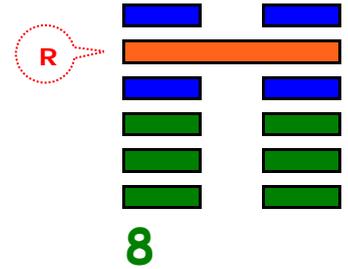

PI

比

LA SOLIDARIDAD

- el mantenerse unido
- la unión/ unidad mediante el liderazgo
- alianza
- (la) unidad
- estar juntos/ reuniéndose
- agrupar
- la amistad
- coordinación
- armonía
- ayuda
- el acuerdo
- la conciliación
- la conducción
- complementándonos
- stand by
- seeking unity

DICTAMEN

*La solidaridad trae ventura.
Indaga el oráculo una vez más,
ve si tienes elevación, duración y
perseverancia;
Si es así no habrá defecto.
Los inseguros se allegan poco a poco.
El que llega tarde tiene desventura.*

[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

Es favorable y trae ventura la solidaridad con otras personas, o con otras cosas; pero manteniéndose unido en primer lugar, y por encima de todo, con el Maestro y con la Voluntad del Cielo.

Siendo así, la unión con I Ching será algo parecido a cuando alguien deja de caminar, y se pone a mirar a su alrededor para examinar, comparar y orientarse en sus asuntos. De modo que eso le permita agrupar las cosas ordenándolas bien, y seleccionándolas en clases para hallar aquello con lo que de verdad se corresponde. Y así quedar entonces capacitado para elegir con armonía.

Pues bien, para lograr esto hay que repetir la pregunta ahora, remontándose y siguiendo el rastro hasta el manantial de agua pura que brota de la fuente espiritual del Oráculo. Allí se conocerá el origen, la razón y la causa. También se conocerá aquello que pondrá en condiciones de llevar una conducta perpetua, constante y estable como el agua que allí fluye

Por tanto, si se pone en práctica ahora este resultado obtenido por adivinación, no se tendrá daños ni error.

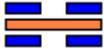
Los que no tengan sustento físico o espiritual, los que no sean capaces de crear paz de espíritu por falta de calma o de tranquilidad, y todos los que sufren encontrarán en esta fuente (simbolizada por el quinto trazo) aquello que necesitan, vengan de donde vengán; pero *los inseguros se allegarán poco a poco* (sugerido por el tercer trazo).

El que llega tarde (simbolizado por el sexto trazo) o no quiere beber del agua pura que se le ofrece, será responsable de su permanencia en los peligros que acechan a quienes son incapaces de ver la realidad, y de apreciar la situación en que se hallan.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: K'an=agua, hoyo.

Inferior: K'un= tierra, femenino, pasivo.

La Tierra es el trigramma (exterior y nuclear) dominante en este hexagrama. El agua fluye sobre la tierra en unión íntima y estrecha, sin interrupciones ni paréntesis.

En el hexagrama 4 el manantial (K'an) estaba debajo de la montaña (Ken): sabiduría y Oráculo en la oscuridad, no preguntar. En el hexagrama 8 K'an está arriba y sugiere “motivos” para consultar una vez más: Oráculo que fluye para todos (K'un) los que pueblan la tierra.

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

Above: K'an= dangerous deep water.

Below: K'un= earth, the passive.

This is the reverse of the previous hexagram, Shih, where the water lay beneath the earth. Now the water lies upon the earth, flowing toward other water, forming streams that unite into rivers, rivers that flow into the seas. All the lines of this hexagram, except the fifth (the place of the ruler), are feminine and yielding. It is the fifth line that holds them together as they flow.

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

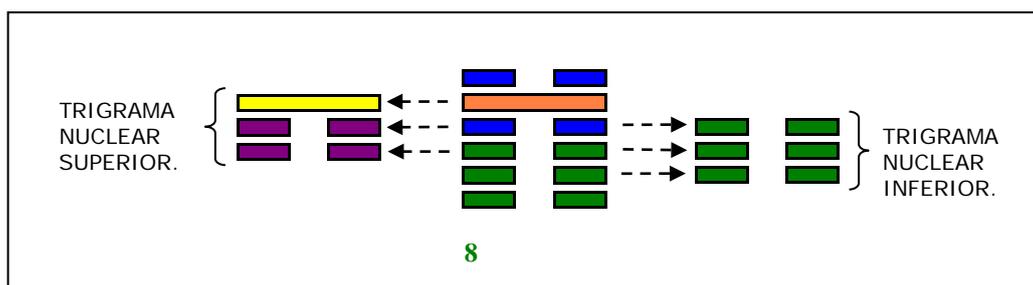
El trigramma receptivo K'un se esfuerza hacia arriba para trazar una conexión significativa con K'an, lo profundo.

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

Abajo está K'un. Arriba K'an. Es el contrario del anterior. K'un abajo está en el pensamiento. K'an se encuentra en la acción.

- 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'en= la montaña, la quietud. Actúa sobre el trigramma exterior K'an, aportando un mayor control.

Inferior: K'un= tierra. Su influencia se hace sentir en el mismo trigramma externo.

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

Interiores son Ken y nuevamente K'un. K'un en el pensamiento recibe la inspiración del orden de K'un en el interior. K'an en la acción es influenciado por la quietud de Ken, lo que permite un control del peligro.

- 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*–]

 Barranto: el arroyo se arriesga y cae en el barranco, fluyendo siempre entre el esfuerzo y el peligro. El barranco concluye el hemiciclo yin al nivelar y disolver 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 continúa fluyendo.

 Campo: el campo de la tierra cede y sustenta, sirviendo a 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 atesorar, el Momento Terrestre. El Campo produce resultados concretos mediante el servicio.

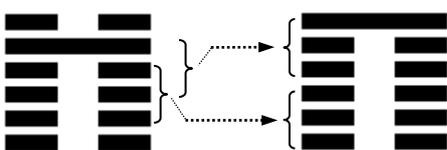
La relación con el mundo exterior se disuelve y cambia. En el campo interior aparecen nuevas maneras de agrupar a la gente y las cosas.

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

Colocando el nuclear superior sobre el inferior, se formaría el hexagrama [23](#), La Desintegración. Y esto es lo que más sugiere la necesidad de consultar para evitar derrumbes, desintegraciones, separaciones o pérdidas de frutos.

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

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

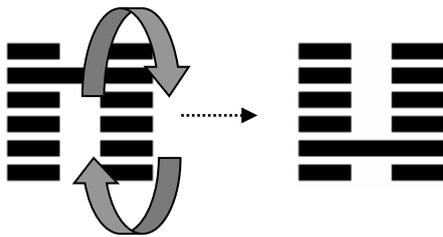

Los trigramas nucleares Restricción, Ken, y Campo, K'un, dan como resultado el Hexagrama Contrario [23](#), Despojar, Po. Hallar nuevas maneras de agrupar a la gente y las cosas contrasta con despojar de forma a las cosas, arrancar las cosas y eliminarlas.

- 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]

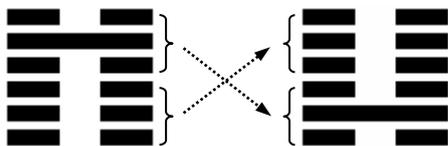
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [7](#), El Ejército.

- 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 [7](#), El Ejército.

- 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 [14](#), La Posesión de lo Grande.

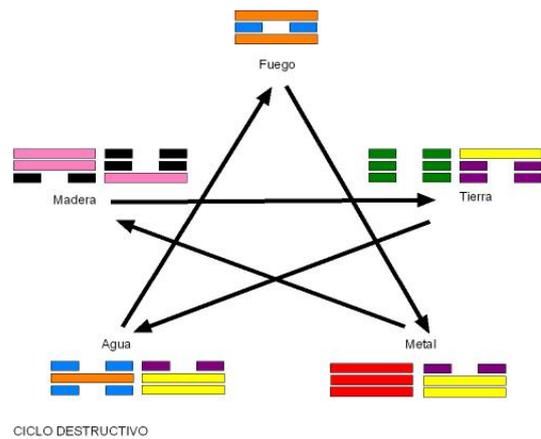
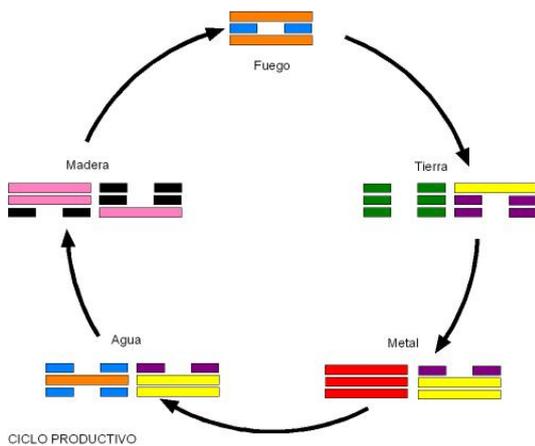
- relación entre trigramas:

► **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]

Tierra abajo y agua arriba denota conflicto (relación *destructiva*).

Los trigramas nucleares son Ken y K'un, ambos de tierra (relación *productiva*). La tierra duplicada es signo de calma interior y buena fortuna, por lo que las indicaciones parecen propicias a largo plazo.

