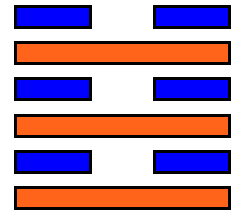

LXIII

CHI CHI

既濟

63

DESPUES DE LA CONSUMACION

- después de la terminación
- después de vadear
- el río cruzado
- después de la realización
- después del fin
- después del cumplimiento
- (tras la) culminación
- pasando el vado
- cerrar un ciclo
- consecución completa
- lo viejo que muere
- ya cruzar
- travesía acabada
- conclusiones
- el orden (establecido)
- progresión
- el punto de retorno
- la necesidad de afirmar
- el equilibrio frágil
- manteniendo el equilibrio

DICTAMEN

Éxito en lo pequeño. Es propicia la perseverancia.

Al principio ventura, al cabo confusiones.

[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

Tiempo favorable que necesita perseverancia, cautela y cuidado.

Lo del *éxito en lo pequeño...*, (al principio) viene sugerido por la regente línea yin, central y correcta abajo;...*al cabo confusiones* (al final desorden) viene sugerido porque la quinta, también correcta, se encuentra en K'an, es decir, limitada por las dos líneas yin.

El cambio de lo "viejo" a lo "nuevo" ya se ha consumado. Al principio todo está en orden, pero sólo se puede aspirar al éxito en lo pequeño, en los detalles y observando la actitud que corresponde. El orden ya está establecido. Hay que tener firmeza para mantener el orden que empieza. Pero, al igual que se avanza, se retrocede; de modo que orden y desorden se presentan juntos, o como doble posibilidad. Y se manifestarán, uno u otro, según se comporte el consultante.

Ahora todo está en su sitio (cada trazo en su puesto correcto), pero cualquier desviación brusca traería malas consecuencias. Al principio todo va bien (todo sigue su marcha como por sí mismo, pero ese camino también se acaba) y esto incita a relajarse, a la indiferencia, a dejar curso libre a las cosas. Entonces, cuando no sea propicio continuar progresando así, se presentará la confusión y el desorden, el mal y la decadencia.

Es imprescindible comprender esta *Ley del Cambio* y no esperar a que aparezca el desorden, para beneficiarse con la consulta y así enfocar correctamente los asuntos. Pensando en el caos, podrá prevenirlo y/o impedir que se presente. Quien entienda esto, será capaz de eludir los malos efectos, mediante la perseverancia, el cuidado y la cautela.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

Este signo procede de la mutación total del 11 (La Paz) en camino hacia el 12 (El Estancamiento)

- 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 *Regulador de la Experiencia*.

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

Signo que abarca la fase de *Muerte o Transmutación*.

Signo de los *Equilibrios*.

- 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: K'an= agua, lo abismal.

Inferior: Li= fuego, lo adherente.

Arriba K'an; abajo Li. Juntos, pero controlados (orden establecido), producen sus efectos.

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

Kî Yî está formado por el trigramma que representa al agua, ubicado sobre el que representa al fuego. Es por esto que el hombre superior piensa en el mal que puede presentarse, y se protege de antemano.

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

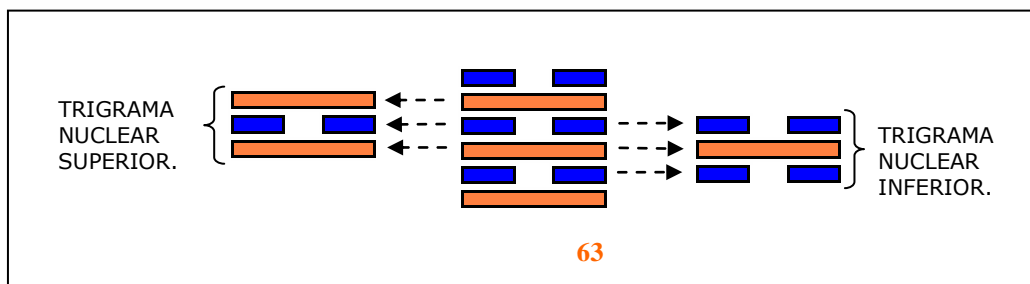
El trigramma inferior, LI, claridad, está entrando en la esfera de K'AN, lo profundo.

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

Abajo, en el pensamiento, está Li. Arriba, en la acción se encuentra K'an. Los signos se influyen entre sí: K'an externo (Micro) recibe la influencia de K'an en el Macro. Igual cosa sucede con Li. K'an en la acción es el punto más débil de todo el signo llevado al Sujeto.

- 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: Li= fuego.

Inferior: K'an= agua.

Los trigramas nucleares son también K'an y Li. Todo parece equilibrado, pero con cierta fragilidad.

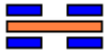
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Interiores son K'an y Li

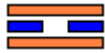
- aspectos exterior e interior:

► **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*–]

 Barranco: la corriente se arriesga y cae en el risco, donde continúa fluyendo a través del esfuerzo y el peligro. Barranco pone fin al hemicycle yin nivelando y disolviendo las formas.

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

 Fulgor: fuego y brillo irradian luz y calor, ligados a su sustento; la gente que se congrega ve y cobra conciencia. Fulgor pone fin al hemicycle yang, consumiendo la acción en la conciencia.

Vinculación con lo interior: luz, calor y conciencia traen el cambio constante: el Momento Ígneo. El Fulgor se extiende hacia afuera, congregando, cobrando conciencia y cambiando.

El brillo interior se ha unido con el arriesgarse exteriormente, cruzando ya la corriente de los hechos.

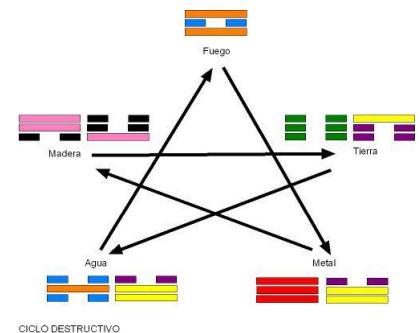
- relación entre trigramas:

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

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

K'an (agua) está sobre Li (fuego) y, gracias a esta disposición de los elementos, lo que parecía una relación destructiva se ha transformado en una relación *propicia*.

Los trigramas nucleares son Li sobre K'an, un intercambio de posiciones. En este caso, la relación es *destructiva*, ya que el agua extingue el fuego.

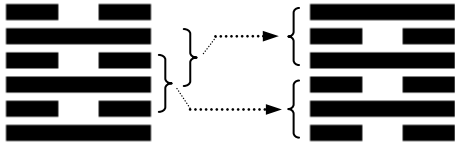

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

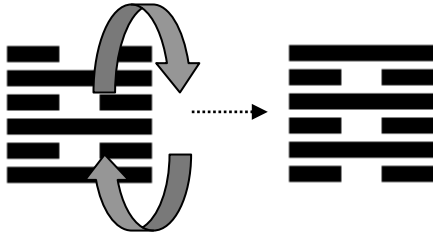
Los trigramas nucleares Fulgor, Li, y Barranco, K'an: dan como resultado el Hexagrama Contrario [64](#), Aún-no-Cruzar. WEI CHI. La necesidad de gastar energías en cruzar ya, contrasta con la acumulación de potencial mediante el no cruzar aún la corriente de los hechos.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

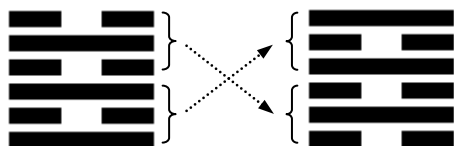
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [64](#), Antes de la Consumación.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

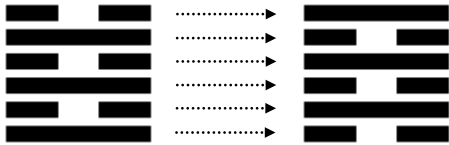
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [64](#), Antes de la Consumación.

- 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 [64](#), Antes de la Consumación.

- 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 [39](#)) Retirada. No exponerse y esperar el momento adecuado.

  (2ª del [48](#)) Por carecer de fortaleza durante el infortunio, se pierden posibilidades; asimismo, uno descuida sus compañías y se cae en lo vulgar.

  (3ª del [29](#)) Peligro. Detenerse es la única opción hasta encontrar alguna salida.

  (4ª del [47](#)) Demoras y distracciones acarrear graves problemas. Abordar con diligencia las emergencias. Actuar.

  (5ª del [40](#)) Seguir el propio camino con decisión e independencia no implica egoísmo.

  (6ª del [64](#)) El lenguaje del I Ching es paradójico, uno de sus temas centrales es la visión del tiempo en espirar. Por lo tanto, los finales no son tales, todo final encierra un principio a condición de la esperanza.

- líneas:

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

En este hexagrama todos los trazos están en sus puestos.

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

Las líneas mutantes son advertencias generales, útiles, obviamente incluso en los casos particulares, para que el trabajo llevado a sus conclusiones no sea una inútil fatiga, sino la base de programas futuros.

► **Yolanda Ohanna** (extraído del sitio: *saiching*)

Las líneas nos indican como concluir situaciones o etapas de nuestra vida adecuadamente, preparando el terreno para la siguiente fase:

- ✓ La corriente de lo socio-cultural es fuerte y suele empujar. Sé prudente, has alcanzado el máximo de lo que podías, respeta tu medida y principios.
- ✓ Tienes un proyecto valioso, pero no cuentas aún con el apoyo de tus superiores. No quieras imponerte a cualquier precio. Ya llegará tu momento de reconocimiento. Espera con fe.
- ✓ Has logrado con éxito una circunstancia o etapa de tu vida. Te falta consolidar la situación, hacerlo con rectitud y solvencia, no utilices gente vulgar para ello.
- ✓ Las cosas cambiaron, todo está floreciente, pero no olvidar que hubo corrupción, estar alerta para captar cualquier irregularidad que surgiera (debilidades y miserias humanas, alegoría de un barco con un agujero)
- ✓ Aquí los valores están centrados en el espíritu de religiosidad y la intención profunda. Se ponen en relieve los sentimientos auténticos, el contenido y no las formas visibles.
- ✓ “Hunde la cabeza en el agua, peligro”. Quedarse atrapado en el pasado, regodeándose de los éxitos y dificultades superadas conduce al deterioro. Es necesario saltar nuevamente el cerco hacia una nueva transformación.

- regencias:

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

Regente de todo el signo es considerado el segundo trazo, yin y central; situado al comienzo, donde la ventura está asegurada (ventura inicial)

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

La dominante flexible está correcta en el trigramma inferior de los asuntos humanos. Todas las líneas están perfectamente correctas, y el hexagrama sólo puede cambiar si lo hace en su totalidad.

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

Segunda línea, absoluta.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el seis en el segundo puesto.

- 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-]

Todos los trazos mantienen, aquí, relación con su par, su compañero. Pero el tiempo no es favorable.

► **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 sobe-

rano débil, multa casi siempre desfavorable, cosa que sucede en los números 30, 32, 35, 50, 51; un poco menos desfavorable en los números 14, 38, 40, 54, 56, 62. Sin embargo, su efecto es favorable en los hexagramas siguientes, en los cuales un fuerte trazo cuarto es regente del signo: números 16, 21, 34, 55 (regente del trigramma superior), y 64.

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

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

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

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

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

- secuencia:

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

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

Los seres no pueden agotarse, es por eso que el Hexagrama siguiente es Antes de 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]

La consumación. Equilibrio total de las conclusiones. Transformación. Impasse ante lo nuevo, tomar precauciones para no malograr la tarea. Cuidar los finales y no mirar atrás.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Quien está situado por encima de las cosas,

las lleva a la consumación.

Por eso sigue ahora el signo:

Después de la Consumación.

► **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 Excediendo el ser supone necesariamente Cruzar.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de Ya Cruzar.

- 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–]

既濟 亨小。利貞。初吉。終亂。

CHI CHI HENG HSIAO.

LI CHEN.

CH'U CHI CHUNG LUAN.

- **CHI**= ya/ terminado/ ocurrido, tiempo pasado, hecho, ha ocurrido.
- **CHI**= ideograma: “agua y nivel”, correr con suavidad sobre un lecho plano/ cruce, cruzar un río o vado de poca profundidad/ superar un obstáculo/ embarcarse en un curso de acción/ ayudar, aliviar, cesar.
- **HENG**= éxito.
- **HSIAO**= pequeño.
- **LI**= ventajoso.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CH'U**= ideograma: “cuchillo y prenda”, cortar el patrón/ inicial/ primero, primer paso, al comienzo, al principio.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable.
- **CHUNG**= fin, final, anterior a otro comienzo.
- **LUAN**= desorden, desordenar/ confusión/ discordia.

► 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]

Travesía realizada;

primer éxito;

pero el éxito siguiente puede ser débil ya que,

después de un comienzo afortunado,

pueden sobrevenir trastornos y peligro.

► 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]

Kî 3î sugiere progreso y éxito en los asuntos pequeños.

Será ventajoso ser firme y correcto.

En el principio ha habido buena fortuna;

al final puede haber desorden.

► 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]

Después de la Terminación.

¡Éxito en asuntos pequeños!

La persistencia en un curso correcto es recompensada.

Buena fortuna al principio;

¡desorden al final!

► 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]

Éxito en lo pequeño.

Es propicia la perseverancia.

Al principio ventura,

al cabo confusiones.

► 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]

Ya cruzar. Crecimiento: lo pequeño.

Cosechante Prueba.

Inicialmente propicio.

Consumar: desorden.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

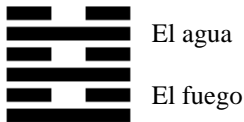
► **Ariel Miranda Viera** (extraído de su libro: *Métodos de consulta tradicionales y avanzados*)

El hexagrama está formado por Kan arriba y Li debajo. El nombre del signo proviene de su estructura lineal. En este caso los lugares impares están ocupados por líneas yang y los pares por líneas yin, lo que da la imagen de equilibrio total. Esta es una situación anómala que puede variar desplazando el Hexagrama hacia cualquiera de las dos polaridades.

El regente del signo es el segundo puesto.

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

[...] como introducción sobre el modo como se expresa en los textos de El libro de los cambios el aspecto temporal y también sobre su forma de actuar en las situaciones allí delineadas, recurriremos a dos citas que subrayan el especial significado del tiempo. La primera procede del hexagrama 4, Mong (La insensatez de la juventud) La segunda cita procede del hexagrama 63, *Gui Dsi* (Después de la consumación)

Allí nueve en el quinto lugar caracteriza una situación que también se manifiesta en forma similar en las religiones propias de otras culturas: aquellas en que el vecino del Este, que sacrifica un buey, no consigue tanta felicidad como el vecino del Oeste con su ofrenda sencilla. El Comentario de la imagen respecto de este texto reza:

*El vecino del Este, que sacrifica un buey,
no es tan oportuno como el vecino del Oeste.*

Esta explicación es sorprendente. El éxito diverso de los sacrificios no se deriva, como es conveni- ción, de la intención del que sacrifica, sino de lo oportuno de su realización. Esto no sólo hecha luces sobre la institución del sacrificio en general y sobre la actitud del que sacrifica, sino una vez más sobre el factor temporal de una situación dada.

El concepto de tiempo que encontramos en estas citas es muy concreto. Aquí se vive y percibe el tiempo en forma inmediata y no meramente el principio de su desarrollo abstracto. Ese tiempo vivido y percibido está también realizado en plenitud en cada uno de los pasos de su transcurso y es a la par un agente catalizador que no sólo permite la consumación de la realidad, sino que influye decididamente en ella. Así como el espacio no sólo se presenta a la razón concreta en forma de un esquema de expansión, sino que se manifiesta lleno de montañas, lagos y planicies, abriendo en cada una de sus partes posibilidades diversas, así también se comprende aquí el tiempo como algo pleno, lleno de posibilidades, las que son diversas en cada uno de sus instantes y que parecen desafiar y también dar testimonio del acontecer en forma literalmente mágica. El tiempo está aquí dotado de atributos frente a los cuales el acontecer se coloca en una relación de verdadero o falso, conveniente o inconveniente.

Desde luego que la China de ese período conocía otro concepto de tiempo, mucho más abstracto. A más tardar en la época en que surgieron las versiones más primitivas de El libro de los cambios, de las cuales se han deslindado los comentarios anteriormente referidos, los chinos comenzaron a operar con un concepto de tiempo matemático-astronómico que sirvió de fundamento a una muy desarrollada ciencia

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

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

El carácter llamado *Kî* es usado como simbolizando algo pasado o completado. *3î* indica principalmente el hecho de cruzar un río, y tiene un significado secundario que sugiere ayuda y terminación. Ambos caracteres combinados expresan la exitosa combinación de cualquier cosa que fuese lo que el autor tenía en mente. Al tratar esta figura el rey Wan parece que pensó en la situación del reino, totalmente tranquilo y pacífico. La nave del estado ha sido guiada de forma segura a través del grande y peligroso río. Los infortunios del reino han terminado y los desórdenes han sido reprimidos. ¿Queda todavía algo por hacer? Sí, en cosas pequeñas. El nuevo gobierno debe ser consolidado, su gobernante, sin ruido ni estruendo, debe perfeccionar lo que ha sido instituido, con firmeza y corrección y teniendo siempre en cuenta la inestabilidad de todos los asuntos humanos. El hecho de que cada línea del hexagrama esté en su lugar correcto y tenga a su compañero adecuado, armoniza con la sugerencia de progreso y éxito.

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

1. "*Ki 3î sugiere progreso y éxito*": *en asuntos de poca importancia, quiere decir que existirá ese éxito y progreso.*

Para los párrafos 1 y 2, véase la nota sobre el texto del *Thwan*.

2. "*Habrá grandes ventajas en ser firme y correcto*": *las fuertes y débiles (líneas) están correctamente ordenadas, cada una en su lugar apropiado.*

3. *Ha habido buena fortuna en el principio*": *la débil (segunda línea) está en el centro.*

Es difícil notar la conexión, en el párrafo 3, entre el sentimiento del *Thwan* y la naturaleza de la segunda línea. Los editores de *Khang-hsî* comparan este hexagrama y el próximo con el 11 y el 12, observando que la diosa de *Thâi* (11) está concentrada, al igual que aquí, en la segunda línea.

4. "En el final" cesa (el esfuerzo) y "el desorden comienza": el curso (que llevó al gobierno y al orden) *está* (ahora) *agotado*.

El sentimiento del párrafo 4 es el que nos hemos encontrado a menudo -que las cosas se mueven en un constante proceso de cambio. El desorden sigue al orden, y nuevamente el orden al desorden.

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

Quizá la persistencia pueda ayudar a disminuir el desorden que amenaza con venir a nosotros tras algún éxito inicial.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama presagia éxito en los asuntos pequeños. Que la persistencia correcta es recompensada, lo indica la correcta y conveniente disposición de las líneas firmes y flexibles. Como la flexible (línea 2) es central (en el trigramma inferior), es evidente que el principio irá acompañado de buena fortuna; pero al final los asuntos quedarán detenidos en medio del desorden, porque el camino se acaba.

De ahí que no debemos tratar de avanzar demasiado. «El camino se acaba», puede entenderse también como que nuestra parte de mérito se agota.

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

[Libro III: los Comentarios]

El significado del hexagrama “después de la consumación” es que al comienzo reina la ventura y al final se producen confusiones. El seis en el segundo puesto está ubicado en el trigramma interior precisamente en la época de la ventura inicial. Por eso se lee en el comentario para la decisión: “al comienzo ventura. Lo blando alcanza el centro”.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Este signo es el único en el cual todos los trazos se encuentran en su puesto correcto. Es el signo de la transición de T'ai, la Paz, a Pi, el Estancamiento. Contiene los dos semisignos K'an y Li, y los mismos trigramas con orientación inversa son también los signos nucleares. K'an tiende hacia abajo, Li hacia arriba. Gracias a la organización externa e interna del signo se ha creado un estado de equilibrio, que como tal, por cierto, adolece de fragilidad.

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

Regente del signo es el seis en el segundo puesto; a pesar de ser débil tiene éxito, porque guarda una relación de correspondencia con el fuerte nueve del quinto puesto. La perseverancia resulta estimulante puesto que todos los trazos ocupan los puestos adecuados, y por lo tanto toda desviación traerá malas consecuencias. Al principio todo va bien, ya que el blando seis ocupa el segundo puesto, en el centro del signo Li, claridad. Es una época de máximo florecimiento cultural, de máximo refinamiento. Pero

cuando ya no es posible ningún progreso, acaba por producirse necesariamente la confusión y el desorden, ya que se hace imposible continuar por este camino.

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

[No hay comentario]

[El dictamen explica]

La consecución completa significa que todos realizan la consecución. Los pequeños no son desdeñados, pues todos realizan la consecución. Por tanto, el texto menciona a los pequeños para ilustrar el sentido del hexagrama Consecución completa.

Si las líneas firmes y las flexibles hallan un lugar correcto y ocupan una posición que les pertenece, la perversidad no puede desplegarse. Así, cuando hay corrección, el pronóstico es favorable.

Lo pequeño resulta propicio cuando las líneas flexibles obtienen una posición central; pero si las líneas flexibles no obtienen una posición central, lo pequeño no resultará propicio. Y cuando lo pequeño no resulta propicio, aunque las líneas firmes se encuentren en un lugar correcto, no se logrará la consecución completa. Así, la condición para que se produzca la consecución completa es que las líneas flexibles obtengan una posición central. Pero si se utiliza la consecución completa con el fin de lograr tranquilidad, el *Dao* se quedará sin avanzar, de suerte que al final habrá caos. Por eso se dice: «el principio será afortunado, pero el final traerá el caos». Si al final hay caos no es porque uno sea caótico de por sí, sino porque se ha detenido. De ahí que se diga: «si al final se acaba [la firmeza], todo quedará envuelto en el caos».

INTERPRETACION

a) Actuar, pero sin forzar las cosas, sin efectuar cambios o movimientos bruscos. Así todo irá bien. Aceptando y conformándose con pequeños avances y/o pequeños éxitos ahora. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

Señal favorable. Todo está en su sitio, todo va en orden y en conformidad con las circunstancias. Continuar con la conducta que se lleva, con los asuntos como se presentan, con el estudio, relaciones, trabajo. Todo va bien.

Lo único que hay que tener en cuenta es que no conviene efectuar grandes cambios en las situaciones, ni forzarlas. Hay que conformarse con pequeños avances, según permitan las circunstancias. Es decir, no hacer nada fuera de lo común sin haber consultado antes.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento, todo avanza favorablemente hacia la curación o sanación. Incluso, a veces, y si se hubiera preguntado exactamente eso, esta imagen sin mutaciones es señal de “salud restablecida”, es correcto finalizar el tratamiento.

