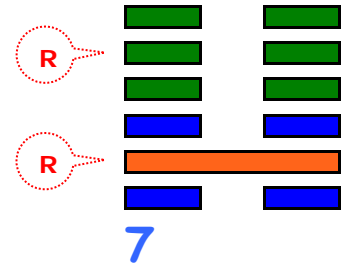

SHIH

師

EL EJÉRCITO

- fuerza colectiva
- liderar/ liderazgo
- legiones
- general
- el orden
- controlando la situación
- actuando juntos
- el desafío
- concentrando recursos
- el tumulto
- el gentío
- la multitud
- las masas
- leader
- a troop of soldiers

DICTAMEN

*El Ejército requiere perseverancia
y un hombre fuerte.
Ventura sin falla.*

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El carácter chino *Shih* está formado por los grafismos: “montón” y “todo”. Esto significa que se ha preguntado por un asunto que ha de ser concebido como un todo, pero cuyas partes han de estar bien trenzadas y bien ordenadas, como si fuese un bello mosaico.

Organizar lo confuso preguntando al respetable conductor de personas, es favorable y afortunado. Practicar la perla obtenida por adivinación es algo digno para las personas y un bien para todos. Pues al poner orden mediante la consulta, separando lo valioso de lo superficial, se da con la norma por la cual la gente obtiene lo propicio sin que se produzcan daños ni errores en la situación.

Para estructurar un todo, o para sostener a un pueblo, a una sociedad, se necesita de alguien con un carácter serio y respetable, de cierta “edad” espiritual; es decir, de cierta experiencia. Así los demás se beneficiarán de sus cualidades, de su finura y de su habilidad.

Para el consultante es una suerte disponer de Alguien así, y que además le enseña a ser él mismo. A esta luz se le puede dejar en sus manos la conducción de los asuntos y el presagio será beneficioso, pues logrará la victoria y en el triunfo no se producirán daños ni errores.

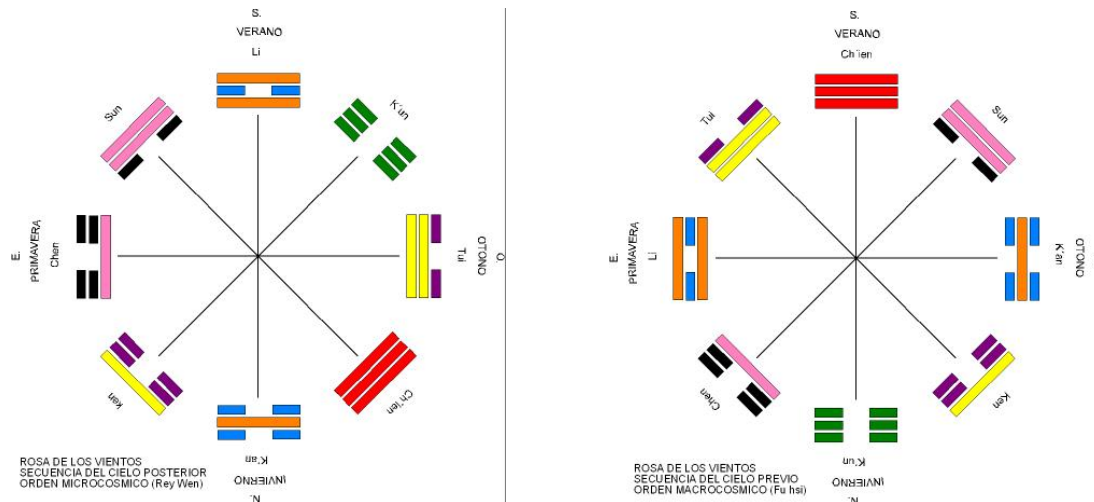
ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- signo cíclico:

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

Los diez signos cíclicos (18-57, 36-13, 10-60, 4-7, 42-21) son aquellos cuya presencia permanente está determinada por las fases de inicio y final de toda circunstancia en la vida. Culminan siempre con el signo 18, El Enmendamiento de lo Echado a Perder, y se renuevan limpiando los residuos más recónditos en el 57, Lo Suave (uno de los ocho signos dobles)

De acuerdo con el orden establecido en la lectura del signo 18, donde los hexagramas reciben una explicación más antigua, de la cual existen otras particularidades bajo el signo 49, de la misma sección, a modo de referencia, y siguiendo las anotaciones del Libro de los Documentos y de los Movimientos de las Rosas de los Vientos, queda establecido que los Cíclicos poseen dos movimientos: uno circular y otro retrógrado; o sea, donde los signos polares avanzan en orden del círculo terrenal y otro donde se ligan a su raíz, el Cielo Primero, al Macrocosmo.

El siguiente es el orden:

Lo nuevo está designado por el signo Chia, que en la Rosa de lo temporal se hermana con Chen. Chia e I, son Chen y Sun. Ahora bien, lo Echado a Perder significa la labor destinada a superar lo pasado, y para tal trabajo es necesario comprender cómo se generan las negligencias que nos corrompen, y, a su vez, dan culminación a la inevitable etapa de muerte la renovación de la vida. Por esto se dice: lo echado a perder por el Padre, que quiere decir las razones más lejanas y profundas, las iniciales y causas primarias. Luego los hechos pasan por la Madre, que es cuando las causas se hacen tangibles en las cosas y efectos, hasta llegar a su punto más oscuro en invierno, donde son lavadas por agua.

[...] K'an al elevarse en forma retrógrada se une a K'un, dando vida a K'an-K'un, el número 7, El Ejército, otro signo del aprendizaje y también signo del orden estricto.

[...] aquí el ciclo entra ya a verificar sus límites, tanto del Sujeto como del Objeto; como Tiempo, el orden entra a establecer sus prioridades para subsanar el pasado y abrir las condiciones para las últimas fases donde la renovación es vida. Antes del Inicio Tres Días, Después del Inicio Tres Días: significa la precaución y la atención en los signos posteriores y anteriores, los guiados por Li y por K'an, que en definitiva condicionarán o que el pasado sea superado en forma correcta, o que el ciclo de los errores acumulados no progrese conformando un poderoso movimiento cíclico. Demás está agregar que los tiempos cíclicos aquí señalizados no son perennes, son circunstanciales y provocados por la desarmonía de la inexperiencia o por la porfía en los errores reiterados.

[...] este es, en estricto, uno de los 10 signos cíclicos. Sin embargo, como en todas las leyes de probabilidades contenidas en las mutaciones, estos 10 signos se familiarizan con los Signos Interiores. O sea aquellos en los cuales los Trigramas del Cielo Posterior se unen al Cielo Anterior. En este caso, los cuatro elementos polares (Li-Tui-K'an-Chen) ya lo hacen para descifrar los 10 cíclicos [...]

- signo interior:

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

[...] los *Signos Interiores* poseen una utilidad ligada a los diez *Signos Cíclicos* desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones internas y no de acciones externas. No sirven para determinar acciones inmediatas o descifrar objetos temporales, sino que para mejorar desde adentro hacia fuera la relación con el mundo.

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

K'an-K'un, el número 7, es otro de los cíclicos. El Ejército es un signo muy amplio en su significación. En lo más esquemático lo que representa es: un pueblo-ejército y sus guías en medio de éste, en tiempos de paz y guerra. Aquí, como Signo Interior está relacionado al Orden, al ordenamiento interno que requiere de una disciplina, claridad y evaluación de las propias fuerzas a disposición, que no pueden tener bases puramente individualistas o de intereses exclusivamente particulares. El Ser determina en esta etapa interior si su rol en el mundo es de gobernante o de gobernado (y dentro de la guía, en qué rol), (y al ser guiado, bajo qué papel). Fuerzas interiores naturales deben ser separadas de los deseos nacidos de la competencia y el carrerismo. Un ejército sirve para enfrentar situaciones severas: la claridad y la ponderación de la propia fuerza interior dará la potencialidad a ese orden.

[...] el Ejército redondea su idea y su forma con la vivencia interior de la Solidaridad.

- 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'un](#)=femenino, pasivo, tierra; un todo, un conjunto.

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

Por un lado, agua que se acumula en el interior de la tierra, reunión de fuerzas (un ejército) como un manantial vitalizador de gran curso futuro. Por otro lado, peligro de daños en el conjunto, o peligro de daños en el dejarse llevar, en la entrega y en la obediencia, características de K'un. O peligro de perderse ante lo confuso de un todo sin organizar.

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

Above: K'un= earth, the passive.

Below: K'an= dangerous deep water.

Water lies beneath the earth, like a subterranean stream about to rise to the surface as a spring. So the soldiers lie hidden when they are not needed, but ready to burst into action whenever it is necessary. The trigrams, combining inner danger with outer devotion, are also symbolic of military organisation.

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

El profundo y misterioso K'an en el trigrama inferior de los asuntos humanos, está afectando al curso de los asuntos cósmicos del trigrama superior, K'un, la responsabilidad y receptividad.

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

Recordaremos que los trigramas poseen un significado cuando están en el pensamiento y acción y otro cuando son del Núcleo Interior o Intrínsecos.

El trigrama K'an se encuentra en la parte inferior y el semi-signo K'un en la parte superior. Es decir, K'an está en el pensamiento, al interno, y K'un en la acción, externo.

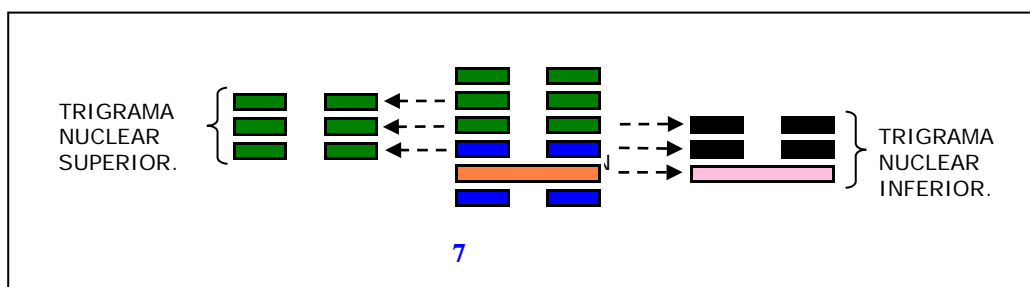
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro III: Los Comentarios]

El peligro de la actuación se ve indicado por el trigrama inferior K'an, la entrega por el trigrama superior K'un.

- 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: **K'un**= femenino, pasivo, tierra

Inferior: **Chen**= sustos, miedos.

El trigram nuclear inferior Chen= sustos, miedos y movimientos; colocado bajo el nuclear superior K'un= tierra, mundo, pueblo; formaría el hexagrama 24, El Retorno, lo cual sugiere la entrada de elementos favorables, pero que aún han de ser acumulados cuidando la fuerza disponible.

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

Intrínsecos se encuentran Chen y nuevamente K'un. K'un interior influencia a K'an en el pensamiento, equilibrando con su orden las ideas apresuradas de K'an. Chen armoniza con K'un en la acción, dándole un impulso atrevido y osado al perfecto orden de K'un.

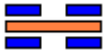
- aspectos exterior e interior:

► **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*–]

 Campo: el campo de la tierra rinde y sustenta, sirviendo con el fin de producir. Campo es el punto de compensación entre yin y yang donde las cosas trabajan y sirven.

Vinculación con lo exterior: el trabajo común de sembrar y acumular, el Momento de la Tierra. Campo produce resultados concretos mediante el servir.

 Barranco: el arroyo se arriesga y cae en el barranco, fluyendo siempre a través del esfuerzo y el peligro. El Barranco concluye el hemicycle yin nivelando y disolviendo las formas.

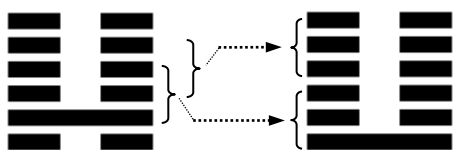
Vinculación con lo interior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma, el Momento Fluyente. El Barranco se arriesga, cae, se esfuerza y sigue fluyendo.

La disposición interior hacia el trabajo y el peligro sustenta el servicio dedicado de las legiones y sus líderes.

- 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]

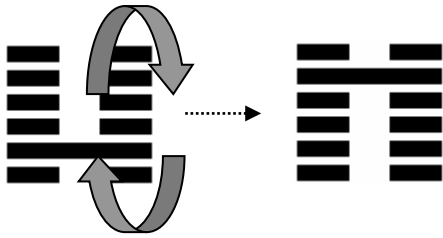

Los trigramas nucleares Campo, K'un, y Conmoción, Chen, dan como resultado el Hexagrama Contrario [24](#), Retornar, Fu. Las Legiones en constante avance contrastan con el retorno al punto de partida para comenzar nuevamente.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

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

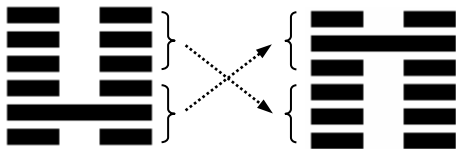
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [8](#), La Solidaridad.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

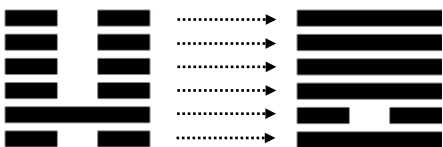
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [8](#), La Solidaridad.

- 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 [13](#), Comunidad con los Hombres.

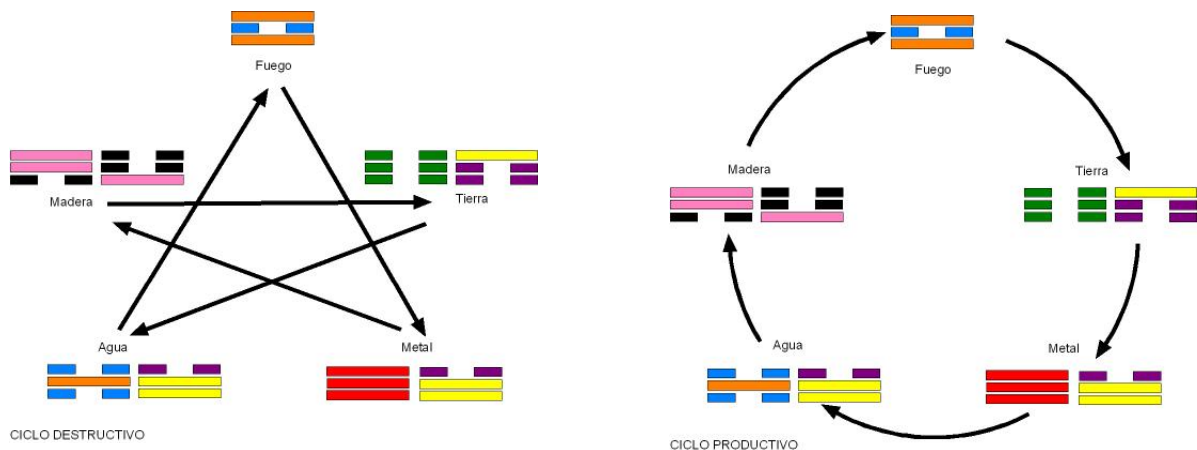
- relación entre trigramas:

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

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

Relación *productiva*. K'un (tierra) sobre K'an (agua) una situación en la que la tierra controla el agua. La relación es potencialmente peligrosa, pero está bajo control.

Relación *destructiva*. Los trigramas nucleares muestran tierra arriba (K'un) y madera abajo (Chen), lo que sugiere que alguien o algo fuerte se está abriendo paso hacia una posición de poder. Esto significa que hay una fuerza oculta que puede ser tanto positiva como negativa, pero, sin duda, clandestina. El consejo implícito es que te guardes las espaldas, porque los trigramas nucleares indican la presencia de un nuevo adversario desconocido que pondrá a prueba tu autoridad.

- líneas:

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

El trazo que necesita más cuidados y más ayuda es el 3º, pues sus movimientos podrían convertirse en una gran derrota teñida de consecuencias muy dolorosas para todos, especialmente para el consultante.

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

Las líneas mutantes indican las distintas posibilidades de usar la “fuerza organizada”, y los casos más generales en los cuales podemos encontrarnos cuando se vive el tiempo de Sze, buscando un equilibrio entre los acontecimientos y la propia condición de ignorancia, de rebelión, de tedio o de perplejidad.

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

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

El signo se compone de una masa de puros trazos blandos, en cuyo medio ocupa un sitio central, si bien subordinado, un único trazo fuerte que, en calidad de mariscal y no de gobernante, mantiene la disciplina entre los demás. De ello surge la idea de masa -las numerosas líneas blandas- y de ejército: una multitud disciplinada. El trazo fuerte en el segundo puesto halla en el trazo blando situado en el quinto puesto, el puesto del gobernante, un respaldo que le corresponde.

- regencias:

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

Los regentes son el segundo y el quinto trazo. El segundo es el fuerte, pero como está situado en el trigramo inferior, no es considerado en regencia absoluta, sino regente en posición de funcionario, jefe, director, maestro, general. El quinto, situado en posición superior, es más débil y representa a quien emplea al hombre fuerte, pues hay relación de correspondencia entre los dos, y entonces encuentra ayuda, colaboración y respaldo por parte del segundo. Si el quinto aprovecha esto, se beneficiará de la Luz que emite el segundo.

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

La dominante del trigramo superior de los ideales cósmicos cede ante la dominante más fuerte del trigramo inferior de los asuntos humanos. Estos asuntos mundanos son la FUERZA COLECTIVA que controla el hexagrama.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son el nueve en el segundo y el seis en el quinto puesto. El nueve en el segundo puesto está abajo; él es el hombre fuerte. El seis en el quinto puesto está arriba; tiene la facultad de emplear al hombre fuerte.

- relaciones entre las líneas:

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

Excepto segundo y quinto, los demás trazos son todos débiles y sin relaciones de correspondencia entre ellos. Si se dejan conducir (como el quinto) por la Luz del segundo, por el de cierta edad; el conjunto total, unos y otros, el consultante y los demás se verán beneficiados sin daño ni error en las situaciones.

- 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]

Es seguro que entre las masas hay razones para la unión, es por eso que el Hexagrama que sigue es La Unión. Pi significa unificar.

► **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*]

El Ejército. Disciplina. Organización. Lo invisiblemente peligroso. La disciplina se une a las jerarquías y el orden: tanto sea de hombres como de pensamiento. Orden y disciplina se requieren para conocer la esencia de la... Solidaridad.

► **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]

El Pleito necesariamente posee muchedumbres levantándose.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de las Legiones.

Las legiones suponen muchedumbres por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

師 貞。丈人吉。无咎。

SHIH CHEN CHANG JEN

CHI WU CHIU.

- **SHIH**= ideograma: “montón y todo”, organizar la confusión, lo confuso en unidades funcionales/ ejércitos, legiones/ liderar tropas/ jefe, general/ modelo/ amo/ organizar, hacer funcionar, hacer práctico/ tomar como modelo, imitar.

- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ separar la paja del grano/ perseverar en lo consultado.
- **CHANG**= respetable, digno de respeto/ guiar, norma por la cual se mide a otros.
- **JEN**= individuo/ gente/ humanidad/ persona.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WU CHIU**= no daño ni error en la situación.

► 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 jefe experimentado (entrado en años) es feliz y no comete errores.

► 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]

*Sze indica cómo, en el caso por él supuesto,
con firmeza y corrección, (un jefe de) edad y experiencia,
habrá buena fortuna y ningún 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]

El Ejército.

*La persistencia en un curso correcto trae buena fortuna
y liberación del error a aquellos que tienen autoridad.*

► 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 ejército requiere perseverancia y un hombre fuerte.

Ventura sin falla.

► 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]

Legiones: Prueba.

Las respetables personas propicias.

Sin falta.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está compuesto por Kun arriba y Kan debajo de ahí la idea de aguas subterráneas. Kun también significa multitud, en este caso se le considera una multitud que internamente es peligrosa, pero que externamente obedece, de ahí la idea de tropa o ejército. Además, en el centro de Kan se encuentra la única línea yang de todo el signo, la cual representa al general en jefe. Esta segunda línea es el regente del Hexagrama y es la encargada de organizar las masas de modo coherente. Uno de los significados de la palabra Shih es organizar lo confuso en unidades funcionales.

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

[...] en los hexagramas [7](#) y [14](#) observamos un tipo de *solidaridad de los hombres* que no es el mismo del hexagrama [13](#), que nos habla de una asociación libre de hombres libres al margen de las ataduras de la convención.