- 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]

Los dos trazos que pueden salir peor parados sin los consejos del quinto son el tercero y el sexto. Si pretenden andar por sus propios caminos sin la claridad de la Luz, todos sus resultados desembocarán en la nada o en el sufrimiento. El tercero por elegir unirse mal, y el sexto por rezagado y por perder el momento oportuno para la unión.

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

Las líneas mutantes nos hablan de la importancia de la solidaridad y de la coherencia, dos formas para llevar a cabo la “unión” de la que habla Pî, estableciendo que tipo de “unión” es la positiva dentro de la evolución de los acontecimientos y en la economía de nuestra vida.

- regencias:

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

El regente que une todos los trazos yin es el quinto trazo. Y representa el “centro” de la unión, el manantial que fluye para todos. Es responsable, tiene grandeza y se puede confiar en él, porque es serio y tiene fuerza. Todos los demás pueden apoyarse en él para ayudarse mutuamente, y les será imprescindible; por eso se requiere que le consulten más y que estudien con atención los consejos que les dará, pues lo débil ha de ser conducido por lo fuerte.

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

La línea dominante firme en posición de autoridad convierte todas las líneas flexibles en UNIDAD.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el nueve en el quinto puesto, pues este signo se ve de tal modo organizado que alberga un solo trazo yang, colocado en sitio de honor, y con el que se solidarizan todos los trazos yin, de arriba y de abajo.

- relaciones entre las líneas:

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

Segundo y quinto trazo mantienen una relación de correspondencia entre ellos. Pero no sucede igual con el 1º y el 4º, ni con el 3º y el 6º, por esta razón deben buscar con más motivos aún los consejos y el apoyo del quinto regente.

- signo interior:

► **Ricardo André** (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.

[...] invirtiendo los Cielos (en el signo 7), K'un entra hacia K'an dando vida a la figura de La Solidaridad, el número 8. Este signo fundamental está a la raíz de toda relación con el mundo y con uno mismo. El Ejército redondea su idea y su forma con la vivencia interior de la Solidaridad.

- 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]

La unión conduce necesariamente al agrupamiento, por eso es que el Hexagrama siguiente es Lo Pequeño Agrupando.

► **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*]

Solidaridad. La solidaridad significa: ayuda mutua, mantenerse unido. La ley de la unión, de la cohesión. Requiere que lo inferior se abnegado, obediente, y el centro sea elevado y la duración dinámica de la perseverancia. Principio de docilidad. Duración implica saber que es lo que permanece a través de los cambios, aquello que es constante. Entrega y docilidad, flexibilidad. La perseverancia conduce a... la fuerza domesticadora de lo pequeño.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

En las masas hay ciertamente una razón para juntarse.

Por esto sigue ahora el signo: La Solidaridad.

Solidarizarse significa mancomunarse.

► **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]

Las muchedumbres necesariamente poseen un lugar para Agruparse.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Agrupar.

- 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–]

比吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

PI CHI.

YÜAN SHIH

YÜANG YUNG CHEN.

WU CHIU.

PU NING FANG LAI.

HOU FU HSIUNG.

- **PI**= ideograma: “persona que deja de caminar mirando a su alrededor para examinar y comparar”, agrupar, comparar y seleccionar/ ordenar las cosas y disponerlas en clases/ hallar aquello con lo que uno se corresponde/ examinar y clasificar correspondencias/ elegir y armonizar/ unir.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YÜAN**= ideograma: “agua pura en su fuente”, remontarse/ repetir/ otro, otra vez/ seguir el rastro hasta la fuente.
- **SHIH**= consultar al oráculo/ adivinación por medio de varillas y/o tallos de milenrama/ hallar el destino asignado.
- **YÜANG**= fuente, origen, razón, causa, comienzo.
- **YUNG**= “agua que fluye”, perpetuo, constante, estable.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error.
- **PU**= no.
- **NING**= ideograma: “abrigo sobre corazón, plato y aliento”, sustento físico y espiritual/ crear paz de espíritu, calmar, apaciguar, pacificar/ tranquilo.

- **FANG**= por todos lados, por todos límites.
- **LAI**= venir/ lo que se acerca al presente.
- **HOU**= después, en consecuencia, lo segundo.
- **FU**= esposo/ responsable de/ capaz de mantenerse.
- **HSIUNG**= peligro/incapaz de apreciar la realidad.

► 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]

*Unión, cosa excelente, comienzo feliz que hay que llevar a su perfección,
sin desfallecer.*

*Si no se obtiene la paz, la concordia,
de ello resultarán posteriormente grandes males.*

► 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]

*Pi indica que (bajo sus condiciones) habrá buena fortuna.
Pero dejemos que (el principal implicado) vuelva a examinar
(como) por la adivinación,
si su virtud será grande, ininterrumpida y firme.*

De no ser así, no habrá error.

*Aquellos que tardan (demasiado) en llegar,
serán desgraciados.*

► 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]

Unidad (o coordinación). ¡Buena fortuna!

*La nueva consulta del oráculo proporcionará un presagio de valor grande y permanente.
¡No habrá error!*

Los que tienen el corazón conturbado se unen.

Los rezagados sufrirán 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]

La solidaridad trae ventura.

Indaga el oráculo una vez más,

ve si tienes elevación, duración y perseverancia;

si es así no habrá defecto.

Los inseguros se allegan poco a poco.

El que llega tarde tiene desventura.

► 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]

Agrupar, propicio.

Remontarse-a la consulta-al-oráculo: la Primavera, perpetua Prueba.

Sin falta.

No pacificar, de-todos-lados viniendo.

Después esposo: peligro.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Estructura: el Hexagrama es el opuesto del anterior. En este caso Kan está arriba y Kun está debajo. La idea de organizar, unificar y dar coherencia se mantiene presente también en este signo, con la diferencia que en el anterior el responsable del acto de unir era un general mientras que en Pi la línea yang, regente del Hexagrama, se encuentra en la posición del rey o el príncipe.

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

La idea de unión entre los distintos miembros y clases de un estado, y de cómo puede ser afianzada, no es mostrada por el sujeto del hexagrama Pi. La línea, entera, que ocupa el quinto lugar, o el de la autoridad, en el hexagrama, representa al gobernante al que los sujetos de todas las demás líneas ofrecen su sumisión. De acuerdo a las reglas generales con respecto al simbolismo de las líneas, la segunda línea es la correlativa de la quinta; pero todas las demás líneas que hay aquí se refieren a esta quinta; lo cual también es una ley del Yi, según la "Lectura Diaria". Para mí, posee la sospechosa apariencia de estar hecha para la ocasión. Por lo tanto, la armonía de unión, debe ser afianzada por la autoridad soberana de

uno; pero se le advierte que compruebe que su virtud ocupa el lugar que le pertenece, y los sujetos son avisados de que no deben tardar en someterse a él.

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

1. *Pî indica que hay buena fortuna: (el nombre) Pî indica ayuda; así vemos en la figura a los subordinados que siguen dócilmente a su superior.*

Todos los críticos están de acuerdo en que en este texto hay algún error. He adoptado la opinión de *Kû Hsî*, quien con un pequeñísimo cambio hace que el conjunto tenga alguna consistencia, y esté en armonía con las otras explicaciones del Thwan. “Los subordinados” son los sujetos de todas las líneas restantes, reunidos alrededor de su superior representado por la quinta línea.

2. *“Que el principal partido se examine a sí mismo y determine por adivinación si su virtud es grande, continuada y firme; si fuera así, no habrá error: todo esto se deduce de la situación de la fuerte línea que ocupa el centro del trigramma superior. “Los que no tienen descanso vendrán a él”: lo alto y lo bajo responderán a su sujeto. Para los que lleguen demasiado tarde habrá desgracia: para ellos, el camino hacia la buena fortuna aquí indicado se ha extinguido.*

“El camino se ha extinguido” indica que ellos no buscan promover y disfrutar la unión hasta que es demasiado tarde.

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

[Comentario del Texto]

La unidad (o coordinación) trae buena fortuna al asegurar el apoyo y la obediencia voluntaria de los subordinados. Lo que se dice sobre la consulta renovada al oráculo es indicado por la línea fuerte del centro (del trigramma superior). Los que tienen problemas se unirán, por el acuerdo de quienes están al mando y de quienes obedecen. Los rezagados sufrirán porque su parte de Tao (1) se ha agotado.

(1) Aquí el Tao significa virtud y méritos innatos.

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

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

El signo es la inversión del anterior. Mientras que allí el factor central lo constituye el mariscal de campo –nueve en el segundo puesto- aquí lo es el príncipe, fuerte, central y correcto, el nueve en el quinto puesto. Todos los trazos restantes son blandos, de ahí la relación de mutua complementación y ayuda. Los trazos dúctiles son los súbditos que obedecen. Así, en virtud de la figura del signo, se da la explicación de su nombre.

El trazo al que se refiere todo, es el príncipe en el quinto puesto. Todos los trazos blandos que se hallan debajo, guardan correspondencia con él. Por debajo de esta quinta línea tiene lugar una solidaridad

recíproca. Así todos alcanzan poder y he ahí una situación de alegría. El que se queda atrás y no se adhiere a la solidaridad general, es el seis de arriba, que pretende tomar por sus propios caminos; éstos, empero, desembocan en la nada.

El signo Pi, La Solidaridad, al igual que el signo Ts'ui, La Junta, nº 45, lleva en la parte baja al signo K'un, sólo que en este caso tenemos arriba K'an, agua y allí Tui, lago. En ambos casos, el significado no difiere mucho. Es así como las palabras “elevación, duración, perseverancia” acompañan aquí a todo el signo, y en el caso del hexagrama Ts'ui, en cambio, van anexas al nueve en el quinto puesto.

