone.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Elevar nuestras esperanzas hasta muy alto, producirá disgusto. Una más moderada ambición será reconocida y premiada.

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

La vehemencia excesiva es peligrosa.

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

Unión de dos caracteres pasivos o débiles: ninguna empresa importante llegará a buen puerto.

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

No podemos tener éxito sin la ayuda de los demás. Busque la compañía y el consejo de aquellos que son leales sinceros a la Verdad Superior.

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

Vuelo aislado: hay quien es un líder (gobernante, conductor, guía) que puede y debe conducir (al grupo, la pareja, el mundo) al orden. Pero está solo, aislado. Sin ayuda no podrá. Debe salir a buscar sus auxiliares, convencerlos. No importa que sean famosos o no, sino que puedan y sepan ayudarte.

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

El desconfiar de nuestro camino es desconfiar del sabio que nos guía. No podemos abrirnos camino solos en el mundo oculto, necesitamos la ayuda del sabio. La cual puede ser obtenida únicamente con una modesta aceptación de nuestro destino.

Aunque hubiésemos nacido para poner el mundo en orden, sólo podremos conseguirlo mediante pequeños pasos de autocorrección; la autocorrección de uno mismo no puede alcanzarse sin la ayuda del sabio, que sólo puede obtenerse con humildad.

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

¿Es consciente de sus limitaciones, de sus recursos limitados? Evitando los proyectos ambiciosos y arriesgados, tendrá éxito en cuestiones pequeñas.

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

¿Actuamos con la única intención de establecer las mejores y más adecuadas condiciones para la consecución de nuestro objetivo?

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

Te verás abocado a una situación relacionada con llevar la confusión al orden, pero tienes pocas esperanzas de triunfo sin la ayuda adecuada. Pero ¿quién está disponible y qué clase de ayuda puede proporcionarte? Necesitas gente con un brillante historial, gente que haya demostrado su valía continuamente, pero que puede ser totalmente desconocida (no consideres a la fama como norma de criterio para elegirlos. Utiliza sus cualidades o logros reales) Tus ayudantes pueden no tener deseos de meterse en esos problemas. Convéncelos de la valía de tu causa, mediante tu exposición sincera del problema, lo cual requiere una cierta profundidad de comprensión. (Véase el hexagrama [15](#): Modestia)

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

Es posible que reclamen su concurso. Colaborar con alguien importante no debe envanecerle.

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

Aunque existe el potencial de nutrirse considerablemente en la presente situación, por el momento solo es potencial y no se ha convertido en algo real. Hay algo de riesgo para cualquiera que se acerque demasiado a un hombre joven con autoridad.

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

Ni siquiera un líder de excepcional carácter puede alcanzar el éxito sin la asistencia de ayudantes. El no se engaña creyendo que quienes son famosos son necesariamente los mejores. Busca a las personas que permanecen modestas a pesar de sus grandes consecuciones.

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

« [...] Hay nubes sin agua» (Judas 1, 12)

Cuando las nubes no llevan agua para bañar la tierra significa simbólicamente que sus meditaciones o sus plegarias (las nubes) no obtendrán sus frutos o sus resultados. Usted puede vencer este seco periodo de su vida pensando que la Inteligencia Infinita de su subconsciente conoce el camino y que su fe en el poder infinito que hay en su interior le capacitará para superar todos los obstáculos y atraerá hacia usted todas aquellas personas que le ayudarán en la realización de sus tareas particulares.

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

Aunque se tenga poder y capacidad, hay situaciones en las cuales no se puede hacer nada que no sea esperar.

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

El occidente, región de la actividad, del trabajo eficaz, de las aperturas mayores, aparecen oscurecido por un nubarrón amenazante; el cielo está cubierto; el horizonte, oscuro. Inquietudes pero vagas; los temores son infundados, las preocupaciones, -justificadas por los hechos-, están destinadas a esfumarse al aparecer las primeras señales del sereno. Si nos parece que existe algo que debemos hacer, o simplemente si decidimos que debemos hacer algo, podemos seguir el impulso porque la quinta línea indica un tiempo de acción (el occidente), pero aunque sepamos que estamos obrando con la madurez en estos pesados días de Hsião Kwo, no debemos esperar grandes resultados. De todos modos ya será un gran resultado el que reaccionemos ante el abatimiento, y que nos preparemos para el futuro, sin duda importante.

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

Está en posesión de la situación pero, al emplear la negatividad no puede hacer nada; se pone de acuerdo con el segundo trazo, pero como éste también es negativo, su incapacidad para producir grandes cosas es evidente.