A esto se opone, en el hexagrama 7, la solidaridad o comunidad militar, que no es libre. Esa comunidad es dirigida por el héroe (el hombre fuerte) y distinguida, así como usada, por el rey (nueve en el segundo lugar, seis arriba). Aquí se impone la disciplina (seis al comienzo), incluso en la retirada (seis en el cuarto lugar). La unión externa de la solidaridad impuesta al ejército puede conducir a una curiosa escisión, un hacerse astillas. Está caracterizado en seis en el quinto lugar, que es la oposición entre hermanos, el mayor de los cuales conduce el ejército mientras el menor lleva los despojos humanos.

Con esto seguramente se alude a la división de la personalidad, que puede suscitarse ante presiones externas excesivamente fuertes. Transportar despojos humanos es una tarea desgraciada pero insoslayable del ejército (seis en el tercer lugar). Pero el que ello conduzca a una división de la personalidad en gemelos dispares sólo muestra cuán poderosamente puede llegar a desarrollarse el contraste con la comunidad libre de los hombres.

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

El hexagrama *Sze* nos muestra la forma de conducir las expediciones militares en un reino feudal, e incluso generalmente hablando. En los apéndices I y II se explica cómo la combinación de las líneas sugiere la composición de un ejército, y una vez asumida esta idea, es fácil ver como la línea entera situada en el segundo lugar debe ser interpretada como un general, respaldado por la línea dividida del quinto y real lugar. Sobre él está depositada toda la confianza. Es fuerte y correcto, y sus empresas tendrán éxito. Es denominado como *kang zan*, un “hombre mayor y experimentado”.

[...] esta multitud, significada por el nombre *Sze*, tal vez ha sido deducida del hecho de existir en toda la figura únicamente una línea fuerte. Esta es el símbolo de un general, y todas las restantes líneas

divididas sugieren la idea de una multitud obediente a sus órdenes. El lugar ocupado por el general en el centro del trigramo inferior, con un compañero adecuado en la línea 5, sugiere la idea de firmeza y corrección que domina todo el hexagrama. Sin embargo, en la última frase el sujeto es el gobernante y no el general o las huestes.

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

1. *El nombre Sze describe unas huestes multitudinarias. La “firmeza y corrección” que el hexagrama indica se refieren a la corrección moral de un propósito. Cuando el sujeto es capaz de utilizar a la multitud con la citada corrección, puede llegar a conseguir que el trono se tambalee.*

Esta multitud, significada por el nombre Sze, tal vez ha sido deducida del hecho de existir en toda la figura únicamente una línea fuerte. Esta es el símbolo de un general, y todas las restantes líneas sugieren la idea de una multitud obediente a sus órdenes. El lugar ocupado por el general en el centro del trigramo inferior, con un compañero adecuado en la línea 5, sugiere la idea de firmeza y corrección que domina todo el hexagrama. Sin embargo, en la última frase el sujeto es el gobernante y no el general o las huestes. Comparar lo que dice Mencio (I, I, cpa 3, II, cpa 5)

2. *En el centro del trigramo inferior está el símbolo de la fuerza, y se ve correspondido por su compañero adecuado arriba. La acción origina peligros, pero está de acuerdo con los mejores sentimientos del hombre. El sujeto afligirá tal vez con su acción a todo el país, pero el pueblo lo seguirá; habrá buena fortuna y, ¿qué error podría haber en ello?*

“La peligrosidad” es el atributo de Khan, el trigramo inferior y la “docilidad” o el acuerdo con los demás es el de Khwan, el superior. La guerra es como un “veneno” para un pueblo, aflictiva, ultrajante y ruin. Sin embargo el pueblo la resiste y va a su encuentro siguiendo las órdenes del soberano a quien estima y ama.

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

Una persona poderosa se refiere a alguien severo y digno. Si una persona poderosa se encarga de la rectitud del ejército, es afortunado. Llevar a cabo la leva y poner en movimiento las tropas sin lograr la eficacia es un crimen. Por tanto, para alguien afortunado “no habrá desgracia alguna”.

[El dictamen explica]

Du, “actuar”, significa “emplear, utilizar”.

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si eso es lo que se quiere. Al no haber mutaciones, no hay advertencias; y se da por entendido que el que consulta sabrá hacer las cosas bien y esto servirá para organizar lo desordenado. Si el consultante decide actuar, tendrá que ser fuerte y constante hasta lograr el objetivo propuesto, o lo que la situación permita.

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:

Mediante la adivinación se organiza lo que parece confuso, y se da con el conocimiento de lo más digno que atesoran las personas, la fuerza y la luz espiritual.

Esta imagen sin mutaciones anima a mantenerse firme en los asuntos, relaciones, quehaceres. Todo va bien y ahora hay que ser constante para lograr el propósito buscado. Por lo demás, será bueno acudir a la luz del Cielo según se vaya necesitando.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento si es que se está siguiendo alguno. Si no es así, consultar por si fuera necesario actuar, es decir, buscar alguno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se pueden aplicar con toda tranquilidad, pero convendrá seguir preguntando cuando se tenga alguna duda.

- sobre temas o teorías espirituales:

Conviene seguir estudiando y reflexionando, pues quizá queden cosas por organizar o por limpiar. Se está avanzando correctamente, y será bueno ir preguntando aquello que se necesite.

- 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 *tercer mes*, aproximadamente **Abril** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la **tercera semana**.

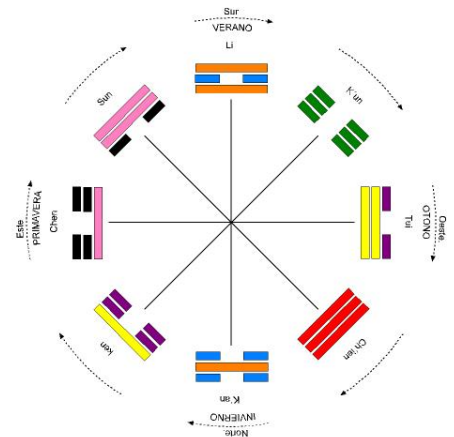
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Julio a Marzo

- **K'un**= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo
- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio

Duración: 270 días. [6 trigramas x 45 días c.u.]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *el ejército es la masa. Lo correcto es disciplina. El hombre que pueda disciplinar las masas dominará el mundo. El fuerte se halla en el centro y es correspondido. Hace algo peligroso, pero encuentra obediencia. El hombre que conduzca al mundo de este modo será seguido por la gente. Ventura. ¿Cómo podría esto ser un error?*

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

*Nuevo sendero
una rata remolca
follaje en la nieve.*

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

Para que un conjunto de personas funcione adecuadamente, debe agruparse siempre bajo la autoridad de alguien experimentado, capaz de hacer respetar una disciplina justa sin dejar de considerar el interés general. No hay que descuidar a quien viene de abajo. Si su capacidad es la requerida, debe ser elegido para llevar la dirección del grupo.

Aquel que obtiene por la fuerza el poder sobre las agrupaciones de los hombres será derrocado por la fuerza. Mal presagio.

Aquel que reúne y moviliza a los hombres contra el interés general o que levanta las armas contra el pueblo, será causa de grandes daños para el bienestar público y de males para los individuos: presagio de desdicha.

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

En tiempos de guerra es deseable que nos guíe un general cauteloso y humano.

El hexagrama Shih es una guía para conocer la conducta adecuada ante una adversidad. A veces resulta inevitable tener que enfrentarnos a pruebas y a retos en la vida. El modo de prepararnos, quién debe guiarnos y cómo debemos comportarnos durante esas “guerras” determina si saldremos victoriosos o no. El I Ching nos aconseja seguir el ejemplo de un ejército de primera clase.

Un ejército verdaderamente poderoso consiste en una serie de soldados devotos que mantienen una autodisciplina bajo del mando de un general superior. Si este general ha alcanzado su rango a través de la fuerza, no durará mucho tiempo y acabará por perder el apoyo de su ejército cuando más lo necesite. Si, por otra parte, se ha convertido en un líder gracias a su conducta superior y a que ha dado un tratamiento equitativo a sus compañeros soldados, entonces su poder estará bien consolidado y perdurará.

Lo mismo sucede con nosotros. Sólo si nos comportamos con humanidad y con equilibrio constante podremos ejercer una genuina influencia en tiempos difíciles. Siempre existe tentación de que nuestro ego nos conduzca a la batalla pero, si recurrimos de esa manera a nuestros bajos instintos, tenemos garantizada una humillante derrota. Una persona superior alcanza la victoria del mismo modo que un ejército superior: poniendo sus emociones inferiores bajo el mandato de sus emociones superiores y actuando con cautela, modestia y con el continuo objetivo de alcanzar la paz y la objetividad.

En este momento, le aconsejan que se prepare para una prueba. Sus probabilidades de éxito estarán determinadas por su conducta externa e interna. Si permanece atento, modesto, justo e independiente todo lo que se proponga irá bien. Si se muestra delicado y humano, podrá contar con la alianza de todos lo que le rodean. Avance con cuidado cuando sea el momento oportuno, y cuando no lo sea no deje que su ego se interponga en el camino de la retirada y el distanciamiento.

Recuerde que la victoria final en cualquier batalla se obtiene cuando recuperamos nuestra independencia interior, nuestra neutralidad y nuestra ecuanimidad. Para derrotarlos, debemos poner a nuestros inferiores bajo el mando de nuestros superiores. Haga esto ahora y el éxito será suyo.

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

Prepárate para una “guerra”, se nos va a someter a prueba.

El ejército requiere perseverancia y un hombre fuerte. Recibimos este hexagrama cuando estamos a punto de ser desafiados por una situación difícil, por una “guerra”, ya sea la prueba un problema objetivo o un conflicto con uno mismo, o una situación que amenaza nuestra independencia emocional. Sin tener en cuenta su naturaleza, como parte de este desafío, debemos subyugar firmemente nuestro corazón infantil (ego)

Alcanzar nuestros fines por el camino de lo creativo requiere esperar con una actitud correcta. Una actitud correcta es la de independencia interior y el estado de alerta. Mantenemos el corazón firme, independientemente del tiempo requerido para lograr los cambios. Tal firmeza interior acumula un gran poder creador; este poder sólo puede ser mantenido con una estricta disciplina interior y al adherirnos firmemente a nuestros principios. El corazón que vacila nos traiciona, como cuando vacilamos acerca de haber tomado el camino del I Ching, o cuando al castigar a alguien alejándonos, lo hacemos con un sentimiento de venganza. Con tales pensamientos, abusamos del poder y creamos más obstáculos. El secreto de todo progreso se basa en controlar nuestro yo interior, simbolizado aquí en la imagen de poner orden en el ejército.

El ejército hace referencia a adquirir la relación correcta entre lo superior y lo inferior de nuestra personalidad. Nuestra personalidad (el ejército) requiere un conductor (el hombre superior) quien tiene una actitud fuerte y perseverante, porque la fortaleza es requerida en estas situaciones en las cuales el indisciplinado y consentido niño que llevamos dentro intenta implantar su voluntad. Cuando el niño mimado gobierna, es como si el sargento hubiese convencido a los soldados rasos de que él es el que mejor puede conducir el ejército. Al no tener una visión global, lleva al ejército a la derrota en tiempos de guerra. Al haber usurpado el lugar del conductor, el sargento llega a ser el “hombre inferior”; las tropas son los “inferiores”. Cuando los inferiores son guiados por el hombre superior (la naturaleza superior de uno) el ejército avanza y se retira según lo requiere la situación. Al usar los medios correctos, sirve al bien y su personalidad permanece fuerte y superior.

El hombre superior prepara las tropas (inferiores) para las batallas venideras, explicándoles la necesidad de disciplina bajo el fragor del combate; tienen que actuar sólo cuando él lo ordene: les informa que la batalla se perderá si gobiernan las emociones.

Los inferiores parecen ser un cuerpo carente de inteligencia. Las células del cuerpo nos informan de sus necesidades; nosotros nos damos cuenta de una forma inconsciente de estos sentimientos no verbalizados, a pesar de que también son verbalizados como voces interiores. Si los ignoramos, se vuelven persistentes y vocales, y dicen, “tengo hambre” o “estoy cansado”. También responden a la información dada por el yo superior, como cuando les aseguramos que la comida llegará pronto y aceptan ser pacientes. Los médicos y los dentistas usan estas técnicas para adquirir la cooperación de los inferiores para soportar el dolor y la incomodidad, algo que hacen cuando se dan cuenta de que es por su propio bien y si se les hace entender que su incomodidad es temporal y soportable.

La guerra, en este hexagrama, se refiere a los conflictos que subsisten mucho tiempo entre nosotros, y a otros que se originaron como “litigios” (ver *El Andariego*, hexagrama 56). Un pleito que ha sido resuelto por la fuerza deviene en guerra. Aunque hayamos ganado el caso, como cuando llevamos nuestras penas a los juzgados y se falla a nuestro favor, el hecho de haber usado tales medios ocasiona una guerra que se prolonga, quizás durante años.

La guerra también se refiere a pequeñas batallas en las cuales somos desafiados por la gente que duda de nosotros o que está envidiosa de nuestra independencia. Nos prueban para ver si nuestros valores son firmes o reales. Alguna gente tiene egos que dan la impresión de ir de caza: atacan allí donde perciben áreas de debilidad. Parece como si quisieran probar que el bien desinteresado realmente no existe y así quedan exonerados de seguir el bien ellos mismos.

Las guerras también tienen lugar entre nosotros y nuestro hombre inferior. Nuestro ego intruso plantea dudas que algunas veces deben ser combatidas y ante las que en otras ocasiones debemos retirarnos. En todas las situaciones de guerra, la victoria llega cuando nos distanciamos de la situación. Esto es posible si volvemos a alcanzar la calma interior simbolizada por la serenidad de un lago luminoso; en este estado de claridad mental se recobran la fortaleza interna y la independencia emocional.

Siguiendo los principios de I Ching, todos los desafíos deben ser superados con medios modestos. Toda guerra, en conjunto, debe ser ganada con un incremento de beneficio que ha sido laboriosamente establecido.

Después de cada batalla consolidamos y protegemos nuestras ganancias retirándonos (recuperándonos) para reestablecer nuestra independencia y simplicidad. Esto requiere que sacrifiquemos todo sentido de poder alcanzado mediante la victoria. Nunca intentemos hacer cambios al por mayor, saltarnos pasos o detenernos a disfrutar de lo ganado sino que debemos dejarnos ser guiados hacia adelante interrumpidamente, conscientes de lo que ha sucedido, pero no prolongándolo. No dejamos a nuestro ego apoderarse de nada de ello.

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

Las organizaciones, de cualquier tipo, se forman para disfrute de sus miembros. Los buenos líderes inspiran a sus seguidores y suelen ofrecerles una combinación de protección y sustento, como ocurre en el caso de los ejércitos y las sociedades. La gente apoya a su vez su liderazgo, y por tanto el disfrute es mutuo. La misma relación es la que existe dentro de cada persona entre cuerpo y mente o entre mente consciente y mente inconsciente. Tu mente consciente es el líder.

Un buen líder no se limita a dar órdenes; se familiariza con las necesidades y los problemas de las gentes y se gana así su respeto y lealtad. Por su experiencia práctica en el terreno, está capacitado para tomar decisiones rápidas y realistas y ejecutar órdenes procedentes de instancias superiores.

Una organización que permita que lleguen a los puestos de liderazgo personas incapaces o ineficientes no podrá prosperar. Así, pues, hay que organizar de manera continua la actuación de todos los líderes y retirar periódicamente la madera muerta que pueda haber en la organización. De este modo, la gente tendrá siempre la sensación de que puede confiar en sus líderes y de que las órdenes que recibe son razonables.

Los líderes deben ser en todo momento flexibles a fin de que la organización puede adaptarse a las condiciones cambiantes. Del mismo modo, las personas deben limitar sus exigencias y renunciar a algunos de sus privilegios en los tiempos de escasez. Las pérdidas, al igual que los beneficios, deben ser compartidas por todos, y aquellos que intenten medrar a costa de la comunidad deben ser castigados. Los líderes deben cuidar de que estas influencias egoístas o negativas no arraiguen.

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

A veces el estrés o el cansancio pueden influir en nuestras decisiones y arrebatarnos el control de una situación. Otras veces, un exceso de ambición o de soberbia puede inducirnos a creer que tener una situación bajo control es igual a imponer nuestro criterio por la fuerza, cuando en realidad no tenemos suficientes razones que justifiquen dicha actitud. Incluso puede que demasiado orgullo y vanidad nos lleven a pensar que somos los mejores para asumir el control de una situación cuando en realidad no lo somos.

Pero mientras no seamos capaces de controlarnos a nosotros mismos, tendremos bastantes dificultades para controlar cualquier situación en la que nos encontremos.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Shih nos dice que la preparación y la organización están en marcha, y que cada elemento está tomando su lugar. Se está conformando una estructura en óptima alerta y lista para responder cuando las circunstancias así lo exijan.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Shih* refiere a una estructuración organizada que finalmente se impone a un estado poco comprendido con el orden y la disciplina que, consecuentemente, trae aparejado un notable cambio de actitud ante las circunstancias.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Shih nos indica en primer lugar que debemos disciplinarnos para poder organizarnos correctamente. La necesidad de configurar una estrategia está implícita en *Shih*, como así también al inventario de todos los recursos con que contamos con relación a los factores externos que nos desafían, desarrollando y consolidando de esta manera nuestro verdadero potencial para llevarlo a la acción. *En lo posible, se trataría de no dejar nada librado al azar.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Shih nos lleva a un momento de máxima organización o bien de organización óptima. Por lo tanto, *Shih* es cuando todas las partes son controlables y, a la vez, están conectadas entre sí para funcionar como si fuese un solo cuerpo.

El instante de Shih es cuando lo mediato hace a la preparación o a una puesta a punto.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Shih nos ubica en un lugar correctamente estructurado, más precisamente en un espacio con subdivisiones que le otorgan al sitio una funcionalidad efectiva. Es un sitio en el que prima la organización y el acatamiento celoso de cada sección al papel que le corresponde.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Shih nos describe a alguien de hábitos o ideas bastante estructuradas, si se quiere conservadores. En *Shih* vemos también a una persona disciplinada, con autoridad, tendente al autoritarismo, pero a la vez respetuosa de las jerarquías, siempre dispuesta a confrontar y preparada para responder con energía ante el menor signo de avasallamiento, propensa a actuar con virulencia en situaciones extremas.

► **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 por qué]

Buena suerte si se juega limpio. Trato correcto de los empleados, trabajadores y directiva. Sólo se puede esperar lealtad si se ha comportado equitativamente en el pasado. La utilización del miedo para motivar a los demás no resulta adecuado. Toda clase de incentivos salariales serán bienvenidos. La solidaridad auténtica es la fuerza que motiva el éxito.

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

El trabajo del equipo de ventas. La organización del director de ventas y/o el de marketing. El gasto proporcional entre los recursos de la compañía y el campo de acción. La clasificación, concentración y enfoque de los recursos personales y directivos. Todo debe funcionar sincrónicamente. Refuerza la distribución.

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

Un desafío importante que compromete a toda la compañía. Organización precisa, objetivos claramente definidos, estrategia trazada con precisión.

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

La máxima utilización de los recursos de la compañía, haciendo un énfasis especial en los sujetos que tienen un contacto directo con los vendedores y el público. Éstos son los responsables de las órdenes que sirven de base a toda la compañía. Este concepto comprende tanto a las industrias y compañías de servicios como a las basadas en las ventas.

La energía del equipo de ventas debe ser utilizada de manera cuidadosa y estratégica para que sea realmente efectiva, por lo que el plan global debe estar aceptado por todo el equipo directivo, facilitando así un esfuerzo concertado que permita el crecimiento y la consolidación cuando se presente un desafío importante.

Un equipo laboral enérgico y leal no tiene precio. La directiva puede recurrir a planes de incentivos en sustitución de una idea unificadora y con empuje, pero la motivación basada en los más altos ideales es la generadora del compromiso y la calidad.

Es muy importante poder situar esta idea dentro del contexto social. En la economía occidental, el estándar mínimo de compromiso se establece a un nivel que degrada toda dignidad humana. Cuando se le priva a alguien de una vida completa e integrada, no se puede esperar un compromiso de todo corazón basado en causas o ideas.