Si no hay tratamiento, consultar por si acaso hubiera que buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Son correctos, se pueden aplicar, pero conformándose con pequeños avances, que habrá que asegurar consultando más a lo largo de su aplicación, por si hubiera que valorar alguna cosa, para no permitir el desorden que pudiera amenazar. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Es correcto seguir avanzando y estudiando eso. Tiene aspectos muy favorables; pero será conveniente ir consultando según se vaya avanzando, según sea necesario. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

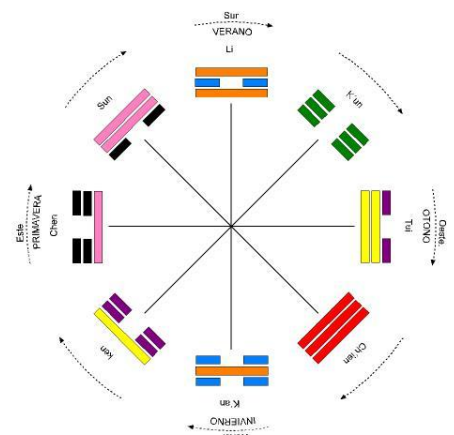
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Enero a Julio

- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio
- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Habrà ventaja en mantenerse firme y correcto, por-que las líneas fuertes y las débiles se hallan dispuestas apropiadamente, cada una emplazada en su lugar adecuado.

La posición de una línea débil en el centro del trigramma inferior sugiere buena fortuna, pero, al final, las condiciones del orden habrán quedado agotadas.

Por fin, el reino está en paz, las grandes aguas se han cruzado y se está a salvo. Las injusticias han sido rectificadas y se han reprimido las rebeliones. Pero las pequeñas cosas quedan por hacer. Lo que se ha hecho, debe consolidarse; el gobernante debe proceder quedamente hacia el perfeccionamiento de lo que ha iniciado, actuando en forma firme y correcta y permaneciendo siempre alerta de la potencial inestabilidad de los negocios humanos.

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

Ji ji nos enseña que los acontecimientos obligan a cruzar el arroyo. Hay que adaptarse al curso del río y dejarse arrastrar por la corriente, o la otra orilla nunca será alcanzada.

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

*Últimas flores,
el cerezo inmóvil
las deja caer.*

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

Cuando todo está en orden, las cosas se desarrollan en armonía y cada uno ocupa pacíficamente su lugar. En esos momentos se debe ser más prudente y previsor que nunca, puesto que las situaciones ideales no son eternas. Nada permanece eternamente estable: es una de las leyes de la vida.

El hombre de calidad se dedica con firmeza a proteger los resultados obtenidos; es prudente y piensa permanentemente en los desórdenes o las dificultades que pueden sobrevenir. En el momento en que percibe la más mínima señal, actúa para impedir que el mal se propague.

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

Este hexagrama indica que el movimiento desde el caos hasta el orden es completo. El momento es enormemente favorable y es posible que disfrute de un gran éxito siempre y cuando haga caso a la advertencia de Chi Chi: manténgase en guardia contra los pensamientos, actitudes y actos incorrectos que haya tanto en usted como en los demás.

Llegamos a las situaciones beneficiosas siguiendo el camino de la conducta correcta. Cuando hemos conseguido el éxito o cuando nos encontramos cerca de él, nuestra naturaleza nos empuja a relajarnos y a dejar que el ego disfrute de la gloria. Si vuelve a este tipo de falta de atención ahora, deshará todo lo que ha construido. Es importante que en este momento no nos volvamos indiferentes a los detalles espirituales: si un pensamiento o una acción bordea la incorrección, deshágase de él y regrese inmediatamente al camino del Sabio. Si sumergimos un pie en la incorrección durante un minuto, al minuto siguiente nadaremos en ella, y al siguiente nos habremos ahogado. Por tanto, es más prudente limitarnos a tener, ante todo, el pie seco.

También se aconseja estar alerta ante las influencias menores de los demás. Sólo puede prevenir las desgracias anticipándose a ellas y eso se consigue a través de la vigilancia.

La imagen del Chi Chi es la de un recipiente de agua que hierve en el fuego. Aquí hay un gran poder, pero se pierde si permitimos que el agua hierva o se evapore por culpa de la falta de atención y de la indiferencia. Si desea prolongar su buena fortuna en este momento se necesita la vigilancia y la adherencia consciente a lo correcto.

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

Ciclo terminado. Fin: parece todo claro, completo y en su lugar. En realidad, como empieza otro ciclo, no hay que descuidarse para que el nuevo no se desorganice.

- **Emprendimientos:** se ha terminado el trabajo. Se consiguió un estado de equilibrio: todo está en orden. Buena suerte. (Aunque esto también es pasajero) El pasado tiene sentido y el futuro ahora vuelve a ser desconocido: dependerá de los actores. Has logrado concluir el anterior, ahora el nuevo ciclo tendrá su propio ritmo, relájate y estate preparado.

- **Actitudes:** la actitud ante una etapa cerrada, es prepararse para el futuro.

- **Sentimientos:** se terminó. Termínalo. No des más vueltas: asume que se cerró una etapa y se abre otra.

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

Hemos sido firmes al seguir nuestro camino, pero ahora que la situación ha mejorado, nos ponemos a reconsiderar “¿no habrá una forma más fácil de proseguir en la vida?”, “¿no hemos sido demasiado duros al apartarnos, o demasiado tolerantes al tomar el camino de la no-acción?” Tales preguntas son la primera semilla de la decadencia después de un largo período de paciente perseverancia; durante este cuestionamiento el ego recobra el mando. Tenemos que identificarlo y resistir su resurgimiento.

Si nos preguntamos si hemos sido demasiado duros, entonces tenemos que comprender que no tenemos el derecho de ayudar a la gente para evitarles el duro proceso del aprendizaje. Tales dudas implican que hemos asumido una actitud de magnificencia, en la cual nos ponemos en lugar de Dios para decidir el destino de los demás. Debemos evitar considerar si hemos sido demasiado duros o demasiado tolerantes, o si debemos hacer algo, ya sea relajarnos y volver a la vieja costumbre de una cómoda dependencia o comportarnos de una forma hostil para poder restablecer la distancia apropiada. No tenemos por qué adoptar actitudes determinadas porque en cierta ocasión nos dio la impresión de que éstas influían sobre los cambios de los demás, tampoco tenemos que temer que la gente nos malinterprete. Sólo necesitamos actuar sinceramente en cada instante, cuando el momento llega, y dejar el asunto al destino.

Una dependencia cómoda quiere decir que relajamos nuestra dependencia interior y nos abandonamos a pensamientos aparentemente insignificantes, aún cuando sabemos que están al borde de lo incorrecto. Por ejemplo, nos damos el lujo de consentir acerca de una “pequeña intervención”, una “pequeña curiosidad”, un “pequeño enredo” o una “pequeña nostalgia”. Abandonarnos también incluye el dejarnos llevar por la comodidad. Dejamos de estar alerta y nos olvidamos de mantener el equilibrio correcto, con los demás. O queremos sentirnos bien con alguien, antes de que haya corregido su comportamiento; o nos sentimos cómodos en la enajenación y en la indiferencia. Tal relajamiento de la disciplina interior se presenta “después de la consumación”, cuando nos sentimos libres de presión, y la confianza en uno mismo vuelve. Con este relajamiento dejamos que se inicien las vacilaciones, permitiendo que lo que en apariencia son pequeños deseos, resurjan con gran fuerza. Debido a estas tendencias, después de la consumación, es el momento de mantener la disciplina y estar alerta, para interceptar estas semillas de las preguntas y el deseo, y por lo tanto, evitar sus consecuencias. Si no resistimos estos pensamientos que nos hacen perder el equilibrio, cometeremos errores. Una y otra vez, el I Ching pone énfasis en que la paz sólo se puede mantener si, cuando nos sentimos seguros, recordamos la posibilidad del peligro. Tenemos que ser firmes con los demás tanto cuando se comportan bien como cuando no.

Después de la consumación también nos olvidamos de que fue con la ayuda invisible del sabio que conseguimos pasar el período difícil. Empezamos a creer que todo fue un mal sueño, sin causas particulares y con remedios fortuitos. Hasta llegamos a pensar que creamos las mejoras para nosotros mismos. Al

recibir este hexagrama se nos dice que la incertidumbre es el problema. Debemos abandonar la incertidumbre, no por una certidumbre, sino simplemente por una vuelta a la neutralidad. Es importante evitar cualquier clase de pensamiento que perturbe nuestra integridad interior y nuestra independencia.

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

Cuando el orden acaba de ser establecido, las personas tienden a mostrarse complacientes. Caen en la tentación de creer que todos los problemas han sido ya resueltos de una vez para siempre o que la nueva estructura es tan perfecta que no cabe pensar en peligros. Pero incluso en una nueva barca puede abrirse una grieta, y el capitán debe estar siempre preparado para afrontar los acantilados inesperados y el mal tiempo.

Cuando se ha llevado a término un proyecto y establecido un equilibrio armonioso, las fuerzas del caos, la destrucción y la decadencia tienden a empezar a actuar de nuevo. Nada en la vida permanece quieto y las estructuras de todo tipo emergen y desaparecen constantemente. Pero, mientras seamos conscientes del carácter transitorio de la vida, podremos actuar en consecuencia. En primer lugar, podremos evitar en gran medida la decadencia vigilando nuestras áreas débiles y fortificándolas. Podremos también obtener los materiales y herramientas necesarios para luchar contra la decadencia una vez ésta se inicie. Para conseguir esto, suelen bastar dispositivos simples y unos conocimientos básicos.

Cuando es ya imposible poner coto a las fuerzas desintegradoras, podemos minimizar nuestras pérdidas retirándonos a un lugar más seguro, a una posición menos vulnerable. Es posible que la situación sea ya tan grave que debamos tomar medidas rápidas y drásticas para evitar lo peor.

Cuando finalmente se desintegra el orden existente, es necesaria una gran paciencia y persistencia para crear unas nuevas bases y empezar de nuevo. Esto se puede conseguir con la ayuda de compañeros con una gran fuerza de voluntad y plenamente comprometidos con el objetivo. Antes o después, surgirá un nuevo orden con todas las tendencias arriba descritas.

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

El río se ha cruzado; la tarea se ha cumplido. Sientes el gozo de la culminación y el final de la tensión que te ha acosado en tu lucha por cruzar. Gracias a este enorme logro, las fuerzas en tu vida han llegado a la armonía. Pero este momento de realización es también el primer momento de la desintegración. Es un cambio de trayectoria, donde la energía comenzará a dispersarse. En medio de tu sentimiento de culminación prepárate para reunir todas tus fuerzas y comenzar nuevamente el esfuerzo en esa tarea que nunca termina.

(P) ¿He conocido [a mi ex marido] en vidas previas; fue el matrimonio una deuda kármica y ahora está saldada?

(R) Ahora ya está saldada. Había muchas cosas que resolver. Está completa en sí misma, pero será visitada nuevamente en otra experiencia.

2.185-1

No es aquello que provoca la sublevación, o el tumulto o los gritos, ni el sonido de las trompetas por los poderosos, lo que trae el éxito al yo. Éste no es el camino de Dios. Más bien será en la quietud de la noche, en esa voz silenciosa, en la sonrisa de un bebé, en la belleza del rubor de la rosa, ¡donde encontraremos esas actividades que juegan con los corazones y los sentimientos de hombres y mujeres en todas partes! Éstas son las cosas que ejercen el mayor poder entre las masas, al igual que controlan el poder y el poderío.

Y sabed, mientras aprendéis en estas experiencias, que no existe poder otorgado a ningún hombre, ni a ti mismo, ¡más que la voluntad de la Fuerza Creativa como oportunidad para ser consciente de la gloria y el propósito en la relación de Dios con el hombre!

1.641 -1

P) Por favor, dele algún consejo espiritual y mentalmente para su completa felicidad y el éxito en la gran obra.

(R) Sé fiel al modo de actuar que conoce el yo y que satisface los deseos de la vida espiritual; ayuda, en forma de consejo, a aquellos que la necesiten en su cuerpo; preocúpate lo menos posible por la manera en que te responderán los mismos, sabiendo en tu yo que la semilla del pensamiento esparcido en el consejo puede haber generado un resentimiento en su día o no, y que surtirá su efecto tarde o temprano en aquellos a quienes se les entregó, siempre y cuando su yo no construya una pared de resentimiento.

325-44

(P) ¿Debe completarse el ciclo solar en la Tierra; puede éste completarse en otro planeta, o tiene cada planeta un ciclo propio que debe completarse?

(R) Si ha comenzado en la Tierra debe finalizar en la Tierra. El sistema solar, del que la Tierra es una parte, sólo es una parte del todo. Pues, como se indica en el número de planetas alrededor de la Tierra, el ciclo es el mismo para todos; y todos son relativos unos a otros. Es el ciclo de todo el sistema el que finalizará, ¿comprendes?

5.749-14

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

Es un tiempo concluido, un tiempo menos duradero de lo que se piensa (Cân-Li), porque cuando se llega al final, ya ha iniciado otro discurso. Peligroso detenerse, el cambio que pasa entre Tierra y Cielo es continuo, imparable: pretender un descanso es ir en contra del orden natural de las cosas. Estructura y

composición hablan de peligro (Cân), peligro de creer que al final se han resuelto todos los problemas, de haber vadeado el río, entre miedos y angustias aún no olvidadas, finalmente tranquilos en un puerto seguro; y es así verdaderamente, pero no por mucho tiempo ("también los vestidos más bellos terminan en harapos; ¡al final del día se debe ser prudente!" IV Seis) El verano es cercano a la época de las lluvias (Cân-Lî), por eso es necesario estar listos para revisar lo que apenas se terminó, para que quede la experiencia. Mientras tanto, nos asomamos a nuevas tareas que involucrarán movimientos alternos yang-yin yang-yin, "código binario del devenir".

El imperativo del enérgico Duque de Chou es preciso: "examinar los resultados de la experiencia pasada para ver con claridad el caso actual" (hex. [10](#))

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

A medida que aumenta nuestro conocimiento y comprensión de las relaciones que existen entre las ideas, también aumenta nuestra capacidad para conseguir una situación en la que nuestras ideas y nuestros actos se encuentren en equilibrio con la realidad en la que nos encontramos.

Pero cuando finalmente conseguimos alcanzar una situación de equilibrio es cuando nos damos cuenta de que carece de utilidad si no somos capaces de mantenerlo mientras pensamos, hablamos o actuamos.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *Chi Chi* nos dice que se inicia una nueva etapa, más distendida que la anterior, porque todo aguarda ya su correspondiente orden y, por lo tanto, los esfuerzos requeridos son mucho menores; sin embargo, como todo orden tiende a irse de las manos si se le deja estar o no se le apuntala constantemente.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** el porqué de *Chi Chi* refiere a que las cosas finalmente se consuman, y la desaceleración propia tiende al reposo y a recomenzar la marcha luego lentamente, con el riesgo que la pasividad y la despreocupación implican.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Chi Chi* nos indica que no debemos dejarnos estar, más precisamente que no tenemos que «dormirnos en los laureles». No hay que caer en la indiferencia ni perder concentración, de lo contrario todo se podría entorpecer. En lo posible, se trataría de conservar lo que se ha conseguido.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Chi Chi* nos lleva a un momento posterior, a un tiempo que transcurre poco después de una concreción. Es un lapso en el que poco hay por hacer porque ya casi todo se ha hecho. Por lo tanto, *Chi Chi* es cuando los ánimos satisfechos se aplacan.

El instante de *Chi Chi* es cuando lo consumado da lugar a la distensión.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Chi Chi* nos ubica en principio en un lugar recién terminado o inaugurado; con el transcurrir del tiempo puede que haya que hacerle algunos cambios o ajustes debido a aspectos no previstos. Es un sitio ordenado, en el que todo parece hecho a medida de quien lo habita o lo visita. En otro orden, *Chi Chi* puede ser además un lugar al cual se acude después de haber concluido con ciertas obligaciones.

Entre las muchas cosas, *Chi Chi* puede tratarse de un negocio, de una casa, de un edificio, de una feria, de una exposición, de un club, de un nuevo sector o simplemente de cualquier sitio recientemente estrenado o que sirvan de ámbito de distensión.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *Chi Chi* nos describe en principio a alguien muy bien definido en sus ideas y su personalidad, con el tesón suficiente como para llevar las cosas hasta el final o hasta las últimas consecuencias. Puede ser un sujeto con trayectoria, de carácter distendido y de vista ordenada. En *Chi Chi* vemos también a una persona experimentada, quizá mayor, tal vez retirada de su profesión, pero que ha vivido lo suficiente como para brindar un buen consejo.

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

- **Significado básico:** fuego extinguido por el agua. Es el fin, la culminación, lo que queda después de todo. Lo que debe concluir. Apuntalamiento de lo ya hecho. Conservación de aquello que se ha logrado.

- **La trama:** *Ji Ji* nos aproxima la cuestión de las conclusiones y las consumaciones y cómo quedan establecidas las cosas durante la transición hacia un nuevo ciclo.

En principio es necesario desacelerar el proceso para no seguir de largo. Ya habrá tiempo en la nueva etapa que se avecina para recuperar aquellas cosas que se perdieron en la etapa anterior. Resulta fundamental eliminar los resabios de lo viejo, aun cuando esto sea arduo y doloroso. Mucho de lo que parecía estar bien resulta estar mal, o bien aquello que antes no se percibía, ahora sale a la luz. Las cosas no tienen por qué complicarse innecesariamente, basta con que cumplan su función. Finalmente el paso hacia el nuevo ciclo no puede esperar, de lo contrario la transición correrá peligro.

► **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]

Se ha terminado el trabajo. Has comprendido todas las conexiones. Se ha conseguido un estado de equilibrio. (Véase también el hexagrama [32](#)) Todo está en orden. Prevalece la razón. Buena suerte pese a que el equilibrio es un concepto pasajero.

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

Véase el hexagrama [12](#): Estancamiento, para poder mantener la posición de equilibrio perfecto mediante el movimiento. Estamos en una posición que implica un estado muy evolucionado de comprensión, un nivel donde realización, orden y visión, los principales integrantes del cambio, han quedado estabilizados. Se han superado las dificultades.

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

Ha cambiado el tono y la calidad de los acontecimientos. Ha amanecido una nueva época, y con ella un nuevo *modus operandi*, una nueva gama de posibilidades. Las principales guías están en su sitio. Se ha establecido un nuevo ciclo evolutivo.

- **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]

El ciclo de cambio, expresado en la vida diaria o en el desarrollo personal, tiene un principio y un fin, una secuencia, un sistema de razonamientos, un momento de conclusión. La rueda de la vida parece interminable, pero siempre llega un momento en que termina el ciclo dando paso a uno nuevo.

La «conclusión» es parte del ciclo natural de las cosas como cualquier dinámica específica. Su momento acaba pasando, por muy importante que sea. Por este motivo, la conciencia personal de la buena suerte conseguida tras la conclusión de un ciclo acaba dando paso a la idea de preparación y al comienzo del flujo y el desorden. El momento de la Conclusión es finito y perecedero. No se puede reposar, hay que estar dispuesto a atender las necesidades de los tiempos venideros.

En principio, los principales elementos del tiempo nuevo están ordenados y correctamente colocados. El pasado tiene sentido y el futuro vuelve a sernos desconocido. Todo lo que mantengamos ahora bajo nuestra vigía tendrá la virtud de mantener un equilibrio nuevo en nuevas circunstancias. La posición se vuelve ambigua, pese al desahogo implícito en haber logrado algo, pero hasta los mayores logros se vuelven polvo si uno no sigue moviéndose. Hay que estar al tanto de lo que nos rodea todos los días. Todo está a tu alcance si permites que los acontecimientos te impulsen hacia adelante.

No es el momento adecuado para reflexionar sobre el pasado o dormirse en los laureles. Los acontecimientos no fluirán sin tu ayuda. Sigue siendo necesario trabajar, trabajar de forma más cuidadosa y detallada. Todavía hay que «entonarse». Hacer que el trabajo esté completo hasta el más mínimo detalle requiere añadirle todo lo que se ha dejado de lado. Los bordes, las esquinas, la capa de pintura, la puntuación, el pulido.

Conclusión significa tanto «la necesidad de terminar el trabajo» como que esté «completo en forma y fondo».

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

- **Amor:** el amor nunca deja de crecer.
- **Viajes:** satisfacción del deber cumplido.
- **Salud:** neuralgias.
- **Relaciones:** simpática velada entre parientes.
- **Juego:** inténtelo otra vez.
- **Trabajo:** bueno es descansar. No abuse del ocio.

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

- **La interpretación:** el éxito es posible, pero sólo en asuntos pequeños y con perseverancia. Las cosas comenzarán bien, pero podrían terminar en desorden.
- **La situación:** este es el momento en el que algo ha sido culminado. Preste atención a la posibilidad de infortunio y ármese contra ello.

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

Cuando el nuevo orden ha sucedido al antiguo, todo parece proceder con suavidad. La persona sabia tiene en cuenta en tales momentos los problemas posibles, y trabaja diligentemente sobre los pequeños detalles, de modo que las malas prácticas no puedan echar raíces.

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

[...]:... *pero aquel que resista hasta el final. Aquél se salvará...* (Marcos 13, 13)

La persistencia y la determinación para conseguir las metas le dará dividendos. No se duerma en sus laureles. Piense que la eterna vigilancia es el precio de la libertad. De este modo, debe mantener la eterna vigilancia sobre sus pensamientos y su actitud mental. Manténgase atento y despierto. Póngase en el lugar de quien vive en todo momento. Sin cuidado y sin atención a sus pensamientos puede llegar a la confusión y a las pérdidas. Continúe en el pensamiento correcto y en el sentimiento correcto y todo irá bien.

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

Las épocas de tranquilidad y avance paulatino que no exigen esfuerzos pueden inducir a la debilidad y al descuido. Es necesario mantenerse alerta.

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

Conclusiones. Los dos últimos signos concluyen idealmente el I Ching, pero es Kî Yî el que, con mayor precisión, obliga al lector a detenerse en hechos ya definidos, en los resultados de la larga fatiga de pasar de la confusión al orden, mientras que Wei Yi, el sexagésimo cuarto hexagrama, reabrirá los casos humanos para indicar el carácter circular del tiempo. Nos quedan por ver los detalles que no debemos descuidar, porque dan la medida del trabajo cumplido, lo arraigan en la solidez de un tiempo yang, confirman sus valores.

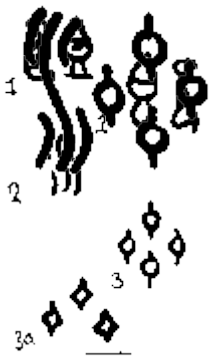
Tiempo de concluir: aunque nos preparemos voluntariosamente a reemprender (Li en la estructura) cuanto nos queda por concluir, existe el peligro (Khân) de que no le demos la importancia necesaria, por ello el trabajo puede resultar inútil, y habrá que empezar desde el principio.