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

Lo que cuenta es la eficacia, no la reputación.

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

Su fuerza es adecuada para producir lo que desea, pero la posición no es la apropiada. Necesitará la ayuda de otros. Busque modestamente esa ayuda entre personas cualificadas y podrá lograr su objetivo.

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

Aquí el Sujeto se encuentra en una posición justa, sin embargo su elevación lo ha conducido a la soledad. Las densas nubes prometen lluvias pero éstas no caen sobre la tierra y sobre ésta nada crece. Es la idea de la sequía, de la infertilidad debido a la falta absoluta de solidaridad. Así, el Sujeto deberá salir a buscar ayudantes, amigos y colaboradores, pues, quedándose en su justo lugar la gloria será muy íntima pero no dará frutos entre los demás. La alegoría es precisamente la idea de una flecha a la cual se le ata una cuerda para atraer la presa hacia el cazador: es la imagen de la atracción casi forzada que se ejercita en personas solitarias y un tanto renuentes a unirse con otras. Es decir, en esta línea el Sujeto no solamente debe volar alto sino que además pretender y actuar con fuerza. Es el único trazo que puede enunciar una acción osada como ésta. Las condiciones internas están bien preparadas, pero ahora hay que fomentarla y hacerla crecer. Es recomendable no apoyarse en "expertos" o "sabedores", sino que en humildes que se han retirado del mundo. No será fácil, pero se posee la Verdad Interior que influencia y atrae.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Como aquí se trata de un puesto elevado, la imagen del pájaro en vuelo se ha convertido en la de nubes en vuelo. Pero por densas que sean, las nubes planean en lo alto del cielo y no dispensan ninguna lluvia. Así, en épocas extraordinarias, puede sin duda existir un gobernante nato, predestinado a traer orden al mundo, pero nada podrá lograr, ni brindar su bendición al pueblo, puesto que se halla solo y no tiene ningún ayudante.

En tales tiempos es menester salir en busca de ayudantes con los cuales, mancomunadamente, podrá llevarse a cabo la obra. Pero es preciso buscar a tales ayudantes modestamente, en los escondites hacia los cuales se han retirado. No es cuestión de que tengan fama o renombre; lo que importa son realizaciones verdaderas.

Gracias a esa modestia encuentra uno al hombre adecuado y se encuentra en condiciones de llevar a cabo la obra extraordinaria, pese a todas las dificultades.

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

A pesar de las apariencias, el éxito aún se puede alcanzar.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

Aunque ha logrado bastante, no es lo suficientemente fuerte para hacer más por sí solo. Si quiere seguir avanzando, necesita la ayuda de gente de relevante experiencia. Sea respetuoso. No dé por sentado que cualquiera a quien recurra se sentirá obligado a prestarle apoyo.

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

La culminación se está acercando. Estableces una conexión perdurable con alguien que está retirado. Esta relación abrirá ante ti una nueva vida.

Dirección: una influencia alentadora, que te conecta con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Las nubes espesas significan que una muy grande posibilidad (las nubes espesas están muy altas en el cielo) pasa sin dejar frutos (la lluvia no cae). Hay que contentarse con poco (lo que el príncipe captura en la caverna)

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

Volver a poner la esperanza en los grandes proyectos conduce a la desilusión; mejor pequeños deseos realizables.

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

Se encuentra en posición de liderazgo. No obstante, carece de la fortaleza y los recursos para alcanzar las metas. Hay personas a su alrededor que pueden ayudarlo, pero debe buscarlas y conseguir su ayuda. No son líderes destacados sino personas en posiciones modestas que han tenido logros sobresalientes. Es por sus logros que usted podrá reconocerlos. Con la ayuda de ellos se pueden llevar a cabo tareas excepcionales, a pesar de todas las dificultades. Si se siente inseguro sobre si alguien puede ayudarlo o no, consulte el oráculo para encontrar la respuesta.

LINEA SEXTA

Sin encontrarlo, pasa de largo junto a él.

El pájaro volador le abandona.

¡Desventura!

Esto significa desdicha y daño.

"... ya es soberbio".

[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

Sin encontrarlo, pasa de largo..., significa que el consultante se comporta con demasiada arrogancia. Se apunta y se tira más allá del blanco.

El pájaro volador... refiere al orden de la Naturaleza. Viene a decir que si tiende a elevarse más hacia arriba (excesivamente alto) y por soberbio no quiere regresar a su nido, se extravía y atrae sobre sí la desgracia. Si uno no sabe detenerse en lo pequeño y pretende avanzar cada vez más... *esto significa desdicha y daño.*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigrama *superior* Chen= trueno, movimiento.