En el texto del hexagrama Meng, La Necedad Juvenil, se nombra al “primer oráculo” y en el comentario se hace referencia al trazo firme y central. Allí K'an, que significa sabiduría, oscuridad, oráculo, está situado abajo. Aquí el texto reza: “indaga el oráculo una vez más”. La motivación dada en el comentario es nuevamente la indicación del trazo firme, central. Pero en este caso K'an se sitúa arriba, y el trazo firme aparece en el segundo trigramo, o sea en el signo superior.

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

[El dictamen explica]

Al ocupar el momento de alianza, el oráculo inicial trae un pronóstico sin ninguna desgracia y fundamentalmente duradero. Pero si una tropa de partisanos entabla una alianza entre ellos, el pronóstico no podrá ser fundamentalmente duradero y, en consecuencia, los conducirá al *dao* de la desgracia y la perversión. Si no encuentran a su soberano, aunque el pronóstico sea duradero no será suficiente para evitar la desgracia. Solamente el nueve en quinto lugar puede lograr un pronóstico fundamentalmente duradero y sin desgracias.

Ni en las líneas superiores ni en las inferiores hay una línea yang que introduzca divisiones en el pueblo, y como sólo el nueve en quinto lugar ocupa la posición privilegiada, todos se rinden a él. Puesto que las líneas superiores e inferiores muestran resonancia, se obtiene cordialidad y sosiego. Cuando hay sosiego, quienes no lo tienen lo anhelan. Por eso (se dice) “*vendrán aquellos que no viven en paz*”, puesto que las líneas superiores e inferiores muestran resonancia. Quienes no tienen persiguen tener y quienes ya tienen no persiguen adquirir. Quienes están en peligro persiguen el sosiego y quienes ya tienen sosiego no persiguen protección. El fuego está formado por llamas, y quienes sufren de frío se acercan a él. En consecuencia, puesto que hallarán sosiego, vendrán aquellos que no viven en paz

El seis arriba se une a la armonía y a la familiaridad, aunque sea el último en llegar. Una vez terminada la familiaridad será castigado y por eso para él “quedará lo más nefasto”.

INTERPRETACION

a) Esta imagen sin mutaciones significa que el consultante ha de mantenerse unido a eso que ha preguntado, pero que debe hacerlo de la forma y con la actitud que le va a decir el Maestro ahora mismo. Por lo tanto hay que tirar las monedas otras seis veces, o dividir las varillas, para recibir esos consejos. Pues con esta imagen el Maestro está diciendo que sí, que hay que relacionarse con eso que se ha preguntado, pero que lo principal para el consultante es mantenerse unido a Él y al Cielo por encima de lo otro. De esta forma será enseñado a relacionarse buscando el destino que está de acuerdo a la Voluntad del Todo, lo cual le dará tranquilidad para andar por la vida sin perjuicios para nadie.

Consultar, pues, hasta recibir la señal de retirarse.

d)

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

Hay que acercarse o relacionarse con eso que se ha preguntado. A veces el consultante puede ser el centro de la unión, alrededor del cual se agrupen otros para ayudarse entre ellos, y entonces se requiere que sea firme, lúcido y responsable. Ahora bien, lo más importante ante todo es que se mantenga unido a la Voluntad del Cielo, y para ello se necesita que vuelva a consultar por lo menos una vez más sobre este asunto que ha planteado, aunque lo ideal es hacerlo hasta que se reciba la señal de retirarse.

Una buena pregunta es: ¿qué debo tener en cuenta para mantenerme unido al Cielo y a ti por encima de todo con respecto a este asunto, y a la hora de relacionarme con él?

En la nueva respuesta se encontrarán las indicaciones, las actitudes o las advertencias necesarias para mantener férreo ese talante de “la unidad con el Todo”. Desde luego, también es posible que se reciban elogios y voces de ánimo. Sea como fuere, haciendo caso de este presagio, se fomenta la unión con el Maestro. Por tanto, ahora es el momento de consultar y de estar con Él, hasta que aconseje retirarse.

- 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 cuarta semana.

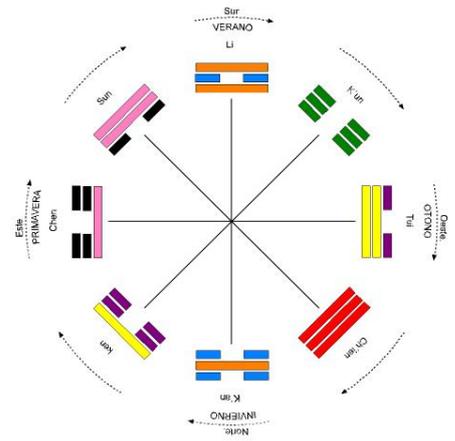
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Marzo a Julio

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

Duración: 180 días [4 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*)

Aquí Kan no se toma como símbolo de peligro, sino como agua que se encuentra sobre la superficie de la tierra y cuyo movimiento natural es el de unirse en todos los lugares que puede, de ahí que el significado básico del Hexagrama sea la unión y las leyes que la rigen.

Comentarios sobre la decisión: *la unión trae ventura. Pi significa ayuda mutua. Los de abajo son fieles y obedientes.*

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

*Plumas y trinos
enrojecen
con el ocaso.*

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

El hombre de calidad se acerca y se une a otros con toda legitimidad sin ir contra sus propias ideas. Vela para que la unión sea beneficiosa para los intereses de cada uno.

El ardiente deseo de unirse traerá siempre resultados felices. Las demoras y las postergaciones en la formación de una unión son símbolo de poca estabilidad y porvenir oscuro. Aquél que vacila demasiado en unirse no cosechará más que decepciones: se sospechará de él, se le mantendrá prudentemente alejado, o se le rechazará abiertamente.

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

Busque la unión con los demás y con el Sabio.

La “solidaridad” indica un momento para crear una unión con los demás con el fin de complementarnos y ayudarnos mutuamente, de igual modo que la lluvia complementa y ayuda a la tierra, que es una imagen a menudo asociada a este hexagrama. Para que nuestras uniones puedan dar el mayor fruto posible, es necesario que se cumplan ciertos requisitos.

El primer requisito para unirnos con los demás es mantenernos unidos con nuestra propia verdad interior. Eso significa que debemos adquirir el hábito de adherirnos a los principios adecuados, esforzándonos en todo momento por permanecer inocentes, equilibrados y correctos. En resumen, en primer lugar, siga fielmente al Sabio y la buena suerte llegará a todas las uniones posteriores.

El segundo requisito para mantenernos unidos con los demás es que nos resistamos firmemente al clamor de las emociones inferiores de nuestro interior. Toda unión se encuentra con una serie de obstáculos y si no estamos dispuestos a luchar contra los efectos del miedo, la duda, la desesperación y la ira no podrá haber ningún éxito duradero en ninguna relación. Es un buen momento para preguntarse si está demostrando la firme corrección y la fuerza de carácter que son la base de todas las grandes uniones.

Por último, es responsabilidad de quien desee unirse ver que es posible que los demás también disfruten de la unión. Los seres humanos sentimos profundamente el deseo de formar una comunidad y es una responsabilidad compartida por todos los que se encuentran en el camino supremo poner al alcance de los necesitados alguna especie de “familia”. Si hacemos esto, estaremos rindiendo homenaje al Sabio.

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

Mantenemos todas las cosas unidas al adherirnos a lo correcto en nosotros. Nuestra actitud interna lo determina todo.

En este hexagrama, k'an, el trigramma del agua, está situado encima de k'un, el trigramma de la tierra; el agua y la tierra se mantienen unidos por su afinidad natural. Esta afinidad está simbolizada por la

fuerte línea yang, situada en el lugar del gobernador, que mantiene las débiles líneas unidas. Traducido al principio del comportamiento humano, la firme línea quinta representa la independencia interior. Si uno pone su integridad en el lugar preponderante de su escala de valores y nunca la sacrifica por el miedo o la compromete por el deseo, entonces es capaz de atraer la naturaleza superior de otros y unirse con ellos en un acuerdo moral común.

El mantenerse unido a otros empieza cuando nos mantenemos unidos a nosotros mismos, moral y espiritualmente. Al “casarnos” con nuestro sentido de la verdad, seguimos una forma de responder a las situaciones según el Tao de cada uno, el camino que está en armonía con nuestro yo esencial y con el cosmos.

Al principio no reconocemos lo que está de acuerdo con la verdad interior y nos es necesario pedir ayuda sinceramente al poder supremo. La frase “ver al gran hombre” que aparece muchas veces en el I Ching significa que debemos buscar las respuestas dentro de nosotros mismos, despertando y aprendiendo a seguir al gran hombre (o gran mujer) en nuestro interior. La disciplina de descubrir lo que es verdad y de ser genuino con uno mismo en todo momento es nuestro deber.

Se nos ofrece el I Ching como guía para encontrar la verdad interior (el I Ching no es una religión, sino una guía para descubrir las verdades ocultas profundas de la vida, y para poder ayudarnos a reflejarlas en los demás). Nuestra búsqueda se transforma en un viaje espiritual que conduce a la armonización moral y espiritual. A través de las duras lecciones de la experiencia, a través de malentendidos y de cometer errores, descubrimos las pautas que deben seguirse en el campo de la acción. Al mantenernos unidos a estas pautas, que constituyen nuestro sentido profundo de la verdad, influimos en los demás sin esfuerzo. Sin ellas somos indecisos y poco claros y así invariablemente reflejamos nuestra incertidumbre en los demás.