Esta es la advertencia del hexagrama para quienes inician felizmente las obras, pero se cansan enseguida y dejan todo a la deriva. Kî Yî nos invita a empezar con coraje desde el principio, aunque las derrotas sean demasiado graves y amenacen con prolongarse en el tiempo.

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

Already across. Already across: expansion. Small harvest: determination. At the beginning auspicious, at the end chaos.

Nature knows nothing about fixed order like man does. 'Everything in its place and stay there' as if he is training his dog. Nature knows equilibrium, an organic interplay of all creatures, things, climates, everything. When one thing changes, everything moves toward a new equilibrium. People who have a mind like nature are healthy, happy and good. When they are disturbed, their mind moves toward a new natural wholeness. They are not rigidly organized inside, they have an inner symbiosis of all aspects of their personality. It is a mind of Chan, of Zen.

J12: a pot of food and a man turning away from it, or belching. He has finished eating. FE2197, [M453], GSR.515c: to complete, finish, exhaust, all, entirely, since, after; particle of perfect tense.

J14: water or a river (2) and a field of grain, all being alike (3 and 3a), meaning uniform, equal, of equal length. Meanings: a ford, to ford, to cross a stream; to relieve, to aid; to succeed, to be up to standard; to benefit, benefits.

Pronounced J13 it means: various, numerous, elegant and dignified.

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

Sentido general. El que ya está establecido, el orden establecido. Arriba está K'an, el agua corriente; abajo está Li, el fuego; al reunirse producen sus efectos y cada cosa es puesta en orden; en ese mismo momento lo que es grande goza de libertad y lo que es pequeño está privado de ella. La advertencia es que hace falta emplear en ese momento una gran firmeza para mantener y conservar el orden que comienza a establecerse. Pero que el consultante no olvide que cuando hay más progresión hacia delante, hay regresión hacia atrás y ninguna razón de permanencia existe aquí abajo en lo manifestado. Por eso, después del orden surgen alteraciones y desórdenes, y cuando la vía racional se agota, la misma razón de ser de las cosas exige una modificación. El hombre dotado debe comprender esta ley ineluctable de la modificación y no esperar hasta ese límite. Al pensar en las desgracias, las prevé por adelantado y puede impedir que sobrevengan.

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

El agua corriente y el fuego parecen incompatibles. Su acción conjugada sin embargo, es necesaria para la vida: se complementan de manera fructuosa si se los inserta en un orden riguroso y sólidamente establecido. El fuego colocado debajo del agua caliente y cuece, pero incontrolado puede convertirse en incendio. De manera semejante el agua, fuente de vida y de fertilidad, puede transformarse en cataclismo, pero de todas maneras, sin el fuego llega el tiempo del frío y de la oscuridad; sin el agua, el de la sequedad y la esterilidad. La lección de *ji ji* es simple: no se aparte de la justa medida; cuando el orden está establecido, no hay falta ni exceso, pero ¡atención!, ese equilibrio es frágil.

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

El título de este hexagrama —el penúltimo— es «después de la realización». El tema del texto es la descripción del estado de cosas que se produce una vez que las tareas han sido realizadas. Desde el punto de vista de la dinastía de Kâu, ya el país se encuentra en orden, el tirano ha caído, han sido sofocadas las nuevas rebeliones. Es en este momento que el I Ching recomienda un alto en las actividades, algo así como un descanso antes de que el siguiente hexagrama inicie un nuevo ciclo y las huestes vuelvan a combatir. Es por esto que las primeras dos líneas inmovilizan el paisaje: el auriga no avanza, el zorro moja su cola pero no cruza el torrente, la esposa desiste de su búsqueda.

KAO YUNG: éste era uno de los títulos de Wû Ting, uno de los reyes más famosos de la dinastía Shang, cuya hazaña más célebre es una expedición realizada contra los bárbaros que se encontraban establecidos en los Estados Centrales. Es posible que se haya utilizado su empresa como un ejemplo de la dificultad que tendría una persona que actuara en las presentes circunstancias.

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

Puede entender claramente lo que está sucediendo DESPUES DEL FIN, pero sin líneas cambiantes es difícil afectar a la situación. Se encuentra en el centro inmediato de lo que se está formando y moviendo. Es algo muy parecido al ojo de un huracán. Parece estar todo muy tranquilo, pero su influencia y fuerza están fuera de su alcance. Quizá le consuele el pensamiento de que cuanto menos pueda afectar usted a esta situación particular, menos le podrá afectar ella.

Se ha alcanzado un estado de perfecto equilibrio. Todo parece estar en el mejor de los órdenes. La transición se ha completado y se siente inclinado a relajarse y ser complaciente. Esta es la tendencia que puede esperar experimentar DESPUES DEL FIN, o en el clímax de una fase. La situación refleja una pauta histórica familiar: tras la agotadora ascensión de una civilización a su gloriosa cima, se inicia la decadencia; la apatía y la irresponsabilidad aparecen en los asuntos cotidianos, los vínculos sociales importantes se debilitan, la decadencia y la corrupción pueden encontrarse en áreas que antes se consideraban por encima de todo reproche.

Aunque la tendencia general se mueve hacia algo menos que el ideal, puede utilizar este cambio de las circunstancias para desarrollar la fortificación y la precaución interior. Estas virtudes pueden alertarle con respecto a situaciones que debe evitar o de las que debe prescindir rápida y firmemente. Decídase a atender a los detalles que surjan. Está indicado el éxito en los pequeños esfuerzos. No puede evitar la decadencia que viene DESPUES DEL FIN, pero sí puede aprender a sobrevivir a esos tiempos, saliendo de ellos fortalecido en el espíritu y el carácter.

Por encima de todo, no intente mantener la ilusión del ideal que existe ahora. Sólo se estaría engañando a sí mismo, engaño que seguramente es peligroso. Esa actitud no está en armonía con el cosmos y le confundirá mucho, dejándole, abierto y vulnerable al caos.

Las relaciones sociales e interpersonales pueden traer problemas. Estos pueden ser resistidos si se toman precauciones. Sí sabe de antemano que se va a enfrentar a dificultades emocionales, no quedará indefenso por su impacto. Los que estén comprometidos con asuntos políticos o de negocios deben mantener precauciones especiales. No se trata de una decadencia simple, como la del hexagrama número 41, la DECADENCIA. Es el momento DESPUES DEL FIN de lo que ha sido una tendencia a largo plazo. Las carreras que se encuentran en la cumbre pueden sufrir una transición de importancia; productos o procesos largamente establecidos pueden llegar a su fin. Fortalézcase con el conocimiento de que con minuciosidad y preparación puede resistirse con éxito hasta un cambio absoluto.

Sea cuidadoso en su actitud hacia el tema de su pregunta para facilitarse el camino en las dificultades próximas. Si algo puede ir mal, irá mal. Su vigilancia y atención le defenderán contra el infortunio.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta):
- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir):

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

Todo está en su sitio: los trazos fuertes en los puestos fuertes, los trazos débiles en los puestos débiles. Sin embargo, una vez alcanzado el equilibrio cabal, cualquier movimiento puede hacer que del estado de orden surja nuevamente la decadencia. Un signo de culminación requiere extrema cautela. Equilibrio es una "perfección" efímera; Armonía es siempre perfecta.

La Transición del Tiempo viejo al Tiempo nuevo ya ha sido llevada a cabo. En principio ya todo está en regla. Hay éxito sólo en pequeños detalles. Todo marcha por sí solo. Hay por eso peligro de relajamiento y de dejar curso a las cosas sin preocuparse mucho. La indiferencia y el desamor pueden ser causa de todos los males y de fenómenos de decadencia. Esta regla que nos enseña la historia bien puede ser superada por quien la comprenda y eluda sus efectos mediante perseverancia y cautela. Lo que parece inamovible en realidad se halla en propensión de un nuevo movimiento.

- **Generalidades:** es el signo de la Consumación de la materia y el inicio de los nuevos tiempos. El Ciclo se cierra; el cuerpo muere: el Espíritu vive en toda su potencia. El equilibrio se logra entre la muerte y la nueva ida. Siendo tiempos finales, no hay error posible. Lo Maligno inducirá a traspies de última hora; el Hombre espiritual es cauteloso en el mundo y pleno de Fe en Dios. Es un tiempo de Transición terminal y es el equilibrio de los elementos, es la consolidación del orden del traspaso. El 63 es la lucha frontal entre el príncipe de las nieblas (6) y la Tríada Divina representada por el Hijo (3), $3 + 6 = 9$ cifra que representa a la Humanidad. K'an, agua y Li, fuego, se encuentran en los dos Trigramas externos y en los Nucleares. Sólo por Agua (vida purificada en el camino de la vida) y por fuego (vida elevada al camino del Espíritu) se trasciende y nace de nuevo en plena conciencia. Signo de Muerte o Transmutación. Todo equilibrio es efímero. La armonía es Ley de eternidad.

- **Comentario:** los signos bajo el número 6 (del 60 al 64) son todos de traspaso de lo caduco, caótico, a lo nuevo y ordenado. En el 60 se Delimita; en el 61 se traspasa con la Verdad Interior y se ejerce influencia; el 62 es el andar en el nuevo tiempo aún pleno de pruebas; el 63 es el equilibrio aparentemente perfecto de los elementos, es la consolidación del orden del traspaso, pero no deja de ser un tiempo de Transición terminal.

En verdad los signos bajo la monocifra 6 tienen de lo nuevo solamente el reordenamiento, la claridad con respecto al pasado, pero no representan un Tiempo absolutamente naciente. El nacimiento real vendrá luego de una muerte, y esa se verifica con el cierre del traspaso, el 64, cuando el tránsito, la Tran-

sición, a su vez queda rápidamente obsoleta para dar paso a la nueva semilla: “el séptimo Tiempo”. El 64 es Cubo y Cuadrado y en su perfección es el cierre del ciclo de un tiempo Microcósmico. 64 son los espacios en el ajedrez y eso no es casual, pues los sabios hindúes que inventaron el juego conocían muy bien la cosmogonía de los números. 63 es la lucha frontal entre el príncipe de las tinieblas (6) y la Tríada Divina representada por el Hijo (3); la unión de estas cifras suma 9, el último número (monocifra) y que representa la Humanidad.

No es casual, como nada lo es en el I Ching, que los trigramas K'an, Agua, y Li, Fuego, se encuentren tanto en los dos externos como en las dos posiciones internas. De acuerdo al valor de los 5 Elementos, solamente por Agua (la vida purificada en el camino de la vida) y por Fuego (la vida elevada al camino del Espíritu) se puede trascender y nacer de nuevo en plena conciencia.

En términos concretos, el Sujeto se encuentra en un tiempo crucial de su existencia: el viejo orden desechado ha creado un tiempo largo (de años) de traspaso y transición, y en este signo se ha logrado un equilibrio que reconforta. Sin embargo, el ciclo aún no está completo y la momentánea consolidación será remecida para permitir una vida realmente nueva. Cuando se creía que la lucha culminaba, se descubre que todo recién comienza.

K'an representa el peligro y la desgracia, por lo tanto es la acción lo más delicado del Sujeto. Li es claridad y saber prevenir, es decir, lo que se genera en la mente debe ser obedecido. Hay aquí un divorcio peligroso entre mente y acción. Una incoherencia que podría hacer caer este tiempo en lo abismal y confuso. Si el Sujeto se aferra a la transición como a un tiempo permanente sin el cual no puede avanzar, creyendo que tal equilibrio debe ser eterno, al final tendría desgracias. Entre lo viejo (superado) y lo nuevo (desconocido), yace y vive un equilibrio que no puede durar. La diferencia entre “equilibrio” y “armonía” reside precisamente en el hecho que el equilibrio es un estado transitorio entre lo viejo y lo nuevo, mientras que armonía es el estado permanente de todo tiempo, y éste nace de y en la persona. La armonía no es equilibrada matemáticamente. El equilibrio es matemático y no siempre es armonioso. Generalmente se considera que el equilibrio es el estado ideal, y aquí eso se da; pero como la vida está en movimiento, esos equilibrios, aparentemente perfectos, duran poco, y al caer desorientan muchísimo a la persona. Por esto se debe entender el valor de la “armonía” y desechar la búsqueda del “equilibrio”.

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

[Libro I: El Texto]

Este signo es una elaboración del signo T'ai, La Paz (número [11](#)). La transición de la confusión al orden ha quedado consumada y también en los detalles, todo se halla ahora en su sitio. Los trazos fuertes se encuentran en los puestos fuertes, los trazos débiles en los puestos débiles. Es esta una constelación muy favorable. No obstante, da que pensar. Precisamente una vez alcanzado el equilibrio cabal, cualquier

movimiento puede hacer que del estado de orden surja nuevamente la decadencia. Al único trazo fuerte que se ha trasladado hacia arriba llevando así a la perfección ese orden en sus pormenores, le siguen por su natural tendencia los otros, y así se vuelve a generar súbitamente el hexagrama [12](#), P'í, El Estancamiento (1) De modo que este signo indica condiciones vigentes en un tiempo de culminación, que requieren extrema cautela.

(1) según una antigua tradición, este hexagrama nace al intercambiar sus puestos los trazos quinto (Chin) y el segundo (Chang) del hexagrama número [11](#), pero luego se transforma en el hexagrama número [12](#) cuando también los trazos Chang primero y tercero sigue el ejemplo del segundo. (N. del T.)

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

La transición que va del tiempo viejo al tiempo nuevo ya ha sido llevada a cabo. En principio ya todo está en regla y sólo en los pormenores puede obtenerse algún éxito. Pero para ello hace falta observar la actitud que corresponde. Todo sigue su marcha como por sí mismo. Esto seduce fácilmente a un relajamiento de la tensión y a dejar su curso en las cosas, sin que uno se preocupe mucho de los diversos aspectos. Tal indiferencia, empero, es raíz de todos los males. De ellas surgen necesariamente fenómenos de decadencia. Se anuncia aquí la regla que suele predominar en la historia. Pero esta regla no constituye una ley inexorable. Quien la comprenda será capaz de eludir sus efectos mediante una incesante perseverancia y cautela.

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

Este hexagrama comprende el agua sobre el fuego, lo que indica una tetera suspendida sobre el fuego. Al contrario del hexagrama 64 (donde los trigramas son opuestos), aquí los dos se combinan para producir un efecto deseado.

Mientras Ji Ji simboliza la victoria, nos recuerda que la vigilancia todavía es requerida para comprobar que nuestras ganancias están firmemente establecidas. Si el agua de la tetera es descuidada, puede hervir demasiado, regarse y extinguir el fuego; si el fuego es desatendido, puede producir demasiado calor y hacer que el agua de la tetera se evapore. El equilibrio y la armonía siempre son frágiles.

Ji ji enfatiza la necesidad de un periodo de consolidación si queremos seguir disfrutando del éxito. En este momento no debemos exagerar en la celebración. Debemos concentrarnos en perfeccionar la situación y cuidarnos de los reveses.

Se nos aconseja no comprometernos en otro negocio ambicioso inmediatamente, nuestra euforia inicial podría convertirse en cansancio y los esquemas que comenzaron bien pueden tener un final mediocre.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

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

Todo parece estar en perfecto orden. Básicamente, ha llevado usted a cabo lo que se proponía. Sólo quedan pendientes los detalles. Sería demasiado fácil sentarse y relajarse, presumiendo que ahora la situación marchará por sí misma. Pero no será así. Precisamente en este estadio las cosas pueden torcerse. En cualquier aspecto de la vida, cuesta trabajo llegar al súmmum de la perfección en algo. Si deja que las cosas sigan su curso, irán cuesta abajo. Ponga extremada atención en los detalles. Puede estar seguro de que surgirán problemas a menos que proceda con prudencia. Tome las debidas precauciones para impedir que tal cosa ocurra. Hombre precavido vale por dos. Si goza usted de relaciones consolidadas, no las dé por seguras. Necesitan cuidado y atención para conservar la estabilidad.

Una oportunidad para el crecimiento personal: es ley de vida que todo cambie. Por tanto, esto significa que nada permanece como es de forma indefinida. El hecho de que haya conseguido algo no quiere decir que el proceso se detenga justo en este punto. Así pues, para consolidar los avances hay que mantener la olla en el fuego y vigilarla; si el fuego se apaga o el agua se agota, tendrá problemas. Esto significa que debe tener mucho cuidado. Observe lo que hay que hacer para seguir manteniendo el hervor de la olla. Si se despreocupa o pierde interés, la situación empezará a decaer.

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

El escenario: cuando un exceso de seres se acumulan, hay que pensar en vadear el río de la vida. Así que llega el tiempo de Pasar el vado. Acéptalo. No tengas miedo. El vado culminado significa poner las cosas en su lugar.

- **La respuesta:** pasando el vado describe la relación, o tu papel en ella, en términos de una acción que ya ha sido emprendida. La manera de encarar la situación es continuar con lo que está haciendo ahora y cooperar activamente en el proceso. Adáptate a lo que venga, no trates de imponer tu voluntad. Todo está en su lugar. Este proceso puede traer provecho, conocimiento y alegría a tu relación. Genera conocimiento y buena fortuna al liberar energía transformadora. Refresca la situación continuamente, aportando ideas nuevas cada vez que puedas. Pon tu energía al servicio del actual proceso de tu amor. Tratar de forzar las cosas para culminar lo que sea arrastra la relación al desorden. Piensa en los problemas y peligros a los que os habéis enfrentado juntos. Estás exactamente en el lugar correcto. Continúa.

Este es un período importante, en el que los cambios pueden ocurrir de una manera rápida y fundamental. Si quieres cambiar tu relación, actúa ahora.

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

Este hexagrama describe tu situación como importante movimiento de una posición a otra. Destaca que proceder activamente al cruce es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡cruza ya la corriente de los hechos!

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

Se espera un equilibrio perfecto (después de la consumación). Todo se desarrolla según un orden ya definido. Sólo puede tenerse éxito con las pequeñas cosas. Es bueno permanecer siempre fiel a uno mismo. Sin embargo, como todo lo que llega a su madurez, este estado de felicidad está destinado a terminar (al comienzo: ventura; al final: desorden)

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

- **Comentario:** es una señal positiva. El éxito existe, pero ir adelante resulta difícil. Cuando se llega, cualquier pequeña cosa puede turbar la paz alcanzada con esfuerzo. Todo está en continuo movimiento, para lo que hay que estar atentos y ser perspicaces.

- **En la práctica:**

Trabajo: habrá novedades. No asumir responsabilidades que superen nuestras posibilidades.

Amor: se requiere prudencia. Tal vez habrá encuentros desacostumbrados.

Salud: cuando todo marcha es necesario no forzar la mano.

- **Decisiones importantes:** se está en el apogeo del éxito, por lo que resulta difícil avanzar. Toda pequeña acción puede alterar la paz y frenar la estabilidad: todo puede cambiar.

- **Situación:** es un momento de serenidad. Todo está hecho, sólo queda por perfeccionar los detalles. Se cierra un ciclo, se abre otro. La vida tiene periodos alternos. Hay paz, pero de corta duración.

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

Este es el único *kua* del I Ching en el cual todas las líneas están en su lugar correcto: las líneas fuertes están en lugares fuertes y las líneas débiles están en lugares débiles. Se ha alcanzado el orden perfecto, prevalece la armonía interna y externa, se han alcanzado la posición y el equilibrio perfectos. Esta es la condición que rodea a su consulta. Su futuro luce brillante y próspero. Sin embargo, es sólo después de haber alcanzado el equilibrio perfecto que cualquier mal paso provoca el desequilibrio.

El antiguo texto dice: "no hay llanura a la que no le siga una pendiente; no hay ascenso al que no le siga un descenso". Es una ley eterna del Universo que todo se vuelve hacia su opuesto tan pronto como alcanza su máximo potencial: la plenitud al vacío, la luz a la oscuridad, la abundancia a la escasez. Al

conocer esta ley, las personas superiores toman precauciones para el momento de escasez durante los tiempos de prosperidad. En los tiempos de la buena salud se fortalecen y así se preparan para los momentos de enfermedad. En tiempos de seguridad, toman precauciones que los protejan en los tiempos de peligro. Son previsores para estar siempre preparados. Por lo tanto, disfrutan de una vida de buena fortuna y éxito.

Este *kua* le aconseja prestar mucha atención a los detalles y a permanecer modesto y alerta ahora que ha adquirido su tesoro, sea lo que fuera. De lo contrario, la misma ley que se lo ha otorgado se lo quitará o provocará que opere en su contra. Las personas superiores permanecen conscientes del peligro y hacen todo lo que pueden para que el orden y el equilibrio continúen mientras sea posible. Puede prolongar este tiempo de orden perfecto siendo prevenido y perseverante, y prestando atención para terminar los últimos detalles de su plan o situación.

► **Yolanda Ohanna** (extraído del sitio: [saiching](#))

Un enfoque psicológico transpersonal:

- ✓ Tiempo de conclusión, la tarea principal ya está realizada, solo se le pueden agregar pormenores. Momento de transición, del orden a la confusión natural de un nuevo ciclo. Se ha alcanzado el equilibrio y todo está en su sitio. No obstante cuando dicho orden llega a su punto máximo ya comienzan a manifestarse los signos de decadencia.
- ✓ Emulamos los ciclos de la naturaleza: cuando el sol de medio día alcanza su pináculo, de inmediato acaece el descenso, la luna llena comienza a menguar, al desarrollo le sigue el deterioro, a la creación la destrucción. Se da aquí una regla relacionada con la naturaleza humana, si la comprendemos y aceptamos podremos atenuar sus consecuencias.
- ✓ El signo nos enfrenta con nuestra impermanencia y vulnerabilidad. También nos invita a cerrar situaciones, una Gestalt (forma) abierta genera pérdida de energía. ¡Atención postergadores!

La consumación de una meta puede conducir al relajamiento de la tensión y consecuente deterioro. Ejemplo de ello:

- ✓ El estudiante logró su título.
- ✓ El escalador alcanzó la cima.
- ✓ La pareja celebró su boda.

Cada uno de ellos puede quedar atrapado contemplando sus éxitos y trofeos, en un círculo de auto complacencia que los conducirá al estancamiento. Cuando algo se concluye todas las piezas parecen ponerse en su lugar. El pasado ya está, el futuro es una incógnita.

- ✓ Saltar el cerco una y otra vez, volver a caminar por el desierto (caos) hasta construir un oasis distinto. He aquí la espiral de evolución del alma.
- ✓ Aceptar el pasaje hacia el Hexagrama 64 nos permitirá reabrirnos a una nueva etapa, marcando el carácter circular del tiempo. Estos dos signos cierran simbólicamente el Libro de los Cambios.

IMAGEN

*Así el noble reflexiona sobre la desgracia
y por anticipado se arma contra ella.*

[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 suele reflexionar sobre el dolor y la pena; y así también toma precauciones para protegerse de ello.