No pertenece ya a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

En el límite de un signo excesivo.

- relación de correspondencia:

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

En relación de correspondencia con el tercer trazo; pero este vínculo no se toma en consideración ya que es un tiempo en que lo pequeño pasa de largo, sobrepasa a lo fuerte.

- relación de solidaridad:

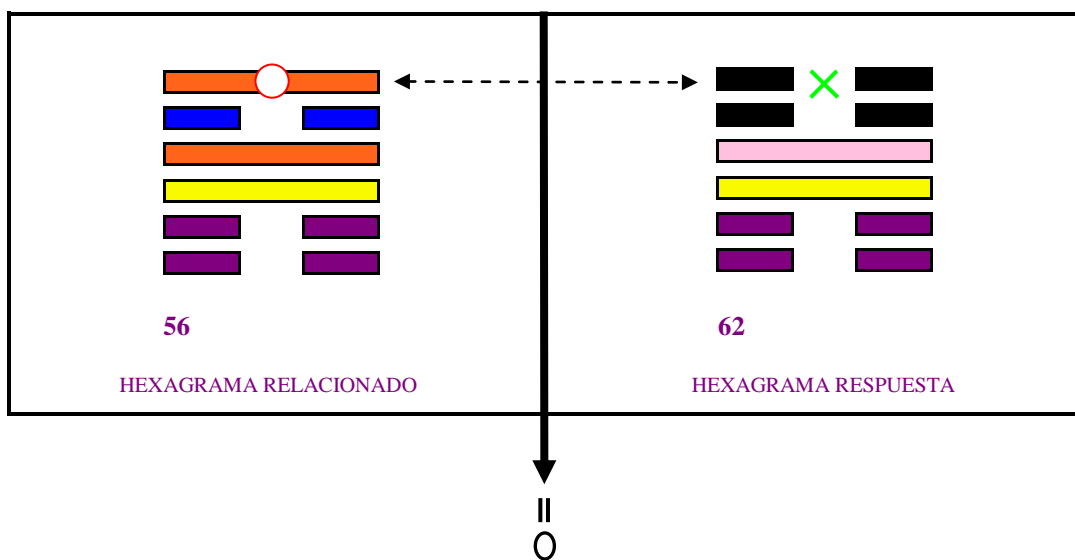
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta sexta línea muta, el hexagrama 62 se convierte en el 56, El Andariego, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

FU YÜ, KU.

NIAO FEI LI.

HSIUNG.

SHIH WEI TSAI SHENG.

“... YI K'ANG YEN.”

- FU= nada/ de ningún modo.
- YÜ= encontrar, encontrarse.
- KU= exceder, excederse/ preponderar, sobrepasar.
- NIAO= ave, pájaro.
- FEI= volar/ elevarse.
- LI= ideograma: “ave y extraño”, mágico pájaro dorado/ fulgor, luz intensa/ que da luz/ que divide y dispone en orden/ el poder de la conciencia.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- SHIH= eso/ aseveración.
- WEI= ideograma: “palabras y vientre”, describir lo esencial/ designar nombre o significado/ significar.
- TSAI SHENG= calamidad y error/ desastre desde dentro y desde fuera/ desgracia debida a ignorancia o error/ ruina, derrota.
- YI= llegar a un punto alto y detenerse/ encumbrar, encumbrarse.
- K'ANG= inflexible, excesivo, demasiado/ menospreciar, excesiva demostración de dureza.
- 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]

*No encontrar a nadie que nos supere,
como el pájaro volando que lo deja todo debajo,
a esto se le puede llamar un mal,
una cosa funesta.*

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

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

*La sexta línea, dividida,
muestra a su sujeto no estando a la altura de la situación y saliéndose de su propio camino.
Sugiere la idea de un pájaro que vuela lejos.
Habrá desgracia.*

Se trata de un caso de calamidades y perjuicios autoinducidos.

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

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

*En lugar de abordarle, lo elude.
El pájaro huye de él.
Mala fortuna en la forma de calamidad natural y herida deliberada.*

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

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

*Al tope un seis significa:
sin encontrarlo, pasa de largo junto a él.
El pájaro volador lo abandona.*

¡Desventura!

Esto significa desdicha y daño.

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

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

Seis arriba

a) *Ningún-lugar encontrando, Excederlo.*

Ave voladora fulgiéndolo.

Peligro.

Eso designa Calamidad[y]Error.

b) *Ningún-lugar encontrando, Excederlo.*

Encumbrar inflexible por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es débil y ocupa la cúspide del trigramma del movimiento. Está poseída por la idea del hexagrama en un grado extremo y es incapaz de mantenerse a sí misma bajo control.