El I Ching establece unos estándares propios, oponiéndose a la costumbre de que un pueblo sea requerido por su líder para formar parte de una alianza militar que defienda su país y su cultura. El pueblo debe creer en la causa que se les pide defender. Si la gente es explotada en su hogar, ¿cómo se le puede pedir que muera defendiéndolo?

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

La interpretación: este es un momento que exige fuerza, liderazgo y poder constante. El resultado será favorable y sin razones para reprocharse.

La situación: hay una energía fuerte y fluida, oculta en el corazón de la situación actual. Sea generoso con aquellos que le rodean con el fin de obtener la mayor ventaja de las oportunidades que se presentan.

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

Si la pregunta no concierne a asuntos militares, debemos interpretar simbólicamente este hexagrama en el sentido de que la vida es una batalla.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama sugiere a una gran multitud. Se necesita persistencia para su gobierno. El que puede gobernar correctamente al pueblo es digno de ser gobernante. La línea firme (del trigram inferior) es central y las otras responden a ella. El progreso en una tarea altamente peligrosa es un medio de obtener el control de la esfera y ganar la lealtad del pueblo. ¿Cuándo se obtiene esa buena fortuna? ¿Cuándo habrá lugar para el error?

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

El Juicio: un grupo de gente desorientada debe tener un líder que dirija sus esfuerzos hacia las tareas que tienen ante sí. Todos deben conocer y aceptar los objetivos, y estar convencidos de la integridad de su líder. La acción drástica, como la guerra, sólo debería emprenderse como un último recurso, y cuando llegue la victoria no debería ser excusa para una injusta venganza.

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

*Agua de mil reflejos que no le pertenecen,
el hombre que al décimo día cambia de metas
no adquiere respeto.*

(Confucio, Tâ Chuân, Libro 12, Canciones de tres Pequeños Estados y de P'ín, I)

Ejército. *Sze*, hexagrama con gran variedad de significados, indica el conjunto de pasiones, afectos y deseos que componen la personalidad de cada hombre y que condicionan su comportamiento, determinando así las situaciones de las que cada individuo es protagonista.

El agua (*Khân*) fluye dentro de la tierra (*Khwan*), recorriendo sus caminos ocultos y excavándola en profundidad; es una fuerza interior que, organiza, posibilita la formación de flores y frutos, pero que también puede significar destrucción y ruina, al igual que ocurre con las fuerzas del hombre.

De hecho, no siempre se logra la productividad del terreno (*Khwan*), pues algo puede detener o turbar el ciclo estacional, y las causas de la detención (*Kan*) han de buscarse en las estructuras, es decir en el vivir profundo de la consciencia, cuyos senderos suelen ser inaccesibles, o por lo menos difíciles de encontrar. De ahí que no siempre sea posible corregir el rumbo. Si sólo contara la “composición” del hexagrama (*Khwan-Khân*), no harían falta ni consejos, ni sugerencias, pero la “estructura” del signo (*Khwan-Kan*) evidencia las posibilidades de desviación comentadas y reflejadas por las líneas mutantes. La “masa”, para convertirse en “ejército”, es decir en “fuerza organizada”, requiere una mente rectora, tal como un estado mental, una emoción, una tendencia, una volición pueden conocerse oportunamente por la razón que los aclara y los guía.

Tiempo de organizar fuerzas: *hombre con bastón (1). Suerte. Ningún error.*

En la organización de los hechos y en la discusión de las posibilidades, la experiencia tiene cierto valor. Si se sigue el consejo de quien puede sugerir soluciones, o se medita con objetividad sobre cuanto se sabe, o si se consigue la información necesaria, se pueden superar perplejidades y abatimientos, evitar errores, obrar en la justa medida.

Se trata entonces de revisar la situación en su conjunto, reflexionar sobre casos superados o errores cometidos con anterioridad, y que el tiempo no ha hecho ver en su justa dimensión; eso es lo que nos sugiere *Sze*. Si estamos preparados, no se repetirán errores y se resolverán los casos preocupantes.

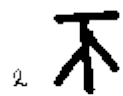
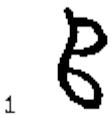
(1) Es decir, una persona tan vieja que ha de caminar apoyándose en un bastón, tal como lo indicaba el ideograma más antiguo y que, al evolucionar, se transformó en un hombre muy viejo, y por lo tanto muy sabio, al menos por su larga experiencia.

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

Sentido general: es el de la agitación de la muchedumbre. Se descompone en el trigramas superior K'un y el trigramas inferior K'an; la tierra está sobre el agua, la muchedumbre se une; el peligro está en la sumisión; es una vía peligrosa cuando se marcha en sumisión, como el ejército en la guerra. Este *kua* no presenta más que un trazo yang y de esta única positividad depende la multitud de yin que le rodea. Es la imagen de la concentración del poder y de gobierno sobre la muchedumbre. Pero es el jefe del ejército y

no el jefe del gobierno, pues el trazo positivo está en el trigramma inferior. El pueblo no sigue al agitador y lo rechaza por la fuerza; es necesario que el jefe militar tenga cierta “edad” (un carácter severo e imponente); entonces hay presagio feliz. Basta que el jefe sea temido por la muchedumbre y que se le someta a causa de su capacidad, de su fineza, de su astucia. El consultante debe saber rodearse de hombres sabios y cabales y confiarles la conducción de sus asuntos. En general el presagio es feliz, pues seguramente habrá victoria y triunfo, sin culpabilidad.

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

Shi1: The left part (1) is rolling, waving, but the meaning is not certain. In (3) there is another form of it, this time not at left, but on top. The part at right (2), is probably a banner, but it can also mean a skirt or turn around an axis. The whole character shi is written on oracle bones as DUI1 (4): testes or buttocks, meaning 'military'. Probably close to the meaning 'having guts' (Karlgren 543). Another possibility: a kind of ceremonial object (!)

Army, multitude, division in Chinese army, smaller than the LU of hex.56, and usually there are three SHI, one at right, one in the middle, and one at left. The king often divines which one he should join. Military camp, big hall. Model, example, master, teacher, tutor, to imitate; a specialist (med., music, paint or divining), local administration chief, high functionary, superior in rank. Shi lu, names of hexagrams 7 and 56 combined: a body of 2500 troops.

Determination for an army: A respectable man (man with a staff) is auspicious Without fault.

Fight for your life, and make good plans. Look at the world and choose the best way to survive. When you are young, you can create the circumstances for a strong individual life. When you are old, you can defend your spiritual life against all attacks. Organize always all your abilities, so you can defend your borders. Great talents which have no rules will get wasted. But all the things you can or learned, your talents and abilities and assets – organize them, make clear rules and be a good leader. Have the guts to act worthy of yourself. Then you can defend your territory and make a place where you and your people are safe, happy and prospering.

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

El símbolo del agua está debajo de la tierra y en sí puede parecer benéfico. Pero los comentaristas del Yijing ven en él la imagen del peligro; hacen una analogía entre este símbolo y la multitud, la multi-

tud o el ejército, todos sinónimos de fuerzas que nunca hay que minimizar. Si le sale *shi* al tirar la suerte, sepa disciplinarse a usted mismo, controlar todo de cerca y hacer reinar el orden en el entorno.

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

The Judgment: *with firm and correct action, and a leader of age and experience, there will be resultant good fortune without reproach.*

Commentary: the name of Shih describes the multitude of the host. The firmness and correctness indicated by the hexagram refer to moral strength. The man who can lead the army aright is fit to be king, for the strong line in the lower trigram holds the whole together and everything responds to his control. Proceeding with a dangerous task is a means to winning the allegiance of the people and the control of the kingdom. The results may distress the whole countryside, but in the face of good fortune how can any error arise?

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

La FUERZA COLECTIVA en su fuerza estática se convierte en una base para su desarrollo. Antes de que siga progresando, deberá conocer los objetivos de la humanidad, pues en realidad afectan los suyos personales. Ahora sea abierto y generoso hacia los sentimientos y necesidades de los demás. De esta manera, se alineará con la humanidad y aumentará sus energías y recursos.

De un objeto que tiene masa se dice que tiene gravedad. Cuanto más densa es la masa, mayor es la fuerza dinámica de su gravedad. Dentro de nuestro sistema solar un planeta grande como Júpiter atrae con fuerza tres veces más poderosa que de nuestro pequeño planeta la Tierra. Esta ley forzosa de la gravedad y las masas efectiva en todo el cosmos, resulta especialmente efectiva entre las grandes masas de personas cuando concentran el tremendo poder de su FUERZA COLECTIVA.

El tiempo de la FUERZA COLECTIVA exige gran disciplina, organización y objetivos adecuados. Los que están en posición de autoridad deben tener confianza en usted, que debe ganarse el apoyo de las personas que le rodean mientras sigue esforzándose por sus objetivos. Esta energía del apoyo de masas puede canalizarse ahora si comunica con eficacia y si sus objetivos están de acuerdo con los sentimientos de la sociedad.

El apoyo y la generosidad hacia los demás puede lograr la difícil tarea de unir las masas. Este hexagrama, llamado originalmente El ejército, hace referencia a la necesidad de organizar y experimentar esta FUERZA COLECTIVA, aunque nos advierte que no la utilicemos para peligrosos fines bélicos a no ser que exista otra alternativa. Resulta claro que para esta tarea se necesita un líder fuerte, y el tiempo es especialmente favorable para los que están en posición de autoridad. Ahora el pueblo puede ser más efi-

cazmente conducido mediante la educación, la generosidad y la leniencia. Al mismo tiempo ha de ser inspirado por una visión noble y quedar impresionado por unos principios firmes.

Ahora cualquier aventura exige una fuerte convicción interna de su corrección. Debe asumir que está actuando apoyado por la FUERZA COLECTIVA. Si se siente desconectado de la sociedad debe esforzarse por encontrar y experimentar este poderoso recurso inherente a la humanidad. Como es natural, para ello se necesita una determinación y conciencia excepcionales. Pero el hombre fuerte que lo consiga conocerá la buena fortuna.

Ahora sea generoso y acomodaticio en sus relaciones personales. Procure ver sus papeles en conjunto en el contexto de toda la humanidad. En estos momentos un punto de vista más filosófico puede hacer maravillas, mientras que la concentración en los aspectos más excéntricos de sus relaciones puede hacer que se pierda. Manténgase unido a sus seres queridos y trate de superar cualquier dificultad con la gravedad de su FUERZA COLECTIVA. Esta fuerza es la base de la organización y la continuidad, ya sea en el sistema solar o en un asunto amoroso.

En última instancia, en los asuntos de las relaciones externas, deberá volver siempre al centro del ser para buscar orientación. Es un buen momento para ampliar sus ideales y conseguir que concuerden con objetivos más amplios: los objetivos de toda la humanidad. Finalmente, eso fortalecerá su capacidad de recurrir en los tiempos de peligro a la FUERZA COLECTIVA. Al mismo tiempo, escuchará la llamada de esta fuerza conforme crece, cambia y nos informa.

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

*El Orden es una necesidad ante las necesidades
causadas por el desorden.*

*No hay voluntad divina en el acto de la
guerra, porque toda guerra es un acto contrario a
la voluntad de Dios.*

Comentario: causa desconcierto cuando una consulta común culmina este signo. Si no se tiene relación con cuestiones militares o no se está en guerra ¿qué sentido tiene? Aquí lo calificamos, desde el punto de vista Macrocósmico, como un signo de Orden. Y en realidad ese es su valor también en el Microcosmo. Obtener un estricto orden personal y colectivo; saber elegir el terreno de la propia acción; saber con quien se cuenta como aliado; identificar los problemas (el enemigo); medir hasta dónde se puede llegar con las fuerzas a disposición (medios, capacidad, personas); poseer lugares y sistema de retirada (conciliar posiciones, transar ideas y cosas); actuar como pez en el agua (es decir, conocer muy bien la situación y ser aceptado plenamente por el ambiente); saber compartir con los dirigidos (si se está en un

puesto de mando); incitar el entusiasmo con ideas y proyectos reales. Para que exista un orden externo debe haber un orden interno. Lo mismo vale entonces para la autodisciplina y enfrentar la vida en todo campo. "El Ejército" es un raciocinio de Orden personal y colectivo.

Una guerra es siempre una cosa abominable que debe pasar lo más fugazmente. Toda situación de emergencia es como una guerra, todo conflicto de intereses lo es. Mientras tales situaciones no se presentan, cada uno está en su labor, cumpliendo su rutina y sus deberes. Las excepciones transforman a las personas y otros aspectos de su personalidad relucen en tales circunstancias. Por esto, nunca se debe subvalorizar a quienes nos rodean, pues aunque parezcan inofensivos o incapaces, puestos en disyuntivas particulares, pueden convertirse en lo contrario de lo que aparentan. Para la persona que sustenta a un grupo o núcleo o que ocupa roles de mando: es imprescindible mantener una economía y un reparto de los bienes y de las responsabilidades ecuánime y justo. Sólo así la familia, los subalternos o los dependientes responderán con energía frente a una emergencia.

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

Comentario al signo: este signo se compone de los signos primarios K'an, el agua, y K'un, la tierra. Se simboliza así el agua subterránea que va juntándose en lo interior de la tierra. Del mismo modo se reúnen las fuerzas del ejército en medio de la multitud de un pueblo: invisibles en la paz, pero disponibles en todo momento como fuente de poder. Los atributos de los signos primarios son: en lo interior peligro y en lo exterior obediencia. Esto indica la naturaleza del ejército, que en su esencia más íntima es una entidad peligrosa, mientras que en su manifestación exterior debe reinar la disciplina y la obediencia.

Desde el punto de vista de las líneas individuales, el rector del signo es el fuerte "nueve en el segundo puesto" al que se subordinan los demás trazos, todos blandos. Esta línea designa al mandatario, ya que ocupa el centro de uno de los dos signos primarios. Pero como se ubica en el de abajo y no en el de arriba, no representa la imagen del soberano, sino la del hábil general que mantiene al ejército en obediencia gracias a su autoridad.

Comentario al Dictamen: el ejército constituye una masa que, para convertirse realmente en ejército, requiere organización. Nada se puede lograr sin una firme disciplina. Mas esta disciplina no es posible obtenerla a la fuerza y con medios violentos, sino que reclama a un hombre fuerte al cual se vuelquen los corazones y que despierte entusiasmo. Este. Para poder desplegar sus dotes, debe contar con la confianza incondicional de su soberano, quien ha de dejar en sus manos la plena responsabilidad mientras dure la guerra. Pero una guerra es siempre una empresa riesgosa que acarrea danos y devastación. Por eso no se la debe iniciar con ligereza; únicamente debe recurrirse a ella como se apela a un remedio venenoso, y en última instancia. Un conductor experto ha de explicarle al pueblo con toda claridad la causa justa y presentarle un objetivo de guerra evidente y comprensible. Solo si existe un objetivo perfectamente determi-

nado, por el cual el pueblo sea capaz de jugarse conscientemente, nacen, la unanimidad y la fortaleza de la convicción que conducen a la victoria. Pero el guía también debe cuidar de que en medio de la pasión guerrera y de la embriaguez del triunfo no se produzcan hechos injustos que no merecerían la aprobación general. La justicia y la perseverancia son las condiciones fundamentales para que todo marche bien.

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

El escenario: cuando la gente discute se rebela como una multitud desorganizada. Así que llega el tiempo de las Legiones y el General. Acéptalo. No tengas miedo. Legiones significa manejar el dolor.

Legiones. Pronóstico: las personas con experiencia abren el camino. No hay error.

La respuesta: Legiones describe la relación, o tu papel en ella, en términos de convertir una confusa amalgama en unidades funcionales, de modo que puedas actuar de una manera efectiva y encontrar un propósito común. La manera de encarar esta situación es ordenar primero tus pensamientos y sentimientos. Es un tiempo para centrarte y armonizar tu relación. Concéntrate en tus necesidades y problemas. Tienes que atender algunos quehaceres domésticos y clarificar tus pensamientos. Trabaja en tu capacidad para dirigir, ver claro y actuar con precisión. Busca el consejo de personas con experiencia en aquello que os une. Esto genera conocimiento y buena fortuna al liberar energía transformadora. Ha llegado el tiempo del general y el soldado. Pero el propósito de este ejército es proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, servir y civilizar.

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

Este hexagrama describe tu situación como muchedumbres desorganizadas o montones de cosas. Destaca que organizar estas cosas para convertirlas en unidades funcionales es la manera adecuada de manejarlas. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡lidera!

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

Si un ejército tiene que ser bueno, es propicio tener personas maduras (en él). Entonces no hay reproche.

Juicio global: un ejército es un grupo; ser bueno es ser justo. Los que son capaces de utilizar grupos de manera justa pueden convertirse en líderes. Cuando la fuerza está centrada puede responder; la acción en situaciones apuradas de peligro es obediente. Incluso si es una acción que daña al mundo, la gente la hará. Si hay buena fortuna, ¿qué reproche podrá hacerse?

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

El hexagrama Shih muestra que cuando las masas se juntan pueden rebelarse. Por ello es tiempo de organizar las masas como ejército. Los referentes son tanto la organización y la disciplina, como el

ejercicio correcto de la autoridad. Si la autoridad la ejerce el general en medio del ejército, habrá buena fortuna; si la autoridad la ejerce una persona inadecuada (o peor aún, si no hay autoridad definida sino que todos dirigen) serán como un ejército de cadáveres. Esto puede aplicarse a comunidades humanas, a pensamientos, a habilidades: si están desorganizados hay peligro, organizarlos mediante disciplina y un buen ejercicio de la autoridad es ventajoso.

IMAGEN

*Así el noble, en virtud de su magnanimidad
para con el pueblo, acrecienta sus multitudes.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

El poder espiritual es una cosa oculta. Se ha de cultivar esa potencia, que al final atrae a la gente hacia uno. Esa fuerza invisible, unida a la constancia, es la que promueve el éxito de atraer hacia sí lo que por destino pertenece. Por eso, la fuerza espiritual es la potencia que organiza lo que en un principio se presenta en estado confuso, y además atrae hacia sí lo que le conviene.

Haciendo caso de los consejos que da esta imagen (con o sin mutaciones) cuando salga como respuesta a cualquier pregunta, el consultante estará desarrollando su poder espiritual; por tanto, ordenando lo confuso y atrayendo lo que conviene para todos.

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 JUNG MIN CH'U CHUNG.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar.
- JUNG= ideograma: “un lecho lleno de una corriente de agua”, tolerar y contener/ tolerar, permitir, contener, soportar/ aceptar amablemente.
- MIN= pueblo, clase trabajadora.

- **CH'U**= ideograma: “campo y negro”, acumular mediante sedimentos, suelo fértil/ acumular, retener, reservar, reunir, agrupar, controlar/ restringir/ domesticar, domar, adiestrar/ criar, alimentar, sustentar/ la imagen de los hexagramas 9 y 26.
- **CHUNG**= muchedumbre, mucha gente, grupo grande/ mayoría/ en común.

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

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

Agua bajo tierra,

agua en medio de la tierra.

Conformándose a esta imagen,

el grande mantiene al pueblo (como el agua mantiene los productos de la tierra)

y forma la educación de la muchedumbre.

► 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 trigramo representando) *la tierra y en su neblina el que representa el agua,*

forman a Sze.

De acuerdo a esto,

el hombre superior alimenta y educa a la gente,

y recoge (de entre ellos) a las multitudes (de huéspedes)

► 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 hexagrama simboliza agua rodeada de tierra.

El Hombre Superior nutre al pueblo y lo trata con leniencia.

► 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]

En medio de la tierra hay agua: la imagen del ejército.

Así el noble,

en virtud de su magnanimidad para con el pueblo acrecienta sus multitudes.

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

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

El centro terrestre poseyendo la corriente. Legiones.

El chiin tzu usa tolerar-a los plebeyos para acumular muchedumbres.

- 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 gran Simbolismo” que aquí se encuentra no es más satisfactorio que en otros párrafos de los que ya hemos visto. *Kû Hsî* dice: “tal y como el agua no está fuera de la tierra, igual que los soldados no están fuera de la gente. Por lo tanto si (un gobernante) es capaz de alimentar a la gente, puede obtener multitudes (de sus huestes)”. ¿Significa esto que originalmente la gente y los soldados son un solo cuerpo; que una porción de la gente se toma de la masa, tal y como lo requiera la ocasión, para cumplir las tareas del soldado; y que el alimento y la educación de la gente es la mejor manera de tener buenos soldados listos para ser utilizados en cualquier emergencia?