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 SSU HUAN

ERH YÜ FANG CHIH.

- CHÜN TZU= noble.
- YI= soler, acostumbrar.
- SSU= ideograma: “corazón y campo”, los intereses del corazón/ cavilar, reflexionar, analizar/ recordar/ pensamiento profundo, anhelo, deseo.
- HUAN= ideograma: “corazón y clamor”, el corazón atribulado/ pena, dolor, aflicción.
- ERH= y también.
- YÜ= ideograma: “Tzu (condición de hijo varón) y elefante.”, cuidadoso, reverente y muy fuerte/ proveer, proveerá/ listo, preparado para, dispuesto/ tomar precauciones, pensar de antemano/ satisfecho, contento, en paz.

- **FANG**= ideograma: “espacio abierto y baluartes de tierra”, defender, defenderse de, rechazar, proteger, custodiar contra/ erigir una protección.
- **CHIH**= de ello/ su/ tenerlo, tenerla (expresa posesión, directamente o como pronombre)

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

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

El agua por encima del fuego forma el Kua.

El sabio, con su previsión y su temor prudente,

se protege contra los peligros y permanece en paz.

► 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 trigramas que representa) *fuego y el de el agua sobre él forman a Ki 3i.*

De acuerdo con esto,

el hombre superior piensa en el mal (que puede venir) y se resguarda contra él

de antemano.

► 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 agua sobre fuego.

El Hombre Superior trata los problemas reflexionando en ellos cuidadosamente

y tomando precauciones de antemano.

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

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

El agua está por encima del fuego:

la imagen del estado después de la consumación.

Así el noble reflexiona sobre la desgracia y por anticipado se arma contra ella.

► 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]

La corriente situada arriba del fuego. Ya Cruzar.

El chiün tzu usa cavilar la tribulación y-también proveer-a defenderse-de ello.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

El agua y el fuego juntos, como aquí, fuego bajo el agua, cada elemento ocupa su lugar apropiado y su interacción será beneficiosa. Tal es la explicación común del Gran Simbolismo, pero la conexión entre éste y la aplicación, que también es buena en sí misma, no está de ninguna manera clara.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Al compensar sus efectos el fuego y el agua y crear así un estado de equilibrio por otro lado asoma sin embargo el temor del derrumbe. Cuando el agua se abre camino e irrumpe, se extingue el fuego. Cuando el fuego llamea hacia lo alto, el agua se seca. Por eso se hace necesario tomar medidas de seguridad. El trigramo K'an sugiere el peligro y la desgracia, el trigramo Li la claridad, la previsión. La meditación tiene lugar en el corazón, el armarse o escudarse se lleva a cabo en las acciones externas. Todavía el peligro acecha en lo invisible, por eso solo mediante la meditación reflexiva puede ser adherido y reconocido a tiempo y por lo tanto apartado.

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

[La imagen principal dice]

Lo que sobrevive no olvida el peligro de desaparecer y la consecución completa tampoco olvida la Consecución incompleta [hexagrama [64](#)]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El agua (K'an) sobre el fuego (Li). El hombre superior estudia la posibilidad de un mal futuro y toma sus precauciones.

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

El agua caliente en un cazo sobre el fuego se halla en un estado perfecto. Si hirviese demasiado se vertería y apagaría el fuego, pero si lo hiciese poco dejaría de hervir. La persona sabia reconoce el mismo

problema en los asuntos de la Humanidad. Hay que estar preparados para el peligro, pues cualquier cambio en tales momentos produciría problemas.

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

Todos nosotros nos movemos por contrarios en la vida, tales como la noche y el día, decaer y elevarse, dentro y fuera, caliente y frío, enfermedad y salud, dulce y agrio, pesado y ligero, amor y odio, fe y miedo, macho y hembra. Todo ello es parte de un todo. En la vida, el pensamiento espiritual de la persona se dirige hacia el centro de la armonía que hay en ella y se reconcilia con él mismo o ella misma con los contrarios. Cuando el miedo o la preocupación acude a su mente, diríjase hacia el centro de sí mismo y compruebe que Dios es todo lo que hay y que Dios es Amor; este Amor va delante de usted para hacer su camino recto, alegre y glorioso. Usted se ha trasladado al lado opuesto del espíritu. Insista en estas cosas y conseguirá una vida encantadora. Todo es Espíritu y la manifestación de este Espíritu. En realidad, una parte de este Espíritu no puede ser antagonista a otra parte. El Espíritu es uno e indivisible. Detecte el Espíritu en la otra persona.

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

Si el agua hierve a la distancia justa del fuego, no se vuelca ni se consume, sino que se mantiene caliente durante todo el tiempo que sea necesario; así, el Sabio evalúa y examina atentamente sus acciones y las situaciones que le interesan para no comprometerse con errores, para vivir exactamente sus días e interpretar exactamente sus vicisitudes.

Si nos preparamos para las derrotas, atenuaremos su alcance; será como un sufrimiento prolongado en el tiempo, por lo tanto, será como haberlo vivido en parte y no resultará tan grave como el que nos ocurre de improviso. La sabiduría muy humana del oráculo contempla también estos momentos tremendos y sugiere la forma de salir de ellos sin dramas, a menudo desproporcionados con respecto a las causas que los han provocado.

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

The great image says: water above fire, already across. The noble one takes thought of misfortune and guards against it.

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

El agua en la marmita sobre el fuego, genera energía (el vapor). Ambos están en mutua relación pero se deben adoptar precauciones para que el agua no desborde y extinga el fuego; si el calor es excesivo, el agua se pierde toda en vapor.

Esta relación recíproca enciende también una recíproca hostilidad. A veces en la vida las fuerzas se equilibran y aparecen en perfecto orden. El sabio reconoce los momentos de peligro y toma las precauciones para dominarlos, pues sabe que en la Armonía hay paz, y en el equilibrio... peligro.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Cuando el agua, en la marmita, cuelga sobre el fuego, ambos elementos están en mutua relación y debido a este hecho se genera energía. (Cf. La producción de vapor) no obstante la tensión que así se produce impone adoptar precauciones. Si el agua se desborda se extingue el fuego y se pierde su función energética. Cuando el calor es excesivo, el agua se transforma en vapor y se pierde en el aire. Los elementos que este caso están en relación recíproca y engendran así la energía, por su naturaleza guardan entre sí una recíproca hostilidad. Únicamente una extrema cautela puede evitar el daño. Así también en la vida hay circunstancias en que todas las fuerzas se equilibran y obran de consuno [conjuntamente], y por lo tanto todo parecería estar en perfecto orden. Tan solo el sabio reconoce en las épocas los momentos de peligro y sabe dominarlos mediante precauciones tomadas a tiempo.

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

Agua sobre el fuego. Pasando el vado. La conciencia interior y la buena voluntad para asumir riesgos crean una situación estable. Puedes acumular energía para un nuevo e importante paso.

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

Durante un período favorable, hay que evaluar la eventualidad de acontecimientos negativos, y tomar las medidas necesarias para evitarlos. La misma prudencia es necesaria cuando se pone una cacerola sobre el fuego (agua encima del fuego); se crea una energía, pero en ella se oculta un peligro.

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

El agua está sobre el fuego. Parece lo máximo, pero si el fuego es intenso, el agua avanza y el fuego sigue. Si el vapor es grande, el agua se agota. Las situaciones parecen ideales, cuando en cambio detrás se esconde una trampa: por más grande que ésta sea, depende de nosotros.

LINEA PRIMERA

*Él frena sus ruedas.
Se le hunde la cola en el agua.
No hay falla.*

*"... esto, de acuerdo con su significado,
está libre de tacha".*

[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 frena sus ruedas... indica que es momento adecuado para detenerse, el empuje inicial no es bueno, conduce a la pérdida y/o la caída, se apunta demasiado lejos, de momento, todo está en orden, todo va como debe ir.

No dejarse contagiar por esto, así que hay que estar atento, despierto, para no caer en eso. Así atinará a conducirse como corresponde.

(Esta línea sale mucho en “pasado”)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Traza inicial del trigrama inferior [Li](#)

Aunque no pertenece a ningún trigrama *nuclear*, está en “la cola” del nuclear [K'an](#)= rueda, zorro, frenar y también agua; “se moja”.

- 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, abajo. Correcto en su sitio; no debe moverse de él.

- 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]

En relación de correspondencia con el cuarto, su tendencia a ir hacia delante es grande.

- relación de solidaridad:

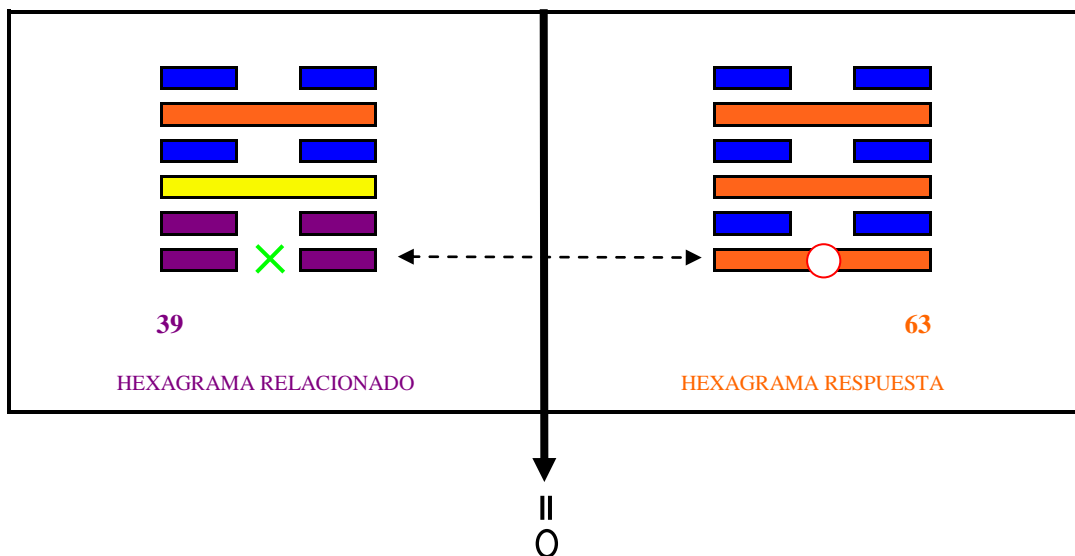
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Si muta este primer trazo, el hexagrama 63 se convierte en el 39, El Impedimento, de donde obtendremos la información complementaria que nos ayudará a resolver la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初九 曳其輪。濡其尾。无咎。

YI LUN CH'Ī.

JU WEI CH'Ī.

WU CHIU.

“... YI WU CHIU YEN”.

- **YI**= arrastrar, tirar de algo o empujarlo hacia uno/ llevar atrás/ tomar de la mano/ dejar huella.
- **LUN**= círculo/ redondo/ rueda/ rotar, girar/ circuito/ por turnos...
- **CH'Ī**= uno, de uno/ su, sus.
- **JU**= mojar, sumergir, empapar/ manchar.
- **WEI**= cola, rabo de animal/ último, extremo/ restos/ carente de importancia.
- **WU CHIU**= no hay error, ni falta.
- **YI**= recto/ correcto/ debido y justo/ las cosas en su correcto lugar/ gobernarse a sí mismo.
- **WU CHIU**= sin falta.
- **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]

Travesía terminada como la de alguien que,

habiendo terminado su viaje,

quita las ruedas de su carro,

o de un zorro que, al cruzar el río,

se ha mojado la cola completamente.

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

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

La primera línea, entera,

*muestra a su sujeto como un conductor que arrastra su rueda hacia atrás,
o como un zorro que se ha mojado la cola.*

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]

Frena la rueda de su carro y humedece la parte trasera.

¡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]

Al comienzo un nueve significa:

él frena sus ruedas.

Se le hunde la cola en el agua.

No hay falta.

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

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

Nueve inicial

a) *Arrastrar las ruedas de uno.*

Mojar la cola de uno.

Sin falta.

b) *Arrastrar las ruedas de uno.*

Recto, sin falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1, primera del hexagrama, representa el momento inmediatamente posterior a la empresa a que se refiere, el momento de descansar y mantenerse tranquilo. Al menos durante una estación, todo movimiento debe ser evitado. Así se nos da el simbolismo de un conductor tratando de detener su carro y de un zorro que ha mojado su cola y que no va a volver a cruzar de nuevo el río.

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

1. "Arrastra su rueda": como podemos juzgar con justicia, no habrá error.

Las notas sobre las diferentes líneas no presentan nada que no se haya tratado en las notas del texto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Este pasaje significa que (puesto que conseguimos detenernos en el momento adecuado) *no seremos culpables* (de lo que suceda)

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

K'an significa rueda, significa un zorro, significa frenar. La línea inicial está en la parte trasera del zorro, de ahí la cola. Puesto que está en relación con la línea inferior del trigramma superior K'an, se moja. Como el signo nuclear inferior es igualmente K'an, la figura del zorro y de la rueda ya se presentan aquí al comienzo. El hecho de que el peligro pueda ser superado mediante una fuerte retención, proviene de la fuerte naturaleza del trazo.

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

[Nueve al principio]

El nueve al principio ocupa el comienzo mismo del hexagrama Consecución completa y representa el inicio de la consecución. Al inicio de la consecución no entra todavía en acción y, por lo tanto, al frenar las ruedas del carro se moja la parte de atrás. Aunque aún no ha alcanzado un terreno fácil [plano], su mente no es prisionera de lo que deja atrás y su voluntad es la de sortear las adversidades. Esta actitud no le traerá desgracias.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Si es la primera vez que se consulta sobre este asunto, significa no actuar. ¿Confirmar?

Si ya se ha consultado otras veces o en esta misma consulta sobre ello, significa que se avance según los consejos recibidos, pues el consultante ha sabido interpretar lo que necesitaba (ha sabido comportarse como debía hacerlo, o como tenía que hacerlo) En este caso, pues, no se necesita seguir consultando 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:

No se necesita consultar ahora.

El consultante sabrá hacer las cosas como debe hacerlas. Todo avanza según permiten las circunstancias; y si surgiese algún pequeño inconveniente o algo que no agradara demasiado, no preocuparse, no tendrá mayor importancia. Tampoco será culpa del consultante, sino de las circunstancias. Por lo demás, todo avanza favorablemente, asuntos, relaciones, estudios. Seguir hacia delante según se pueda.

- sobre una enfermedad:

No consultar ahora. Todo avanza según debe ir. Continuar con el tratamiento y consultar luego, más tarde.

Si no haya tratamiento: no es necesario consultar todavía. Esperar un poco, observar la evolución de la cosa y consultar luego.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos todavía. Seguir perfeccionándolo, ajustándolo un poco más. Consultar luego, más tarde.

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar ahora. Continuar estudiando reflexionando, perfeccionándolo; e ir consultando sobre ello según vaya siendo necesario.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El tiempo para realizar rápidos progresos ha pasado ya. Tiene que tomar en cuenta los malos augurios que prevalecen y desistir. Es posible que se pierda algo de prestigio, pero carece de importancia.

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

Humillación.

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

Cuando todas las cosas están en su lugar y predomina el orden, ¿por qué llevar las situaciones a su extremo? Quien así actúa terminará por lamentarlo.

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

Emborracharse de la posibilidad de éxito y precipitarse a avanzar es una invitación al desastre. Actúe de manera lenta y cuidadosa y su progreso será duradero.

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

Después del cambio todo empuja hacia adelante, pero al inicio, querer sobrepasar el blanco implica no alcanzarlo. Frenar a tiempo la marcha (sus ruedas). Si sabes lo que pasa, si conoces los elementos a considerar, es correcto refrenarte, enfriarte, hasta entender el camino y esperar el momento más fértil.

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

Con la intensidad de la presión, no logramos aceptar la situación. El ego se reafirma enérgicamente y acusa al poder supremo de ser demasiado duro, insensible y quizás un embustero. Al ser impacientes tiramos hacia delante asumiendo que las cosas están bien cuando no lo están, y que los malos tiempos han pasado. Dándolo por sentado intentamos mejorar la situación, a pesar de que no funciona.

El desarrollo debe proceder lentamente, paso a paso, y mientras tanto, debemos mantener nuestra reserva y nuestra independencia interior, sin darnos por vencidos ni forzar las cosas hacia delante. No debemos comprometernos con alguien, movidos por presunciones, a una relación o a confiar nuestros pensamientos íntimos antes de haber fijado los fundamentos de igualdad y justicia.

Él frena sus ruedas significa que hemos ido en la dirección correcta, pero de pronto nos detenemos a reconsiderar si hemos sido demasiado estrictos. Tal vacilación causa problemas, pero no hay culpa realmente, puesto que no hemos abandonado el camino.

La imagen del zorro atravesando el hielo que se descongela tiene que ver mucho con nuestra actitud sobre las tensiones que afrontamos. Las grietas del hielo son “llagas”, que es mejor dejarlas solas. Cuando casi hemos atravesado el peligro, perdemos la cautela, lo que ciertamente nos causará problemas (haciendo que el zorro meta la cola en el agua). Sentir una prematura confianza en nosotros mismo puede hacernos caer en una vieja y preestructurada actitud, y así, destruir nuestro progreso. No hay culpa en reconocer y corregir nuestros errores.

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

Cuando las fuerzas desintegradoras amenazan con tornar el control, minimiza sus pérdidas retirándose a una posición menos vulnerable.

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

¿Nos dejamos llevar por la emoción, precipitándonos y poniendo en riesgo una situación de equilibrio?

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

Ha acaecido un cambio importante. Hay acontecimientos muy significativos que lo denotan en el entorno (tanto nacional como mundial, y en el entorno inmediato) Sabes lo que está pasando y tienes la ligera idea de que hay elementos nuevos con los que contar. Procura no sacar conclusiones ni dejar que te abrume la intensidad de la situación. No traces planes basándote en las ideas que tienes ahora. Es preferible que te enfríes y llegues a alguna conclusión, pues dicha conclusión te permitirá comprender más claramente el momento presente. El aprender a utilizar tus percepciones en un momento como este es un logro muy significativo, y te preservará contra todo acto precipitado y estúpido. Procura mantener la calma aunque la agitación reine por doquier.

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

Hay una fuerza natural, tras obtener un logro, que se mantiene. Ir frenándola gradualmente es lo más prudente.

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

No hay culpa por intentar frenar ahora, pero sufrirá un poco por hacerlo.

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

Cuando acaban de producirse grandes cambios, la gente se precipita hacia delante para crear nuevas situaciones. Muchos irán más allá de los límites de lo sensato. La persona sabia frenará sus acciones, impidiendo así pérdidas serias.

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

[...]... *no te conformes con el mundo; transfórmate mediante la renovación de tu mente...* (Romanos 12, 2)

El “mundo” significa la mente común, que está llena de temores, de ansiedad, de superstición y de ignorancia. No permita que este tipo de mente le gobierne. Usted debe escoger sus propios pensamientos y su dirección en la vida. Evite el contagio de la multitud. La muchedumbre siempre está equivocada. Vaya por donde usted crea, pídale consejo a Dios y clame por la ley divina y el orden que opera en su vida. Después de esto, camine en el momento oportuno por el camino correcto y cumpla sus propósitos.

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

Si ante el menor riesgo de peligro uno reflexiona y retrocede, no habrá defecto ni desgracia.

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

Estamos tentados a dejarnos estar porque todo parece decididamente favorable; es conveniente que advirtamos a tiempo que esta fe eufórica no tiene motivos válidos, que debemos frenar los entusiasmos antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, será cuestión de emplear la prudencia, leitmotiv de todo texto y que constituye una elevada forma de sabiduría.

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

When everything is in its place, then move calm and easy. Hurry and rashness can cause the equilibrium to collapse. Better too slow than too fast.

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

Positivo, en una línea inferior, simpatiza con el cuarto trazo y sus tendencias de ir hacia delante son fuertes y decididas. Como el orden ya está establecido, ese movimiento de progresión hacia delante que no cesa conduce a lamentaciones y faltas. Es preciso saber detener, al comienzo del restablecimiento del orden, el movimiento hacia delante; si no, los que actúen así serán culpables. Que el consultante sea circunspecto, y esté alerta. No hay presagio pues él detendrá su movimiento hacia delante.

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

Demasiada ambición desequilibra.

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

Conforme avance en sus planes, la presión comenzará a crecer y sentirá el deseo de reconsiderarlo todo. Debe enfrentarse al hecho de que será afectado por acontecimientos que usted mismo ha puesto en movimiento, pero que no son nocivos, pues en general su posición es correcta.

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

En la primera línea el Sujeto debe saber detenerse y no dejarse llevar por su entusiasmo. Convenido de que el equilibrio es algo adquirido sin un tiempo límite, podría ir más lejos de lo que es prudente. La detención debe ser inmediata, aunque ya hubiese cometido algún error. *La cola de la zorra que se moja* quiere decir que el error aún no es grave, aunque si puede haber un momento de desorientación.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En épocas que siguen a una gran transición todo procura el progreso y desarrollo y empuja hacia adelante. Pero este empuje inicial no es bueno y conduce con seguridad a la pérdida y la caída, porque se apunta demasiado lejos y el tiro sobrepasa el blanco. Un carácter fuerte, por lo tanto, no se deja contaminar por el embaucamiento general y frena a tiempo su marcha. De este modo, si bien no lo dejaran del todo intacto las desdichadas consecuencias del empuje general, estas sin embargo solo lo alcanzaran en su espalda -como a un zorro que ya ha atravesado el agua sola llega a mojarse la cola- pero esto no podrá perjudicarlo mayormente, ya que atino a conducirse como correspondía.

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

Un comienzo impulsivo debe ser calmado con juicio.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Sigue usted avanzando. Pero no caiga en la tentación de ir demasiado deprisa, ansioso por obtener resultados. Antes de dar un paso, considere cuidadosamente lo que éste puede implicar. Si actúa impulsivamente., corre el peligro de crearse problemas.

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

Tienes una gran relación, pero has comenzado demasiado deprisa. Vuelve atrás y empieza de nuevo mucho más despacio. No es un error.

Dirección: 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*)

Se refrena un excesivo impulso hacia adelante y no es un error, aunque se salga un poco perjudicado (le cae la cola en el agua)

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

Ha acabado la fase de los grandes progresos. Se puede dejar de poner cara ceñuda, pero eso no importa.

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

Ahora que todo está en perfecto orden, existe una gran presión por avanzar hacia el logro de metas mayores. Debe ser lo suficientemente perspicaz como para ver que la acción enérgica o agresiva es peligrosa y conducirá al fracaso. Detenga cualquiera de estos comportamientos de inmediato y no habrá culpa en su accionar debido a su corrección. Aún así, no puede escapar por completo de las consecuencias negativas de las medidas que ya ha tomado.