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

6. “*No se encuentra con las exigencias (de su situación) y excede (su camino correcto)*”: (la posición indica) *el hábito de dominar.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

La primera frase sugiere que nos comportamos con demasiada arrogancia.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En realidad, el seis del tope mantiene con el nueve en el tercer puesto el vínculo de correspondencia. Pero en un tiempo como éste cuando lo pequeño pasa dejando de lado lo grande, tal vínculo no se toma en consideración. El seis del tope sólo se dirige hacia arriba. Así reaparece también aquí el símbolo del pájaro. Pero mientras que en el caso del seis inicial la desventura consistía en que ese trazo no podía aguardar, ahora radica en que la línea se sitúa a excesiva altura, es soberbia y ya no quiere retornar. De este modo se extravía, abandona a las demás, y atrae sobre sí la desgracia procedente tanto de los dioses como de los hombres.

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

[Seis arriba]

Aquí la superioridad del hombre vulgar alcanza su grado máximo. Su superioridad no conoce límites y llega a ser excesiva. Cuando la superioridad resulta excesiva, ¿con quién podrá juntarse? Si un pájaro vuela sin cesar, ¿cómo encontrará un lugar en el que descansar? Ello implica calamidades. ¿Qué más se puede decir?

[La imagen dice]

[No hay texto]

INTERPRETACION

a) No actuar. No hacer eso No consultar.

El consultante está (o puede estar) confundido, equivocado, en un error. Puede hacer daño a otros y puede hacerse mucho daño a sí mismo. Hay cosas excesivas... la consulta también debe restringirse ahora. Reflexionar, meditar y tratar de ajustarse a la verdad, a la realidad.

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:

Siguen siendo vigentes los consejos recibidos anteriormente, ya sea dentro de esta consulta o de la anterior. Consultar más ahora es pecar de soberbia y se estará obrando en contra de la Voluntad del Cielo.

Esta mutación es una señal clara de final de la consulta.

Todo va bien; el problema es consultar. Continuar, pues, dedicándose a los asuntos, quehaceres, estudios, tratamiento en caso de enfermedad, etc. Continuar estudiando los temas, las teorías; y consultar luego, en otro momento.

Si no hay tratamiento (en caso de enfermedad), ver el Dictamen.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, no aplicarlos ahora; sería un gravísimo error y se produciría un gran daño. ¡Cuidado!. Tampoco seguir consultando sobre esto ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la segunda semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una gran ambición aplicada en tiempo inoportuno, concluirá en desastre.

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

La ambición impropcedente confunde.

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

Agitación espiritual: mal presagio para el porvenir.

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

Presionar con fuerza e inmodestia es una invitación al desastre. Regrese al camino de la humildad y de la devoción a los principios adecuados y se evitará una gran desgracia

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

Vuelo que sobrepasa: quien no sabe detenerse, quien se aparta del orden natural, acabará derribándose. Desdicha. Hay que conocer las propias limitaciones humanas.

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

Si debido al miedo y a la duda, damos la espalda al sabio y a nuestro camino con inquietud, activaremos energías hostiles. Tal obstinación lleva a la desventura. Como dijo aquella madre cuya intuición la puso en guardia de viajar en el Titanic: "para sus propietarios decir que era insumergible, era volar en la cara de Dios". Adoptar una actitud de "no importa" es abandonar la cautela y la modestia.

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

Una actitud dominante y arrogante invitará a la oposición y provocará accidentes. Por lo tanto, se ocupa de sus asuntos y no se sale de su camino.

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

¿Nos exponemos al fracaso, al no conceder la suficiente importancia a los detalles que indican que el objetivo que tratamos de conseguir está fuera de nuestras posibilidades?

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

Necesitas la sabiduría para saber cuándo detenerte. O sabes dónde pararte o todo acabará deshaciéndose o acabará siendo menos efectivo. Es algo básico para toda persona que esté desarrollando un proyecto que beneficiará al bien común. También implica que cada individuo debe actuar conociendo sus limitaciones humanas.

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

Hay momentos en que detenerse es obligatorio por propia seguridad. Cada pausa consciente servirá para prevenir errores funestos.

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

Es probable que no determine a la persona con la que debió hacer contacto. Si eso sucede, la inspiración desaparece y la mala suerte, incluso con heridas de por medio, le seguirá.

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

La persona sabia actúa de acuerdo con los tiempos. Cuando las pequeñas consecuciones son suficientes, no busca hacer grandes cambios, pues eso no estaría de acuerdo con la situación, y debe por tanto conducir al fracaso.