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

[Símbolo]

Esto se deduce de los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Los soldados, dada la obligación general del servicio militar vigente durante la antigüedad, existen en el pueblo como el agua en el interior de la tierra. Por lo tanto, mediante los cuidados que se brindan al pueblo se procura asimismo tener un ejército capacitado.

La amplitud de la magnanimidad es atributo de la tierra, la que también representa a las masas. El agua simboliza la utilización al servicio de algo; todo confluye hacia el agua.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Agua dentro de la tierra: la imagen del ejército. De este modo el hombre superior se gana a las masas mediante la generosidad.

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

La Imagen: el agua es almacenada invisiblemente en la tierra, protegiendo su evaporación, pero disponible para cuando se la requiera. Del mismo modo la fuerza de cualquier organización, que son sus gentes mismas, reside tranquilamente en su interior. Cuando éstas son cuidadas de modo adecuado, su apoyo hará a la organización impregnable. Así es, por ejemplo, cómo debería ser cualquier ejército.

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

Hablan las imágenes: agua dentro de la tierra. La fuerza organizada. Sólo el hombre iluminado domina con su presencia al pueblo y mantiene unidas a las masas.

Las profundidades de la tierra están recorridas por los invisibles caminos de las aguas, fuerza subterránea que representa la vida misma en sus múltiples formas evolutivas. Cada situación posee aspectos ocultos que son siempre muy importantes, porque condicionan su evolución, su presentación y su conclusión. El contenido simbólico de *Sze* invita a considerar las cosas bajo todos los puntos de vista, de manera que al aprehenderlas en su totalidad se puedan organizar y dominar.

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

The great image says: water in the middle of the earth: Legions The noble one tolerates the common people and watches over the crowds.

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

The Image: water hidden in the earth is the image of the army. The superior man, accordingly, wins followers by his generosity.

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

El agua subterránea es invisible en medio de la tierra. Así el poder generoso del pueblo se oculta en las multitudes. El que es magnánimo con el pueblo conquista su amor, y el pueblo bajo régimen benigno se torna fuerte y poderoso. Un pueblo con sólida economía tiene potencia bélica custodiada por un gobierno humanitario. Este lazo invisible, entre pueblo y gobierno, hace que el Ejército se sienta albergado como el agua bajo la tierra, y eventualmente, pueda conducir una guerra victoriosa.

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

Comentario a la Imagen: el agua subterránea permanece invisible en medio de la tierra. Así también el poder guerrero del pueblo se oculta invisible en sus multitudes.

Cada campesino, cuando amenaza el peligro, se convierte en soldado y al término de la guerra retorna a su puesto junto al arado. Quien se muestra magnánimo con el pueblo conquista su amor, y el pueblo que vive bajo un régimen benigno se torna fuerte y poderoso. Únicamente un pueblo con una sólida económica puede tener relevancia en cuanto potencia bélica. Debe cultivarse, pues, esa potencia fomentándose las relaciones económicas del pueblo, mediante un gobierno humanitario. Únicamente si existe este lazo invisible entre gobierno y pueblo, que hace que el pueblo se sienta albergado como el agua subterránea en la tierra, es posible conducir una guerra victoriosamente.

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

Imagen: *dentro de la tierra hay agua: la imagen de un ejército; así, los dirigentes llevan a la gente a él y cuidan de las multitudes.*

LINEA PRIMERA

*Un ejército ha de partir en perfecto orden.
Cuando no es bueno el orden,
amenaza la desventura.*

"... perder el orden es funesto".

[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

Cuando se compone un “pequeño todo” saliéndose de la norma que divide lo bueno de lo malo, se produce un estancamiento; y la fuerza esencial queda bloqueada y expuesta al peligro, pues es incapaz de apreciar la situación real.

Esto mismo le sucede a un ejército, a una persona, a un maestro, etc.; es decir, a cualquier cosa que se quiera poner en funcionamiento o en práctica. Si no hay un orden y una norma que diferencie lo conveniente de lo que no lo es, la virtud y lo bueno se verán rechazados, y así es imposible componer bien o conjuntar con belleza beneficiando al todo.

Si la luz espiritual se quedase bloqueada, no podría organizarse ni desarrollarse, porque no distinguiría claramente el límite entre lo bueno y lo malo, entre lo que le hace crecer y lo que no. De este modo no sacaría beneficios para ella misma ni tampoco para los demás.

Por todo ello se insiste en que perder el orden es funesto ciertamente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramma *inferior* [K'an](#)= agua que fluye, peligros y abismos, sensaciones de vértigo y dudas.

Su mutación afecta al trigramma inferior K'an, que se transforma en [Tui](#)= serenidad. Si el peligro no es templado por la serenidad, entonces aparece la frívola alegría, otro atributo de Tui; es decir, excesos en la conducta, lo cual no es adecuado para organizar nada.

No está incluido en ningún *nuclear*, esto hace que todavía sea fácil para él no enredarse en más complicaciones.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin en posición inferior, que puede enredarse entre lo confuso si avanza sin una Luz que le guíe. Está debajo y al lado de Quien le puede ayudar. Además todavía está en el sitio inadecuado, yin en puesto impar, y aún no ha llegado a donde debe llegar.

- relación de correspondencia:

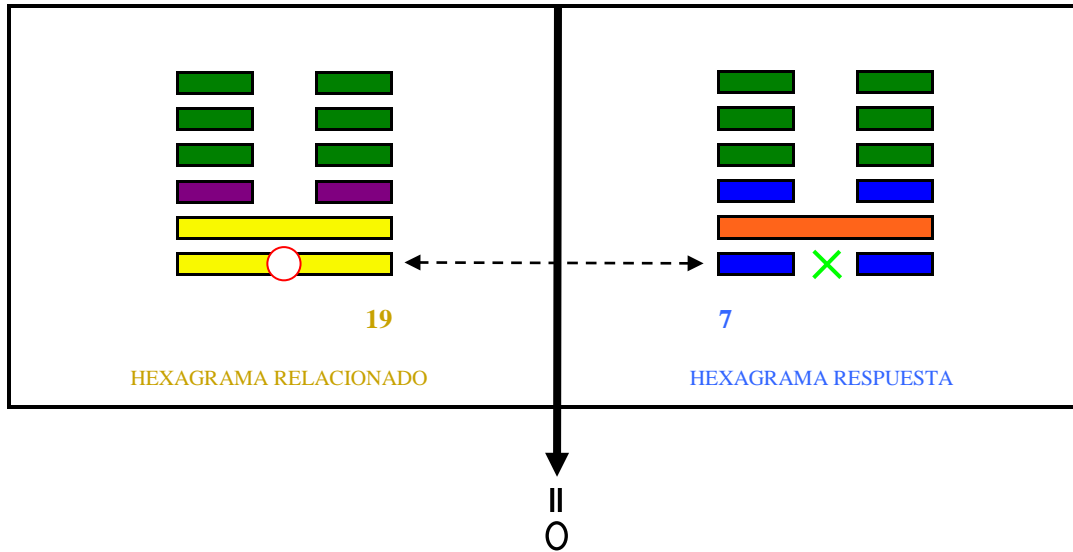
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el cuarto trazo, por eso debe buscar su orientación y su apoyo en el segundo, que representa la luz y el buen orden que beneficia a todos.

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

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

Su mutación convierte el hexagrama 7 en el hexagrama [19](#), El Acercamiento, que, junto a su primera línea, amplía y complementa lo comentado aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

初六 師出以律。否臧凶。

SHIH CH'U YI LÜ.

P'I TSANG, HSIUNG.

“... SHIH LÜ, HSIUNG YEN”.

- SHIH= ideograma: “montón y todo”, organizar/ ejército, jefe.
- CH'U= ideograma: “tallo con ramas que emergen”, emerger, salir de, brotar, proceder de.
- YI= usar, soler, acostumbrar.
- LÜ= ideograma: “escribir y mover”, códigos que gobiernan la acción/ orden, ley, reglamentos/ dividir en bueno y malo.
- P'I= ideograma: “boca y no”, comunicación bloqueada, obstruir, obstruido, estancado/ rechazar, rechazado/ la imagen del hexagrama 12.
- TSANG= fuerza o cualidad esencial, virtud/ generoso, bueno/ diestro.
- HSIUNG= atascado y expuesto al peligro/ incapacidad para apreciar la situación/ peligro.
- SHIH= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder, fallar, fuera de control.
- YEN= por cierto.

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

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

Si un ejército hace la campaña de acuerdo con las reglas (la justicia y el arte militar)

todo le saldrá bien.

O bien:

que el ejército se ponga en campaña de acuerdo con las reglas... o le ocurrirá una desgracia.

Si no,

ocurrirá una desgracia.

► 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 texto es una explicación de las líneas por el duque de *Kâu*]

La primera línea, dividida,

muestra a las huestes avanzando según las reglas (de dicho movimiento)

Si estas no fuesen buenas, habría desgracia.

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

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

Un 6 para el lugar inferior:

Un ejército se constituye con disciplina;

sin ella la corrupción hace que se produzca el desastre.

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

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

Al comienzo un seis significa:

Un ejército ha de partir en perfecto orden.

Cuando no es bueno el orden, amenaza la desventura.

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

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

Seis inicial

a) *Legiones emergiendo usando el orden.*

Obstruir la virtud: peligro.

b) *Legiones emergiendo usando el orden.*

Dejar-ir el orden: peligro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

“Las normas son dobles, la primera es que la guerra debe tener una finalidad justa y la segunda, que la forma de llevarla a cabo, especialmente al principio, sea la correcta”. Pero tanto esto como el aviso final dependen mucho de la dividida primera línea, lo cual no ha sido suficientemente explicado.

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

1. “*Las multitudes van hacia adelante de acuerdo con las reglas de (para) dicho movimiento*”: *si no se observan estas reglas, habrá mal.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nota: La palabra "Lu", equivalente a orden, significa originariamente un instrumento musical tubular. De modo que literalmente esto diría: "Él ejército se pone en marcha al son de los clarines. Si los clarines están desafinados es un mal signo".

La línea es la de más abajo, de ahí que indique el comienzo, el ponerse él ejército en marcha. El símbolo acuático alude a una utilización conformada a un orden. Entrando esta línea en mutación, el trigramma inferior se convierte en Tui, alegría un tanto frívola, por lo cual desde luego se pierde el orden, puesto que la frívola alegría no es la debida disposición de ánimo para el comienzo de una guerra.

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

[Seis al principio]

Al comienzo del hexagrama *Shi*, se trata de uniformizar el ejército. Se unifican las tropas por medio de las normas, pues cuando se abandonan las normas se produce la derrota. Por tanto, (se dice) “*el ejército se pone en marcha siguiendo unas normas*”. Las normas no deben abandonarse. Si se abandonan y pese a ello se logra una victoria, sería lo mismo que si ocurriera una desgracia. Las leyes de la disciplina no permitirán que se desdeñen las órdenes aunque se logren éxitos. En consecuencia, si un ejército se pone en marcha sin seguir unas normas, tanto si triunfa como si fracasa, será nefasto.

INTERPRETACION

a) Hasta que no se reciba una orden clara al respecto, no es provechoso actuar en eso. Y antes de hacerlo sería bueno reflexionar y consultar sobre aquello a lo que debe aspirarse y a lo que no, sobre lo que está en armonía con el Cielo y lo que está en contra, etc. Pues es imprescindible el orden y el cuidado para evitar el desastre y el fracaso. Además tiene que haber un motivo justo y razonable para avanzar.

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:

Siempre que salga esta mutación conviene preguntar: ¿Qué debo tener en cuenta o qué hace falta para llevar un buen orden en esto?

Quizá el consultante se fía bastante de sí mismo, pero no le favorece la despreocupación. Existe el riesgo de hacer algo mal, cuyas consecuencias serían funestas para él y para otros.

Después de preguntar, cuando el Maestro le aconseje retirarse, tendrá que mantenerse firme en los consejos recibidos. De este modo organizará lo confuso desde un principio y atraerá hacia todos aquello que les pertenece.

- sobre una enfermedad:

Haya o no haya tratamiento, consultar más para que el Maestro enfoque el asunto, o lo que sea necesario tener en cuenta.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicar eso sin haber recibido la señal inequívoca de hacerlo. También se puede preguntar por cada una de las partes de ese todo para distinguir lo adecuado de lo que no lo es.

- sobre temas o teorías espirituales:

Consultar más y comprobar si realmente se puede confiar en eso; o si por el contrario, todavía subsisten errores que haya que corregir. Luego, será cuestión de ser firme en lo que se haya averiguado.

- 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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien utiliza la violencia o la represión para imponer su ley o su voluntad, contra la razón y el deber, está en el camino de la desgracia.

Aquel que moviliza un ejército contra el pueblo sin respaldo legal está en el camino de la desgracia.

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

Primera línea: asegúrese de que su causa es verdaderamente justa. Si es así, a continuación debe asegurarse de que su conducta es modesta, generosa y equilibrada. De otro modo, su ego le conducirá al desastre.

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

Primera línea: *un ejército ha de partir en perfecto orden. Cuando no hay orden, la desgracia amenaza.* “La obediencia y la estructuración de las tropas” significa estar decidido a ser modesto, adherirnos a lo justo y resistir a las presiones de nuestros inferiores que nos impulsan a precipitarnos y a actuar. Modestia quiere decir ser consciente de hacer lo correcto.

La obediencia de las tropas es más fácil de conseguir si recordamos que nuestros inferiores responden bien si les explicamos la necesidad de disciplinarse, de la misma forma en que un dentista explica la sensación de la perforación antes de empezar. El hombre inferior, por otro lado, es siempre un traidor dentro del rango y debe ser directamente controlado. Para poder llegar a resistir al hombre inferior debemos buscar y eliminar las exigencias basadas en el miedo, o las consideraciones egoístas o vanas. Si este esfuerzo fracasa, debemos prepararnos para resistir cualquier nuevo intento del ego de dirigirnos. Estar preparado nos da la fortaleza para mantener al ego bajo control.

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

Si él hace que las normas de conducta estén claras para todos, no habrá confusión. Se encargará de que las normas sean adecuadas.

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

¿Intentamos tener claro desde un principio cual es el rol que nos corresponde en cualquier situación que nos encontremos?

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

Hay que confiar en todos los miembros del equipo si se quiere alcanzar una efectividad válida. Los papeles de cada persona deben integrarse cuidadosamente según un objetivo claramente definido. Toda técnica está encaminada a llegar hasta el fin.

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

Organícese. Si no lo hace es muy poco probable que tenga éxito en sus metas.

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

[Comentario]

El desastre indicado en este pasaje es el resultado de una quiebra de la disciplina.

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

6 en la 1ª: al principio de cualquier proyecto los objetivos deben estar claros y ser razonables, y el personal debe estar bien organizado, de otro modo el fracaso es inevitable.

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

El primer seis: *la fuerza organizada se forma con la ley. No es un bien, sino una desgracia.*

El momento no es favorable, porque nos vemos obligados a organizarnos sin tener las ideas claras ni contar con proyectos personales; sin embargo, se han de seguir las instrucciones ajenas o bien la fuerza de las circunstancias.

En estos casos no puede haber el entusiasmo, la convicción y la fe indispensable para realizar todo aquello que nos interesa, por lo cual nos sentiremos tentados a utilizar nuestra autoridad, a adoptar una actitud excesivamente rígida con nosotros mismos, con personas y con hechos, con lo cual condicionaremos las cosas o nos veremos condicionados. Por lo tanto, no es momento de juicios inapelables; habrá que adaptarse a las circunstancias al efectuar una cauta observación de los hechos.

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

Initial 6: *the legion marches out according to rules. Not very good augury: pitfall.*

For organizing, every action has to fit in. One deviating action can mess up all. One shot fired at the wrong moment, one false note in a concert, one wrong decision of a surgeon. All the details have to be right, and then the whole is an organic whole and a structure with power.

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

Primer trazo: el reclutamiento del ejército, si se hace de acuerdo con el deber y la razón para reprimir la violencia y las alteraciones, será feliz; si no, el presagio es de desgracia. Es lícito vencer en la lucha. Si se falta a la ley, el presagio es desdichado. Hay que ser circunspecto en el comienzo de un asunto.

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

Antes de tomar una decisión, haga reinar el orden.

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

In the bottom line, six signifies: *the soldiers must set out in good order; if there is disorder, there will be misfortune.*

Discipline is the essential of all military organisations, and the secret of victory. The troop that goes into battle in disarray is certain to be defeated, and this applies to any venture. The man who begins any undertaking without carefully considering his strategy is doomed to failure; he must not fail to take into account, also, the good faith of those who support him in his various enterprises.

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

Antes de pasar a la acción, estoy seguro de que lo que se propone es digno, pues de otro modo no podrá sostenerse. Asegúrese también de que está organizado. Sin orden, sus asuntos terminarán en el caos y la mala fortuna. Ahora lo esencial es la disciplina.

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

Primera línea: todo depende del primer ordenamiento y de las disposiciones básicas; es decir, si la idea fundamental es injusta, todo el camino de la acción será errado; si se parte con desorden, será difícil ordenar en el camino. Por lo tanto, la frivolidad, las cuentas fáciles, los análisis pasionales, las visiones subjetivas serán sin duda el fracaso de toda empresa que se inicia. Si el camino está ya hecho en su tramo más grueso y los resultados no fuesen mejores, busque entonces las causas en los inicios, pues allí están las fallas y el desorden.

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

Comentario a la línea: al iniciarse una empresa bélica es necesario que refine el orden. Debe haber una causa justa y convincente, y la obediencia y la estructuración de las tropas deben organizarse perfectamente, pues en caso contrario el fracaso será la inevitable consecuencia.

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

Seis en el primer lugar: *las legiones deben avanzar en un orden. Pero poner trabas a su poder y a su virtud cierra el camino.*

Todo necesita normas y reglamentos, incluso las relaciones. Sin ellas, tu amor, tu energía y tu entusiasmo se desvanecerían y no lograrás nada. Pero asegúrate de que las reglas que te das a ti mismo no sean un obstáculo para tu poder real.

Dirección: una influencia estimulante se acerca. Algo importante está regresando. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Un ejército debe partir de una manera ordenada, en caso contrario se augura desventura, aunque exista una noble causa.*

Imagen: un ejército debe partir de manera ordenada porque atraerá desventura si pierde el orden.

LINEA SEGUNDA

*¡En medio del Ejército!
¡Ventura! ¡Ninguna falla!
El rey confiere un triple galardón.*

*"... él recibe la gracia del Cielo.
... en su corazón alberga la preocupación por el bienestar de todas las comarcas".*

[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

Situando ese pequeño todo en el sendero del medio, todo será favorable y no se producirán daños ni faltas. Esto es como quien divide por la mitad cuando averigua su destino consultando y separa lo valioso a un lado y lo superficial hacia el otro, lo mutante y lo no mutante, lo afortunado y lo que no lo es. Entonces el Poder oculto del Cielo le responde hasta tres veces; es decir, repetidamente, con palabras llenas de autoridad espiritual.

De esta manera se simboliza que alguien que quiera organizar algo no debe fiarse exclusivamente de sí mismo, sino que también ha de saber escuchar a otros siendo dulce y amable. Su acción no debe basarse sólo en la fuerza, sino que ha de ser moderado y no cometer excesos. Cuando esté en contacto con la gente, o en medio de su asunto, ha de compartir lo que va bien y lo que no, como uno más, pero sin confundirse ni equivocarse los límites adecuados. Así gozará del favor del Cielo y cumplirá con la gran responsabilidad que se le ofrece.

Igual que un general necesita el reconocimiento de su pueblo y del poder gobernante, así también el consultante necesita ser reconocido por la Voz oculta del Cielo que le guía y le protege, además de ser valorado por los demás.

Aceptando esta función, tomándola de la mano, se estará protegido y respaldado como por una credencial concedida desde Lo Más Alto. La gracia y los cuidados del Cielo le favorecerán. Y estos favo-

res que obtendrá serán justificados, y no fruto de intereses o de preferencias personales, pues el consultante está pensando en el bien de los demás y atesora en su corazón preocupándose de lo mejor para todos. La gracia y la ayuda que reciba están destinadas para su entorno, pero se dará a través de él y los otros también le beneficiarán al verse ellos beneficiados.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Va por el centro del trigrama *inferior* [K'an](#), cuyos peligros surgirían si avanzara sin ninguna consideración o pensando sólo en él.

K'an se transforma en K'un= tierra, pueblo, todo, y también dejarse llevar. Así que, el todo y el dejarse llevar se verían dañados. Pero muy mal lo tiene que hacer para perderse de esa manera, está en la posición ideal para ser moderado.