LINEA SEGUNDA

*La mujer pierde la cortina de su
carruaje.*

*No corras tras ella; al séptimo día
la obtendrás.*

*"... a consecuencia del camino
del centro".*

[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

Al séptimo día... simboliza el cambio de hexagrama. *Obtendrás...la cortina...* es decir, recuperar la cosa (al séptimo día) significa que la moderación será retribuida con buenos resultados.

No corras tras ella... indica que ahora nada puede hacer, pero que sepa que la detención es temporal (los tiempos cambian, llegará lo nuevo) y que, llegado el momento, podrá actuar. Esta línea debe escuchar los consejos de la quinta, si no escucha se vuelve orgullosa, presuntuosa y autoritaria. Por tanto hay que prestar atención. Así que, de momento, no avanzar; después triunfará y no será abandonado ni olvidado y el triunfo llegará por sí solo, como con naturalidad.

Ahora el consultante desea realizar algo y se le brinda la suficiente protección personal y la confianza que le hacen falta. No hacerse notar arriba (consultar). No abandonarse a las sensaciones producidas por el mundo externo; más bien, aguardar tranquilamente. Ser independiente y cultivar el valor personal, la dignidad. Lo que a uno le pertenece no puede perderse, vendrá por sí solo. Hace falta saber esperar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama inferior Li= cortina, velo.

En el trigrama nuclear K'an= carruaje y bandidos.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin= mujer. Correcto, en su sitio, las “agresiones” no le perjudican.

- 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 absoluto del signo.

- 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]

La relación con el quinto trazo, yang, no es fácil, encuentra dificultades a causa del tiempo que toca vivir. Pero siguiendo a la quinta recuperará el velo.

- relación de solidaridad:

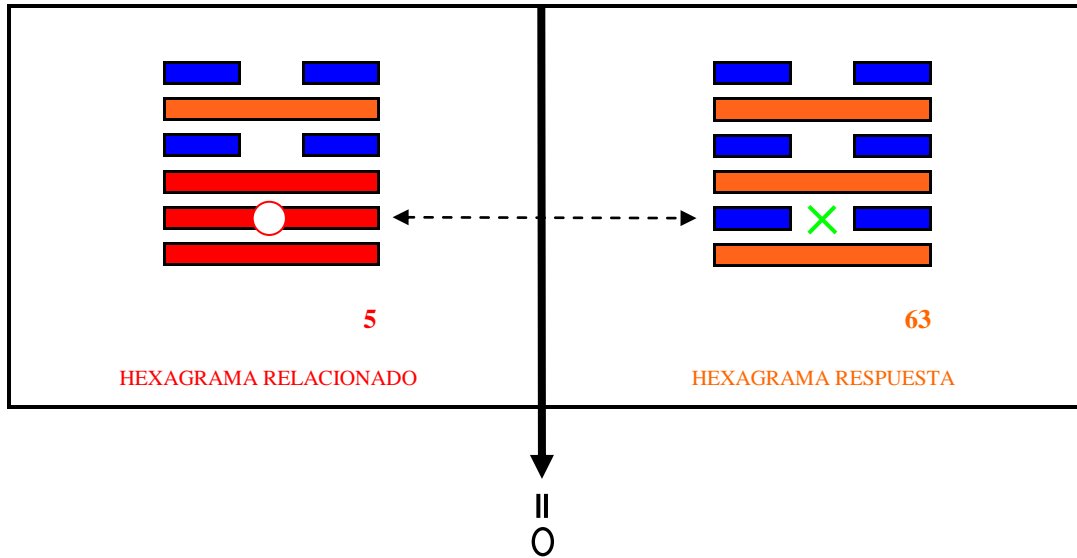
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Si esta segunda línea muta, el hexagrama 63 se convierte en el 5, La Espera, donde obtendremos la información complementaria para resolver 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 婦喪其茀。勿逐。七日得。

FU SANG CH'Í FU.

WU CHU; SH'Í JIH TE.

“... YI CHUNG TAO YEN”.

- FU= ideograma: “mujer, mano y escoba”, esposa.
- SANG= ideograma: “llorar y los muertos”, perder.
- CH'Í= uno, de uno/ su, sus.
- FU= literal: “vegetación lozana y abundante que oculta el camino”, velo, pantalla para uno mismo o para el carruaje/ adornos para pelo.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- CHU= ideograma: “cerdo (riqueza) e ir”, perseguir, acosar, seguir de cerca.
- SH'Í= siete, séptimo, séptimo día, la luna pasa de creciente a menguante.
- JIH= sol/ día.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, conseguir.
- YI= soler, acostumbrar.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central.

- **TAO**= camino, sendero, destino.
- **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]

Viaje terminado (interrumpido),

como el de una mujer que,

habiendo perdido el velo de su carro no puede buscarlo,

(Keû tchi pi, colgadura que rodeaba el carro y ocultaba a la persona que viajaba en él. Sin ese velo, una mujer virtuosa no podía viajar. Su viaje, pues, había terminado hasta que lo encontrara, y ella no podía ir al descubierta a buscarlo),

pero lo encuentra al cabo de unos (siete) días.

► 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 como una esposa que ha perdido el biombo de su carro.

No hay ocasión de ir en su búsqueda.

Dentro de siete días lo encontrará.

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

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

La dama pierde la persiana de la ventana de su carro.

No debe ir a buscarla,

pues la recuperará en siete días.

► 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:

la mujer pierde la cortina de su carruaje.

No corras tras ella;

el séptimo día la obtendrás.

► 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) *Una esposa perdiendo su velo.*

No perseguir.

El séptimo día: adquirir.

b) *El séptimo día: adquirir.*

Usar centrando el tao por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil y está en su lugar apropiado. Tiene como compañero a la fuerte línea 5, y es predecible que llegue a actuar. Pero está en un lugar central, y sugiere a una dama cuyo carruaje ha perdido su biombo. No avanzará mucho, tan poco tiempo después de alcanzar el éxito; mejor permanecerá oculta y retirada. La expresión "dentro de siete días" sugiere el tiempo del hexagrama que ha sido agotado, cuando ya las seis líneas hayan pasado y una nueva acción tenga comienzo.

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

2. "Lo encontrará en siete días": *el camino seguido es el indicado por la posición central* (de la línea)

Las notas sobre las diferentes líneas no presentan nada que no se haya tratado en las notas del texto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

El que la recupere a los siete días sugiere que la restricción (o moderación) será recompensada.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo Li, cuyo centro acopa esta línea, es la hija del medio, por lo tanto da la imagen de mujer. La misma idea queda sugerida por el hecho de encontrarse el seis, blando, en el segundo puesto, en relación de correspondencia con el esposo; nueve en el quinto puesto. K'an es carruaje, Li es cortina. K'an también significa bandidos, de ahí el robo de la cortina. "Después de siete días", esto implica el número de un cambio completo de los seis trazos del hexagrama; con el séptimo retorna el punto de partida. El trazo es blando, está situado entre dos trazos duros, se asemeja, pues, a una mujer que ha perdido su velo y queda con ello expuesta a agresiones. Pero como es correcta, tales agresiones no la perjudican. Ella permanece fiel a su esposo y también recupera su velo.

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

[Seis en segundo lugar]

El seis en segundo lugar se sitúa en el centro [del hexagrama inferior], en una posición correcta. Ocupa el grado más alto de la acción civilizadora y de la ilustración, al tiempo que entra en resonancia con el nueve en quinto lugar, lo cual representa el máximo resplandor para una línea yin. El seis en tercer lugar se halla entre el nueve al principio y el nueve en tercer lugar, de suerte que, pese a que son contiguos, no se muestra receptivo. Por encima, no sostiene al nueve en tercer lugar, y por debajo, no forma pareja con el nueve al principio. Encarna el máximo resplandor de una línea yin al situarse entre dos líneas yang, pero si bien éstas son contiguas entre sí, no se encuentran vinculadas. Por lo tanto, ¿acaso no se verá acosada? Por eso se dice: «pierde su velo». Se utiliza la expresión «señora» para indicar que posee un marido pero es acosada por otros hombres. EL término *fu* significa «velo». Quien se sitúa en el Dao del centro y practica la rectitud con constancia, si se ve acosado, recibirá la ayuda del resto. Situado en un momento de la consecución completa, el seis en segundo lugar no permite que se siga el dao de la perversidad. Se trata de un tiempo propio de reglas claras en el que, además, se recibe la ayuda del resto. Quienes se lo han arrebatado huyen y no regresan. Sin embargo, en semejante coyuntura, no pasarán más de siete días antes de recuperarlo sin que necesite perseguirlo.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Si las circunstancias lo permiten, actuar. Pero si se produce una detención temporal en la acción, no preocuparse. Al final todo irá bien, se logrará lo que se busca. No tener miedo, se está protegido. ¿Consultar? ¿La detención depende de uno, o depende de otro/a cosa?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

El consultante tiene miedo de algo, pero no debería inquietarse, está protegido. Tiene apoyo desde el mundo espiritual, del Cielo. Moverse, pues, entre los asuntos, entre las relaciones, estudios, trabajo, todo saldrá bien, acabará bien. Avanzar según se pueda y según permitan las circunstancias.

Si se produjera algún retraso, o algún pequeño inconveniente, no preocuparse, es pasajero y no se producirá daño alguno.

¿No es necesario consultar más ahora?

- sobre una enfermedad:

No temer. Se está protegido, y consultando y obedeciendo los pasos a dar, se llegará a la curación, a la sanación. Continuar con el tratamiento, no se necesita consultar más.

Si no hay tratamiento: consultar de nuevo por si fuera necesario buscar alguno. De todas formas, no temer. Al final, todo habrá salido bien, se está protegido.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas, o teorías espirituales:

No consultar ahora, esperar un poco. Mientras tanto, repasar y continuar perfeccionándolo, sopeando. Ya se está muy cerca de la solución, de la perfección. Y entonces será muy beneficioso aplicarlo.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No es tiempo de grandes acciones. Una ajustada restricción permitirá que las circunstancias se asienten por sí mismas en su momento.

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

Un poco de autocontrol.

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

Si el hombre de calidad es mantenido en un nivel inferior por personas demasiado seguras de sí mismas, no insiste: espera mientras se perfecciona. La fortuna terminará por recompensarle.

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

Si no cuenta con la cooperación o el reconocimiento de los demás, no trate de conseguirlo o de condenarlos precipitadamente. Por medio de la modestia y de la aceptación conseguirá sus objetivos.

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

Después del cambio, no destacar. Suele haber oportunidades para los trepadores u oportunistas, que buscan hacerse notar. No lo hagas. La ignorancia de los otros no es la medida de tu valor. Espera, todo llegará a su tiempo, lo que te pertenece no lo perderás.

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

Asumiendo que las cosas están mejor de lo que están, dejándonos halagar o dejándonos caer en la dependencia sobre cómo nos considera alguien, nos hemos dejado caer en un charco de lodo. Lo único que podemos hacer es aceptar la situación con modestia y continuar trabajando en el rescate. No vale la pena lamentarse por la situación y querer abandonar, como si quejándonos y chillando se fuese a atraer la atención del sabio, quien entonces, milagrosamente, provocará el progreso que buscamos. Tal progreso sólo se puede lograr si continuamos trabajando paciente y honestamente. La aceptación y la conciencia necesaria para comenzar desde una posición inferior, es la devoción que se menciona en la quinta línea. La cual contrasta con la magnificencia que se muestra cuando no podemos aceptar las caídas que encontramos en nuestra travesía. Al aceptar nuestras caídas conseguimos la ayuda para resolver nuestros problemas.

Esta línea también se refiere a las ocasiones en que nuestra incorrecta actitud ha sido percibida por los demás, y de esta forma hemos perdido nuestra influencia sobre ellos. No necesitamos afanarnos en

reconquistar un buen nombre; de todas formas, corrigiéndonos, volverá nuestra influencia y nuestro error se olvidará.

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

Cuando personas curiosas invaden su intimidad, no es presa del pánico. Pronto lo dejarán en paz, cuando el sentido de la lealtad desaparezca y mantenga las distancias.

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

¿Evitamos recurrir a la fuerza o a comportamientos degradantes y humillantes para aferrarnos, conservar o mantener una situación de equilibrio, sabiendo adaptarnos con flexibilidad a las circunstancias?

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

La ignorancia de los demás no supone una opinión sobre tu valía. Tienes mucho que ofrecer, pero los que podrían utilizar tu capacidad y entrega se han vuelto corruptos y se mantienen en el poder avariciosa y celosamente. El efecto que esto causa en alguien «que ha madurado» puede obligarle a tomar la iniciativa. Hay momentos en que esto sería lo más adecuado, pero no lo es éste. Espera. Ya llegará el momento en que demuestres lo que puedes hacer, y ése no se verá malogrado por la voluntad, la frustración o las prisas. No son sentimientos «maduros» y no se debe actuar sobre ellos. No te dediques a buscar trabajo, promoción y demás. El papel que jugarás en el futuro está en manos del destino.

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

Alcanzar el puesto máximo envanece a muchos. Entonces se cree saberlo todo y se olvida que el tiempo corre más ligero que uno. Los libros en que se estudió, resultan viejos.

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

Perderá la privacidad en el momento, pero no hay necesidad de intentar recuperarla. Encontrará que las cosas retornarán a la normalidad dentro de poco (traducción literal, “al séptimo día”)

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

Tras un período de cambio aquellos que han llegado a posiciones de autoridad dejan a menudo de alentar a la buena gente. Los de verdadero valor no buscan precipitarse hacia adelante. Están contentos con desarrollar tranquilamente sus propios caracteres, seguros en el conocimiento de que el tiempo traerá su justa recompensa.

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

[...]... *aquel que sea humilde será exaltado...* (Lucas 14, 11)

Un hombre que es consciente de su verdadero valor y que es lo bastante humilde para dar todo el poder a Dios y no a cualquier hombre u organización prevalecerá. Sepa que nadie puede degradarle, herirle o privarle de su verdadero lugar en esta vida. Su taller es su mente en sintonía con el infinito, y sus herramientas mentales son sus actitudes y sus elecciones. Elija el verdadero lugar, la acción correcta; sienta, conozca y clame que está siempre en el verdadero lugar, haciendo lo que le gusta, divinamente feliz y divinamente próspero. La ley de su mente lo confirmará y el éxito será suyo. Sea humilde ante la ley de su mente, que es ésta: cualquier cosa que tenga en su subconsciente también se expresa.

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

Si obrando a conciencia alguien juzga erróneamente su actitud, no deberá preocuparse; sin necesidad de hacer nada recuperará el respeto.

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

Aquí se habla de las ocasiones momentáneas perdidas; llegará el tiempo de reencontrarlas si verdaderamente deben introducirse en nuestra vida. Inútil que nos desalentemos, cada cosa tiene un solo momento, el que le pertenece, y que es siempre un momento “mágico”, en el que las palabras forman discursos, los objetos encuentran un lugar adecuado, encontramos a las personas adecuadas dando los pasos adecuados. Lo importante es saber que este momento existe para esperarlo con fe.

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

Do not lose your dignity by chasing after your dignity. Just wait, and the things you deserve will come to you, because they belong to you.

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

El hace prevalecer sus tendencias pero no consigue dar libre curso a sus propias acciones pues ya no escuchan, arriba (quinto trazo), sus consejos. La energía y la justicia, en esos momentos, se desnaturalizan y se convierten en orgullo. Como no está empleado ni es llamado, el segundo trazo no puede emprender nada, pero que sepa que sólo es temporario y que cuando pase el momento él podrá actuar. Por lo tanto, que por ahora no prosiga su empresa, que se abstenga de cometer alguna negligencia y, después de siete días, lo logrará. Su vía jamás está completamente olvidada o abandonada y prevalecerá de nuevo. El éxito vendrá con naturalidad.

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

Mantener el orden es más difícil que establecerlo.

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

De pronto se ha visto expuesto, ya sea por su causa o por circunstancias ajenas a su control. No haga nada. No trate de cubrir la situación ni de defender su posición. Este tiempo de visibilidad pasará pronto.

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

La segunda línea refleja los riesgos de ser asaltado por elementos peligrosos y, en seguida, la tentación de ir detrás de lo perdido. Los elementos dañinos provienen de Sí Mismo: son acciones que comportarían pérdidas preciosas; también representa a personas que consideran fácil extraer ganancias del individuo en una buena situación. Las pérdidas pueden ser provocadas sea por sí mismo como por extraños, pero también se contempla la posibilidad de pérdidas afectivas absolutamente incomprensibles. En todo caso NO se debe correr detrás ni de los ladrones, ni de lo extraviado o perdido. Lo que corresponde volverá por sí solo. Lo bueno siempre regresa, y aún más aquello que se perdió sin provocación alguna. Lo malo es bueno que no vuelva. Los Siete Días o Tiempos representan el cúlmine de este tiempo. La séptima línea es la primera del nuevo tiempo. Existen en este buen tiempo personas deseosas de hacer el bien, pero también los elementos de corrupción se hayan muy activos. El Noble debe hacer hasta donde le sea posible, pero no puede transar sus dones y principios por el temor a la pérdida.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando una mujer viajaba o se trasladaba en carruaje, disponía de una cortina que la ocultaba de las miradas de; los curiosos. Si esta cortina se extraviaba, habría sido contrario a las buenas costumbres seguir viaje. Traducido a termina de la vida pública esto significa que a alguien deseoso de realizar algo se le brinda, donde corresponde, la necesaria confianza que, por así decirlo, le falta para su protección personal. Precisamente en tiempos después de la consumación puede darse el caso de que los gobernantes se vuelvan presumidos y autoritarios y ya no se ocupen de prestar atención a hombres talentosos pero desconocidos.

De ello surge por regla general la falsa ambición, el arribismo. Cuando a alguien no se le brinda confianza desde las esferas superiores, tiende a buscar recursos y modos de conquistarla y de hacerse notar. Aquí, pues se aconseja no optar por semejante procedimiento indigno. “No lo busques”. No te abandones a merced del mundo externo; antes bien aguarda, tranquilamente, y cultiva con independencia tu valor personal. Los tiempos cambian. Una vez transcurridas las etapas del hexagrama, llegara la nueva era. Lo que a uno le pertenece a la larga no puede perderse. Acudirá sin duda por sí mismo. Lo único que hace falta es saber esperar.

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

Siga adelante en vez de detenerse para prevenir pérdidas pequeñas.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Algún problema causa un retraso temporal, pero no es importante. No intente forzar las cosas. Espere con paciencia. Cuando se empeña usted en conseguir algo, al final nada puede impedirselo.

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

Parece como si lo que esperas y aprecias de esta relación se hubiera perdido. No te preocupes. No corras detrás. Cuando llegue el momento, lo encontrarás con menos esfuerzo. No te aflijas. Tendrás todo lo que desees.

Dirección: espera el momento oportuno para actuar. Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

No se encuentra a nadie en el que se pueda apoyar nuestro proyecto. No hay que preocuparse, porque no es una cuestión de tiempo.

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

No es el momento de empujar. Saber desistir ahora llevará más tarde a una justa realización.

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

Ocurrirá un pequeño contratiempo o pérdida que evitará el avance. No intente superar el contratiempo ya que se corregirá solo y cualquier pérdida sufrida se recuperará. Durante este tiempo de espera, debe buscar perfeccionarse para estar preparado para avanzar cuando termine el momento de espera.

LINEA TERCERA

El ilustre antepasado castiga la tierra diabólica.

Al cabo de tres años la vence.

No se debe utilizar a los vulgares.

"... esto es agotador".

[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 ilustre antepasado... se refiere a Wu Ting (1.324 a.c.) que dio auge a la dinastía Yin, y a quien llevó tres años conquistar Kuei Fang= tierra de los diablos. Este territorio, habitado por tribus no chinas, precisaba de alguien fuerte y preparado para llevar a cabo esa tarea.

En esta mutación, aunque nos sintamos capaces de hacer la tarea, debemos esperar que nos lleve tanto tiempo (*al cabo de tres años...*), o sea tan difícil, que podemos sentirnos agotados. No actuar, ni moverse a la ligera. La tarea no es fácil. Se siente fatiga en lo que se hace.

La violencia, el arrebató, la satisfacción de placeres, la ambición es, en este caso, el camino de una persona inferior. Mejor no hacer nada (*no se debe utilizar a los vulgares...*)

Todo está en orden por dentro, pero se quiere empezar a actuar hacia fuera y habrá que “luchar”. Para ascender y luchar hay que saber cómo y tener la oportunidad de hacerlo. Habrá que tener una conducta adecuada a las necesidades que se vayan presentando. Así se evitará el desorden.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Traza en el trigramo inferior Li= armas.

Pertenece a los trigramas nucleares Li y K'an.

- carácter y posición del trazo:

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

En su puesto correcto, duro y enérgico.

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígama –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 con el sexto, “lo plebeyo”.

- relación de solidaridad:

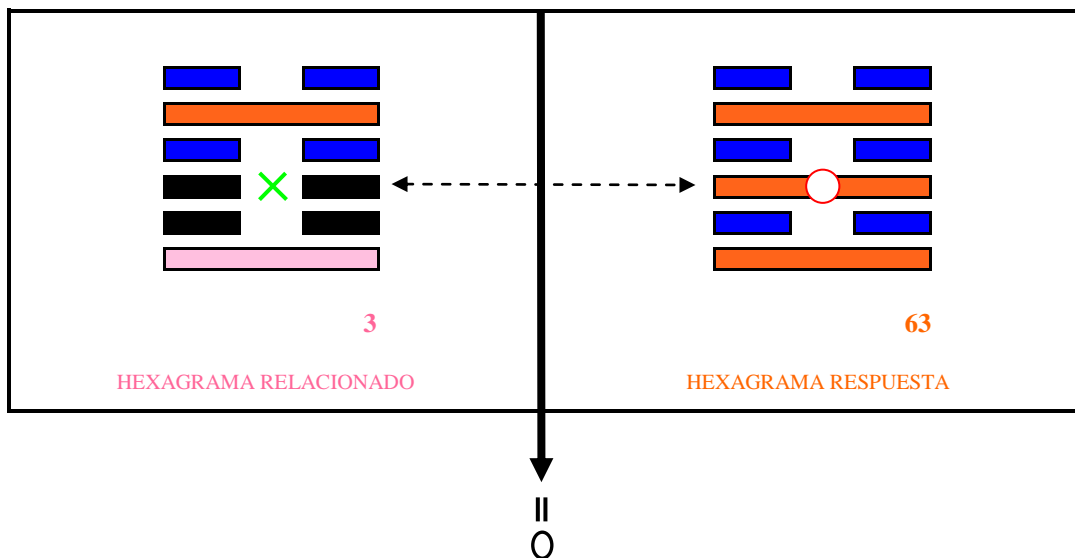
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Si muta esta tercera línea, el hexagrama 63 se convierte en el 3, La Dificultad Inicial, donde encontraremos la información adicional para resolver la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

KAO TSUNG FA KUEI FANG.