Este hexagrama también afirma que el buscar la armonía con los demás es un impulso natural, y confirma que aquel que desarrolla su naturaleza más elevada, su firmeza de carácter y se fortalece a sí mismo, automáticamente se vuelve el centro de la unificación para la gente. Tal persona es el centro de la reunión; todos pueden confiar en él y seguirlo sin traicionar su naturaleza más elevada o hacerse daño. Sólo aquella persona que ha tenido este desarrollo puede mantener unidos a cuantos le rodean.

El hexagrama pregunta al lector: ¿eres hombre superior constante y perseverante? Quiere decir que nos pregunta si somos capaces de mantener nuestra independencia interior y nuestros principios a pesar de los desafíos y las tentaciones. Si podemos mantenernos firmes cuando quisiéramos ser indulgentes, constantes cuando quisiéramos dejarlo todo y leales a pesar de las presiones del niño emocional que habita en nosotros, que endemoniadamente insiste en que forcemos las cosas para llegar a una conclusión. Poca gente, al empezar su búsqueda espiritual, posee tal capacidad. Aunque nacemos con ella, la perde-

mos a muy temprana edad con el proceso de asimilación de nuestra cultura y sólo al ser cuestionados una y otra vez la recuperamos.

Este hexagrama nos advierte que la situación está aquí, o que una situación se presentará pronto, en la que seremos desafiados y tendremos que adherirnos a nuestros principios. Si nos dejamos llevar por consideraciones que se originaron en el miedo, el deseo, el orgullo o el interés propio, nos debilitaremos. La debilidad es intuitivamente percibida por otros y provoca desconfianza, porque nadie puede seguirnos y estar en lo correcto, pues estamos en el origen de la debilidad. Si nos damos cuenta de que el miedo, la duda y las emociones que las asisten tienen su origen en nuestra tendencia al desear, preguntar y preocuparse, entonces mirar adelante, atrás, o de soslayo, da pie a esta tendencia. Nuestro camino es proceder hacia delante inocentemente, manteniendo nuestra independencia interior a pesar de todos los desafíos, manteniéndonos alerta, firmes y serenos como el lago luminoso.

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

Del mismo modo que las aguas tienden de manera natural a confluir hacia el valle y reunirse en el lago, las personas gustan de unirse para dar y obtener ayuda y compañía mutuas.

Sin embargo, cuando pienses en asociarte con otros, asegúrate de que te guían los motivos correctos. Pregúntate si tienes la actitud adecuada con respecto a ellos, y si ellos son adecuados para ti. Acércate a ellos con sinceridad y toma las medidas pertinentes cuando te presentes. Para que una amistad dure debe estar basada en una franqueza y una honestidad totales, y la relación ha de ser espontánea y voluntaria por ambas partes.

Cuando varias personas se unen necesitan un foco, una figura central que les dé cohesión. Ésta ha de ser una persona sincera, con una fuerza de carácter especial y que goce de la confianza de todos. Al mismo tiempo ha de ser humilde y comprensiva, como el lago del fondo del valle hacia el que fluyen de común acuerdo todos los ríos. Semejante punto de reunión social atraerán también a personas que antes se mostraban remisas, que dudaban en decidirse. Pero, si esperan demasiado y no se unen al grupo a tiempo, quizá se encuentren, para su pesar, que ya no encajan una vez que el grupo tiene forma.

Un grupo unido por intereses mutuos tendrá un efecto beneficioso para todos sus miembros y se mantendrá unido sin necesidad de persuasión o coerción, aunque se atendrá a ciertas normas básicas de conducta. Para sus miembros será un privilegio ofrecerse voluntarios para las diversas tareas, porque les gustará hacer algo válido en una compañía válida.

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

A veces tenemos que hacer frente a tareas difícilmente realizables de forma individual, y en estos casos, en los que la participación en un grupo y el trabajo en equipo es necesario, debe haber una persona

con suficiente capacidad de liderazgo y cuya decisión y esfuerzo garanticen el éxito y la consecución del objetivo que se persigue.

La persona que asume la responsabilidad de liderar el grupo debe contar con la adhesión de los demás, consiguiendo que cada uno de los miembros del grupo encuentre un verdadero interés en el mismo y por consiguiente en la causa, fin u objetivo que se intenta alcanzar.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Pi nos dice que las condiciones para estrechar vínculos y unirse a los demás son inmejorables, que hay lugar para todos aquellos que verdaderamente están convencidos de tal acto y dispuestos a asumir la responsabilidad que ello exige, pero que no hay margen para los que lo hagan fuera de término.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Pi* refiere al natural influjo de las afinidades que provocan y promueven las uniones, las adhesiones y los grupos, como también a sus líderes que aparecen espontáneamente.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Pi nos indica que antes de adherirse o unirse a alguien o a algo, primero hay que estar seguro de que nuestras convicciones y principios coinciden con el objetivo y la filosofía que implica tal unión. Si se está a la altura de la circunstancia, no hay que dejarla escapar; en caso contrario, no hay que implicarse. *En lo posible, se trataría de ser responsables.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Pi nos lleva a un momento de decisión, más exactamente a un apremio de afirmación. *Pi* es cuando uno se ve exigido a sí mismo por replanteo o meditación antes de dar el paso, pero en un lapso que no puede extenderse mucho.

El instante de Pi es cuando la vacilación puede costar caro.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Pi nos ubica en un lugar central, concentrador, convocador: *Pi* es un sitio que atrae, que invita a ser parte, y en el que sólo hay limitada capacidad. Pero también puede ser un lugar subdividido, y que a la vez tales sectores quedan subordinados para su correcta funcionalidad.

Entre las muchas cosas, *Pi* puede tratarse de cualquier espacio en el cual se puede participar.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Pi nos describe en primer lugar a alguien solidario o bien tendente a la confraternidad o, en otro caso, dependiente del sentido de pertenencia. Pero en *Pi* podemos ver también a una persona que bien puede ser un líder natural, con el carisma propio que en torno a sí aglutina a otros, pero que tal vez no se anime aún a asumir tal condición.

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

- Predicción: [Somera visión del significado de cada hexagrama, especificando si la posición es favorable o no y el porqué]

Tendrás buena suerte si eres el líder adecuado. Deberás coordinar a la gente alrededor de un fin común, actuar de catalizador, y apoyar la acción estando muy seguro de ti mismo y de tu compromiso.

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

Formar parte de una compañía. Consultar de nuevo este libro para establecer tus capacidades y compromisos con el proyecto. Si la respuesta es favorable necesitarás acompañarte de especialistas.

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

El atraer a la gente adecuada es un proceso natural. Es cuestión de carisma, atractivo y magnetismo personal. No se puede forzar la cooperación de la gente. (Véase el hexagrama 25: Inocencia)

- 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]

Todo individuo que desea crear una compañía debe estar seguro de poseer la fuerza necesaria, no sólo para atraer a la gente adecuada, sino también, para dar con ideas suficientemente seguras como para garantizar la formación de una compañía que las desarrolle. Formar una compañía es algo que no requiere mucho tiempo. Una vez fijadas las metas y con la decisión de ponerse en marcha hay que fijarse un plazo para el reclutamiento del personal. El líder debe tener muy claro lo que quiere. De este modo, todo el que quiera unirse a la compañía deberá dar a conocer sus intenciones, o perderá toda posibilidad de ingreso. Lo cual quiere decir que sólo se unirán lo que estén realmente motivados por esta oferta de trabajo. Es como una carrera alrededor del único individuo que conoce la idea adecuada.

Si se recibe este hexagrama y se considera un miembro importante de la empresa pero no sabe si estará a la altura del trabajo, deberá consultar otra vez el libro y preguntarse: ¿tengo la perseverancia y aguante necesarios para impulsar y sacar adelante esta compañía?

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

- La interpretación:

Formar una alianza conduce a la buena fortuna. Pregúntele al oráculo si usted posee las características necesarias para manejarla. Si las tiene, aquellos que están inseguros acerca de algo en el momento ser irán uniéndose gradualmente a usted. Aquel que lo deje para más tarde tendrá percances.

- La situación:

Este es un momento para mantenerse unido al grupo, incluso aunque usted crea que su posición personal es fuerte. Recuerde que en los antiguos días, incluso los reyes buscaban alianzas con los señores feudales para salvaguardar sus propias posiciones.

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

Así como el hexagrama anterior trataba ostensiblemente de asuntos militares, éste se ocupa primordialmente de la administración. Para la adivinación, debe entenderse de un modo figurado, a no ser que la pregunta trate específicamente de un tema administrativo.

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

El Juicio: juntarse con otros trae éxito, pero un grupo ha de tener un líder. El líder, sin embargo, ha de ser una persona con excepcional buen carácter y estabilidad. Si nosotros mismos no somos idóneos para la tarea, debemos unirnos a alguien que lo sea. Si dudamos de nuestra capacidad, el I Ching guiará nuestra elección. Si la decisión se aplaza demasiado tiempo, la oportunidad, tanto de ser líder como de unirnos, puede pasarnos de largo. Los beneficios de trabajar junto a otros se perderán entonces.