Pertenece al *nuclear inferior* [Chen](#)= movimiento, conmoción, sustos, miedo.

Con su fuerza puede sostener a todos los trazos débiles que tiene encima. Chen también se transforma en K'un= tierra, todo, dejarse llevar. Si se mueve dejándose llevar, las conmociones o miedos no podrán con él.

- 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*–]

Único trazo yang de la imagen, se asemeja a una luz en medio de lo confuso o de lo débil; como es fuerte, se le considera creativo y que procede del hexagrama 1, [Ch'ien](#)= el Cielo, la fuerza.

Aunque todavía no ha llegado a donde llegará, pues aún no está en un sitio adecuado para él, todo lo propicio vendrá a sus manos si se hace responsable de la situación que ocupa.

- 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-]

Este segundo trazo es el fuerte de los dos regentes del signo, pero como está situado en el trigramma inferior, no es considerado en *regencia absoluta*, sino regente en posición de funcionario, jefe, director, maestro, general.

- relación de correspondencia:

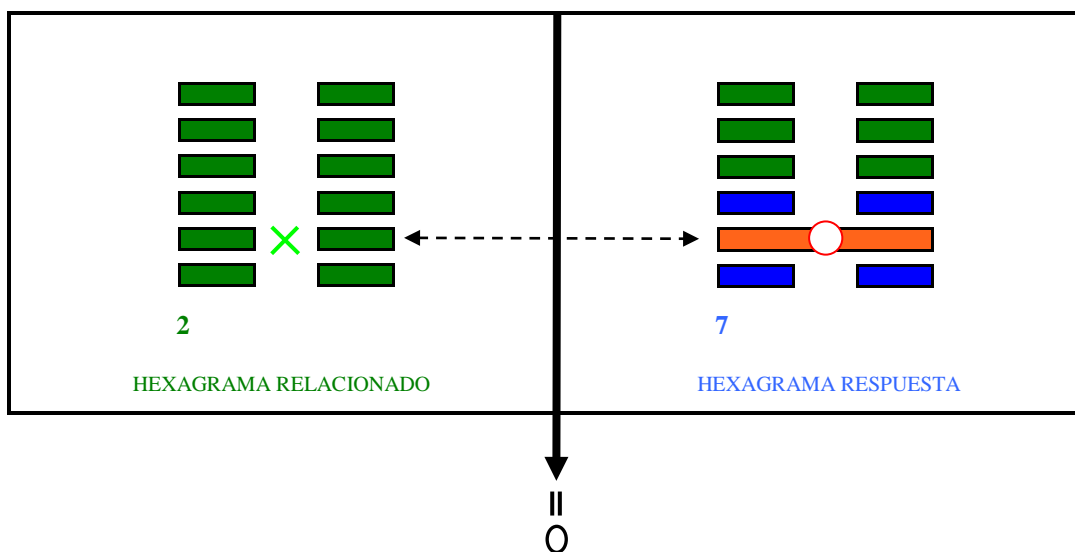
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el quinto trazo; pero éste, junto con los otros dos trazos yin del trigramma de arriba, representa a alguien que confía la conducción de sus asuntos al segundo. Y la verdadera gracia le llegará de la Fuerza oculta Espiritual; es decir, del hexagrama 1, del Cielo. Este don celestial se da para todos, pero a través del segundo trazo.

- 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 segundo trazo, el hexagrama 7 se convierte en el 2, Lo Receptivo, La Tierra, hexagrama que complementa, junto a su segunda línea, y amplía los comentarios dados para esta línea para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九二 在師中吉。无咎。王三錫命。

TSAI SHIH CHUNG CHI

WU CHIU.

WANG SAN HSI MING.

“... CH'ENG T' IEN CH'UNG YEN.

... HUAI WAN PANG YEN”.

- **TSAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, vivir.
- **SHIH**= “montón y todo”, organizar/ ejército, jefe.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WU CHIU**= no hay falta ni error.
- **WANG**= rey.
- **SAN**= tres, tres veces/ trío.
- **HSI**= ideograma: “metal para monedas”, otorgar, conceder, conferir, recompensa, don.
- **MING**= ideograma: “boca y orden” palabras con autoridad espiritual o celestial/ destino/ consultar.
- **CH'ENG**= ideograma: “aceptar el sello de un cargo”, recibir, aceptar regalos, tomar con la mano.
- **T' IEN**= ideograma: “grande y el de arriba”, Cielo, poder sobre lo humano, lo más alto/ símbolo del trigramo Ch'ien.
- **CH'UNG**= favor, obtener una gracia, ganar o ganarse el favor/ mimar a una mujer/ dotado para...
- **YEN**= por cierto.
- **HUAI**= ideograma: “corazón y pellejo”, atesorar en el corazón, atesorar, meditar sobre, llevar en el corazón, pensar en/ aferrarse.

- **WAN**= ideograma: “enjambre de insectos”; literalmente: “diez mil”/ mirada, incontables, muchos, todos.
- **PANG**= feudo, comarca, zona gobernada por un jefe, señor feudal.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

*Si el rey está en medio de sus tropas,
todo irá bien y no se cometerán errores.*

*El jefe debe repetir sus órdenes hasta tres veces,
para asegurarse de que se le ha entendido bien.*

► 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 texto es una explicación de las líneas por el duque de Kâu]

*La segunda línea; entera,
nos muestra (al jefe) en medio de sus huestes.*

Habrà buena fortuna y ningún error.

El rey le ha confirmado tres veces las órdenes (de su favor)

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

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

*Un 9 para el segundo lugar:
El general goza de buena fortuna
y está libre de error en medio de su ejército.*

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

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

*Nueve en el segundo puesto significa:
¡En medio del ejército!
¡Ventura! ¡Ninguna falla!*

El rey confiere un triple galardón.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Situando Legiones, centra propicio.*

Sin falta.

El rey tres-veces otorgando el destino.

b) *Situando Legiones, centrar propicio.*

Recibir un celestial favor por-cierto.

El rey tres-veces otorgando el destino.

Atesorar una mirada de feudos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El porqué de que la línea 2 simboliza al general que está al mando del ejército ha sido ya mostrado en el *Thwan*. Las órdenes del rey, confirmadas tres veces, deben entenderse como su confirmación en el mando, y no como algún premio conferido a él por sus méritos. El acento en las tres veces “no significa que dichas órdenes le fueran entregadas tres veces, sino que representa su nombramiento exclusivo, como acreedor de la total confianza del rey”.

[...] lo que se dice en la segunda línea que el general “ha recibido los favores del Cielo” se refiere, por supuesto, a la confianza depositada en él por el gobernante o rey, el sujeto de la 5ª línea.

[...] pero los grandes poderes otorgados al general son el deseo del rey de que, a través de él se divulgue el bien a toda la nación.

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

2. “*Está en la niebla de la multitud y habrá buena fortuna*”: *he recibido los favores del Cielo. “El Rey le ha transferido tres veces las órdenes (de) a su favor”*: (el Rey) *celebra la mirada de regiones dentro de su corazón.*

Lo que se dice en la segunda línea que el general “ha recibido los favores del Cielo” se refiere, por supuesto, a la confianza depositada en él por el gobernante o rey, el sujeto de la línea 5. De esta manera, *Thien* aquí es igual al *Thien wang*, tan frecuente en “Primavera y Otoño”, y significa “Rey por la gracia

del Cielo". Pero los grandes poderes otorgados al general son el deseo del rey de que, a través de él se divulgue el bien de toda la nación.

En las operaciones militares debe haber alguien gobernando la voluntad y la mente. Una autoridad dividida será con toda seguridad un fracaso. Pero "una retirada" no es evidencia de que una campaña haya fracasado; cuando el avance llevaría al desastre, la retirada es el camino lógico a seguir.

Se pueden encontrar otros medios de recompensar a los hombres pequeños; no deben ser puestos en condiciones tales que el destino de otros hombres descansa en sus manos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El segundo puesto es el puesto del funcionario y en este caso, tratándose del signo "El Ejército", es el del mariscal de campo.

La gracia del Cielo proviene del seis en el quinto puesto que, ocupando el puesto del Cielo, guarda una relación de correspondencia con este trazo. La triple distinción procede de los tres lazos de, igual índole del trigramma superior K'un.

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

[Nueve en segundo lugar]

Ocupar el centro por medio de la firmeza y entrar en resonancia con el nueve en quinto lugar; en eso consiste situarse en el centro del ejército. El nueve en segundo lugar goza del favor de arriba y actúa como soberano del hexagrama. La responsabilidad de su tarea es grande, y si no se logra ser eficaz, habrá desgracia. Por eso se dice que si es afortunado no habrá desgracia. Para que el ejército sea afortunado en su acción, no hay nada mejor que ganarse el apoyo de otros Estados. Para contar con el apoyo de otros Estados y con la sumisión de las masas, lo más importante son las menciones. De esta manera se logra llevar a cabo las órdenes.

INTERPRETACION

a) Si el consultante acepta esa tarea, será respaldado y protegido por el Cielo. Su recompensa será un bien para todos, que se dará por intermedio de él. Y los otros también le corresponderán con agradecimiento. Esto es algo para compartir y beneficiar a un grupo.

Hasta por tres veces el Cielo le responderá cuando pida ayuda consultando.

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:**

Buen día, buenos momentos. El consultante emite luz, y su conducta correcta es favorecida por la Fuerza espiritual de Lo Más Alto. Por supuesto se le pide que siga avanzando conforme piensa y sabe en ese asunto, en la relación, en su tarea, etc. Algo va a dar un buen resultado, que es para ser compartido con otros. Ellos se verán beneficiados y el consultante alcanzará lo que busca ayudado desde adentro y desde afuera. Además cuenta con la buena disposición del Maestro en caso de que necesite preguntarle sobre eso.

- **sobre una enfermedad:**

Si ya se está siguiendo un tratamiento, continuar con ello hasta el final. Todo irá bien.

Si aún no se sigue un tratamiento; entonces, es momento de consultar más para averiguar si conviene buscar alguno, o no.

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

Básicamente eso está bien planteado; pero será bueno ir consultando, ahora o en otro momento, por si quedara algo por dilucidar, ordenar o perfeccionar. También es posible que se reciba una indicación clara de que ese pequeño todo ya está bien terminado.

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

Eso dará buenos resultados si se pone en práctica y se obtendrá el efecto deseado. Presagio muy favorable. Cuando se desee preguntar algo, hacerlo.

- **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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que está investido de autoridad sobre un grupo y que ejerce el poder pensando en sus propios intereses, sin preocuparse por el bien común, inevitablemente conducirá al grupo a la ruina.

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

Segunda línea: la tarea del ser superior es tranquilizar al ser inferior. Siga al Sabio en cada paso, recordándose a sí mismo regularmente lo prudente de este camino.

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

Segunda línea: en medio del ejército. Buena fortuna. Esta línea reconoce la pesada carga que se ha puesto sobre nuestros inferiores. También aconseja que la misión del yo superior, como conductor del ejército y eje suyo, anime a las tropas (inferiores) a ser pacientes y a soportar las dificultades. Uno les dice con simpatía, “yo sé que es difícil, pero tu obediencia y lealtad son necesarias para que todo salga bien en el interés de todos”. Eso proporciona seguridad a los inferiores y que nos den su consentimiento para seguir el camino correcto. Por su parte nuestro yo superior sirve a lo que es elevado y bueno y es obediente con el sabio. Se adapta a las necesidades del tiempo y se deja guiar durante los imponderables de la batalla; al “seguir la corriente” (*wu wei*), al mantenernos sin brillo y sin poner resistencia, encuentra guía y es asistido en su trabajo. Cuando nos ponemos rígidos y temerosos, el hombre inferior guía y no sirve a lo más alto, se dedica a su interés propio y a su comodidad.

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

El líder debe estar en contacto con su gente y unirse a ellos en el esfuerzo colectivo. Al mismo tiempo, sigue las órdenes de la persona o del poder que está por encima de él.

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

¿Desempeñamos el rol que nos corresponde en cualquier situación que nos encontremos, sin eludir las responsabilidades que ello implique y sin perder de vista en ningún momento el objetivo que intentamos conseguir?

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

Tendrás buena suerte si el director de ventas, o de marketing, mantiene una estrecha relación con los empleados. Deberá contar con el apoyo de toda la compañía.

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

Está rodeado de amigos y colaboradores (potenciales) que le ayudarán a hacer lo que usted desea. El resultado es favorable. Puede no haber críticas a sus acciones y sus esfuerzos serán plenamente reconocidos.

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

[Comentario]

Es así porque es estimado por el rey y goza de buena fortuna y de la protección de su ejército. Sólido por el bienestar del imperio, el rey le recompensa tres veces con el mando.

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

9 en la 2ª: un líder debe estar con su gente tanto durante la buena como la mala fortuna. Cuando el éxito se alcanza y se da honor a su líder, también lo recibe su gente.

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

El segundo nueve: *se está en medio de fuerzas armadas. Suerte y ningún error. El jefe da repetidas órdenes.*

Nos encontramos en el centro de problemas y discusiones, en una situación tensa, pero no desfavorable. Puede que nos mostremos a la altura de las circunstancias, y el resultado de este esfuerzo superior a las previsiones será proporcional a la firmeza demostrada. Se pueden superar ciertos obstáculos; la razón da las instrucciones adecuadas, por lo tanto sólo es cuestión de tiempo y de tomas de posición enérgicas con respecto a personas, dudas o situaciones.

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

9 at 2: to live in the centre of the legion. Auspicious. Without fault. The king confers three commands.

Live in the centre of what you do or make. Being 'one' with whatever you do is the best way of making it great. It is not possible to organize without being part of it. In order to make it into an organic whole, it has to be part of one's own organism. One cannot 'think' of all the details that have to be done, they have to come natural.

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

Segundo trazo: el jefe del ejército es el que tiene la dirección exclusiva del asunto. No conformarse a la vía de la justicia; fiarse únicamente de su propia autoridad y apoyarse en ella, es preparar la infelicidad. El consultante debe estar de acuerdo con la justicia, manteniéndose en un justo medio; pero el jefe debe extremarse tanto en la autoridad e igualmente con la suavidad. Hay advertencias de no asumir la

dirección exclusiva de los asuntos (salvo para los que están fuera de los límites del Estado). En el conjunto, el presagio es feliz pues recibe los favores del cielo.

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

Recoja la adhesión de todos, con el único fin de compartir felicidades y desgracias con todos lo que lo rodean.

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

In the second line, nine signifies: *he stands surrounded by his forces. There is good fortune, and no reproach. Three times the king awards battle honours.*

The leader should always be in the midst of his army: he should not be in the van, exposing himself to unnecessary dangers, nor at the rear, where he will lose the loyalty of his men. He who draws this line is assured of success if he follows this principle; he will earn his reward as part of his forces, sharing his honours with his men. Whatever the enterprise, the leader is only ensured of success if he plans to share the profits with his associates.

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

Se halla en una excelente posición para comunicarse con los demás. Como esta situación está en tan buena disposición, conocerá la buena fortuna y obtendrá el reconocimiento de sus superiores.

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

Segunda línea: encontrarse en el momento justo, haciendo lo correcto, de acuerdo a la propia capacidad y con plena responsabilidad... ¡Ventura! Pocas veces sucede que una persona esté en el sitio justo, al momento preciso y además tenga la responsabilidad para asumir su momento. No dude. Este tiempo es correcto, el lugar es el preciso y el Sujeto tiene capacidad real. Si actúa con responsabilidad, con modestia y con sentido de equipo, todo marchará bien.

Si los hechos se refieren a acontecimientos espirituales: Dios está con el Sujeto y lo considera su brazo derecho en esta tarea. Adelante con Fe.

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

Comentario a la línea: el conductor debe hallarse en medio de su ejército. Debe sentirse en contacto con él y compartir con las multitudes a las que conduce tanto lo bueno como lo malo. Solo de este modo hará justicia a la grave responsabilidad que pesa sobre él. Para ello le es necesario el reconocimiento del soberano. Las distinciones que obtiene son justificadas, ya que no son fruto de una preferencia personal; antes bien se honra en la persona del conductor a todo el ejército en cuyo medio él permanece.

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

Nueve en el segundo lugar: *situado en el centro de las legiones. El camino está abierto. No hay error. El rey delega en ti tres veces.*

Estás en la posición del líder, dentro de una relación bien organizada. El camino está abierto para ti. Has corregido tus errores. Ahora recibes un mandato para actuar y estás en disposición de llevar a cabo los planes y deseos de los dos. No cometas errores. Conquistarás el honor. Tu vida cambiará.

Dirección: mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Si en medio del ejército existe ventura, nada hay que reprochar. El gobernante imparte sus órdenes tres veces.*

Imagen: tener ventura en medio del ejército significa recibir el favor de la Naturaleza. El gobernante que imparte sus órdenes tres veces simboliza el desvelo por todas las naciones.

LINEA TERCERA

Acaso el Ejército conduzca cadáveres en el carruaje. ¡Desventural!

"... esto carece enteramente de mérito".

[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

Un ejército conducido por un falso general es lógico que acabe derrotado, porque un incompetente habrá usurpado esa responsabilidad y será incapaz de ver la realidad del conjunto formado por sus tropas.

Eso mismo le sucederá a un consultante que se arroge la función de maestro sin serlo, o a una persona que se ocupe de cosas inútiles mostrándose ineficiente. Y otro tanto pasará con un asunto que contiene cosas falsas, erróneas o aspectos que impiden una buena marcha debido a los malos efectos que ejercen sobre su totalidad.

Estas conductas carecen de valor y de mérito, pues quien actúe así, no tendrá la fuerza ni la destreza del regente situado bajo él y que le sostiene. De ese modo no logrará cumplir su trabajo como lo hace lo grande, y sus resultados no tendrán alabanzas de lo noble.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Se halla en lo alto de K'an= peligros, carruaje, acarrear.

Al mutar esta línea, K'an se transforma en Sun= órdenes y también suave penetración o sabiduría que peligra.

Pertenece al *nuclear inferior* [Chen](#)= conmoción, movimiento, llevar. De ahí lo de llevar cadáveres, símbolo de ausencia de frutos vivos y de los peores resultados.

Al mutar la línea, Chen se convierte en [Tui](#)= serenidad; pero también romper, quebrar. Por otro lado, está en la base del nuclear superior [K'un](#)= tierra, todo, dejarse llevar; que se convierte en [Chen](#)= conmoción, sustos, miedos.

Todo ello sugiere que lo mejor que puede hacer es aferrarse a la serenidad de Tui y dejarse conducir por lo fuerte; si no fuera así, romperá el todo, quebrará a muchos.

- 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*–]

Esta línea yin situada en el tercer puesto, que es el lugar de mayor influencia entre lo de afuera y lo de adentro, se encuentra impaciente o nerviosa por avanzar. Sin embargo, si lo hace por sí misma sin la conducción de lo fuerte, se vería abocada al desastre y a la derrota, pues estaría usurpando una función que no le corresponde.

En un sitio no adecuado para ella, no tendría fuerzas para culminar bien una tarea que ahora no le compete.

- relación de correspondencia:

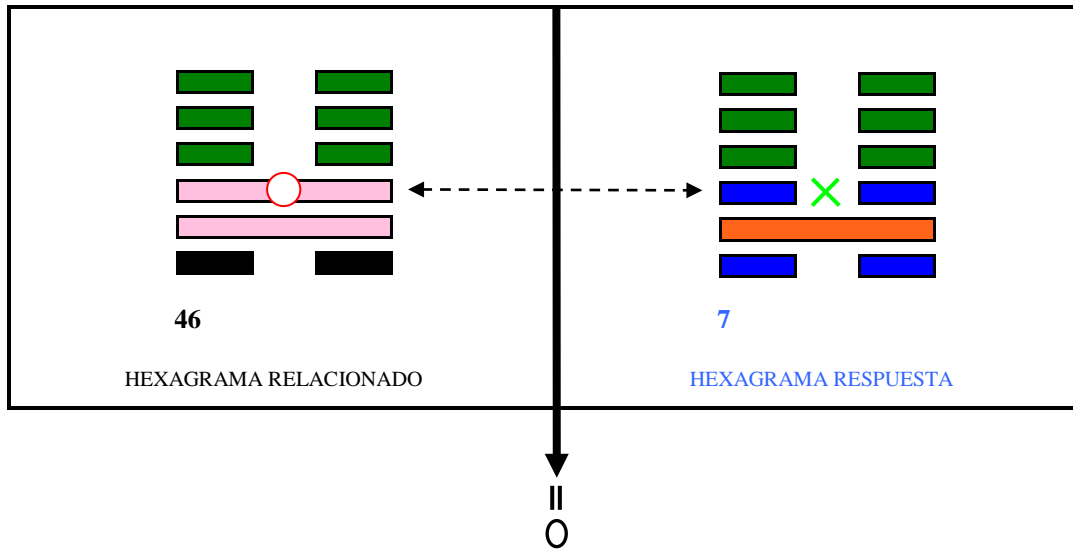
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el sexto trazo, señal de que por ahí no tiene apoyo, el cual debe buscarlo en el segundo trazo.