SAN NIEN K'O.

HSIAO JEN WU YUNG.

“... PAI YEN”.

- **KAO**= alto, elevado/ eminente/ excelente.
- **TSUNG**= ancestro/ clan/ pariente/origen/ los que comparten un origen (apellido)/ honrar, reverenciar una doctrina.
- **FA**= ideograma: “hombre y lanza”, soldado/ subyugar, castigar a los rebeldes/ poner en dependencia/ someter a las reglas.
- **KUEI**= alma/ poder que crea la existencia individual.
- **FANG**= por todos lados, que se extiende hacia los 4 puntos cardinales/ límites.
- **SAN**= tres.
- **NIEN**= año transcurrido/ número de años pasados.
- **K'O**= ideograma: “vigas que sostienen una casa”, controlar la estructura/ controlar, imponer/ adecuado/ capaz.
- **HSIAO JEN**= gente pequeña/ común, vulgar.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YUNG**= ideograma: “centro y adivinación”, ganar, aprovechar.
- **PAI**= fatiga, cansancio, debilitado, exhausto, afligido, agotado.
- **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]

Expedición acabada.

Kao tsong atacó la región de los demonios y,

(emperador de la dinastía Shang, reinó hacia 1300 y permaneció cincuenta y nueve años en el trono. Los demonios de que se trata son los aborígenes insumisos y depredadores)

en tres años, culminó su triunfo.

Un príncipe vulgar no hubiera podido hacerlo.

► 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, entera,

sugiere el caso de Kâo Jung,

quien atacó a la región de los demonios,

pero tardó tres años en someterla.

Los hombres pequeños no deberían ser utilizados en tales empresas.

► 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 Ilustre Antepasado (es decir, el emperador Wu Ting, 1324 a. de C.) llevó a cabo

una expedición punitiva en Kuei Fang

(literalmente, la Tierra de los Diablos),

y la conquistó al cabo de tres años.

¡Los hombres mediocres hubieran sido inútiles!

► 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:

el ilustre antepasado castiga la tierra diabólica.

Al cabo de tres años la vence.

No se debe utilizar a los vulgares.

► 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) *El alto ancestro subyugando almas por-todos-lados.*

Tres años-transcurridos controlándolo.

Pequeñas Personas, no aprovechar.

b) *Tres años transcurridos controlando-lo*

Fatiga por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] las versiones más antiguas y los textos primarios de El libro de los cambios aluden a menudo a sucesos históricos. En la actualidad no somos capaces de explicar o siquiera descubrir muchas alusiones a éstos. Las circunstancias históricas referidas en el libro han sido transmitidas en forma demasiado fragmentaria. De modo que nos vemos colocados ante dilemas todavía irresolutos y probablemente imposibles de resolver. [...]

[...] mencionaremos la remarcable campaña militar contra el país del demonio, a que El libro de los cambios alude en dos partes: en nueve en el tercer lugar del hexagrama 63, "Después de la consumación"

El ilustre ancestro

castiga al país del demonio.

Al cabo de tres años lo vence.

No hay que emplear a personas inferiores.

El ilustre ancestro es Gau Dsung (nombre templario del rey Wu Ding) de la dinastía Shang, bajo cuyo mandato esta casa volvió a extender sus dominios. El país del demonio, Güi Fang, es la denominación recibida por una tribu occidental, tal vez afiliada a los hunos. La campaña militar contra Güi Fang está registrada en los anales: los pormenores de ella se han olvidado, sin embargo. Esto nos resta, por tanto, la posibilidad de saber si la referida campaña sirvió meramente a los fines expansionistas de los Shang o si su finalidad fue la pacificación de un vecino incómodo por sus desvaríos nómades. De acuerdo con los textos contenidos en el *I Ching*, los preparativos para la aludida campaña parecen haber chocado con dificultades de envergadura que sólo pudieron ser superadas gracias a dádivas generosas ("Antes de la consumación"), y la campaña misma fue dilatada y no carente de incidentes ("Después de la consumación"). Vale la pena anotar que El libro de los cambios trata dos factores diferentes de estos acontecimientos, el primero de los cuales se halla expresado en "La insensatez de la juventud" y el segundo en "Las dificultades del comienzo".

Los Dshou, que posteriormente ascendieron al poder, parecen haberse solidarizado de alguna forma con los Gúi Fang. Testimonio de esto se halla en una canción popular, una de cuyas estrofas dice:

Dijo el rey Wen: ¡Ay de ti,

oh, ay de ti, Jin y Shang!

Es como confuso canto de grillos,

como fermento de estallidos.

Lo pequeño y lo grande están por sucumbir

pero aquéllos no dejan de insistir.

Por dentro crece la ira en el reino del medio

y se extiende hasta dar con el país del demonio. [...]

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

La fuerte línea 3 en la cúspide del trigramma inferior, sugiere que su sujeto emprende una vigorosa empresa. El autor piensa en Kâo 3ung, título póstumo de Wû Ting, uno de los más hábiles soberanos de la dinastía Shang (1364-1324 antes de Cristo), quien emprendió una expedición contra las bárbaras hordas de las frías y pobres regiones al norte de los Estados Medios. Es también mencionado en el hexagrama siguiente. Aparece igualmente en el Shû, IV, IX, y el Shih, IV, III, oda 5. Su empresa fue buena y exitosa, pero fue aburrida y el párrafo termina con una advertencia.

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

3. *“Lleva tres años amansándolo”: lo suficiente para haberlo cansado.*

Las notas sobre las diferentes líneas no presentan nada que no se haya tratado en las notas del texto.

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

La Tierra de los Diablos fue, probablemente, un territorio habitado por tribus no chinas. Lo que quiere decir es que sólo un hombre de capacidad sobresaliente debería intentar ahora una tarea extremadamente difícil.

[Comentario]

El que la conquista le cueste tres años significa gran fatiga.

Incluso aunque nos sintamos capaces de realizar una tarea extremadamente difícil, debemos esperar que nos ocupe tanto tiempo que nos haga sentir agotados.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Li significa armas. La tierra diabólica es la región norteña, la de los hunos. El Norte es la orientación de K'an. El trazo es fuerte y se halla situado en puesto fuerte. Supremo amaestro es el título dinástico de Wu Ting. El emperador Wu Ting fue el soberano que dio nuevo auge a la dinastía Yin. La advertencia con respecto a la utilización de plebeyos se ve sugerida por la relación secreta de este trazo con el seis débil del tope.

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

[Nueve en tercer lugar]

En este momento de la consecución completa, el nueve en tercer lugar se sitúa al final de la acción civilizadora y la ilustración. No obstante, obtiene una posición adecuada y representa a alguien que, a pesar de encontrarse en un momento de declive, es capaz de llevar a cabo la consecución [de sus planes]. Gaozong ataca el territorio de los Gui y lo conquista al cabo de tres años. Si un hombre noble ocupa esta posición, logrará prosperar. Si fuera, en cambio, un hombre vulgar, acabaría perdiendo su país.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. Siendo consciente de que va a costar un cierto esfuerzo, fatiga, cansancio, abatimiento, etc.; si se es fuerte y persistente, al final, con el tiempo, se logra lo que se busca. Es decir, esto producirá buenos resultados.

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:**

Avanzar entre los asuntos esforzándose, poniendo todo el empeño en triunfar.

La conducta espiritual es la correcta.

En principio, todo tiene aspectos favorables, pero hay que ser consciente de que la tarea es larga, ardua y/o difícil, o se llega a la sensación de fatiga. Pero es cuestión de ser persistente si se quiere conseguir lo que se busca. Y también será conveniente ir consultando según se vaya necesitando.

Cuidado con la agresividad, con los enfados, con la satisfacción de placeres o con querer forzar las situaciones. No hacer nada fuera de lo común sin haberlo consultado o confirmado primero.

- sobre una enfermedad:

Continuar, persistir con el tratamiento, pues con la constancia se logrará la curación, la sanación. Ir consultando según vaya siendo necesario.

Si no hay tratamiento: consultar más para averiguar cuál es el camino a seguir, cómo debe actuar-se en estos momentos.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se pueden aplicar, son correctos; pero conformarse con pequeños resultados ahora. Eso llevará tiempo y esfuerzo y se necesitará ir consultando conforme se vaya actuando para lograr al final lo que se busca.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar reflexionando, estudiando, meditando. Eso hay que madurarlo, ir distinguiendo lo correcto de lo que no lo es; hay que ir eliminando lo inútil y asentando lo útil.

Consultar según se vaya necesitando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La culminación de una gran empresa no está fuera de lugar, pero durará el tiempo necesario para dejarnos exhaustos.

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

Las grandes obras agotan.

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

Aquel que emplea la fuerza y la violencia para extender su dominio avanza hacia la desgracia.

Quien apremia a los demás para satisfacer sus intereses personales también se encamina hacia la desdicha. La advertencia es grave.

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

Si deja que sus cualidades menores tomen el control, perderá todo lo que haya obtenido. El caos se evita a través de la corrección consciente.

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

Después del cambio, la lucha contra los adversarios. Una tierra fronteriza, pasiones, adversarios mercantiles, partidos políticos, son sometidos a intentos de captación (colonización, directa o indirecta) Pero no te debe intoxicar el éxito, ni considerar esos "nuevos territorios" como algo para "ubicar lo que sobra" (gente, recursos sentimientos) Darle la importancia y organización que corresponde.

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

Si nos volvemos laxos después de habernos corregido y de haber fijado límites alrededor del niño mimado que llevamos dentro, este niño mimado empezará a reafirmarse y a probar sus límites. Cuando esto sucede debemos recobrar nuestra independencia emocional y nuestra firmeza. Este esfuerzo es arduo, pero solamente cuando abandonamos el elemento inferior, ya sea en los demás o en nosotros, éste pierde fuerza y se doblga. Si revitalizamos nuestra actitud, el error se corregirá solo. Lo mismo sucede si empezamos a reconsiderar las dudas que acabamos de vencer. No podemos darnos el lujo de apaciguar el elemento inferior subyugado.

La "ambición de expandirse" se refiere al deseo de sacar partido de nuestras ganancias para adquirir algo lujoso y personal.

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

Una vez perdido el orden establecido, necesitará paciencia y perseverancia y, la ayuda de compañeros con fuerza de voluntad para crear un nuevo orden.

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

¿Hacemos los esfuerzos que sean necesarios para consolidar y afianzar una situación de equilibrio y anticiparnos a los posibles cambios que se puedan producir a nuestro alrededor?

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

Has trabajado duramente y te has ganado un puesto que te ofrece seguridad. El campo de acción ha aumentado y se vislumbran nuevas posibilidades. Todo está dispuesto para que puedas mirar al pasado complacido y contemples el futuro confiado. La valía de tus logros resulta evidente. No dejes que te intoxique el ambiente de éxito y el confort relativo que te rodean (confort tanto mental y espiritual como físico). Concédele rango, posición, autoridad y trabajo a todo aquel que llame a tu puerta. Debes buscar gente hábil y competente para que la semilla del futuro florezca del todo. Tienes que ser transparente como el cristal en este tipo de asuntos.

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

Hay intención de consolidar lo obtenido y de ampliar las perspectivas de progreso. La improvisación es ruina segura.

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

Tiene una tarea seria y difícil, la de poner las cosas en orden. Tomará mucho tiempo culminarla (traducción literal, “tres años”) y debe utilizar sólo a sus mejores colaboradores.

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

Es una tendencia natural de todas las cosas, se a nivel personal, de los negocios o de los gobiernos, el buscar expandir sus influencias una vez que se ha establecido una base firme. Tal expansión requiere a menudo grandes sacrificios, y la gran organización que resulta requiere una constante atención. Es un serio error designar personas inferiores, incompatibles con el éxito, para cuidar de proyectos distantes.

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

[...]... *recuerda el pacto de tus antepasados...* (Levítico 26, 45)

El significado original de “antepasado” es comienzo. Al inicio, Dios –esto es, el Principio de la Vida en usted, que se conoce como su Ilustre Antepasado en el I Ching- es nuestro progenitor común, el Padre de todos nosotros. Los enemigos del mundo están, en realidad, en su propia mente: miedo, odio, codicia, avaricia. Las plegarias son el remedio para destruir al demonio. Los buenos pensamientos son vibraciones espirituales y poseen muchas más buenas vibraciones que los pensamientos negativos, que son una vibración mucho más baja. Las plegarias detienen su mente ante las vibraciones de más bajo nivel. Los demonios que acosan la mente del hombre son el miedo, la ignorancia y la superstición. ¿Qué sucede con todos los pensamientos negativos cuando usted contempla las verdades de Dios? Ellos dejan de existir. Si usted vuelve a caer en el miedo, la crítica o la autocondena, y mira a los otros desde un esta-

do inferior, o igual, tendrá problemas. Practique la Regla de Oro y trate a todo el mundo tal y como a usted le gustaría que le trataran. Después, triunfará y prosperará.

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

Si es necesario aplicar castigos ello deberá hacerse con la decisión firme de no volverse atrás.

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

Los sabios consejos, la seguridad de quien guía, la firme voluntad de triunfar, permiten realizar cuanto queremos, aunque no sea de forma inmediata, aunque para ello debamos emplear mucho esfuerzo y paciencia, y aunque lo hagamos con muchos temores.

La garantía de este acierto está dada sólo por los medios empleados, por las intenciones y por el empeño. No se trata de un compromiso sino de un comportamiento recto y honesto, una adhesión sincera, una irreductible fuerza del carácter. En definitiva, es la síntesis de tanto discurrir a través de los multiformes signos sobre el comportamiento en toda la dimensión del término.

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

Conquering and subsequently keeping things can only succeed with patience, tenacity, perseverance, purposive ness. In other words: with a strong character. One moment of inattention or weakness and all may be lost.

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

Enérgico y duro, ocupa una línea que implica esas cualidades; así él es el símbolo del grado extremo del empleo de la dureza enérgica. La violencia sin freno en la represión, por el uso de las armas, el arrebato contra los que aún no están sometidos, conducen a la destrucción de los pueblos y a la satisfacción de las pasiones. Si es un hombre inferior el que actúa, se dejará conducir por su interés privado, por sus resentimientos personales, por su cólera y por su ambición. Si las pasiones no lo empujan a esas acciones, no querrá hacer nada. La tarea es muy difícil. Hay advertencia de no obrar ni de moverse a la ligera; hay un sentido de extrema fatiga en lo que se realiza.

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

Mantener el orden es más difícil que establecerlo.

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

Es posible el logro de un objetivo muy ambicioso. Se necesitará mucho tiempo y le dejará agotado. Si es digno de usted, el éxito está indicado. Sin embargo, procure emplear en su esfuerzo sólo a las personas más cualificadas.

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

La tercera línea resulta difícil comprenderla en una consulta concreta. Se trata de una línea o Tiempo de lucha. Los demonios están en K'an, es decir, en la vida, en las aguas de la vida y sus abismos. La lucha contra lo malo ha sido larga (tres años puede tomarse literal o como un tiempo medio, pues 10 años es un tiempo completo). No acudir a "gente común" es literal en cuanto a las ayudas de personas que colaboran en esta lucha por superar lo maligno, por lo tanto las ayudas deben ser especiales, de gente preparada para este tipo de batallas; no se puede obrar con gente, ligada a la mundanidad, sobre todo en estas condiciones de alta espiritualidad y de crecimiento personal. Toda relación íntima y secreta con lo tenebroso, lo caduco, lo raído, lo mundano, lo superficial, lo frívolo, debe ser descartada y anulada. Una vez que la lucha personal contra el vicio y lo maligno ha dado su resultado triunfante, viene la etapa de la expansión. La ampliación del Bien y de lo Nuevo debe copar cada aspecto de la vida del Ser, sea interior como en su mundo exterior. Lo maligno debe ser limitado al máximo. Las personas que amenazan con invadir el propio terreno personal con insidias, mezquindades y ofertas nefastas deben ser mantenidas alejadas dentro de sus propias fronteras. Las tentaciones que provienen del pasado y se despiertan en el Sujeto en momentos delicados, deben ser enajenadas con fuego y decisión. Se trata del DOMINIO de Sí Mismo y del CONTROL del mundo externo que puede acarrear daño.

Cuando se trata de una comunidad o de un colectivo, a lo anterior debe ser agregado que en la expansión de una orgánica se corre el riesgo de favorecer la cantidad en desmedro de la calidad. En el crecimiento y la pasividad siempre existirá el peligro con respecto a elementos oportunistas y falsos que pueden tomar un rol de importancia que bajo otras circunstancias jamás tendrían. Esto es inherente a la expansión y es un riesgo que no se puede evitar. Para limitarlo y preverlo es aconsejable tener en consideración que siempre es en aquellos lugares donde más cuesta enraizar la orgánica donde surgen los falsos líderes y los malos elementos que se hacen imprescindibles.

En lo espiritual: se trata de consolidar la obra de bien mediante manifestaciones de poder espiritual en contra del mal y de los males que aquejan a los Hombres.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El "alto -o ilustre- antepasado" es el título dinástico del soberano Wu Ting de la dinastía Yin. Una vez que, con mano fuerte, hubo ordenado las condiciones de vida del reino, mantuvo prolongadas y arduas campañas bélicas coloniales con el fin de someter las regiones limítrofes septentrionales, habitadas por los hunos. Estos representaban una constante amenaza de invasión. La situación descrita es la que indica que luego de épocas de consumación, cuando ha surgido un nuevo poder y todo se halla en orden en el in terror, comienza casi fatalmente la expansión colonial. En tal sentido, por regla general se debe

contar con prolongadas luchas. A este respecto es particularmente importante una adecuada política colonial. No es lícito considerar las regiones duramente conquistadas como una institución para asilo de la gente que de algún modo se ha hecho intolerable en la patria, pero que todavía es suficientemente buena como para servir en las colonias. Así, por anticipado, se echaría a perder toda la posibilidad del éxito, esto rige tanto para asunto de gran escala como para los pequeños asuntos; pues no solo los estados en vías de ascenso practican la política colonial. Toda empresa que aspira ascender implica el impulso de expansión y los peligros que este acarrea.

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

Una vez se haya logrado el progreso, no permita que la confianza mal interpretada opaque el triunfo.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

Ha logrado algo muy difícil. Tenga cuidado de no echar por la borda los resultados de su arduo trabajo involucrando a alguien que no es de fiar o no está suficientemente preparado.

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

Los dos estáis embarcados en una gran empresa. Llevará tiempo culminarla. Mantén firme la intención y el objetivo. No escuches lo que los demás tratan de decirte. Al final, triunfarán vuestros corazones.

Dirección: estás ante un nuevo comienzo. Deja a un lado las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Para llevar a cabo empresas difíciles se necesitan personas de gran valor.

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

Deseos de llevar a cabo una gran empresa, pero se requiere para ello tiempo y un gran despliegue de fuerza.

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

Ahora que se ha logrado el orden perfecto, siente un fuerte impulso por expandir la escala de lo que intenta alcanzar. Esto es posible, pero significará una batalla larga, difícil y agotadora. Si avanza, asegúrese de no depender de personas inferiores ni utilizarlas. Piense con cuidado si desea hacerse cargo de un proyecto que requerirá de tan enorme esfuerzo. Tendrá éxito, pero a un costo muy elevado para

usted. Las personas sabias saben lo que es suficiente. No sé sobre exigen, no se extralimitan ni se esfuerzan sin necesidad.

LINEA CUARTA

*Las más bellas vestimentas
se convierten en harapos.
Sé cauteloso todo el día.*

*"... hay motivos para escrúpulos
y reflexión".*

[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

Las más bellas vestimentas se convierten en harapos... simboliza que hay que tener cuidado, fijarse y tener discernimiento. El consultante tiene una responsabilidad, este es el punto en que conviene ponerse alerta ante los primeros síntomas del desorden. Cuando todo está en su sitio, aparecen síntomas de reveses o molestias futuras. Así que no relajar la atención, no dejar que esos síntomas sigan su curso. Si hay algo que se desvía del orden, el noble no lo descuida y así evita las malas consecuencias.

La situación general es favorable y el daño puede remediarse fácilmente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Traza al comienzo del trigrama *superior* K'an= peligro, en el que acaba de entrar.

Pertenece a los trigramas *nucleares* Li y K'an.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil en posición par.

- 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]

Mantiene relación con el primer trazo.

- relación de solidaridad:

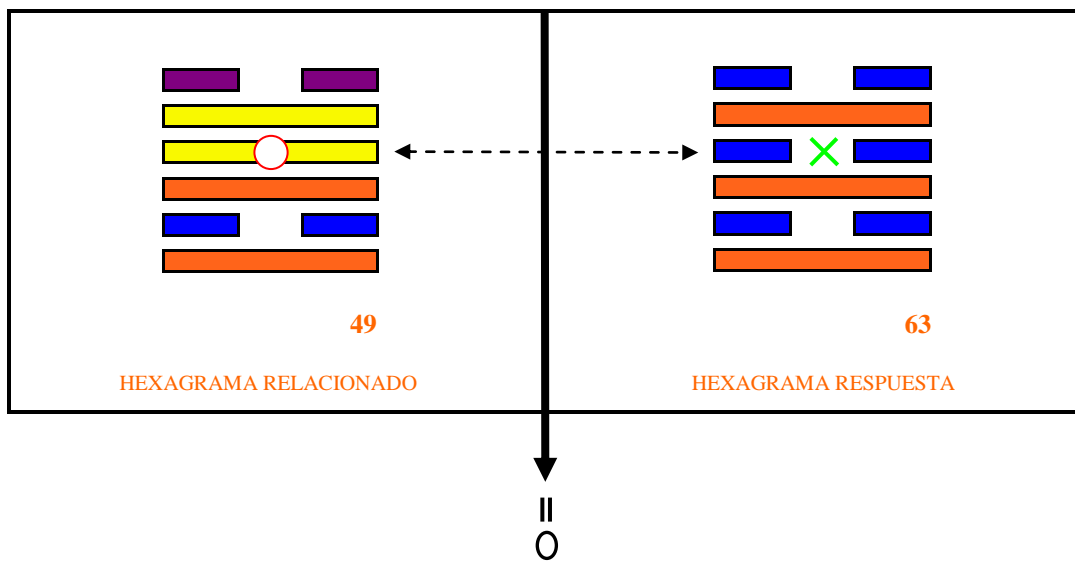
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Entre el cuarto y quinto trazos existe una aceptable (no excelente) relación.

- 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]

Si esta cuarta línea muta, el hexagrama 63 se convierte en el 49, La Revolución, donde encontraremos la información complementaria a la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六四 繻有衣袽。終日戒。

HSÜ YU YI JU.

CHUNG JIH CHIEH

“... YU SO YI YEN”.