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

« [...] Su gloria volará lejos como un pájaro [...] » (Oseas 9, 11)

El pájaro significa su vida. El pájaro que vuela lejos y no vuelve a la tierra para la procreación, para comer o para construir sus nidos significa que su deseo o su idea no tiene base ni fundamento. En otras

palabras, su deseo o su idea no se toman como verdaderos. Ello no está incluido en su subconsciente. La coacción mental, que trata de forzar las cosas y de construir castillos en el aire sin ningún fundamento que los sostenga, conlleva pérdidas y frustración. Sus ideales y aspiraciones no deben mantenerse «en el aire»; deben ser aceptados como verdad y manifestados en su vida. Usted debe mostrar su fe en Dios y en la bondad.

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

Quien quiera hacer más de lo que puede, ciertamente tendrá humillaciones.

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

Los programas que quisimos realizar a toda costa eran demasiado ambiciosos y sin fundamento, por ello la conclusión es un desastre.

Las soluciones estaban cerca, pero no las vimos a tiempo, por ello existe desaliento, amargura, desilusión. La composición nos había advertido claramente que el entusiasmo creativo (Kan) se habría topado con un tiempo firme (Kan); la estructura nos aconsejaba que nos ocupásemos de los detalles que habrían plagado (Sun) de grandes entusiasmos su pequeñez, evidenciándolos en sus valores ocultos, para que sustituyeran las raras satisfacciones que se obtienen al comprometernos más ampliamente y, precisamente a través de estas ocupaciones cotidianas (Tui), habríamos formado la experiencia a la espera de acontecimientos distintos. Caen las ilusiones, desaparecen los sueños, los proyectos se vuelven irrealizables. La desilusión es grave, pero se puede superar y conforta el pensamiento, la certeza de que por cada tañido yin, la campana nos regalará un tañido yang, presagio de dicha y de victorias. Bastará con que reconozcamos el sonido antes que sea engullido por el silencio.

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

En el extremo límite del exceso, negativo, no se pone de acuerdo con la razón. Si actúa, siempre es más allá de lo que convendría y sus excesos superan siempre los límites corrientes. Es una agitación incesante e inquieta y el presagio es desafortunado. Las calamidades y los males derivan naturalmente de ella.

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

Si se dispara por encima del objetivo, no se lo alcanza.

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

Sus ambiciones pueden ser demasiado grandes. En un intento agresivo de alcanzar un objetivo poco realista se enfrentará al desastre.

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

La sexta línea es Ícaro en una versión luciferina. Por vanidad y altanería el Sujeto insiste en volar alto y lejos. No reconoce a sus pares, no respeta a sus mandos, se rebela contra Dios. Así queda solo y abandonado por los Hombres y por el Cielo. Lucifer ha ganado un alma perdida. Al igual que la sexta del signo [46](#) y del signo [1](#), ésta línea advierte en contra de la soberbia, el arribismo y el no saber detenerse a Tiempo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando uno apunta y tira más allá del blanco, no podrá alcanzarlo. Cuando el pájaro no quiere ir a su nido y pretende volar cada vez más alto, caerá finalmente en la red del cazador.

Quien, en tiempos de lo extraordinario, no sabe detenerse en lo pequeño e inquietamente pretende avanzar cada vez más atrae sobre sí el infortunio que procede tanto de los dioses como de los hombres, puesto que se aparta del orden de la naturaleza.

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

No se consigue tratando de pasar los límites de la seguridad.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

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

No intente volar demasiado alto. Reconozca y respete sus limitaciones. No intente impresionar. Si trata de ir más allá de lo posible, se buscará problemas.

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

Peligro y arrogancia ¿Por qué te estás comportando de una manera tan estúpida? Te engañas a ti mismo volando cada vez más alto. Así no conseguirás nada bueno para tu relación. Sólo lograrás atraer la desgracia y provocar un desastre ¡Cambia ya!

Dirección: mantente fuera de la situación. No tengas miedo de actuar solo. Eso te conectará con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Pasamos al lado de una buena ocasión, pero no sabemos aprovechar de ella. Luego ésta se aleja y no nos es posible alcanzarla. Es de verdad una desgracia.

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

Excesivas ambiciones fuera de tiempo provocan desgracia.

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

Ha intentado o está intentando lo que es imposible lograr. En un momento en el que sólo los logros limitados son posibles, su búsqueda arrogante de metas irreales le traerá fracaso y desventura. Conténtese con lo que ha alcanzado y trabaje por metas modestas.