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

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

Su mutación transforma el hexagrama 7 en el hexagrama [46](#), La Subida, El Empuje hacia Arriba, donde encontraremos, también en su tercera línea, información complementaria a lo comentado aquí, para la consulta realizada.

- lenguaje oracular:

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

六三 師或輿尸。凶。

SHIH HUO YÜ SHIH. HSIUNG.

“... TA WU KING YEN”.

- SHIH= ideograma: “montón y todo”, ejército.
- HUO= quizá/ tal vez.
- YÜ= capacidad de un vehículo de carga/ acarrear/ contener, sustentar.
- SHIH= cuerpo humano muerto, cadáver/ efigie, estatua/ ineficiente, inútil/ hacerse pasar por...
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- TA= grande/ noble.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- KING= ideograma: “escuadra y antebrazo”, fuerza y destreza/ lograr/ trabajo cumplido, resultados, logros reales, alabanza/ valor, mérito.
- YEN= por cierto.

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

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

Que un ejército tenga varios jefes es una cosa funesta.

Los ayudantes del jefe deben seguirle y obedecerle sin cometer errores.

Un comentario (Yih pi tchi neng Kivi) explica esto de otra manera:

el ejército (en presencia de dificultades que se oponen a su marcha) debe ceder y

detenerse para evitar todo error.

► 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 texto es una explicación de las líneas por el duque de Kâu]

La tercera línea, dividida,

muestra cómo las huestes pueden tener muchos e ineficientes líderes.

Entonces habrá desgracia.

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

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

Un seis para el tercer lugar:

El ejército lleva carretas cargas de cadáveres.

¡Desastre!

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

Acaso el ejército conduzca cadáveres en el carruaje.

¡Desventura!

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

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

Seis en-la-tercera

a) *Legiones quizá acarreado cadáveres.*

Peligro.

b) *Legiones quizá acarreado cadáveres.*

Lo grande sin lograr por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El simbolismo de la línea 3 es (muy complejo) inquietante. El padre Regis lo traduce así: “milites videntur deponere sarcinas in curribus. Male”. Y Canon McClatchie como: “la tercera-seis representa soldados, como si estuviesen tendidos, muertos en sus carros de equipaje, lo cual es desgraciado”. Algo semejante fue mi traducción de este párrafo hace casi treinta años. Sin embargo, la tercera línea, dividida, no puede ser forzada a una significación semejante. El significado que he dado esta vez es más legítimo, más exacto carácter por carácter, y también más en armonía con la totalidad del hexagrama. El sujeto de la línea 2 es el jefe del ejército. Pero la línea 3 es dividida y débil, y ocupa el lugar de una línea fuerte como si este sujeto hubiese saltado perversamente sobre la línea 2 con la finalidad de tomar él el mando. Esta interpretación encaja bien con el enunciado de la línea 5.

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

3. “*La multitud con la posibilidad de tener muchos líderes ociosos*”: *grandes serán sus deseos de triunfo.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear superior es K'un, cuya imagen es el carruaje. El trazo es débil, está en la cúspide del peligro, en el centro del signo nuclear de la conmoción; todo esto son cosas que sugieren el haber sufrido una grave derrota.

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

[Seis en tercer lugar]

La posición yang está ocupada por el yin, y lo flexible se impone sobre lo firme. Si se avanza, no hay nadie con quien resonar; si se recula, nadie ofrece protección. Cuando se utiliza un ejército de esta manera, es adecuado cosechar lo nefasto derivado de la conducción de carros llenos de cadáveres.

INTERPRETACION

a) Si se actúa ahora, se producirá una grave derrota. Y aunque otros opinen lo contrario, no hay que dejarse desviar por sus consejos, pues la señal clara de avance debe darla el Cielo o un maestro espiritual capacitado para ello.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre una enfermedad:

Aunque sólo sea para confirmar que todo va bien, hay algo que al consultante le conviene saber. Por tanto, será bueno preguntar ahora una vez más sobre eso que se ha consultado: ¿Qué debo hacer o valorar para dejarme conducir en esto?

Cuando esta mutación sale con otras de la imagen, coge el significado de que se obedezca lo que dicen esas otras para llevar el asunto bien ordenado.

Si no se sigue un tratamiento, en caso de dolencia o enfermedad, habría que preguntar: ¿Es conveniente buscar uno (actuar) o no (no actuar)? Y luego obrar en consecuencia.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Consultar ahora, o cuando se pueda; pero hay que averiguar qué es lo malo, lo desordenado o lo confuso que se debe controlar. Falta orientación antes de que se puedan tomar decisiones (ver apartado “a”).

Es un buen sistema indagar la primera vez sin preguntar nada, pues así el Maestro determinará la dirección a seguir o lo que hay que sopesar; es decir, dará indicios que ayudarán a esclarecer y a ordenar bien el asunto.

- 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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que ha sido legalmente investido de autoridad en un asunto y se despreocupa de su cargo y delega en otros, atrae la desgracia. De ese modo prepara el camino a un rival o a un usurpador. Mal presagio.

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

Tercera línea: las influencias del inferior han tomado el control de la situación. A menos que el ego tenga disciplina, nos espera la derrota y la humillación. En este momento es necesario que reinen la paciencia y el distanciamiento.

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

Tercera línea: *acaso el ejército conduzca cadáveres en el carruaje. Desgracia.* Elementos inocuos han usurpado el control, ya sea en la situación externa o dentro de nosotros. A veces esta línea es una advertencia para ponernos en alerta frente a elementos del ego que intentan forzar las cosas en su interés, ya sea mediante una resistencia interna o con acciones abiertas. No debemos tratar de superar al ego, pero sí prevenir que usurpe el mando a través de afirmarse como el “yo”, por ejemplo, “¡Yo no aguanto más!”. Con el simple truco de que él es nosotros, gana el dominio de nuestra personalidad. Si negamos su personalidad diciéndole, “tú no eres yo”, el ego no tiene poder. La imagen propia, con sus pretensiones de quién es y sus gustos y disgustos, llega a ser real sólo si aceptamos sus demandas demoníacas y parasitarias de que es “nosotros”. Si esta auto-imagen/ego asume el control durante una guerra, la guerra producirá “cadáveres”. Siempre que nos afanamos por algo es que nuestro ego se halla involucrado. Nuestro verdadero yo no necesita afanarse o luchar.

Si nuestras acciones nos han llevado ya a la derrota, debemos modestamente aceptar la situación, sin dejar que elementos como la ira o el orgullo tomen posesión. Si disipamos todas estas actitudes negativas, el mal efecto de nuestros errores se disipará.

Cuando hacemos las cosas incorrectamente, un residuo de remordimiento permanece, aquí llamado cadáveres, los cuales tienen que ser puestos a descansar (en sus tumbas). Necesitamos perdonarnos nosotros mismos y sepultar nuestros errores, conjuntamente con nuestro orgullo herido, con la ira y la impaciencia que los acompaña, las cuales oscurecen nuestra luz interior.

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

Emplea a la gente en los puestos apropiados, a fin de que todos puedan realizar sus funciones con eficiencia y nadie tenga más poder o influencia que el que merece.

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

¿Estamos seguros de que no son el estrés, el orgullo, el egoísmo, la envidia, la vanidad o la impaciencia quienes realmente están controlando la situación en la que nos encontramos?.

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

Los empleados deben saber qué miembro de la directiva es el encargado de dar órdenes, para evitar toda confusión. Si diferentes encargados dan órdenes diferentes, los empleados acabarán haciendo lo que mejor les parezca. La estrategia y la coordinación se hundirían y no habría manera de aprovechar las oportunidades que se presentasen.

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

La situación presenta potenciales percances, incluyendo un roce con la muerte –aunque no necesariamente suyo-.

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

[Comentario]

Esto indica una grave derrota.

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

6 en la 3ª: cuando no se permite que la persona correcta se haga cargo, o un usurpador se entromete en el liderazgo de una empresa, la desgracia debe sobrevenir.

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

El tercer seis: *el ejército suele contar muchos cadáveres. Desgracia.*

Como consecuencia de un error de cálculo (o de comportamientos inadecuados) se produce una situación difícil. Es un tiempo inclemente como el de Kan dentro del año agrícola, tiempo de cierre y de

frío, que ha de superarse sin demasiados temores y ha de vivirse reflexionando y esperando, mientras se pasa revista a los errores cometidos, para que se conviertan en experiencias positivas.

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

6 at 3: *should the legion cart the corpse. Pitfall.*

Take extraordinary measures if necessary, but stop with them as soon as they are no longer needed. Only a matter of huge importance can be their ground. Without this ground they are only detrimental.

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

Tercer trazo: si ocurre que varias personas participan en la dirección de los asuntos, es un presagio de desgracia. Es preciso que la autoridad esté concentrada en las manos de una misma persona. Está también el sentido de usurpación de funciones. Ejército en desorden y dispersado: gran fracaso.

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

Nada bueno puede ocurrirles a los usurpadores. Evite “transportar cadáveres”.

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

In the third line, six signifies: *the army that carries corpses in its wagons is assured of failure.*

This is an image with several interpretations. An army must be able to move quickly and easily, to give way where the enemy force is superior, and to regroup its men where they can be most effective: the army that carries its dead with it is already defeated. It was also the custom in China to carry a young boy in place of the corpse at funerals, who was honoured as his family's representative. Many corpses would therefore each be represented, and none would stand out as the leader. In an army where all are generals, who will fight?

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

Hay ausencia de visión y liderazgo, Ya se trate de un asunto de objetivos divergentes, o de que el líder que actúa simplemente es inepto, el resultado es el mismo: mala fortuna.

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

Tercer lugar: la explicación de Richard Wilhelm es correctísima en el sentido que las escrituras originales no son claras en este párrafo. Tal vez toda la dificultad pueda obviarse mediante la suposición de un error de escritura (*fan*= todos, en lugar de *shi*= cadáver). En tal caso el sentido sería sin más: *si acaso la multitud se hace dueña del ejército* (viajando en el carruaje), *las consecuencias serán desventuradas*. En efecto, en la China antigua, y posiblemente todavía hoy, era común que en los actos fúnebres, o un muchacho tomaba el puesto del cadáver, o el muchacho era sentado sobre la caja mortuoria. Esta cos-

tumbre tiene mucha relación con la veneración a los muertos y los antepasados. Por lo común el muchacho era el descendiente más joven del difunto. Llevado al contenido de la línea, se presentan dos alternativas de interpretación: que se ha sufrido una derrota porque el comando fue ejercitado por quien no correspondía (del ejército), o que la gente común (fuera del ejército) tomó el asunto por su cuenta y condujo igualmente al desastre. En ambos casos se habla de algo negativo. Las malas consecuencias de los hechos han tenido su causa, de todas maneras, en el desorden, en la ruptura de la disciplina y en el caos, y en el delegar jefaturas a quien no está a la altura.

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

Comentario a la línea: una de las explicaciones pertinentes sería la una derrota, en razón de haberse inmiscuido en la conducción alguien que no es el guía predestinado. Otra explicación existente coincide, en su sentido, con la anterior, solo que la expresión "conducir cadáveres en el carruaje" se interpreta de otra manera. En ocasión de los sepelios y sacrificios mortuorios se observaba en China una costumbre por la cual el extinto, a quien se ofrecía en sacrificio, era representado por un niño varón de la familia, sentado en el sitio destinado al cadáver, y al que se honraba en reemplazo del extinto. De ahí la mencionada explicación deriva la interpretación según la cual en el carruaje en cuestión va sentado un "niño cadáver", vale decir que la autoridad no es ejercida por quien corresponde, sino que hay otros que la usurpan. Tal vez toda la dificultad pueda obviarse mediante la suposición de un error de escritura (*fan* = todos, en lugar de *shi*= cadáver). En tal caso el sentido sería sin más: si acaso la multitud se hace dueña del ejército (viajando en el carruaje), las consecuencias serán desventuradas.

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

Seis en el tercer lugar: *quizá las legiones están transportando cadáveres. El camino se cierra.*

Cuerpos sin vida, viejos recuerdos, ideas inútiles e imágenes falsas de lo que quieres acechan tu relación. Libérate de todo esto. Hazlo ahora.

Dirección: esfuérate. Si te dejas guiar, podrás descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Un ejército puede tener bajas, y esto es una desventura.*

Imagen: si un ejército tiene bajas, significa una gran derrota.

LINEA CUARTA

El Ejército se retira. No hay falla.

"... pues no se desvía del modo de ser común".

[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

Un asunto, un grupo o un pequeño todo también ha de tomarse su tiempo de descanso, como debería hacerlo cualquier ejército retirándose hacia un lugar de acampada para mantener sus fuerzas intactas, y así aprovechar al máximo las oportunidades de avance y de retirada. De ese modo también da tiempo a recomponer el orden y a prepararse para cuando llegue el momento de actuar.

El consultante que hace caso de este presagio, no se desvía de la norma, pues detenerse a veces es algo común y normal.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígrama *superior* K'un= tierra, campo, todo; que muta convirtiéndose en Chen= conmoción, miedos, pero también llevar y sostener.

De momento mantiene intacto su todo.

Al final del *nuclear* inferior Chen= movimiento, que muta transformándose en Li= ojo, lucidez. Es decir, al final de un movimiento lúcido.

También está en medio del nuclear superior K'un= tierra, campo, acampada; que muta convirtiéndose en K'an= peligros. De modo que evita los daños acampando donde se encuentra y descansando.

- 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 yin, débil, que recuerda a la cuarta del hexagrama 2, bolsa atada, por la forma de “cerrarse sobre sí misma”; por eso se repliega y se retira escondiéndose durante un tiempo.

Está en un sitio apropiada para ella.

- relación de correspondencia:

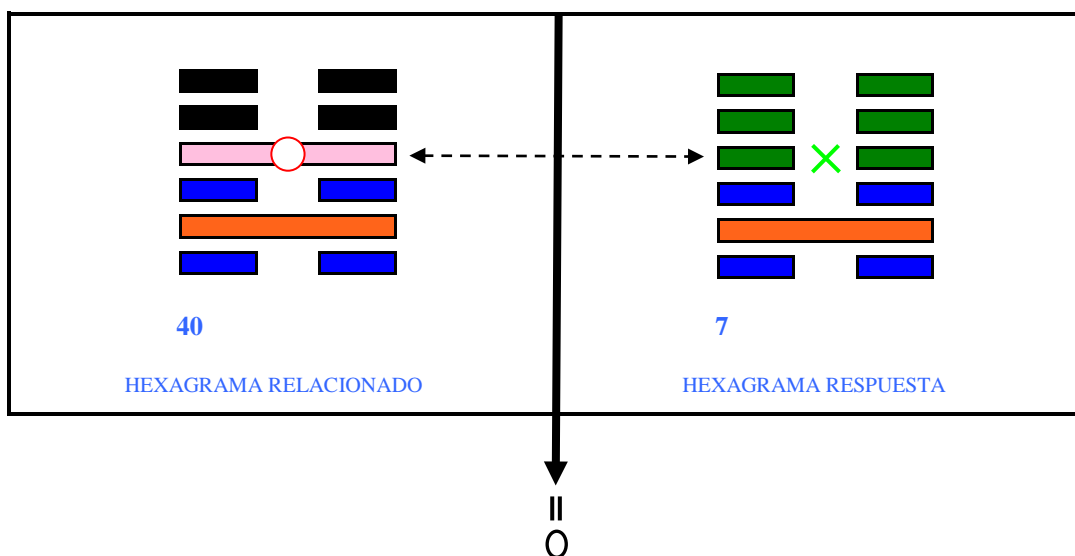
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con la primera línea y cada una de ellas ha de ocuparse ahora de lo suyo.

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

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

Con su mutación el hexagrama 7 se convierte en el hexagrama [40](#), La Liberación, donde encontramos, también en su cuarta línea, la información que complementa lo comentado aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

六四 師左次。无咎。

SHIH TSO TZ'U. WU CHIU.

“... WEIA SHIH CH'ANG YEN”.

- SHIH= ideograma: “montón y todo”, ejército.
- TSO= izquierda, lado izquierdo/ secundario/ suplente.
- TZ'U= ideograma: “dos y respirar”, detenerse a tomar alimento/ descansar/ lugar de descanso, campamento, posada, cobertizo, lugar donde detenerse/ poner en orden consecutivo.
- WU CHIU= no hay daño ni error.
- WEIA= aún no, todavía no.
- SHIH= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, fallar.
- CH'ANG= principio inalterables/ normas, regla/ constante/ habitual.
- YEN= por cierto.

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

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

Si el ejército se encuentra en un territorio de caza mayor,

hará bien cazándola y tomándola (para subvenir a su subsistencia).

O bien:

hará bien de seguir las órdenes del jefe para no hacer estragos inútiles.

► 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 texto es una explicación de las líneas por el duque de *Kâu*]

La cuarta línea, dividida,

muestra a las huestes en retirada.

No hay error.

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

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

Un 6 para el cuarto lugar:

El ejército se retira y se detiene:

¡No habrá error!

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

El ejército se retira.

No hay falla.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Legiones: la izquierda descansando.*

Sin falta.

b) *La izquierda descansando, sin falta.*

Aún-no dejar-ir las normas por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil y no ocupa una posición central; y por ello "retirarse" es natural para su sujeto. Pero su lugar es incluso más apropiado para una línea dividida; y la retirada será la correcta en tales circunstancias.

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

4. *"La multitud va a la retirada, pero no hay error": no ha habido fracaso en su curso natural.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Literalmente el texto significa: "El ejército se vuelve hacia la izquierda." La derecha, en la guerra, equivale a adelante, la izquierda equivale a atrás. El trazo es extremadamente débil, puesto que su natura-

leza es débil y además se halla en posición débil. Sin embargo, ocupa el puesto que le corresponde; por lo tanto hay retirada, sin que esta se le pueda recriminar.

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

[Seis en cuarto lugar]

Se ha obtenido la posición, pero no hay nadie con quien entrar en resonancia. Si no hay nadie con quien entrar en resonancia, no se debe emprender la acción, de manera que, aunque se haya obtenido la posición, no debe ocuparse. Por eso (se dice) “*el ejército se repliega hacia el ala izquierda. No habrá desgracia alguna*”. Los responsables de la acción del ejército anhelan disponer de un terreno elevado a su diestra y a su espalda. Por esa razón, el ejército se repliega hacia el ala izquierda.

INTERPRETACION

a) Ahora no hay ninguna posibilidad de buenos resultados y lo mejor es detenerse temporalmente para eludir la derrota y el desorden. No sería señal de valor o de coraje intentar en estos momentos una acción sin esperanza de éxito; sino de orgullo y de amor propio que desgastarían las energías sin obtener frutos, y la situación dañada se volvería en contra del consultante.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre temas o teorías espirituales:**

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

- **sobre una enfermedad:**

La conducta que se lleva es la que conviene. Todo avanza conforme debe ir y según permiten las circunstancias en los asuntos, relaciones, tratamientos, estudios, etc. Por tanto, todo irá bien.

Por otra parte, no hay que aplicar los remedios, etc. que se estén preparando, ni dar por zanjados todavía los estudios, temas o teorías sin que se haya recibido una orden clara al respecto. Más bien hay

que continuar con todo ello como se va, y posponer la consulta sobre estas cosas para luego, más adelante.

Excepto para el apartado (a); esta mutación sola, o junto a otras, siempre significa que no se consulte ahora sobre eso.

- 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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que no tiene la capacidad para llevar un asunto a buen término y que es consciente de ello y renuncia a tiempo, no lo lamentará.

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

Cuarta línea: cuando los instintos inferiores influyen en nosotros o en los demás es prudente apartarse y retirarse. No se puede conseguir la victoria hasta que se haya reestablecido la objetividad y la ecuanimidad.