- **HSÜ**= prenda, mitades de un trozo de seda rasgada que al unirse, identifican a los portadores (contraseña)
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **YI**= ropas, ropas exteriores, vestido/ cobertura, cáscara.
- **JU**= harapos, ropas muy gastadas, usadas como rellenos para tapar agujeros o pérdidas.
- **CHUNG**= fin, final/ todo/ entero.
- **JIH**= día/ sol.
- **CHIEH**= ideograma: “espada sujeta por ambas manos”, alerta, estar en guardia/ ser previsor, cauteloso/ advertir a enemigos y alertar a amigos.
- **SO**= lugar.
- **YI**= dudar, duda/ sospechar, dudoso/ suponer.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Cuando los bordes, las franjas, de un vestido se mojan,

hay que estar alerta hasta el final de la travesía.

(o bien: cuando en un barco uno se ve obligado a emplear los bordes de su vestido para tapar los agujeros, etc.)

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

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

La cuarta línea, dividida,

*muestra a su sujeto con trapos preparados para atajar cualquier agujero en su bote,
y manteniéndose todo el día en guardia.*

► 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]

Entre la seda fina hay prendas raídas.

¡Tenga cuidado durante todo el día!

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

las más bellas vestimentas se convierten en harapos.

Sé cauteloso todo el día.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Una prenda: poseer ropas en-harapos.*

Consumando el día, un alerta.

b) *Consumando el día, un alerta.*

Poseer un lugar para dudar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil, y se ha adelantado en el trigramma en busca de agua. Su sujeto debe ser precavido y estar preparado para lo malo, como sugiere el simbolismo, probablemente basándose en la naturaleza del trigramma.

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

4. “*Está en guardia todo el día*”: *duda acerca de algo.*

Las notas sobre las diferentes líneas no presentan nada que no se haya tratado en las notas del texto.

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

Este pasaje sobre la corrupción es diversamente interpretado en los comentarios adicionales. En cualquier caso, indica la necesidad de ser precavidos.

[Comentario]

Esto indica que la duda y la sospecha son predominantes ahora.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es blando, está situado en puesto blando y en el comienzo del peligro. De ahí la advertencia de que aun las vestimentas se convierten en harapos. El motivo para los escrúpulos se presenta en virtud del signo K'an, peligro, en el cual uno acaba de entrar.

Cheng Tse ofrece otra explicación. Recurre a la imagen de un barco y lee: "tiene un agujero y hace agua, pero hay trapos para taponarlo".

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

[Seis en cuarto lugar]

El término *xu*, «las mejores vestiduras», debe leerse aquí como *ru*, «mojado», «agua que penetra». Los harapos sirven para taponar las filtraciones de agua de una embarcación. El seis en cuarto lugar obtiene una posición adecuada, pero aunque es contigua con relación al nueve en tercer lugar y al nueve en quinto lugar, no se muestra receptivo. Su embarcación tiene brechas, pero logra salvar la situación gracias a que posee harapos. Para mantenerse a salvo frente a quienes no son personas cercanas, debe estar atento durante todo el día.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar, no ir sin haber reflexionado y consultado antes. Hay algo que vigilar, algo que no está bien, o que no es correcto, o que se piensa equivocadamente.

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:**

Es conveniente consultar más, pues hay algo, alguna cosa que considerar; algo que se necesita saber para avanzar correctamente entre los asuntos, relaciones, estudios.

Si no se da importancia ahora a esto, luego lo más bello, lo mejor... se verá echado a perder. Señal de cuidado, consultar y luego moverse según se haya aconsejado.

- **sobre una enfermedad:**

Cuidado. Hay alguna cosa que se debe ajustar, ya sea en el propio tratamiento que se sigue, ya sea en las dosis o en cualquier otro aspecto. Consultar más y reflexionar.

Si no hay tratamiento, consultar más por si hubiera que buscar uno.

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Cuidado. Hay algo erróneo o inadecuado, que conviene corregir antes de poder aplicarlos. Consultar y reflexionar sobre ello.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Ejercita la prudencia y una vigilante cautela contra el mal que pueda acechar.

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

Mostrar preocupación.

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

Cuando todo va bien, no es el momento apropiado para abandonarse a la despreocupación; hay que mostrarse más previsor que nunca y mantenerse en guardia contra los reveses de la fortuna.

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

Los mejores momentos se convierten rápidamente en momentos amargos si nos relajamos en nuestra vigilancia. Permanezca en guardia en todo momento.

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

Cuando la cosa cambia, uno olvida las miserias que quedaron al descubierto en medio de la conmoción del cambio. Desaparecidos los problemas rápidamente, parece que nunca hubieran existido. Esa falsa sensación te puede impedir trabajar en lo que estaba corrompido. No te equivoques, no olvides.

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

La laxitud, como el querer disfrutar del deseo, permitiendo que vuelva la ambición, o detenerse a disfrutar del progreso creado cuando tendríamos que mantenernos estrictos y reservados, con seguridad arruinará lo que hemos logrado.

Por otro lado, también es peligroso pensar que hemos exagerado el rigor, pues así empezamos a tener compasión por el aislamiento de la otra persona. No tenemos que pensar con nostalgia en los buenos tiempos que pasamos, permitiendo que la seducción nos vuelva más débiles.

Esta línea también nos advierte que la persona que asumimos que es correcta, no es de confianza todavía, y, por lo tanto, que debemos mantenernos con reserva y cautela.

Si nos detenemos a medio cruzar las grandes aguas para lamentarnos de la situación, nos sentiremos abrumados. Es esencial pasar el peligro yendo hacia delante, aceptando la situación tal como es. De igual forma, no debemos cavilar sobre las injusticias pasadas, o sobre las deudas de gratitud que tienen con nosotros y que no han sido saldadas. Tenemos que continuar en la vida y dejar la resolución de los problemas al destino.

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

Si una barca amenaza con hacer aguas, hay que obtener por adelantado materiales para reparar las grietas. Cuando presente el peligro, se provee de los medios para rechazarlo o evitarlo.

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

¿Estamos atentos a todas aquellas cuestiones y circunstancias que podrían poner en riesgo una situación de equilibrio, por insignificantes que éstas pudieran parecer?

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

Los problemas que desaparecen rápidamente dando lugar a una apariencia de orden suelen proporcionar una falsa sensación de seguridad. Las preguntas que suscitan momentos semejantes son muy serias, pese a que la gente prefiere no pensar en ellas, esperando estúpidamente a que acaezca lo mejor. Son problemas que te dicen que hay algo pudriéndose y que son heraldos de otras cosas y problemas que no se sortearán con tanta facilidad. Ten en cuenta que, ahora mismo, no puedes hacer nada más que tomar nota atenta de lo ocurrido. Has hecho bien con ello.

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

Hay contrariedades esporádicas. Son lógica consecuencia de un panorama de esplendor y dicha.

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

Independientemente de lo bien que lo haya hecho, incluso los más impresionantes logros pueden perderse. Permanezca vigilante todo el día.

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

Cuando las cosas en general se están desarrollando bien, es fácil encubrir los defectos e imaginar que son triviales. La persona sabia siempre está preocupada con esos problemas aparentemente menores, pues sabe que sin la atención apropiada se producirían consecuencias más serias.

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

[...]... y el sueño vestirá a un hombre con trapos... (Proverbios 23, 21)

Cuando el hombre está dormido ante los poderes de Dios que hay en él, se convierte en una víctima de la mente común con sus celos, miedos e intrigas, todo simbolizado aquí como trapos. Usted debe vestirse con prendas (humor, sentimientos) de fe, confianza, amor y la canción del triunfo en su corazón.

La Biblia dice: ... *por lo tanto, se sabio como las serpientes e inofensivo como las palomas...* (Mateo 10, 16). Sea lo bastante perspicaz y perceptivo como para ver lo que funciona. Esté en la línea de quien vive; sea astuto y abierto a ambos consejos interiores y aconseje desde la nada. Rechace cualquier compromiso con la verdad. Juegue también el papel de una paloma, que es el símbolo de la pureza y la paz. Queme toda negativa con el fuego del Amor divino y tenga fe en Dios.

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

En medio de la tranquilidad y la prosperidad aparecen desórdenes y problemas desagradables. Es necesario tener esto en cuenta y ser precavido.

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

Hasta la dicha más bella termina; los entusiasmos se apagan; el presente, tan querido, se deshace en recuerdos confusos; nada queda inmovilizado en su dimensión momentánea como tampoco el sol se detiene en el esplendor del mediodía; la luna, cuando está llena, comienza a menguar. Recordar la realidad del movimiento y del avance de los acontecimientos es permanecer en armonía con el propio destino, yang-yin-yang-yin, pero también es realizar la vida aceptándola sin ilusiones y sin desesperaciones, con el sosegado estupor de sentirnos inmersos en el Universo, parte de él, microcosmos dentro del macrocosmos, mota de polvo y astro. El ser prudente, significa también estar atentos sin olvidar nuestra posición, sin abandonarnos al cansancio.

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

Don't 'believe' in things the way they are. Everything can change, nothing is ever fixed. So stay flexible yourself too in order not to get stuck and crushed.

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

El es depositario de una autoridad; en un momento en el que el orden se restablece, hay que pensar en ponerse en guardia contra los reveses de la fortuna y en prever las alteraciones futuras. La circunspección temerosa no debe debilitarse pues uno se ha librado apenas del peligro. Hay motivo para seguir temiendo y el consultante debe permanecer sobre aviso.

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

El orden establecido sobre bases frágiles es pasajero.

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

Puede encontrar elementos de decadencia en la situación de su pregunta. Vigile sus pasos.

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

La cuarta línea advierte sobre los indicios de corrupción y de errores que amenazan con convertirse en una bola de nieve rodando por un monte. Cuando los incidentes son remendados y ocultados, parchados, y luego se hace cuenta que no existieron, es un autoengaño. Las negligencias van enfrentadas de inmediato, y no tapa el sol con un dedo convencido de causar una gran sombra en el planeta. No debe confundirse "floreCIMIENTO cultural" con superioridad espiritual: la cultura es un elemento superestructu-

ral que no significa “contenido” sino “forma”, solamente un cambio de mentalidad nacido de una profunda convicción espiritual puede transformar al Hombre y a la sociedad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En épocas de florecimiento cultural suelen producirse a veces conmociones que ponen en descubierto cierta conmoción interior de la sociedad, provocando entonces, en el primer momento, un gran revuelo. Sin embargo, puesto que la situación general es favorable, tales daños pueden remendarse sin dificultad para disimularlos ante la opinión pública. Entonces se desvanece todo recuerdo de esas cuestiones y las cosas parecen estar otra vez en perfecta paz. Pero al hombre avisado tales sucesos le sirven de serio indicio y no lo descuida. Solo así podrán eludirse las malas consecuencias.

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

Acuérdese siempre que todas las cosas, triunfos y fracasos, deben pasar.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

Manténgase en guardia. Podría haber problemas al acecho. No puede usted permitirse el lujo de tomarse las cosas a la ligera o ser demasiado blando con los demás.

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

Las cosas presentan un buen aspecto, pero podrían cambiar en un instante. Ten cuidado. Los dos estáis atravesando un momento importante. No os relajéis aún. Manteneos vigilantes.

Dirección: revolución y renovación. 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*)

Hay que seguir siendo prudente aun si las cosas van bien, porque todo puede cambiar (aun los vestidos mis hermosos se convierten en andrajos)

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

Se requiere prudencia y rapidez contra el peligro que podría llegar inesperadamente.

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

Ha alcanzado una posición alta, cercana al líder y se comunica bien con esa persona. Asimismo, tiene el apoyo de sus subordinados y en este momento de orden perfecto, todo parece estar bien. Sin embargo, el peligro está al acecho y es necesaria la cautela continua para que el orden no se transforme en desorden y su posición cercana al líder no opere en su contra. Continúe en la búsqueda de senderos para

mantener este momento de perfecto equilibrio y posición. Puede prolongar el éxito siguiendo el sendero de la integridad plena.

LINEA QUINTA

*El hombre del Este que sacrifica
a un buey
no recibe tanta dicha verdadera,
como el hombre del Oeste con su
pequeña ofrenda.*

*"... (este) no concuerda tanto con el tiempo.
... (oeste) la ventura le llega en grande".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El primer sacrificio, del... *hombre del Este*; fue menos oportuno (*no concuerda tanto con el tiempo*) que el del... *hombre del Oeste* (el segundo trazo, que simboliza la buena suerte que se acerca)

Aquí se señala la importancia de la oportunidad, un pequeño esfuerzo en el momento oportuno tiene mayores efectos que un gran esfuerzo fuera de tiempo. El quinto trazo (el consultante) puede hacer un gran esfuerzo fuera de tiempo... Se quiere ir cada vez a más, a más elaborado; pero hay que ser más serio y más humilde (como hace el segundo trazo)

No hacer lo que uno quiere, sino lo que la Voluntad del Cielo aconseje. El hombre ve lo que tiene delante de los ojos, Dios ve el corazón; por eso recae más bendición sobre lo sencillo y lo devoto, que la que recae sobre un gran despliegue, pero sin ese calor (Li) interno...

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del trigramo *superior* de K'an= cerdo.

En la cúspide del *nuclear* Li= buey.

- 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 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]

Correcta relación con el segundo trazo, pero que por mor del tiempo encuentra dificultades.

- relación de solidaridad:

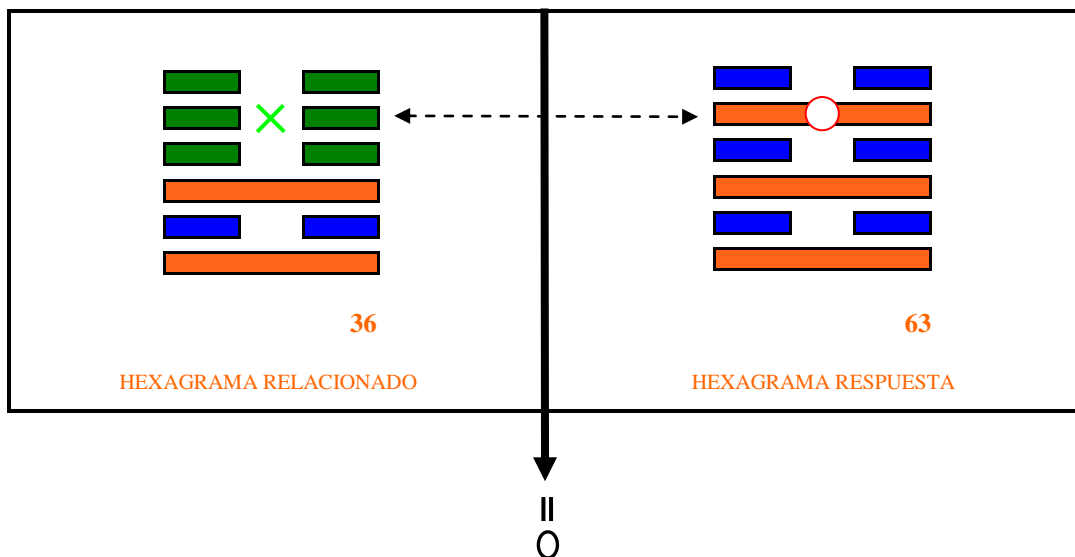
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

La relación con el cuarto trazo, no resulta demasiado favorable.

- 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]

Si este quinto trazo muta, el hexagrama 63 se convierte en el 36, El Oscurecimiento de la Luz, donde encontraremos la información complementaria que nos ayudará a resolver la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九五 東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

LIN TUNG SHA NIU,

PU JU YO LIN HSI HSIANG,

SHIH SHOU FU CH'1.

“... WU SHIH YEN.

... CHI TA LAI YEN”.

- LIN= vecino/ asistencia, apoyo.
- TUNG= este.
- SHA= sacrificar.
- NIU= buey/ ganado bovino.
- PU= no.
- JU= así, de este modo.
- YO= ideograma: “primavera y delgado”, sacrificio menor.
- LIN= vecino.
- HSI= oeste.
- HSIANG= ofrecer con agradecimiento a Dios.
- SHIH= ideograma: “riqueza en la casa”, resultados, frutos.
- SHOU= concordar con/ aceptar/ satisfecho.
- FU= ideograma: “espíritu y abundancia”, bendición, favor del Cielo/ poder espiritual y buena voluntad.
- CH'1= uno, de uno/ su, sus.
- WU= no.
- SHIH= estación, tiempo.
- YEN= por cierto.

- **CHI**= favorable, propicio.
- **TA**= grande.
- **LAI**= venir, se acerca.

► 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]

Cierto vecino de la izquierda (Este) sacrifica un buey,

pero no obtiene el mérito de su vecino de la derecha (Oeste),

que hace un sacrificio muy inferior.

Es la rectitud de la intención (y no la obra material) la que hace obtener la felicidad,

condición del éxito, de un final feliz.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a su sujeto como el vecino del este, que sacrifica a un buey.

Sin embargo, esto no es lo mismo que el pequeño sacrificio primaveral del vecino del oeste,

cuya sinceridad recibe bendiciones.

► 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 términos de beneficios,

el vecino del este ganó por sacrificar un buey menos que el vecino del oeste

por realizar el sacrificio primaveral.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

el hombre del este que sacrifica a un buey no recibe tanta dicha verdadera como

el hombre del oeste con su pequeña oferta.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *El vecino del Este sacrifica ganado.*

No así del vecino del Oeste la devota ofrenda.

La sustancia: aquiescer-con la bendición de-uno.

b) *El vecino del Este sacrifica ganado.*

No así del vecino del Oeste la estación por-cierto.

La sustancia: aquiescer-con la bendición de-uno.

Propicio, lo grande viniendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

"El vecino del este" es el sujeto de la línea 5, y el "vecino del oeste" es el sujeto de la 2, siendo el primero yang y el último yin. La línea 5 es fuerte y la 2 débil, sin embargo, la debilidad parece más inclinada a ser paciente y cauta que la fuerza. Son comparadas a dos hombres que ofrecen sacrificios. Uno presenta ofrendas valiosas y el otro muy pobres, pero el segundo sobrepasa al otro en sinceridad, y así su pequeña ofrenda es mucho mejor aceptada.

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

5. " *La matanza de un buey hecha por un vecino del este no es igual al (pequeño sacrificio) del vecino del oeste*": porque el tiempo (en el segundo caso es más importante y apropiado)

"Su sinceridad recibe las bendiciones": la buena fortuna llega en gran medida.

Las notas sobre las diferentes líneas no presentan nada que no se haya tratado en las notas del texto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Porque el sacrificio del primero (aunque mayor) fue menos oportuno. Los beneficios obtenidos por el vecino del oeste indican que la buena fortuna se le aproxima.

Es éste uno de los temas favoritos del Libro del Cambio, es decir, la importancia de la oportunidad. Un pequeño esfuerzo en el momento adecuado nos resultará más beneficioso que un esfuerzo gigantesco en el momento equivocado.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Li es el buey. K'an es el cerdo que degollaban durante el sacrificio pequeño. El segundo trazo situado en el trigramma nuclear K'an, es el vecino del poniente, pues entre los trigramas del Cielo Anterior, K'an ocupa el sitio del Oeste. El trazo cuarto, situado en el trigramma nuclear Li es el vecino del levante, pues Li se enfrenta con K'an. El nueve en el quinto puesto es el Señor del sacrificio. El seis del segundo puesto es central, ofrenda en el debido tiempo el sacrificio al porcino, de por sí menor, y tiene por lo tanto más dicha que el sacrificio del bovino, en sí mismo mayor, del seis en el cuarto puesto, ya que este último no es central.

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

[Nueve en quinto lugar]

El buey supone el grado más alto entre los sacrificios. El sacrificio *Yue* es el más pobre de entre los sacrificios. El nueve en quinto lugar se encuentra en un momento de la consecución completa y ocupa la posición privilegiada, de manera que todos se benefician de ello. ¿Qué debe hacer? Tan sólo debe preocuparse por ejecutar los sacrificios y nada más. Para elevar al grado máximo la ejecución de los sacrificios, no hay nada mejor que cultivar la virtud. En consecuencia, las hierbas de los estanques y la vegetación acuática pueden ofrecerse a los espíritus y las divinidades. Así, «no es el mijo lo que resulta tan aromático, sino el aroma de la virtud resplandeciente». Por esta razón, el texto dice: «Los vecinos del Este sacrifican un buey, acto que no vale tanto como el sacrificio *yue* ejecutado por los vecinos del Oeste, que es el que en verdad atraerá la buena suerte».

[La imagen dice]

[La eficacia del sacrificio] depende de la oportunidad del momento y no de la abundancia del mismo.

INTERPRETACION

a) Simplemente se sugiere que el noble, en este caso, no haría lo que a él le apetece, sino aquello que es la Voluntad del Cielo (*un sacrificio, un pequeño esfuerzo en el momento adecuado, es mejor que...*)

Hay que volver a consultar y preguntar: ¿qué he de hacer ahora, con respecto a esto, para armonizar con la Voluntad de Dios? Después, sea actuar o no actuar, habrá que ofrecerlo como un pequeño sacrificio a Dios. Así todo estará perfecto.

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:

Aviso de alguna cosa buena que se acerca. El consultante posee buenas cualidades, está echando buenas raíces, bases sólidas para el porvenir. Pero, luego todo depende de la Voluntad del Cielo.

Confiar en el Creador y consultar más para seguir reflexionando sobre cómo enfocar los esfuerzos, para saber cómo o qué hay que tener en cuenta ahora para obrar según la Voluntad Divina.

- sobre una enfermedad:

Todo va bien, pero consultar una vez más por si hubiera que valorar alguna cosa, o algún aspecto más.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

En principio son correctos, pero a veces son oportunos y otras veces no. Así pues, consultar una vez más y averiguar si lo son ahora mismo, o si conviene esperar y no aplicarlos todavía.

- sobre temas o teorías espirituales:

Todo parece en orden. Aún así, conviene consultar una vez más para examinar si todavía queda algún pequeño esfuerzo por hacer; o si ya se puede dar por concluida esa parte o ese tema al completo.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una pequeña ofrenda hecha con sinceridad en el momento oportuno, vale más que una importante presentada en momento inapropiado.

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

Los pequeños gestos también cuentan.

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

Quien ha alcanzado todas sus metas no encuentra motivos para seguir avanzando; será testigo del comienzo de su propia desdicha.

La felicidad se reserva a quien todavía se encuentra abajo, a quien aún tiene ambiciones y afán de progresar.

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

El Poder Superior no sólo vigila nuestros actos, sino también nuestros corazones para calibrar nuestra valía. A través de una genuina modestia, aceptación e inocencia interior puede corregir sus errores y ser un ejemplo para los demás.

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

Después del cambio, a los sentimientos y emociones iniciales, simples y verdaderos (de gratitud, religiosidad) se los va sustituyendo con formas cada vez más sofisticadas. Pero lo que vale es lo interior: no equivocarse. El brillo y esplendor pueden ser indicio de falsedad.