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

Que tu justicia sea como la de Wên

y surgirán diez mil Estados,

todos para ti, sin abuso de ti.

(Confucio, Tâ Chuân)

El trigramo dominante (de hecho aparece en la estructura y en la composición) es Khwan, la Tierra, o sea lo que recibe para plasmar, fecundar y devolver multiplicado en el tiempo. En la profundidad de la tierra se realiza la solidaridad, se compone orgánicamente la fusión de las formas y se actualizan sus potenciales; es decir, las semillas se convierten en plantas, en flores, en frutos. Son dos tiempos no consecutivos dentro del año agrícola, pero ligados a un clarísimo nexo lógico: la tierra lavada por la lluvia (Khân) que hace que todo pulule lleno de vida multiforme, y la tierra que nos devuelve sus mieses prepa-

rándose para el rigor invernal (Kan), cuando los campos endurecidos por el hielo guardan otras semillas que reposan.

Sería la estabilización del equilibrio y la transformación en unión activa, la “fuerza organizada”, tal como lo propone Sze.

Tiempo de solidaridad, (1) tiempo feliz: *consulta el oráculo para alcanzar una superioridad plena y duradera. El acercamiento no es fácil, Desventurado el segundo marido.* (2)

El momento es feliz, pues los hombres se muestran solidarios y los pensamientos coherentes. No se llega a esta condición con facilidad, y hará falta que nos interroguemos continuamente para ver si estamos en condiciones de comprender las circunstancias y vivirlas en la plenitud de sus dimensiones. Quien se toma con calma la aparente quietud de los hechos y no se hace excesivos problemas no tendrá la dicha de verla durar tal como prometen los tiempos.

(1) Es decir, coherencia interior y unión exterior; un tiempo de certidumbres y solidez.

(2) Porque no posee la virginidad de la muchacha. Se ha de entender que para realizar este tiempo activo es necesario ser tempestuoso en el obrar y en el realizar.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

El agua sobre la tierra indica unión. La armonía precede a la unión y la unión trae la buena fortuna.

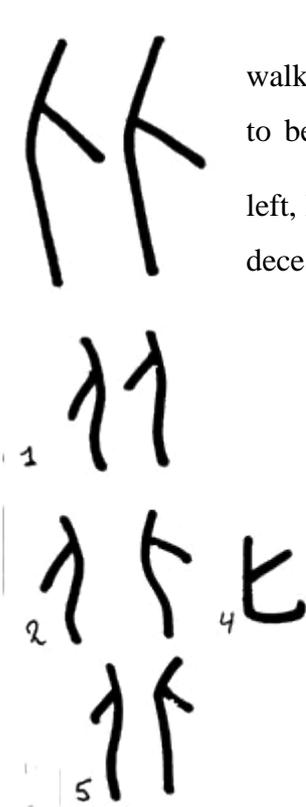
La imagen del agua sobre la tierra denota un vínculo que indica la posibilidad de una fusión, de una situación en la que prevalece la armonía y la cooperación. La única línea Yang se encuentra en una posición elevada (fuerte y generosa), con lo que el hexagrama sugiere la existencia de buena fortuna y armonía para todos aquellos que deseen casarse, así como para los que estén negociando una fusión o una empresa conjunta. En especial, augura mucha prosperidad y buena fortuna para los que actúan con sinceridad. No es aconsejable dudar, ya que la falta de confianza llama a la mala suerte. Confía en los sentimientos que te embargan.

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

Sentido general: este kua significa acercarse, asistirse mutuamente, unirse. Los dos trigramas que lo componen son: arriba, K'an, el agua, abajo, K'un, la tierra. El agua corre debajo de la tierra en un acercamiento íntimo, que no deja subsistir ningún intervalo. Todos los trazos del kua son yin, salvo el 5º que es positivo y que ocupa la situación del jefe. Alrededor de él, la multitud de las negatividades se apresura y se reúne. El acercamiento es una vía natural de felicidad pero todo depende de en torno de quien tenga lugar el acercamiento. En presencia de un momento en que hay poca paz, conviene apresurarse a buscar a alguien con el cual estrecharse; si él queda aislado y se fía de sus propias fuerzas, si su tendencia a buscar

un punto de apoyo no es inmediata, si tarda, aunque vigoroso, hay presagio de infelicidad. ¡Con mayor razón si es débil! El consultante puede convertirse en el punto de apoyo alrededor del cual los hombres se agruparán para ayudarse entre ellos: pero, para cada caso es necesario que consulte una vez más la suerte y que estudie con cuidado la transformación de los trazos. Si no, el inferior debe obedecer y seguir pasivamente. Hay necesidad de agruparse en asociación a fin de disfrutar fácilmente de la vida, pero si él se retrasa en esa asociación, ésta no podrá hacerse. Que se busque la paz ante todo.

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

Bi3: The character represents two people standing or walking behind each other. Original meaning: to juxtapose. Later to be close to, compare, equal, similar. A person turned to the left, REN2, (2) is man, a person turned to the right, BI3, (3 and 4: deceased mother) is a symbol for female. North, BEI3, (5) is two

people standing back to back - or a man and a woman. The middle between East and West? BI3: Equal, similar, compare, just like, accord with (great principles, with what is good and also accomplishing it), successive, come to, when, as, arranged orderly, classified correctly, like preceding cases, category, metaphor, equation (math), mime, to inspect. BI4 unite, go together with, to be neighbors, follow, concordant, partisan, sectarian (opposite to zhou, universal), aid, accord with, on behalf of, to be intimate with, combine, join forces, according to expectation, several together, close, dense, tight, put under patronage, to be the origin of, thanks to, accomplish one's task, every, continuation, succession, before one's turn, in advance, accomodant, unit of 5 families (Zhou-dynasty), to form a clique.

To stand by. Auspicious The source of oracle consulting with yarrow stalks Eminent long range determination No fault The border states which are not peaceful will come The man who comes late: pitfall

Cuando Yu el Grande had conquered the flood, he held an assembly of the gods on a mountain. He did so in order to found a state, the only way to conquer floods or enemies with joined forces. El fundó innumerables territorios, manteniendo relaciones cercanas con los señores feudales”. Este fue el principio de la dinastía Xia, la primera de las tres grandes dinastías. It is the making of foundations, and it is extremely important that they are perfect. A small imperfection at the beginning will be a huge flaw at the end. So he rejected FangFeng, who arrived too late for the meeting, as being not capable, and beheaded

him. "The man who comes late: misfortune" "Source of oracle consulting": when people join forces, everyone has responsibilities. There is not just one master whose words are the law. So there will be meetings with discussions and agreements. To prevent fights, a neutral voice is needed, a voice from the gods. Not one summoned by sacrifices, which brings good fortune, but one summoned by a question, bringing an answer.

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

Pi recuerda el agua en la superficie de la tierra. Por una parte, atrae la atención sobre el potencial de unión que representa el agua (se adhiere a los menores repliegues del suelo, se une a sí misma, los ríos se unen para formar el mar, etc.), y por la otra sobre la necesidad de agrupar alrededor de un jefe (que representa el 5º trazo, "dueño" del hexagrama).

La unión aporta ventura. No trate de actuar solo, pero ponga mucha atención de estar seguro de usted. No se obstine en buscar una unión si está mal colocado.

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

The Judgment: *unity brings good fortune. Consult the oracle again to discover whether you possess true grace, constancy and perseverance; then there is no reproach. Those who are irresolute will gradually come to him; but delaying too long will lead to misfortune.*

Commentary: the hexagram represents inferiors docilely following the lead of the superior man. Indeed, his equals and his superiors will also follow him, for a strong man is needed to hold the people together. Those who first join him will take part in the forming of organisations and the laws that bind them together; latecomers will be unable to share in the good fortune of the community.

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

Recibir la UNIDAD en su forma estática sugiere que sin fuertes conexiones sociales se convertirá en una isla en el mar de sus ilusiones. Intente abarcar las opiniones y percepciones de los demás, aunque sea sólo por un momento. Cruce el mar y explore las nuevas fronteras de las ideas.

El hombre es también un producto de la civilización, pues forma parte de ella. Comparte con los demás hombres determinadas experiencias intrínsecas peculiares a su comunidad. A su vez, esto crea vínculos de lengua, orden y tradición que son los fundamentos del progreso y la evolución tanto de la comunidad como del individuo. Sus relaciones con la sociedad inmediata pueden ser muchas y variadas. Puede sentirse rebelde o conservador, apático o muy consciente, ser alabado o encarcelado. Con independencia de cuáles sean sus circunstancias, es un miembro inexorable del orden social.

En estos momentos está rodeado por una conciencia de su sociedad. Con independencia de cuál sea su pregunta, deberá tratar primero esta cuestión. Tiene una gran importancia que se reconozca la necesidad de crear UNIDAD. El espíritu individual humano se nutre con una sensación de conexión con toda la conciencia humana. Esta perspectiva mejorará su sentido de la dirección. Será capaz de captarse a sí mismo como parte de una totalidad, lo que al mismo tiempo ampliará su individualidad y la aniquilará. No tenga miedo de esto, pues no disminuirá su conciencia de sí mismo, sino que más bien la concentrará frente a un telón de fondo más profundo.