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

Cuarta línea: *el ejército se retira. No hay culpa.* Al ser confrontados con lo inferior en otros, o con una situación que despierta nuestras emociones y nos presiona para actuar, debemos retirarnos. La retirada es un disciplinado desapego de toda respuesta emocional, y una neutralidad y aceptación de la situación tal como es. El desapego debe proceder paso a paso, de una forma determinada, para no cambiar de dirección o dejarnos involucrar más. Así, nuestro ejército se retira.

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

Dirige una organización flexible, igualmente presta para avanzar que para retroceder, según las circunstancias. Una retirada momentánea no es ninguna deshonra si no se pierde de vista el objetivo final.

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

¿Sabemos aprovechar las posibilidades que nuestra posición nos permite, pero, también, sabemos reconocer cuándo debemos renunciar a lo que está fuera de nuestro alcance y de nuestras posibilidades?

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

Deberá detenerse todo gasto e inversión si se descubre que el mercado no funciona según lo previsto por los departamentos de ventas o de marketing, o se acabarán agotando los recursos de la compañía.

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

No hay vergüenza en la retirada. A veces retroceder es el único camino sensato.

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

[Comentario]

No hay error, porque la retirada y la detención son parte normal de la actividad militar.

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

6 en la 4ª: contra fuerzas superiores es estúpido combatir. Retiraos cuerdamente a fin de impedir vuestra derrota.

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

El cuarto seis: *a veces el ejército se rinde. Ninguna culpa.*

Momentos de abatimiento, acciones dictadas por el miedo: se trata de la derrota, un tiempo *yin* durante el cual lo único que hay que hacer es no intervenir en la evolución de los acontecimientos a fin de no quedar atrapados por ellos. Se trata de las concesiones que todos vivimos y que forman parte de la lógica de la personalidad humana, los desfallecimientos no culpables, pero tremendos y graves, de los que siempre salimos más cautos, al menos hasta que el recuerdo de la experiencia siga siendo enseñanza.

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

6 at 4: *the legion encamps to the left. Without fault.*

A (or your) army needs relaxation too. Discipline cannot endure without pause, make a balance.

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

Cuarto trazo: el trazo señala al incapaz de avanzar y de lograr la victoria. El ejército regresa y renuncia. Conviene apreciar la oportunidad del movimiento hacia delante o hacia atrás; es preferible retirarse con un ejército intacto antes que arrastrarlo hacia la derrota. Aprovechar la oportunidad del momento: retroceder y renunciar no constituyen una falta.

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

Saber batirse en retirada es signo de inteligencia y buena suerte.

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

In the fourth line, six signifies: the army retreats, but there is no disgrace.

There is no shame in withdrawing in the face of superior force; even if defeat is certain it is better to preserve the strength one still possesses.

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

Los obstáculos que tiene delante son insuperables. Luchar contra ellos es inútil. Por tanto, la maniobra inteligente es la retirada.

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

Cuarta línea: la retirada no es una fuga, ni es cobardía, ni es cosa de hombres comunes. Una correcta retirada es inteligente y solamente un Sujeto (o varios) con altura de miras y con sentido de proyección puede ejecutar una acción justa en el instante necesario. Así se conservan las fuerzas intactas y se acumulan energías para un futuro mejor y para situaciones más favorables.

En lo espiritual: entregarse en paz a Dios es mejor que seguir intentando convencer al mundo.

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

Comentario a la línea: si uno se enfrenta con un enemigo superior, con el cual la lucha no tendría perspectiva alguna de éxito, una retirada en orden será lo único adecuado, pues así el ejército se preservaría de la derrota y la disolución. No es de ninguna manera señal de coraje o fuerza empeñarse en librar, cueste lo que cueste, un combate sin esperanza de éxito.

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

Seis en el cuarto lugar: *las legiones descansan a la izquierda, del lado de la paz. No hay error.*

El conflicto que estás viviendo con tu pareja y con el mundo que te rodea está desapareciendo. Mantente abierto. No te pongas a la defensiva. Valora esta paz. No hay error.

Dirección: libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Cuando un ejército acampa a distancia, no hay lucha.*

Imagen: cuando un ejército acampa a distancia no hay lucha, porque todo es todavía normal.

LINEA QUINTA

*En el campo hay un montaraz.
Es propicio apresarlo. No hay falla.
Conduzca el de más avanzada edad
el Ejército.
El más joven conduce cadáveres;
así la perseverancia acarrea desventura.*

*"... así el cometido no se encarga
al hombre adecuado".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Todo esto simboliza que en los campos cultivados por el consultante, con respecto a su pregunta, hay algo; una fuerza no domesticada o incontrolada.

Es ventajoso capturarla como si se hiciera con las manos, pero apresándola y dominándola con palabras (consultando). Así no habrá daños ni error.

El maestro superior, el sabio más agudo, el de mayor experiencia ha de dirigir y de conducir el asunto o el ejército. Pues también anda por el medio de un trigramo y obviamente es el más fuerte (hablamos del segundo trazo).

El más débil (hablamos de este quinto trazo), que es el consultante visto como si fuera un maestro menor que debe respeto a otro mayor, o alguien que tiene menos experiencia, acarrearía cadáveres, o se quedaría atascado en la consulta, y sus resultados serían calamitosos, porque sería incapaz de apreciar la situación en su conjunto.

Por eso se añade al final que dejar a cualquiera de estos (débiles) encargarse del asunto no es adecuado ni conveniente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en medio del trígrama *superior* K'un= campos verdes, tierra y dejarse llevar.

Al mutar la línea K'un se transforma en K'an= peligros a dominar, fuerza peligrosa y apresar.

Sólo pertenece al *nuclear superior* K'un= dejarse conducir. Y este se transforma en Ken= aquietamiento, mano y dominar mediante la quietud.

Así que, si esta línea se queda quieta y pregunta; la 2ª situada en el nuclear Chen= movimiento, le responderá, pues a ella le corresponde moverse y conducir.

- 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*–]

Una vez más prevalece la idea de que lo yin, como lo es esta línea, ha de dejarse conducir por lo yang, sin cuyo consejo perdería el orden y perjudicaría lo cultivado y lo conseguido hasta ahora.

Aunque va por el medio del sendero, pues la posición es central en su trígrama, aún no está en un sitio adecuado para ella.

- 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-]

Este quinto, regente junto con el segundo, situado en posición superior, es, sin embargo más débil que aquel y debe saber aprovechar la luz que emite el hombre fuerte, el segundo trazo.

- relación de correspondencia:

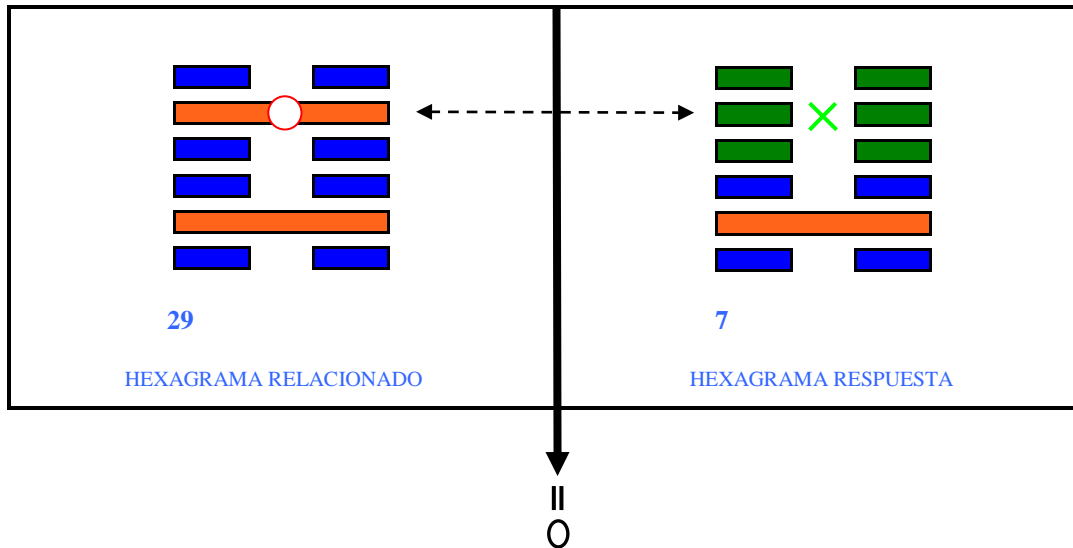
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene una relación de correspondencia con la segunda línea y debe aprovecharla consultándole a ella.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 7 en el hexagrama 29, Lo Abismal, donde encontrará, también en su línea quinta, la información complementaria para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

六五 田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

T' IEN YU CH' IN.

LI CHIH YEN. WU CHIU.

TZU CHANG SHUAI SHIH. (1)

TZU TI YÜ SHIH; (2)

“... (1) YI CHUNG HSING YEN.

... (2) SHIH PU TANG YEN”.

- T' IEN= ideograma: “cuadrado dividido en 4 partes iguales, demarcando sembradíos”, tierra cultivada, labrantíos, plantación.
- YU= poseer, tener, haber.
- CH' IN= aves silvestres y de caza no domesticadas.
- LI= ventajoso, provechoso.

- **CHIH**= ideograma: “criminal y sujetar”, capturar, apoderarse de, apresar/ tomar en la mano.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, conversación, dichos.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error.
- **TZU**= hijo/ huevo/ maestro, sabio.
- **CHANG**= de larga vida (edad)/ constante, regular/ mayor, superior/ más agudo.
- **SHUAI**= conducir, líder, liderar, dirigir/ jefe/ comandante/ seguidor.
- **SHIH**= ejército.
- **TI**= joven/ parientes menores que deben respeto a los mayores.
- **YÜ**= acarrear, sustentar, contener.
- **SHIH**= cadáver humano.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **HSIUNG**= peligro/ atascado, incapaz de ver.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, andar, mover, movimiento.
- **SHIH**= ideograma: “persona y cargo”, encargar, contratar (mensajero, agente)
- **PU**= no.
- **TANG**= adecuado, apto, oportuno, conveniente.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Si el rey no manda en persona,

el hijo mayor debe conducir el ejército;

si son los hijos menores los que mandan,

como son varios habrá (división),

error y fracaso.

► 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 texto es una explicación de las líneas por el duque de *Kâu*]

La quinta línea, dividida,

muestra pájaros sobre los campos, que sería conveniente capturar (y destruir).

En este caso no habrá error.

Si el hijo mayor dirige a las huestes

y los jóvenes (ocupan ociosamente los cargos que les han sido asignados),

pese a lo firme y correcto que el hijo mayor pueda ser,

habrá desgracia.

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

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

Un 6 para el quinto lugar:

Bestias salvajes recorren el campo.

Para evitar el error habrá que guardar el lenguaje.

El hijo mayor está al mando;

el más joven se lleva los cadáveres.

La persistencia llevaría a la calamidad.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

En el campo hay un montaraz. Es propicio apresarlo.

No hay falla.

Conduzca el de más avanzada edad el ejército.

El más joven conduce cadáveres;

así la perseverancia acarrea desventura.

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

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

Seis en-la-quinta

a) *Los labrantíos poseen aves-silvestres.*

Cosechante: capturar palabras.

Sin falta.

El hijo de larga-vida conduciendo Legiones.

El hijo menor acarreando cadáveres.

Prueba: peligro.

b) *El hijo de larga-vida conduciendo Legiones.*

Usando central el movimiento por-cierto.

El hijo menor acarreando cadáveres.

Encargar no adecuado por cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

En la 5ª línea parece haber una insinuación sobre la importante verdad que tan sólo la guerra defensiva, o la guerra librada por la correcta autoridad para sofocar la rebelión y el desorden, puede llegar a implicar. “Los pájaros en los campos” simbolizan a un grupo de hombres atacando para saquear. La quinta línea simboliza la máxima autoridad, el rey, que es débil, o humilde, y ocupa una posición central, cede todo su poder al general simbolizado por la línea 2. El sujeto de la línea 2 es el “hijo mayor”. Se supone que los de la tres y los de la cuatro son “el hermano pequeño y el hijo”, es decir, los hombres más jóvenes, que causarán desgracias si se les permite compartir el mando.

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

5. “*El hijo mayor guía a la multitud*”: sus movimientos son dirigidos por él de acuerdo con su posición central. “*Los hombres más jóvenes ocupan sus posiciones con ociosidad*”: emplear hombres de estos es impropio.

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

Lo que aquí se dice del hijo mayor y el menor no se deduce del modo ordinario de ninguna de los trigramas componentes o nucleares; pues mientras el trigramma nuclear inferior (líneas 2, 3 y 4 desde abajo) es el del hijo mayor, el más joven no es representado por ninguno de los cuatro trigramas.

[Comentario]

La línea móvil del centro (del trigramma superior) indica que el hijo mayor está al mando. El hijo más joven está al cargo de llevarse los cadáveres porque no es conveniente para un empleo más digno.

En línea con la interpretación simbólica que usualmente se da a este hexagrama, esta línea puede referirse a la conveniencia o inconveniencia de una persona designada para un puesto importante en cualquier organización o para la realización de cualquier plan.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo K'an significa cerdo, el campo es tierra (K'un. Dentro del signo K'un (campo) se halla K'an (cerdo, vale decir un animal). En tal caso es propicio apresarlos. Si se traduce el texto con precisión literal, se lee "explicar sus faltas" (pero esta interpretación es menos buena). * El mayor es el fuerte nueve en el segundo puesto y el debe conducir al ejército. Si es otro el que conduce al ejército, alguien que no tiene experiencia -se alude aquí al seis en el tercer puesto-, se llega a la necesidad de tener que transportar cadáveres, lo cual quiere decir que se sufre una derrota.

* La frase *li chih yen* se traduce del mejor modo tomándose la palabra *yen*, que significa hablar, explicar, simplemente como signo de exclamación, pues como tal sirve con frecuencia en el Libro de los Cantos y también puede ser el caso aquí; De este modo se obtiene la traducción "es propicio retener, aprehender" (esto es, al animal)

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

[Seis en quinto lugar]

Se encuentra en un momento propio del hexagrama Shi, Ejército, pero es la flexibilidad la que ocupa la posición privilegiada. Al ser yin no lleva la voz cantante; al ser flexible no violenta las cosas. Si sólo responde cuando recibe una ofensa, al ponerse en marcha necesariamente obtendrá la rectitud. Por eso (se dice) "*hay venados en los campos*". Si los otros inician las ofensas contra uno, será favorable capturarlos y no habrá desgracia. Los débiles no deben dirigir el ejército y las líneas yin no son aguerridos guerreros. Así, no deben implicarse en la acción sino nombrar necesariamente a otros. Si quienes han sido nombrados no logran mostrarse rectos, las masas no los seguirán. Por eso (se dice) "*el hijo mayor lidera el ejército*" y se considera que el hijo menor es nefasto.

INTERPRETACION

a) No actuar sin que se reciba una señal favorable para hacerlo. Conviene aclarar algo que parece que no tiene importancia, pero la tiene. En las intenciones íntimas existe algo oscuro, que I Ching quiere iluminar. Entonces, hay que buscar la ayuda del Maestro preguntándole ahora: ¿qué es eso que se debe aprender o saber para no sufrir una derrota en este asunto?

Así, quien pregunta sabrá cómo organizar lo confuso y a la gente en sus relaciones. Porque las consecuencias serían malas actuando sin ese consejo, y el daño causado por el desorden se haría evidente.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Este presagio siempre implica la necesidad de formular la siguiente pregunta: ¿Qué debo aclarar, eliminar o evitar para que no se produzca el desastre y una derrota en este asunto?

Algunas veces, ya en la primera respuesta se aconseja retirarse y no preguntar, lo cual es indicador de que se deben capturar las dudas, los miedos, la inquietud, etc. y de que se debe continuar con el asunto como se va. Pues, en este caso, estos son los factores que podrían desordenar la conducta.

- **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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuide de no investir de autoridad a quien no es digno de ella. Aquel que reúne a los hombres para imponer la hostilidad entre ellos comete una falta grave. Quien los agrupa para responder a las hostilidades declaradas por un adversario no incurre en falta.

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

Quinta línea: el mal ha vuelto a salir a la luz. Para corregirlo, retírese en busca de la quietud y contemple los principios adecuados. Arremeter contra alguien sólo agravará la desgracia.

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

Quinta línea: *hay caza en el campo. Es propicia apresarla. No hay culpa.* Un elemento pernicioso ha salido al aire libre a atacar, ya sea en otros o en nosotros. Castigamos a este elemento al retirarnos decididamente para continuar firmemente nuestro camino. Una vez que el elemento pernicioso ha cedido, debemos dejar el asunto y no castigarlo más. Empezar nuevos asuntos o seguir adelante nos llevaría a la derrota. De todas formas no debemos reconsiderar las injusticias más tiempo del necesario. Si lo hiciéramos querría decir que ponemos a la persona en cuestión en una prisión mental. Como se dice en *El Andariego*, hexagrama 56 “Penalidades...deberían ser asuntos pasajeros, y las prisiones deberían ser lugares donde se aloja a la gente de forma pasajera, como se hace con los huéspedes. No deben llegar a convertirse en morada”.

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

Halla algo que hacer para aquellos que remolonean ociosos, y destituye a aquellos que ocupan cargos por encima de sus capacidades. Soluciona también cualesquiera otras dificultades en cuanto éstas surgen.

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

¿Somos capaces de desempeñar el rol que nos corresponde y mantener el control de una situación sin dejarnos llevar por la ofuscación, la rabia o la furia ante posibles injusticias o abusos?

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

Hay mercado accesible y más rico de lo esperado. Puedes saturarlo debido a la escasa competencia, pero ¿sería lo más apropiado? Si no se actúa con prudencia podría haber repercusiones negativas a largo plazo. Reflexiona las alternativas, incluso una vez alcanzada la victoria. No siembres todo el campo, y menos con la misma semilla.

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

Algo se mueve en las etapas tempranas de esta situación y será de interés para usted asegurarlo, aunque nadie podrá culparlo si no lo hace. Deje que la edad y la experiencia guíen el camino. En esta situación, la acción prolongada por parte de una persona más joven podría conducir al desastre.

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

6 en la 5ª: cuando el tiempo de defender algo de un enemigo haya llegado, debe ser realizado justamente, bajo el liderazgo apropiado. El gobierno de la masa traerá desgracias.

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

El quinto seis: *en el arrozal hay un animal salvaje. Hay que frenar las palabras. Ninguna culpa. El hijo mayor guía el ejército. El hijo menor cuenta cadáveres. Al perseverar, desgracia.*

Algo peligroso, aunque no del todo evidente, amenaza la serenidad de juicio y la tranquilidad de las decisiones. Es necesario vigilar todo lo que se dice y todo lo que ocurre, valorando programas y deseos, para intervenir incluso ante la más mínima muestra de desorden.

Quien cuenta con experiencia y sabiduría suficientes podrá dominar la situación, pero si no nos sintiéramos especialmente seguros, será mejor conformarnos con volver a considerar los errores con objetividad y estudiar la posición en que nos encontramos sin descorazonarnos, pues el tiempo de *Sze* es un tiempo de fuerza, de construcción, de voluntad. No obstante, no debemos mantener ideas preconcebidas o posiciones demasiado rígidas; los tiempos, en su cambiante devenir, puede alterar incluso las convicciones más firmes, claras y ya definidas. La paciencia consiste en la sabia adhesión al momento, asumiendo la propia responsabilidad, sin dramatizar una situación que está en fase de mutación.

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

6 at 5: *there is game in the fields. Harvest: catching it. Words. Without fault. The eldest son leads the legion, the younger brother carts the corpses. Determination pitfall.*

Do not act rigid, take chances when they appear, do not depend too much on rules, stay versatile.

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

Quinto trazo: cuando la orilla está invadida por malhechores, conviene destruirlos, expulsarlos, capturarlos: mover los ejércitos en condiciones análogas no es una falta. La suerte advierte al consultante respecto de la necesidad absoluta de delegar su autoridad. Si se encarga a un hombre dotado el cuidado de dirigir un asunto y se encarga al mismo tiempo a algunos hombre inferiores que participen en la dirección, esto será multiplicar la conducción y obligar a esos hombres inferiores a retrogradarse; será imposi-

ble evitar la desgracia. Es necesario investir con la conducción a los que son dignos de ella. El presagio, en general, es desdichado.

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

En principio, el momento ha llegado de atacar: “los pájaros están en la llanura...” Pero ¡atención! La multiplicidad de los decisionarios puede ser nefasta.