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

Cuando nos detenemos a pensar que hemos sido muy duros y que ahora podremos disfrutar de una relación más cómoda, usurpamos el papel de Dios. Es magnificencia egoísta pasar por alto el comportamiento incorrecto de una persona y favorecerlo, cuando tendríamos que exigir lo mejor de ella, por medio del rigor y la discreción. No tenemos derecho de tratar con condescendencia el ego de nadie.

También es magnificencia no poder aceptar nuestras caídas, o el tiempo requerido para cambiar las condiciones adversas. La aceptación espiritual es incondicional.

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

Un sacrificio espectacular no es tan eficaz como otro más pequeño ofrecido con sinceridad. Podrá normalmente conseguir más con medios y dispositivos sencillos que con instrumentos vistosos y caros.

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

¿Evitamos alardear o presumir vanidosamente de una situación de equilibrio, comportándonos de forma sencilla y modesta?

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

El lujo y boato de la celebración no marca el nivel de adoración divina. Más bien indica falsedad. Los auténticos sentimientos no necesitan tanta pompa y ceremonia. El brillo y el resplandor sólo sirven para esconder en el corazón la aridez espiritual.

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

Ante Dios la riqueza personal no es salvoconducto, sino la virtud.

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

Tome nota que la ostentación no trae felicidad genuina como si lo hace una pequeña acción que salta del corazón.

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

En todas las cuestiones el corazón es lo importante y no el despliegue externo. La simplicidad acoplada con la sinceridad es siempre de mucho más valor que las grandes exhibiciones.

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

[...]... *¿con qué propósitos realizas todos tus sacrificios hacia mí?, dijo el Señor: estoy harto de las ofrendas de carneros incinerados... y no deseo la sangre de novillos, o de corderos, o de cabras...* (Isaías 1, 11)

Un sacrificio en el I Ching y en nuestra Biblia, no indica privarse uno mismo del cumplimiento de algunas buenas necesidades para satisfacer a otro que no sea usted mismo; antes bien, es la rendición de los pensamientos negativos y destructivos ante los pensamientos constructivos y armoniosos, que gobiernan. En otras palabras, abandone lo pequeño por grandeza. Algunas personas practican rituales y ceremonias; hacen peregrinajes, ayunan y siguen todas las reglas de sus iglesias, y aún así sus vidas son caóticas y trágicas. Todas las actividades externas no tienen significado a no ser que vayan acompañadas por un cambio de ánimo. Lo que usted cree que está arraigado en su corazón (la mente subconsciente) es lo que se manifiesta, y no lo que en teoría aprueba mentalmente. Todo lo que usted desee es una ofrenda, pues, en realidad no puede dar nada a Dios. Su deseo es un regalo de Dios. Afirme con sentimiento y conciencia: "Dios me ha dado este deseo. Yo lo envuelvo en amor y sé que se ha hundido en mi subconsciente, y con el poder de Dios se hará realidad". Esto representa la aceptación del regalo de Dios, que es el sacrificio real.

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

Lo que cuenta en el mundo no es la apariencia sino su contenido.

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

Las grandes soluciones no siempre dan la satisfacción más verdadera; a menudo basta poco, pero realizado con entusiasmo, pasión, fervor, para que la jornada se colme de significado y se vuelva inolvidable.

“Cómo” se concluye, y no “cuánto” se recibe de las conclusiones, he aquí la evaluación que hemos de realizar cuando lleguemos al fondo de nuestra propia fatiga. Cuántas veces y en cuantas formas diferentes se repite esta sabiduría en las páginas del I Ching para confortar, aconsejar, dar confianza. Son los granitos de arena los que forman las amplias playas; las invisibles y espléndidas gotas multicolores que constituyen los azules océanos; los minutos silenciosos son los que forman los siglos y los milenios; las palabras crean las amistades, los gestos se convierten en recuerdos, las pequeñas cosas se emplean en construir los espacios del alma y aquellos que se abren ante nuestra mirada.

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

Never get used to plenty. Keep seeing life as the thing one has to make new every day. Full of expectancy, looking for miracles, asking the gods for blessings, surprised and grateful when all goes well. When prosperity becomes ‘normal’, one might lose it one day, and moreover not be able to live scarcity anymore.

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

Buena fe, justicia y rectitud, éstas son las cualidades del quinto trazo así como del segundo. El quinto trazo ya no tiene que mostrarse mientras el segundo, ubicado abajo, debe seguir avanzando. Por su gran sinceridad, él se mantiene en la justicia y la rectitud; no llega al derrocamiento del orden establecido, pero el momento en que actúa ya ha agotado para él todas las posibilidades. Por eso hay primero un presagio feliz y después desórdenes y alteraciones. El segundo trazo podrá seguir subiendo y crecer; el quinto trazo debe pensar en la futura transformación.

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

El orden establecido sobre malas acciones será destruido por débiles y numerosas buenas acciones.

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

Es un momento inadecuado para la exhibición ostentosa de la grandeza y el éxito personal. Busque la verdadera felicidad en la simplicidad de su vida. Conseguirá más con pequeños esfuerzos que con grandes exhibiciones de poder.

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

La quinta línea dice que un acto (sacrificio) realizado en el momento justo, aunque si modesto y aparentemente inferior, obtiene mayores resultados que ese otro acto grandilocuente que realiza cosas fuera de tiempo y con gran egocentrismo. Es un llamado a la simplicidad y sobre todo a actuar lo justo en el momento preciso, con gran devoción y solidaridad. Hacer las cosas de corazón, sin parafernalia ni gestos públicos para propia figuración. Sin embargo, aquí se señala que lo sencillo y fácil tiende a convertirse en pomposo, oficial y formal. Esto debe servir como un severo aviso al Noble.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La actitud religiosa también se ve influida en los tiempos después de la consumación, por la correspondiente disposición de ánimo. A las sencillas formas antiguas de los servicios religiosos, las sustituye una elaboración cada vez más rica y una pompa exterior cada vez mayor. Pero tal despliegue de magnificencia le falta toda seriedad interior. La arbitrariedad humana reemplaza a la escrupulosa observancia de la voluntad divina. Ahora bien, mientras que el hombre ve lo que tiene delante de los ojos, Dios contempla el corazón. Por eso no desciende tanta bendición sobre una grandiosa pero fría ceremonia religiosa, como la que se posa sobre una ofrenda sencilla y devota.

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

La sinceridad triunfa sobre la ostentación.

Nivel de auspicio: signo de buena suerte.

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

Sea sincero. Evite el derroche. No crea que debe caer en extremos para impresionar a los demás. Es mucho mejor hacer las cosas con sencillez pero de corazón. Si tiene buenos sentimientos, atraerá la buena suerte.

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

No intentes impresionar a tu pareja con ostentosos alardes. La sinceridad de tus sentimientos y tu dedicación a la relación son las cosas que realmente cuentan. Sé tú mismo. Así que acepta la bendición que tu sinceridad te proporciona.

Dirección: acepta la dura tarea. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Se sacará más ventaja de un pequeño sacrificio realizado en un momento útil que de un gran sacrificio cumplido en un momento menos favorable.

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

Una pequeña ofrenda si es sincera vale más que una grande a destiempo.

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

Aquí, en este momento, de orden perfecto y armonía, ha alcanzado la cima del liderazgo. Este éxito puede provocarle el deseo de ofrecer celebraciones elaboradas y regalos costosos a los que lo rodean. Sin embargo, esas demostraciones producidas carecen de calidez y sentimientos reales, y aquellos que lo rodean no las recibirán tan bien como recibirían pequeños ofrecimientos dados con simpleza y real sinceridad. Este es un momento en el que debe prestar especial atención para mantener el éxito dado que está en la cima. Recuerde cómo ha alcanzado el éxito y siga los mismos principios para mantenerlo.

LINEA SEXTA

*Se le hunde la cabeza en el agua.
Peligro.*

*"... ¿cómo podría soportarse esto
durante mucho tiempo?"*

[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

Se le hunde la cabeza... (si el trazo primero simboliza la cola; el sexto corresponde a la cabeza) porque quiere darse la vuelta, después de atravesada el agua, y entonces se hundirá. Ahora lo que procede es marchar hacia delante sin mirar hacia lo ya superado, sabido, cumplido, hecho. El deseo de mirar hacia atrás (hacia el tercer trazo en K'an= peligro) atrae; pero ahora no volverse, no mirar como un espejo, eso atrae desdicha

Peligro... por prolongar la situación, por seguir hacia arriba. Se acerca el peligro y perderá la calma. Puede perder el orden y le amenazan sus consecuencias. La situación es elevada. Advertencia de cuidado.

Estos son los males y peligros que amenazan después del orden. Confusión y desorden. Hay que decidirse a marchar según se sabe (o detenerse) y así no caerá en el peligro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del todo en el trigramo K'an= agua.

No pertenece ya 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*–]

Línea débil en lugar par.

- 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 con el tercer trazo es peligrosa, no conviene.

- relación de solidaridad:

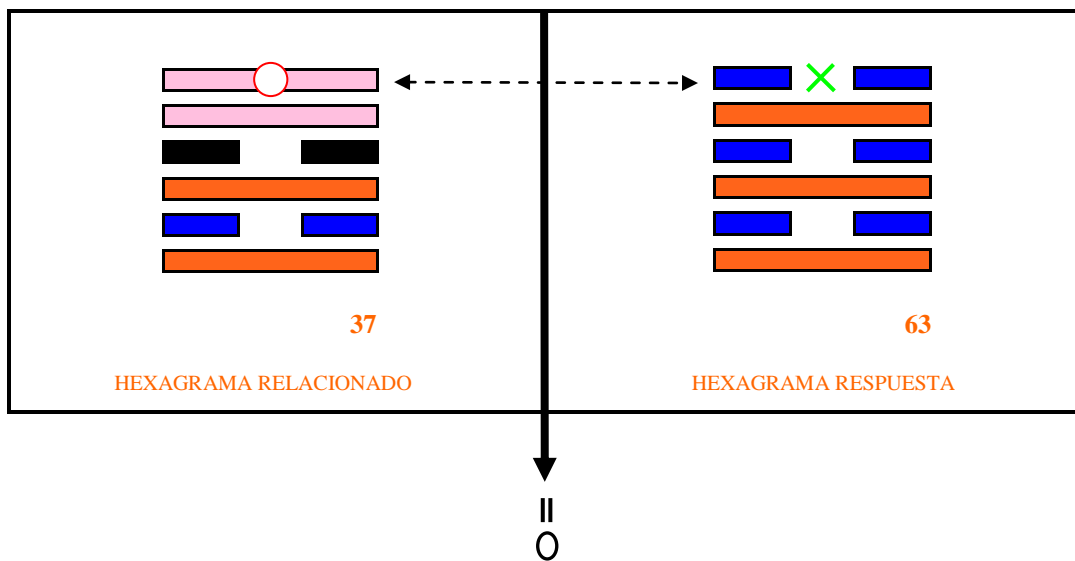
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Si esta sexta línea muta, el hexagrama 63 se convierte en el 37, El Clan, La Familia, donde encontramos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 濡其首。厲。

JÜ SHOU CH'Í.

LI.

“... HO K'O CHIU YEN”.

- JU= mojar, sumergir, empapar, manchar.
- SHOU= literal: “cabeza”, líder, primero/ comienzo/ superior, lo de arriba/ frontal.
- CH'Í= uno, de uno/ su, sus.
- LI= mejorar, perfeccionar, perfeccionarse/ peligro, tristeza, desgracia, enfermedad.
- HO= ¿por qué? (interrogativa)/ por eso (afirmativa)
- K'O= ideograma: “boca y aliento”, permitir, consentir.
- CHIU= durar, largo, prolongar, resistente.
- 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]

Tchi tzi= travesía realizada, éxito, progreso.

Los pequeños asuntos salen bien fácilmente.

*Las cosas salen bien fácilmente cuando pequeños y grandes, fuertes y débiles,
son rectos y justos y cada uno está en su lugar y su categoría.*

*Un buen comienzo puede tener consecuencias funestas cuando la sabiduría
de las personas se agota.*

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

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

*La línea superior, dividida,
muestra a su sujeto sumergida,
incluso la cabeza.*

La situación es peligrosa.

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

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

Su cabeza se humedece.

¡Problema!

► 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:

se le hunde la cabeza en el agua.

Peligro.

► 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) *Mojar la cabeza de uno.*

Adversidad.

b) *Mojar la cabeza de uno, adversidad.*

¿Por-qué permitir la duración por-cierto?

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea superior es débil y está en el borde externo de *Khân*, el trigramo del peligro. Su acción es violenta y peligrosa, como la de uno que trata de vadear un río y se ve totalmente inmerso en el agua hasta por encima de su cabeza.

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

6. “*Su cabeza está inmersa, la posición es peligrosa*”: *¿cómo podría continuar por mucho tiempo en tal estado?*

Las notas sobre las diferentes líneas no presentan nada que no se haya tratado en las notas del texto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Pero difícilmente puede durar mucho este tipo de problema.

Debemos esperar algún problema, pero quizá no sea muy grave y. además, no es probable que sea duradero.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Mientras que el nueve inicial es la cola del zorro, el seis del tope es su cabeza. Al hallarse el trazo, como línea débil, a la altura del agua y del peligro, la cabeza del zorro se sumerge en el agua. Al atravesar el agua y al querer darse vuelta, cae en el peligro de ahogarse. Estos son los desórdenes y confusiones que el hexagrama anticipa para el final.

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

[Seis arriba]

El seis arriba se encuentra en el extremo del hexagrama. En la medida en que el *Dao* de la consecución completa se ha agotado, se dirige hacia la consecución incompleta [hexagrama [64](#)]. Y, como apunta hacia la consecución incompleta, es el primero en rebelarse contra [la consecución completa]. No se detiene, sino que avanza en exceso, y por eso encuentra adversidades. Por eso se dice: «se moja hasta la cabeza». No tardará mucho en hundirse y no hay mayor peligro que ése.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Si no se ha preguntado nunca sobre esto, significa que no se consulte ahora. Primero esperar un poco, todo va bien. Luego, volver a consultar por si ya ha llegado el momento de avanzar.

Si ya se ha consultado antes sobre esto; entonces significa que ya se sabe perfectamente lo que se le ha aconsejado, que los presagios anteriores siguen siendo válidos. Y no preguntar más.

En caso de que ésta salga con otras mutaciones significa no preguntar.

Si es algo en lo que se actúa con cierta frecuencia y se ha preguntado si actuar ahora, significa, actuar y no preguntar, uno ya sabe lo que ha de hacer.

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:

Esta mutación sale frecuentemente cuando ya se ha consultado antes, o más veces sobre lo mismo. Significa que no se consulte ahora, pues ya se sabe cómo están las cosas.

Conviene avanzar entre los asuntos, relaciones, estudios, según se sabe, o según se tiene previsto. Todo va bien así. Consultar luego, más tarde.

Si sale con otras mutaciones el significado es el de reforzar el sentido de aquéllas, es decir, haz eso y no preguntes más. Ya se sabe lo que se tiene que hacer.

- sobre una enfermedad:

O bien se ha superado la enfermedad ya, o bien se está a punto de ello. De momento, no consultar. Continuar con el tratamiento durante este día, y luego preguntar si se debe suspender ya.

Si no hay tratamiento: no se necesita consultar, quizá con remedios comunes, naturales, se supere sin mayor problema.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si ya se ha consultado otras veces sobre esto, significa que siguen siendo válidos los consejos recibidos en la última consulta (o en las otras mutaciones, si es que sale con otras) Y que no se debe consultar más ahora.

Si es la primera vez y nunca antes se había consultado sobre ello, esta mutación aconseja que se espere un poco. Todo va bien. Luego, volver a consultar para ver si conviene aplicarlos o no.

- sobre temas o teorías espirituales:

O bien siguen siendo válidos los consejos anteriores, o bien conviene esperar y no consultar todavía sobre ello.

También puede ser señal de que se ha llegado a la conclusión de algún tema, o parte de él, o de que se está a punto de llegar. Sopesarlo un poco más y luego consultarlo si se considera conveniente.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una acción impetuosa, en momento inapropiado, le pondrá en grave peligro.

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

Evitar los impulsos incontrolables.

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

El que se deja invadir por la desidia no conseguirá percibir la llegada de la decadencia: mal presagio para el futuro.

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

Si se detiene para admirar su gracia al cruzar la corriente, resbalará y caerá. Al mantener la mirada continuamente en lo correcto se asegura la buena fortuna.

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

Después del cambio, no mires atrás: aún no se terminó la tarea. La tentación de regodearte con la satisfacción de haber superado los peligros te hará (como la mujer de Lot), perderte. Es una vanidosa autocontemplación, que trae peligro.

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

“Miramos hacia atrás” cuando asumimos que la lucha ha terminado y que podemos relajarnos y disfrutar de la situación. Ahora que hemos logrado algún progreso, debemos caminar de puntillas alrededor de la persona o todo se arruinará. No debemos perder nuestra dignidad e independencia interior de esta forma (ver Acercarse, hexagrama [19](#), tercera línea). Tenemos que ser firmes y seguir hacia delante o todo nuestro trabajo será anulado.

También miramos hacia atrás cuando no sabemos si hemos hecho lo correcto. Es importante seguir adelante; si somos sinceros en nuestra actitud, aunque hagamos algo equivocado, no será perjudicial

porque algo sucederá para corregir el error. Es importante no detenernos en la encrucijada, cuestionándonos acerca de dicho asunto.

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

Si el caos se extiende, pronto estará totalmente inmerso en dificultades. Por lo tanto, hace lo posible para zafarse antes de que sea demasiado tarde.

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

¿Evitamos caer en la autocomplacencia y recrearnos o regodearnos en exceso de nuestros logros?

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

Mantén la vista en el camino que tienes delante. Es algo imperativo. No te molestes en mirar atrás y dejarte llevar por la lujuriosa sensación de... «¡fiuuu! ¡eso estuvo cerca!» Todavía no has salido del bosque. Sigue adelante.

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

Cuidado con ufanarse de los triunfos obtenidos. Bueno es recapacitar sobre los yerros y formular propósitos de enmienda.

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

Está en peligro de sentirse abrumado.

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

Cuando se ha superado un problema existe la tendencia a jactarse de nuestro éxito. Esa atención al pasado puede dejarnos sin preparación para el futuro. Ocupad vuestra mente en el camino hacia delante, evitando así sus precipicios.

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

[...]... *no recuerdes las cosas antiguas, ni tampoco consideres las cosas del pasado...* (Isaías, 43, 18)

El pasado ha muerto. Si su cabeza gira y mira hacia atrás, no puede ir hacia allí. Es una imprudencia quedarse atrapado en un hoyo en el cual se ha caído, mientras se consuela recordando una experiencia aún más desagradable. Sea un constructor de verdades; no pierda el tiempo pensando en daños o pérdidas pasadas. Cambie su pensamiento y manténgalo así. Su futuro es su pensamiento presente hecho realidad. Explayarse en la negativa del pasado es pensar sobre ello ahora, y el pasado se convierte en su pensamiento presente. Puesto que su pensamiento es creativo, usted está simplemente buscando problemas. Deje de hacer esto e irá hacia delante.

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

Si se obra impulsivamente en este momento, se corre el peligro de cometer errores.

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

¡Cuidado con la ceguera! Ésta es la conclusión de la última línea, debemos tener cuidado con no querer creer, o no querer ver, a pesar de los consejos, lo difícil que es vivir con exactitud. Existe una situación peligrosa sólo porque somos imprudentes; podemos evitarla con un atento examen de las condiciones con las cuales actuamos. Cada día representa un riesgo que debemos aceptar, y podremos superarlo si lo afrontamos con una lucidez desencantada, y con un valiente entusiasmo, tal como lo hemos leído tantas veces en el libro de un pueblo que, aún hoy, nos enseña la fuerza y la paciencia.

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

Never be sure of success. If you want to keep it, then stay the way you were when you made it. Success has to be made and made and made, it needs you to go on. If you turn around, it will collapse behind your back.

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

El peligro se aproxima, la calma no reina más; la maleabilidad está en peligro extremo y es el fin del orden establecido. Un hombre inferior ocupa la situación predominante; la decadencia y la ruina están ahí. Advertencia formal de una extremada circunspección para el consultante.

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

Cuando el orden se restablece, hay que saber detener la lucha.

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

Ha iniciado una acción significativa. No suponga que las cosas seguirán su curso mientras que usted simplemente observa y espera. Este tipo de actitud es vana y peligrosa. 1 la creado responsabilidades. Si las abandona incurrirá en grave peligro.

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

La sexta línea es el contrario de la primera: allí la cola mojada no era un riesgo mayor, acá la cabeza en el agua es decididamente un revés de última hora que compromete toda la situación. Los textos nos hacen recordar la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Dios advirtió a los salvos de no mirar atrás a riesgo de convertirse en estatuas de sal. En esta línea hay algo similar: mirar hacia el pasado para regocijarse de los avances y/o lamentarse en forma masoquista de lo que quedó atrás (o de quienes quedaron), es un acto de soberbia y de poca humildad que solamente comportaría la desorientación y el embeleso, frenando y haciendo caer el correcto caminar hacia el futuro. Si el pasado no es dejado atrás definitivamente,

mente, para bien o para mal, con su carga positiva y su peso negativo, el individuo volverá siempre a las oscuras aguas de su psiquis.

Aquí se presenta nítidamente la muerte de un Tiempo; todo el valor de este momento es “ir hacia delante sin detenerse”.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Para finalizar, todavía se añade aquí una advertencia. Después de atravesar las aguas solo se le puede hundir a uno la cabeza cuando con frivolidad vuelve a dirigirse hacia el agua. Mientras uno marcha hacia adelante sin mirar atrás, se salva de este peligro. Pero hay cierta atracción seductora en el deseo de detenerse para mirar hacia atrás y contemplar el peligro superado. Lo cierto es que semejante vanidosa auto contemplación, como en un espejo, no aporta ninguna dicha. Esto sólo conduce al peligro y si uno no decide a tiempo a avanzar incesantemente hacia adelante, será víctima de ese peligro.

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

Habiendo escapado de un lugar peligroso, sería muy tonto regresar.

Nivel de auspicio: tenga cuidado, es una advertencia.

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

No se conforme con sentarse y contemplar lo conseguido hasta ahora. No puede permitirse el lujo de dormirse en los laureles. Si deja que las cosas sigan su curso, perderá lo ganado. Siga adelante.

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

Has ido demasiado lejos. Está enfrente a peligros contra los que careces de medios. ¿Por qué continuar así?

Dirección: busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

En este caso se aconseja evaluar el peligro que podría acarrear acciones sin juicio e intempestivas.

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

Actuar de forma repentina, en el momento equivocado, puede ser peligroso.

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

Ya sea por un aparente accidente o debido a su gran perseverancia, ha superado el peligro. Muévase. No se demore en la secuela, o lo atrapará.