El texto chino urge a que en algún nivel se produzca la UNIDAD, cuando surja por primera vez la oportunidad. Estas experiencias son importantes para el desarrollo del carácter. Si sigue ignorando estas oportunidades se verá cada vez más excluido de la comunidad, por lo que perderá eficacia en los términos de la influencia: no sólo tendrá poco que decir, sino que además serán pocos los que le escuchen. Si interpreta esto como un voto para las próximas elecciones, como la afiliación a una organización pública, la asistencia o apoyo a un acontecimiento cultural, o simplemente como la necesidad de adoptar una actitud más responsable hacia sus vecinos, lo importante es que ahora ha llegado el momento de actuar. En los asuntos interpersonales busque la UNIDAD dentro de la relación, y más allá de ella su significado dentro de la sociedad. Hay un momento para el exclusivismo y un momento para la productividad y la UNIDAD social.

Este hexagrama tiene otro aspecto igualmente importante: puede que se presente la oportunidad de que sea el líder de la UNIDAD, de que una a los miembros de la sociedad, influya en ellos y los haga progresar. No olvide que esta posición requiere gran responsabilidad, virtud y un auténtico sentido de la finalidad. Si no está a la altura de ese papel, pero se esfuerza por representarlo, sólo creará caos y confusión.

Es tanta la importancia que da el I Ching a este papel que sugiere que quien sienta la llamada consulte de nuevo al oráculo, para determinar el estado de su carácter, la integridad de sus motivos y la armonía del cosmos.

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

La virtud de la Solidaridad

depende de que la Solidaridad

sea de verdad una Virtud.

Comentario: en la Sentencia o Juicio (llamado también Dictamen) se sugiere consultar por segunda vez el oráculo para saber si se posee la Virtud de la Solidaridad y actuar así como centro de una Comunidad organizada. Esta invitación es de orden: si no se es el centro, se debe buscar la unión agregándose en el momento adecuado, sin tardanzas. Si se está preparado para atraer a otras personas realmente y

no es una trampa de la propia vanidad, lo dirán sin duda la segunda respuesta. Sin embargo vamos más allá aún: ¿por qué se consulta si se posee la Virtud? El Noble no debe perder el juicio y es mejor para él o ella que lea atentamente el contenido del signo y luego modestamente acuda a realizar la consulta si considera, con humildad, que ese sea el caso. Ante una inquietud como la que aquí se señala, es aconsejable realizar el trabajo sobre “La Índole”, usando el sistema de las varillas.

El significado global del signo es el de la unidad en torno a un centro de recogimiento. El acto de solidaridad es recíproco entre los que componen dicha unión. Debe existir una idea o un proyecto sobre el cual basar la ayuda recíproca.

En la “imagen” tenemos un caso similar al Hexagrama 7. El lector y consultante debe adecuar las imágenes mezcladas a la historia china a su propia realidad. En este caso expresa los distintos vínculos de solidaridad entre quienes participan de una obra o idea, y entre quienes dirigen y los dirigidos, así como entre colectivos iguales o similares. Una obra común es una red de solidaridad, una malla de concesiones internas y externas, no puede ser algo cerrado en sí mismo y para sí mismo. Cada persona en su rol es vital para el buen funcionamiento del andamiaje solidario.

La idea de Solidaridad es: mantenerse unidos en la amistad; realizaciones mancomunadas claras; alegría en el trabajo común. La Solidaridad es contraria a la soledad o al “estar solo”.

Se hermana con el signo 13 y contiene la idea de la recíproca solidaridad en empresas comunes y bien definidas donde no deben existir segundos intereses particularistas ni manipulaciones individualistas. Se plantea, además, establecer un justo discernimiento con respecto a los modos, tiempos y condiciones de la solidaridad para que este noble acto no caiga en manos equivocadas ni sea pretexto de dependencias nocivas.

No es la “unión matrimonial”, sino que la participación en obras en común alegría y mutua colaboración. Se relaciona más al compañerismo y la amistad. En muchos casos puede acontecer que una vez culminada la causa de la unión solidaria, las partes involucradas toman su propio camino en forma separada.

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

Comentario al signo: Sobre la tierra, el agua confluye cómo y dónde puede, juntándose p. ej. en el mar, donde se reúnen todos los ríos. Es este un símbolo que sugiere la solidaridad y sus leyes. Se insinúa la misma idea en el hecho de que todos los trazos sean blandos, dúctiles, con excepción de la única línea firme en el quinto puesto, el lugar del soberano. Los dúctiles se mantienen unidos, se solidarizan al recibir el influjo de la voluntad firme que emana del puesto conductor que, para ellos, constituye el centro de la

unión. Pero, a su vez, también esta fuerte personalidad conductora se solidariza con las otras, en las que encuentra un complemento necesario a su propia naturaleza.

Comentario al Dictamen: es cuestión de unirse a otros, a fin de complementarse y de estimularse mutuamente mediante una solidaria adhesión. Para semejante solidaridad, es preciso que exista un centro en torno al cual puedan congregarse los demás. El llegar a ser centro para la solidaridad de los hombres, es asunto grave que implica gran responsabilidad. Requiere, en el fuero interno, grandeza, consecuencia y vigor. Examínese, pues, a sí mismo, quien desee reunir en su torno a otros, con el fin de cerciorarse si se halla a la altura de la situación; pues quien pretenda reunir a otros sin estar munido del sello que da una verdadera vocación, ocasionará una confusión mayor que si no hubiera tenido lugar unión alguna. Pero donde existe un verdadero foco de unión, allí los inseguros, aquellos que al comienzo vacilan, van acercándose, paulatinamente, por sí mismos. Quienes llegan tarde sufrirán los perjuicios que ellos mismos se causan. También en el caso de la solidaridad se trata de caer en la cuenta de cuál es el buen momento, el tiempo justo. Los vínculos se establecen y se fortalecen de acuerdo con determinadas leyes internas. Los consolidan experiencias vividas en común, y el que llega tarde y ya no puede participar de esas fundamentales experiencias conjuntas, tendrá que sufrir, en su condición de rezagado, las consecuencias de encontrar la puerta cerrada. Ahora bien, quien ha reconocido la necesidad de la cohesión y no siente dentro de sí la fuerza suficiente para actuar él como centro de la solidaridad, tiene el deber de unirse a otra comunidad organizada. *

*Compárese el conocido dístico: "Aspira siempre a la totalidad; si no puedes llegar a ser un todo tú mismo, adhiérete como miembro al servicio de un todo."

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

El escenario: las multitudes deben tener un lugar para reunirse. Así que ha llegado el tiempo de Agrupar. Acéptalo. No tengas miedo. Agrupar significa reuniones. Agrupar significa disfrutar de las cosas y de la gente.

Agrupar abre el camino. Usas el oráculo una y otra vez para conectar con la fuente perpetua. No habrá error. No vendrán tiempos tranquilos, las cosas llegarán por todas partes. El camino se cierra para el marido que llega tarde.

La respuesta: agrupar describe la relación, o tu papel en ella, en términos de las personas y las cosas con las que tu espíritu encuentra una conexión. La manera de encarar esta situación es examinar dónde y cómo encuentras apoyo en las personas y las ideas. La situación representa un reto para ti y tu pareja. Detente y reflexiona profundamente acerca de la manera en que ves a las personas y las cosas a las que estás conectado. La manera en que estás asociado con otros puede ser un vínculo sincero, o una conexión espiritual que os proporcione apoyo mutuo. Es posible que tengas que cambiar. Tómame el tiempo neces-

rio para ver las cosas con el suficiente detenimiento. ¿Por qué has formulado esta pregunta? Acepta el reto de entender cómo y por qué te relacionas con las personas y las cosas. Usa el oráculo para ir resolviendo las cosas. Eso generará conocimiento y buena fortuna, al liberar energía transformadora. No cometas errores, no es un tiempo tranquilo. Estás atravesando un período de transición. Sobre todo, actúa y actúa con sinceridad. Si no lo haces, te arriesgas a quedarte sin pareja.

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

Este hexagrama describe tu situación en función de cómo categorizas a la gente y las cosas y cómo te relacionas con esas categorías. Destaca que unir a la gente mediante la identificación de sus cualidades esenciales es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡agrupa!

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

El acuerdo trae ventura. Si la base del augurio es siempre correcta, no hay error. Llegarán las personas agitadas; los rezagados no tendrán desventura.

Juicio global: el acuerdo es propicio, ya que acuerdo significa ayudar y actuar sencillamente en armonía con alguien. Si la base del augurio es siempre correcta, no hay error; esto se refiere a una fuerza firme en equilibrio y en su centro. Los inseguros llegarán después, porque existe un diálogo entre los de arriba y los de abajo. Los rezagados no tendrán fortuna, porque llegarán a un lugar cerrado.

IMAGEN

Así los reyes de tiempos antiguos otorgaban en feudo los diferentes Estados y mantenían trato amistoso.

[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

Siguiendo los consejos obtenidos a través de esta imagen, el consultante hará corresponder cada cosa (feudos y estados) con su destino; es decir, pondrá cada elemento en su lugar haciendo que cada cosa llegue a ser aquello que estaba destinado a ser. Y también fomentará la amistad en su trato con los demás.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

HSIEN WANG YI CHIEN

WAN KUO CH'IN CHU HOU.

- **HSIEN WANG**= antiguos reyes/ gobernantes ideales de antaño/ la edad de oro/ el tiempo primordial (Fu Hsi)/ poder en armonía con la naturaleza/ modelos para el Chün Tzu (el noble, el consultante)
- **YI**= soler, acostumbrar, usar.
- **CHIEN**= instalar, poner, establecer/ confirmar un puesto o ley.
- **WAN**= ideograma: “enjambres de insectos”, diez mil/ miríada, incontables, muchos.
- **KUO**= ciudad/ unidad política/ polis/ estados.