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

In the fifth line, six signifies: *when wild beasts roam the field there is no disgrace in capturing them. The eldest son is in command, the youngest carries away the dead: persistence brings misfortune.*

The enemy occupies the battlefield, looting and triumphing. Now is the time to attack and destroy them. But the fight must not be allowed to degenerate into unthinking slaughter. A strong leader is necessary, who knows when to call a halt to the slaughter before the enemy can mount a counterattack.

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

Confíe en una persona experimentada para que le diga la forma de corregir la situación. Deberá ser moderado en su conducta y no reaccionar en exceso, pues esto traería mala fortuna. Las personas inexpertas y entusiastas son inapropiadas ahora para el trabajo de dirección deliberada y controlada.

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

Quinto lugar: los animales salvajes que han salido de sus guaridas en la foresta son puercos salvajes. Este animal simboliza la vulgaridad, los bajos instintos, las bajas pasiones, las malas intenciones. Si esta maldad campea por la situación, y entre las personas, se hace necesaria una intervención severa, un acto de autoridad que no deje lugar a dudas. Tal acción no la puede ejecutar quien no cuente con el peso moral y con la experiencia suficiente. La imagen del anciano refleja a esa persona; el más joven, sus seguidores, deben secundarlos en la acción “recogiendo cadáveres”, es decir, haciéndose cargo de los efectos que ocasionará la intervención del orden. Si todos quisieran arreglar las cosas a su modo el caos sería la consecuencia más natural, y muchos serían los heridos y resentidos en un enredo como ese.

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

Comentario a la línea: el animal salvaje se halla en el campo; vale decir, abandono su morada, el monte, y ha irrumpido en los campos devastándolos. Esto alude a la irrupción del enemigo. En tal caso se justifica plenamente la lucha enérgica y la punición. Pero el combate debe conducirse de acuerdo con todas las reglas. No ha de convertirse en un turbulento caos donde cada cual se defiende como puede. Esto, aun con máxima perseverancia y valentía, llevaría a la desventura. Bien al contrario, él ejército ha de ser guiado por un experto conductor. Es necesario llevar adelante una acción bélica. No es lícito que la

multitud se empeñe en matar y liquidar simplemente todo lo que cae en sus manos, pues de este modo solo se obtendrá una derrota y, pese a toda perseverancia, predominaría la amenaza de la desventura.

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

Seis en el quinto lugar: *las aves de rapiña acuden al campo. Será provechoso que midas tus palabras. No habrá error, si el hijo mayor dirige las legiones, y el más joven acarrea los cadáveres. Pronóstico: el camino se cierra.*

El conflicto se ha desencadenado y tú debes involucrarte tanto si te gusta como si no. Mantén la boca cerrada y evitarás cometer errores. Es muy importante que no te limites a adoptar una actitud de mando, dejando el trabajo sucio a tu pareja. Si haces eso, estás perdido. Asume tu responsabilidad. Sobre todo, aleja las viejas ideas y los malos recuerdos.

Dirección: ejecuta acciones decisivas. Asume riesgos. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Si hay alimañas en el campo, es conveniente cazarlas y descubrirlas; entonces no hay errores. Personas de edad deben conducir la expedición; los jóvenes pueden sufrir bajas, incluso si se comportan rectamente y con perseverancia.*

Imagen: las personas de edad conducen a un ejército de una manera equilibrada; entre los jóvenes se producen bajas porque no están preparados para la misión.

LINEA SEXTA

*El gran príncipe emite órdenes,
funda estados, otorga feudos a
familias.
Hombres vulgares no deben utilizarse.*

*"... (1) a fin de recompensar debidamente
el mérito".*

*"... (2) pues ellos seguramente confundi-
rán al país".*

[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

Dado que esta línea simboliza la conclusión de un asunto y también la supuesta victoria del Ejército, donde se recompensa a quienes sirvieron en la tarea; se establecen dos comparaciones: los dos primeros párrafos comparan el camino que sigue una persona noble con el seguido por una vulgar. Y los dos párrafos finales analizan la diferencia de sus resultados.

La primera frase viene a decir que lo grande (segundo trazo, noble) es capaz de guiar su propia vida y es el que en efecto influye beneficiando a los demás, pues tiene palabras llenas de autoridad espiritual y conoce el destino. Este destino lo da despejado y lo revela a quien acepta sus órdenes tomándolas con las manos para sí mismo y para los suyos, y lo hace como aquel que exhibe una casa con las puertas abiertas de par en par para ofrecer un rito ante la ciudad y sus familias.

Los vulgares no se preocupan por el todo ni por los demás, y tampoco se benefician ellos mismos aplicando la consulta, pues o bien no creen, o bien no la obedecen. Por eso la segunda frase recomienda que no deben utilizarse para la conducción del asunto o del ejército.

Finalmente los dos últimos párrafos comparan los resultados obtenidos por cada uno de los caminos analizados:

(1) Un consultante noble, por medio de su rectitud, cumple el trabajo con destreza y fuerza; por tanto consigue resultados reales plenos de valor y de mérito.

(2) Sin embargo, los vulgares y los débiles desordenarían el asunto, el ejército, al confundirse poniendo las cosas en sitios equivocados. Con ello sembrarían la discordia y el caos en su entorno y entre su gente.

Definitivamente esta línea significa que quien se deja conducir obedeciendo las advertencias, consigue buenos resultados y adquiere el poder espiritual que atrae lo destinado para él y los suyos, porque le da capacidad para organizar lo confuso. Por el contrario, el que no escucha los consejos, acarrea malas consecuencias y pierde la oportunidad de ser utilizado luego en una responsabilidad mayor a causa de su incompetencia.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto del trígrama *superior* K'un= dejarse llevar, todo, pueblo.

Al mutar se transforma en Ken= aquietamiento y también mano, coger. Dejándose llevar, cogerá lo que es para ella y para los otros trazos yin que le acompañan en el trígrama.

No pertenece a ningún *nuclear*, por ello no tendrá problemas al organizar las relaciones entre las parte de “su pequeño todo”; a no ser que desobedezca y no escuche.

- 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 yin que representa la victoria en el asunto consultado si obedece los consejos del Maestro. Su significado es parecido al del quinto trazo; pero en el sexto ya se encuentra más cerca el final.

Ocupa el sitio adecuado y correcto para ella.

- relación de correspondencia:

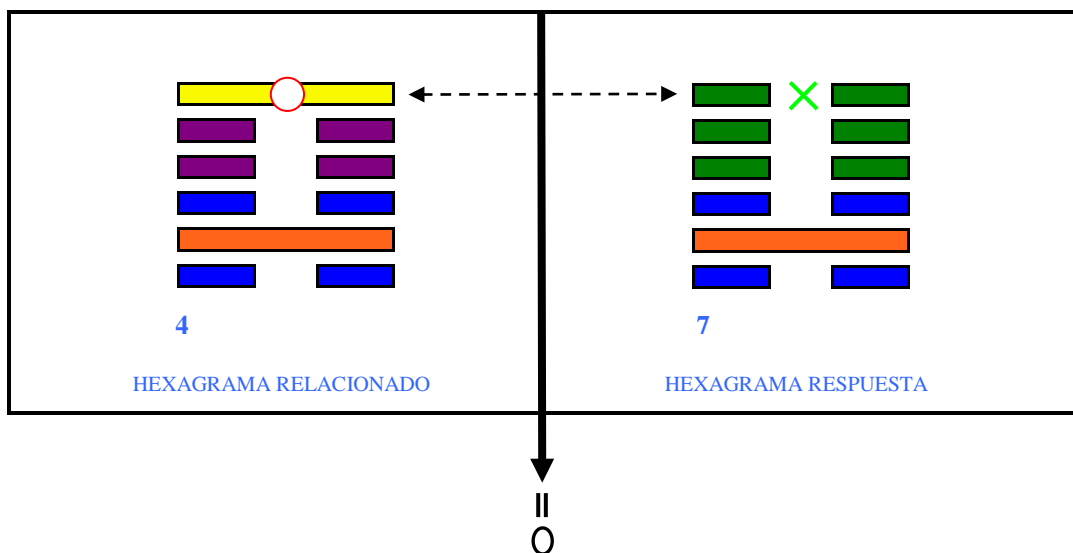
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el tercer trazo, de modo que debe andar por su propio camino tal como le indique la voz del Cielo que le responde. Los vulgares se representan por el tercer trazo, que no debe emplear.

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

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

Su mutación transforma el hexagrama 7 en el hexagrama 4, El Aprendiz, donde encontramos, también en su sexta línea, la información complementaria para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

上六 大君有命。開國承家。小人勿用。

TA CHÜN YU MING,

K'AI KUO, CH'ENG CHI.

HSIAO JEN WU YUNG.

“... YI CHEN KUNG YEN. (1)

... PI LUAN PANG YEN”. (2)

- TA= grande/ capaz de guiar la propia vida.

- **CHÜN**= ideograma: “boca y director”, dar órdenes/ jefe/ el que en efecto manda, que influye en otros.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad celestial/ destino, sino individual/ consultar a lo divino.
- **K'AI**= ideograma: “puertas de una casa que se abren de par en par”, despejar, abrir, revelar, desplegar, exhibir/ efectuar ritos/ fase final de los dos hemiciclos de la “Brújula Universal”.
- **KUO**= ciudad/ polis, unidad política.
- **CH'ENG**= ideograma: aceptar el sello de un cargo”, recibir, aceptar regalos u órdenes/ tomar con la mano.
- **CHI**= ideograma: “techo y cerdo o perro”, morada, casa, hogar, familia.
- **HSIAO**= pequeño/ vulgar, común.
- **JEN**= persona/ gente/ humanidad.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, sacar ventaja, beneficiarse con, ganar con (de aplicar la adivinación para las preocupaciones centrales)
- **YI**= soler, acostumbrar, usar, por medio de.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, recto, correcto, atenerse a una cosa correcta/ rectificar.
- **KUNG**= ideograma: “escuadra y antebrazo”, combinar destreza y fuerza, lograr, trabajo cumplido, resultados, logros reales/ alabanza/ valor, mérito.
- **PI**= necesariamente, inevitablemente, indispensablemente, con seguridad.
- **LUAN**= desorden, desordenar/ confundir, poner en sitio equivocado/ fuera de lugar/ discordia, discordancia/ insurrección/ caos.
- **PANG**= feudo, región gobernada por un señor feudal.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

*Un gran príncipe que ha obtenido el mandato del Cielo crea felizmente un Estado poderoso
y da estabilidad a su dinastía.*

Un hombre común no sabe conseguirlo (no hay que emplearlo)

► 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 texto es una explicación de las líneas por el duque de Kâu]

*La línea superior, dividida,
muestra al gran gobernante repartiendo cargos,
(nombrando a unos) gobernadores de un estado,
y a otros para que sean los líderes de los diferentes clanes;
pero los hombres pequeños no deberían ser empleados (en estos cargos)*

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

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

*Un 6 para el lugar superior:
Para que la obra pueda progresar satisfactoriamente,
el mando se le concede a un gran príncipe.*

*Un hombre con capacidad media sería inútil;
extendería el desorden por el reino.*

► 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:
El gran príncipe emite órdenes.
Funda estados, otorga feudos a familias.
Hombres vulgares no deben utilizarse.*

► 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) *El Gran Jefe posee el destino.*

Despejar la ciudad, recibir una morada.

Las Pequeñas Personas, no aprovechando.

b) *El Gran Jefe posee el destino.*

Usar la rectificación logro por-cierto.

Las Pequeñas Personas, no aprovechando.

Necesariamente desordenando los feudos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La lección de la línea superior es cierta y muy importante, pero los críticos parecen incapaces de deducirla debido a la naturaleza de la línea, ya que está dividida y ocupa el sexto lugar.

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

6. “*El gran gobernante entrega sus cargos*”: por lo tanto prorratea los méritos correctamente.
“*Los hombres pequeños no deberían ser empleados*”: es seguro que lleven a los estados a la confusión.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El puesto del tope señala el fin victorioso de la guerra. El gran príncipe es el seis en el quinto puesto. En este caso, como ocurre algunas veces tratándose del seis al tope, se da una complementación con el trazo situado en el quinto puesto -como si la situación se contemplara objetivamente desde afuera. El mérito que es recompensado es el del nueve en el segundo puesto; los hombres vulgares se representan con el seis en el tercer puesto.

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

[Seis arriba]

Ocupar la posición de arriba del hexagrama *Shi* significa el final del ejército. Las órdenes del gran soberano no pierden su eficacia. Se fundan Estados y se establecen feudos con el fin de mantener la paz. No se debe emplear a personas mezquinas, pues ello contravendría el *Dao*.

INTERPRETACION

a) Según se comporte e consultante, así será recompensado. Si obedece los presagios, aparecerá ante él lo destinado para su beneficio y el de los demás.

Si avanzara solo, incluso aunque esté tan cerca del final, lo perdería todo. Por tanto le conviene volver a consultar y preguntar si definitivamente debe actuar ya, o no; y cómo debe hacerlo.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Junto con la segunda línea, o cuando esta mutación sale sola, y no se está preguntando si actuar o no; es señal de que no se necesitan más advertencias por el momento, pues esta imagen se convierte en La Necedad Juvenil, cuyo sexto trazo manda callar y seguir como se va en el asunto consultado. Por consiguiente, esta es la indicación de que se llega a un final victorioso, incluso sobre la enfermedad, porque se está a punto de lograr lo que se busca o se pretende.

Con otras líneas mutantes, excepto con la segunda, es una voz que anima a la consulta y que se obedezcan los presagios, de este modo se conseguirá algo más que los simples resultados materiales. Pero será necesario ir aceptando los consejos que se reciban según se avance en el asunto por el cual se pregunta.

- **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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Es justo recompensar a quien lo merece, pero confiarle autoridad sería peligroso. La autoridad debe conferirse no en consideración al mérito de los individuos, sino en función de su capacidad real.

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

Sexta línea: si la victoria se busca indecorosamente, sufrirá una humillación. El progreso duradero se consigue lenta y firmemente a través del ejercicio de los principios adecuados.

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

Sexta línea: *el gran príncipe da órdenes, funda estados, otorga feudos a familias. No deben utilizarse hombres inferiores.* La guerra se ha ganado. Si, de alguna forma, hemos usado otros medios que la modestia para lograr el éxito, debemos evitar asumir que tales medios son correctos. Con tal asunción los institucionalizamos. El camino de la reticencia, en donde el progreso lento trae consigo el cambio duradero, es lo mejor.

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

Delega autoridad, pero cuida de manera especial de promover sólo a personas adecuadas y capaces. A las personas de carácter débil les da puestos menos influyentes.

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

¿Tenemos en cuenta que desempeñar el rol que nos corresponde y mantener el control en cualquier situación que nos encontremos, no significa que seamos merecedores de ningún premio, recompensa o distinción?

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

Toda recompensa salarial resulta adecuada para el que se ha desenvuelto bien en la acción, pero no conviene ascenderle de estatus. La norma general es que no se debe ascender a nadie inmediatamente después del éxito. Sólo cuando se vuelve a la normalidad. El ascenso en una empresa en pleno crecimiento debe otorgarse por capacidad más amplia, una independencia de la voluntad y una fuerte responsabilidad.

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

Sus problemas han sido resueltos y ha llegado el momento de cosechar los frutos y recompensas de la situación. Pero asegúrese de no repartir los dividendos entre aquellos que no lo merecen.

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

Sólo podemos confiar ahora en quien tenga una capacidad excepcional.

[Comentario]

[No hay]

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

6 en la 5ª: al final de una lucha los participantes serán recompensados, cada uno de acuerdo a sus méritos. Otorgar grandes honores o regalos a quien no los merece puede conducir a su posterior abuso.

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

El seis arriba: *un gran jefe da las órdenes. Funda la ciudad y concede títulos nobiliarios a las familias. El hombre incapaz no actúa.*

Los tiempos están cambiando, por lo cual hará falta mucha energía para reorganizar los pensamientos y las acciones, de cara a los nuevos proyectos, más constructivos que los del pasado. La formación del carácter y la capacidad de juzgar cómo comportarse se realizan mediante la dificultad y las dudas, precisamente porque todos somos “jefes” de un “ejército”, es decir debemos decidir acerca de ciertos hechos, así como el comportamiento o actitud que hemos de adoptar frente a las personas entre las que nos ha tocado vivir, teniendo en cuenta las múltiples contradicciones que caracterizan cada elección.

Dominar los abatimientos, controlar los instintos, saber moverse con energía y prudencia, he aquí lo que *Sze* nos enseña, el secreto de quien tiene éxito, la dificultad de ser hombres.

Usando la razón, siendo fuertes y manteniéndose serenos, lograremos resolver las situaciones difíciles, pero sobre todo lograremos convertirnos en un “ejército”, y no en una masa confusa y desorganizada de aspiraciones y pensamientos, poco preparada para vivir correctamente los hechos y los días que nos aguardan.

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

Above 6: *the great prince has the mandate to found a state and inherit the house. Small people should not be employed.*

The things you accomplish have the same value you have yourself. If you are great, you can accomplish great things, if you are small, you achieve only small things.

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

Sexto trazo: es el momento en que la obra se realiza y el príncipe recompensa a quienes lo han servido. Los hombres inferiores, aunque hayan adquirido mérito, no deben ser empleados, pues con faci-

lidad se vuelven orgullosos y suficientes. El trazo tiene un sentido de gran sumisión, el colmo de la sumisión pasiva (línea negativa y trazo negativo). El hombre inferior, que no es colocado en su lugar, ocasiona alteraciones en la situación en que está ubicado fuera la vía natural de las cosas.

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

Pasado el peligro, sepa recompensar a los que han ayudado. Evite los cabezazos que pueden conducirlo a sobrestimar su valor.

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

In the sixth line, six signifies: *the king issues his commands, grants estates and titles of nobility; but power should not be given to the inferior.*

After victory in battle, the leader of the army and his officers are rewarded with honours. But the rank and file should be given only material reward, not land and authority, for their inexperience may mean that they will rule badly.

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

Su objetivo se ha conseguido. Cuando se asiente en la nueva situación esté seguro de alinear sus propiedades con valores dignos. Los ideales y personas inferiores deben ser asignados a sus sitios adecuados. No les dé voz en sus asuntos.

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

Sexto lugar: la idea es que se ha logrado un buen cometido luego de una emergencia o de luchas internas. Llevado al plano personal quiere decir que el individuo ha alcanzado una meta en medio de muchas pruebas y esfuerzos. Sin embargo, no se debe abusar de la victoria. Ni se pueden repartir ganancias sin criterio, ni tampoco compartir con quienes han llegado a última hora, al minuto del triunfo. Debe existir ponderación y calma en la alegría al “fin de la guerra”, no se debe exagerar ni emborracharse con el buen logro. Ese es el sentido de esta línea: es un llamado a la sabiduría y a la justicia cuando la victoria está cerca o se ha logrado al fin. No se debe romper el “buen criterio” en el triunfo. “Gente vulgar” representa a personas que no poseen Sabiduría de gobierno, y deben ser compensadas por sus esfuerzos, pero no colocarlas en puestos de mando.

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

Comentario a la línea: la guerra ha llegado a su victorioso fin. Se ha conquistado el triunfo. El rey reparte feudos y posesiones familiares entre sus leales. Pero es importante que las gentes vulgares no puedan llegar al poder. Si han contribuido con su ayuda, debe pagárseles con dinero. Pero no deben concedérseles predios ni derechos señoriales, a fin de que no se produzcan abusos.

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

Seis en el sexto lugar: el gran general recibe el mandato. Prepara la ciudad y recibe a sus habitantes. No acude a personas inferiores.

Has tenido éxito en más de una empresa. Te has convertido en un líder y has recibido un mandato de tu pareja para establecer unas bases sobre las que podréis construir vuestra vida. Utiliza todos tus recursos para crear un lugar hermoso. Invita a otras personas a compartir tu relación. Si los dejas entrar en la ciudad de tu corazón, asegúrate de que hay una buena razón para que estén ahí. No tengas miedo. Sencillamente haz lo que tienes que hacer.

Dirección: la situación encierra posibilidades ocultas. Algo importante está regresando. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Una gran dirigente favorece y perpetúa a las familias. Las personas ignorantes no deben ser elegidas.*

Imagen: los grandes dirigentes imparten órdenes en virtud del justo éxito. Las personas ignorantes no deben ser elegidas.