- **CH'IN**= conectar, fijar a/ acercar, aproximarse/ atesorar/ ayudar/ preferir/ íntimos parientes.
- **CHU**= ideograma: “palabras e implicar”, sugerir el significado/ indicar/ connotar.
- **HOU**= feudatario/ nobles que gobernaban en las provincias.

► 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]

Es el agua por encima de la tierra, que representa la concordia.

Es el agua que penetra la tierra y se une a ella sin dejar ningún intervalo.

Animados por este espíritu,

los antiguos reyes consolidaban sus Estados y conseguían la adhesión de los príncipes.

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

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

(El trigramma representando) *la tierra y,*

sobre él (aquel representando) agua, forman a Pí.

Los reyes antiguos, de acuerdo a ello,

establecieron los estados variados y mantuvieron una cariñosa

relación con sus príncipes.

► 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 sobre tierra: coordinación.

Los antiguos gobernantes reforzaban el reino permaneciendo

en relaciones afectuosas con los señores feudales.

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

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

Sobre la tierra hay agua: la imagen de la solidaridad.

Así los reyes de tiempos antiguos otorgaban en feudo los diferentes Estados

y mantenían trato amistoso con los príncipes vasallos.

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

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

Arriba la tierra poseyendo la corriente.

Agrupar.

Los Antiguos Reyes usaban instalar una mirada de ciudades

para conectar-a los feudatarios conexos.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

“Agua sobre la superficie de la tierra” es supuestamente un emblema de unión cercana. Este mero hecho puede ser aceptado como lo suficientemente ilustrativo de su totalidad. Algún otro simbolismo puede dar a entender la tendencia de las partes a la unión y su búsqueda. Lo que se dice de los reyes antiguos es más pertinente al significado del hexagrama que en muchas de sus otras aplicaciones en el “Gran Simbolismo”. El rey aparece en él no sólo como el centro, sino como la causa de la unión.

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

[Símbolo]

Esto es indicado por la naturaleza de los trigramas componentes. Por medio de la cooperación entre la tierra fuerte y el agua que la riega se logra el crecimiento.

Esto puede sugerir el trato amable con los subordinados inmediatos, pero en algunos casos infrecuentes puede tomarse con el significado de que la correcta aproximación de un noble amigable será de utilidad.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El agua sobre la tierra, se solidariza con ésta. De ello se infiere positivamente esta doble enseñanza: así como el agua penetra y humedece la tierra, así las enseñanzas han de distribuirse desde arriba, y tal como el agua confluye sobre la tierra, ha de mostrar unión y solidaridad la organización social.

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

[La imagen principal dice]

Los diez mil Estados lograron la solidez gracias a las alianzas y los señores feudales lograron la concordia gracias a las alianzas.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Agua sobre la tierra: la imagen de la unión. De este modo los reyes antiguos otorgaban propiedades y feudos para unificar a los feudatarios.

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

La Imagen: el agua, en cualquier lugar de la tierra, fluye a reunirse, una sola ley natural la controla. Cada ser humano es miembro de una comunidad y debería trabajar dentro de ella.

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

Hablan las imágenes: sobre la tierra agua. Tiempo de unión. Los primeros Reyes formaron innumerables Estados, con los mejores feudatarios.

El agua corre sobre la tierra, llenando las excavaciones y los agujeros, tornando llanos y fértiles los campos. Se cumple la ley de la compensación, se establece el equilibrio, se afirma la justicia al entrar los hombres en contacto; la historia dice que las relaciones amistosas entre los Estados ha caracterizado a las épocas de progreso y civilización. Por consiguiente, las consideraciones personales han de tener en cuenta la distensión del momento, es decir hemos de tener confianza y mantenernos serenos, sin descorazonarnos ni abrigar temores, porque el tiempo de Pi es un tiempo de armonía y de certidumbre que aún no se han vivido.

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

The great image says: on the earth water flows: standing by. The ancient kings founded innumerable territories, maintaining close relations with the feudal lords.

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

The Image: water upon the earth is the image of holding together. So the kings of old made grants of land to their principal followers, and maintained friendly relations with their princes.

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

Sobre la tierra hay agua: la imagen de la solidaridad. Así los reyes de tiempos antiguos otorgaban en feudo los diferentes Estados y mantenían trato amistoso con los príncipes vasallos. El agua sobre la tierra se solidariza con ésta. Así como el agua penetra y humedece la tierra, así las enseñanzas han de distribuirse desde arriba, y tal como el agua confluye sobre la tierra, ha de mostrarse unión y solidaridad en la organización social.

Las aguas confluyen por sí solas, pues las mismas leyes rigen el agua en todas partes. Así también la comunidad humana ha de tener una comunión de intereses que haga sentirse a cada uno miembro de un todo.

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

Comentario a la Imagen: el agua sobre la tierra rellena todas las cavidades y se adhiere firmemente. La organización social de la antigüedad se fundaba en este principio de solidaridad entre los dependientes y los soberanos. Las aguas confluyen por sí solas, porque las mismas leyes rigen el agua en todas sus partes. Así también la sociedad humana ha de mantenerse unida gracias a una comunidad de intereses por la cual cada uno puede sentirse miembro de un todo. El poder central de un organismo social debe procurar que cada miembro encuentre su real interés en la solidaridad, como era el caso en la relación paternalista entre el Gran Rey y los príncipes vasallos de la antigüedad china.

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

Imagen: hay agua bajo la tierra simbolizando el acuerdo; así lo hicieron los antiguos reyes estableciendo una multitud de reinos y asociándose entre sí.

LINEA PRIMERA

*Mantente solidario con él de
verdad y lealmente;
no será una falla.
Verdad como una colmada vasija
de barro.
Así por fin desde afuera llegará
la ventura.*

*"... da con la ventura que
viene de otra parte".*

[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 tiene fe y confianza de verdad en la unión y en la consulta, no se incurre en faltas ni se causan daños. Un corazón lleno de fe sincera demuestra que la unión se establece sobre una base espiritual íntima, y no sólo en adornos externos, apariencias o simples convencionalismos.

Teniendo verdadera fe y confianza, es como si se estuviera llenando una y otra vez un cántaro de arcilla para compartir algo de beber con los demás. Y ese cántaro es el corazón, que se llena rebosante de buenas intenciones y de seguridad mutua, de modo que todo él está pleno de contenido sin forma vacía. Una vez lleno, el poder de su fuerza interior tendrá tanto efecto, que atraerá hacia sí el buen final que desea el consultante. Y cuanto más se llene de ese contenido, más se acercará con toda seguridad el buen final propicio.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* K'un= tierra, docilidad, entrega destinada a recoger la bendición de arriba.

Cuando muta esta línea K'un se transforma en Chen=conmoción; pero también movimiento poderoso y enérgico, seriedad. Es decir, su entrega confiada es capaz de mover y atraer.

No pertenece a ningún trigrama *nuclear*, y eso favorece que tenga menos complicaciones en su situación.

- 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 en posición inferior y al comienzo de la unión, por lo tanto se le pide fe y confianza en esa unión.

Todavía no ha llegado a la posición adecuada, pues es línea yin en puesto yang.

- relación de correspondencia:

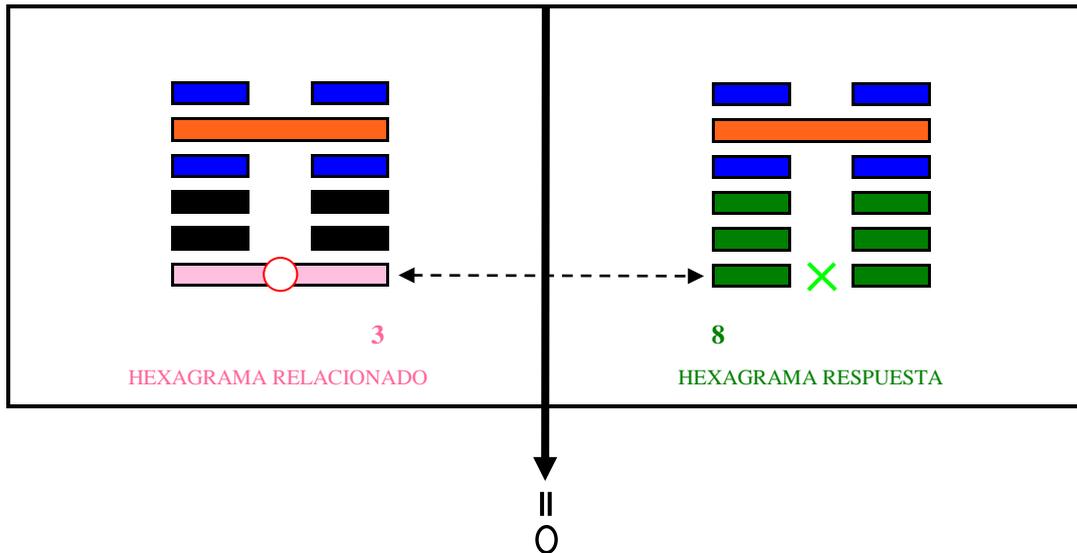
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Como no tiene relación de correspondencia con el cuarto trazo, debe andar por su propio camino siguiendo al quinto trazo regente, en quien debe confiar plenamente. Y éste le conducirá a su unión favorable.

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

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

La mutación de esta línea convierte al hexagrama 8 en el hexagrama 3, La Dificultad Inicial, donde se complementa lo dicho aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

初六 有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有它吉。

YU FU PI;

WU CHIU.

YU FU YIN FOU.

CHUNG LAI YU T'O CHI.

“... YU T'O CHI YEN”.

- **YU FU**= tener fe y confianza/ lo interior y lo exterior están en armonía/ sincero, veraz.
- **PI**= ideograma: “persona que deja de caminar mirando a su alrededor para examinar y comparar/ agrupar, unir, solidarizarse.
- **WU CHIU**= no hay falta ni error.
- **YIN**= ideograma: “recipiente y demasiado”, desbordante/ a punto de desbordarse/ más de lo querido/ estar más allá/ volver a llenar/ arrogante.
- **FOU**= ideograma: “cántaro que contiene licor”, jarro, recipiente de arcilla/ jarros de vino y tambores.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, consumir, consumación/ fin/ final que inicia otro comienzo.

- **LAI**= venir/ lo que se acerca.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **T'O**= más/ otro/ sumar a.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **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]

Es fácil unirse al hombre sincero.

*El hombre recto y amigo de la concordia debe estar lleno de este espíritu como un recipiente
de tierra lleno (de vino o de frutos)*

Siempre obtendrá de ello nuevas ventajas.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra a su sujeto buscando su sinceridad para ganarse la adhesión de su objetivo.

No habrá error.

Si (el corazón) está lleno de sinceridad,

al igual que lo está una vasija de barro de su contenido,

al final, esto aportará otras ventajas.

► 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 lugar inferior:

cuando hay confianza,

la obra de unificación se realiza sin fallos,

pues la confianza es como un cuenco que fluye.

Ha de venir una ganancia inesperada.

► 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:

Mantente solidario con él, de verdad y lealmente:

no será una falla.

Verdad como una colmada vasija de barro.

Así por fin desde afuera llegará la ventura.

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

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

Seis inicial

a) *Poseer conformidad, Agruparlo.*

Sin falta.

Poseer conformidad, desbordante el jarro.

Consumar el venir posee más precipitación.

b) *Del Agrupar el seis inicial.*

Poseer más propiciación por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

¿De dónde procede la “sinceridad” predicada por el sujeto de la línea 1? Se supone que la “vasija de barro” indica su claro y sencillo carácter; pero no hay nada en la posición ni en la naturaleza de la línea, además de la idea general de la figura, que sugiera el atributo.

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

1. *Del “buscando la unión con sus objetivos” mostrado en la primera línea, dividida, habrá otras ventajas.*

“Las otras ventajas” bajo la línea 1 se refieren a todos los beneficios que resultarán de la sinceridad y la unión, que son en sí mismas buenas.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se halla en el extremo de abajo, es débil, y no tiene relación directa con el regente del signo. Mas puesto que la actitud íntima de la solidaridad es veraz –se encuentra en el extremo del trigrama K'un, cuyo atributo es la entrega, la abnegación- alcanzará lo que ambiciona, y lo obtendrá inesperadamente, desde afuera. La tierra tiene como símbolo la marmita, utensilio destinado a recoger la bendición que viene de arriba.

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

[Seis al principio]

Se trata del inicio del hexagrama Bi y ejerce de soberano. Si se inician alianzas sin sinceridad, se producirán los mayores desastres. Sin embargo, si se posee (la sinceridad de) una vasija de cerámica llena hasta el borde, se pueden evitar las desgracias derivadas de la alianza. Por eso (se dice) “si hay sinceridad, no habrá desgracia alguna”. Situada en la cabeza, la resonancia no se da en la primera línea y necesariamente carece de parcialidad respecto a los que quieren establecer alianzas. Su sinceridad y credibilidad mantienen llena y rebosante la vasija, de manera que, aunque atraiga hacia sí infinidad de cosas, nunca llega a agotarse. Si la concordia reina en el mundo y la sinceridad es como una vasija llena hasta el borde, ¿cómo es posible que aquellos con quienes se interactúa procedan de un único *Dao*? Por eso se dice: “*serán otros quienes traigan un desenlace afortunado*”.

INTERPRETACION

a)

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:

Si no se ha preguntado nada, es una señal de que el Maestro quiere añadir algo más que el consultante debe saber.

En cualquier otro caso esta mutación significa que hay que relacionarse con aquello que se ha preguntado, pero permaneciendo unido sobre todo a la Voluntad del Absoluto, que será expresada por un maestro espiritual a través de I Ching. Así se alcanzará lo deseado como aquél que consigue algo bueno que no esperaba conseguir.

Por tanto, lo conveniente es preguntar ahora: ¿qué hay que hacer para mantenerse unido al Cielo y a la vez relacionarse de verdad y lealmente con lo consultado?

En la nueva respuesta se hallarán las claves, esas a las que habrá que dar fe confiando en que traerán un buen resultado.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Para que sea duradera, una unión debe establecerse sobre la sinceridad y la buena fe de los integrantes. El hombre de calidad desconfía de las demostraciones exteriores excesivas o de los encantos de la seducción. Es un buen presagio para el futuro.

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

Primera línea: la base sobre la que asientan todas las relaciones es el verdadero compromiso con la verdad. Allí donde no sea así, no podrá existir unión.

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

Primera línea: *mantente unido con él leal y verdaderamente. No hay culpa en ello.* Aunque mostrarse amistoso puede atraer a la gente, ello no los une a nosotros. Lo que los mantiene unidos a nosotros es nuestra primordial lealtad a la verdad. A veces esta lealtad nos pide ser reservados y por esta razón

podemos ser malentendidos, ser considerados distantes o indiferentes. Muchas veces tenemos que dejar a los demás pasar por malas experiencias. Esta puede que sea la única forma de que ellos vean que una actitud incorrecta los desvía de su objetivo. Mientras nos creamos salvaguardas de aquellos que nadan cerca de los tiburones, ellos se sentirán seguros. Dejarlos ir no quiere decir que los abandonemos; nos adherimos a la ayuda que el cosmos puede dar. Esta ayuda está ahí siempre, también para ellos. Todo lo que necesitan hacer es pedirla.

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

Cuando busca asociarse con otros, se deja guiar por la sinceridad y la lealtad. Una unión basada en maquinaciones y segundos motivos no será válida o resultará perjudicial.

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

¿Damos más importancia a las apariencias externas de un grupo o a las ideas y objetivos que realmente persigue?

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

El entrevistador debe prestarle atención a la sinceridad del entrevistado, más que a sus palabras, dado que ahí es donde se encuentran la valía y capacidad de cada individuo. La buena suerte te sonreirá si lo haces así.

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

Forme su alianza abiertamente y con honestidad. Sólo diciendo la verdad y comprometiéndose evitará posteriores lamentaciones. Si lo hace de esta forma, encontrará que los beneficios fluyen hacia usted.

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

[Comentario]

Seis para el lugar del fondo indica aquí una inesperada buena fortuna.

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

6 en la 1ª: sed sinceros en todos vuestros contactos con la gente, y la buena fortuna vendrá entonces hacia vosotros.

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

El primer seis: *la solidaridad se funda en la confianza. Ningún error. La confianza es como una escudilla de barro llena. Éxito para el que logra llegar a terminar su obra.*

Ser solidarios quiere decir creer en los demás y que te crean, creer en sí mismos, en las propias posibilidades, en la vida, en la evolución de los hechos, es decir tener ciertas certezas, porque el tiempo de Pí es un tiempo de certezas. La confianza no requiere apariencias espléndidas, ni busca formas invitadoras para nacer, sino que es simple como las escudillas de barro cocido, esos boles rústicos y fuertes que usan los chinos de todas las extracciones sociales, y que aman ofrecer y recibir llenos de arroz, en un gesto tradicional de hospitalidad. En el momento justo, la confianza se revela en toda su verdad; entonces todo se aclara por sí solo, como mediante un reconocimiento consolador.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 1 (inferior): si obtienes esta línea mutable, puedes proceder con seguridad. Recibirás ayuda de tus amigos, e incluso un ascenso inesperado. Al mismo tiempo, otras oportunidades se pondrán a tu alcance. La visión de un pájaro de colores reforzará esta predicción.

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

Initial 6: *being true standing by. Without fault. Being true filling the jar. When the end comes, there is this. Auspicious.*

Do not try to show what you are inside, what you might accomplish, what your talents are, but show what you actually do with your assets. If this one side is bright enough, people will see the rest too, because it will shine through your actions. Being true is something real, not something that might be.

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

Primer trazo: el comienzo de la asociación, basada en la sinceridad y la confianza que deben llenar el corazón como “el agua llena un vaso”. Este vaso no está decorado, dice el texto; por lo tanto, es inútil emplear los ornamentos exteriores para atraer la asociación; ella debe estar fundada en la buena fe.

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

No hay solidaridad sin simplicidad.

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

In the bottom line, six signifies: *true royalty is without reproach. When the breast is as full of sincerity as a flowing bowl.*

Good fortune comes from far away. The whole is greater than the parts: the content of the earthenware bowl is everything, and the empty bowl symbolises the nothingness of form. The truth in a man's heart speaks louder than his words. The inner strength of the sincere man will attract unexpected good fortune from without.

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

Una actitud honesta y sin afectaciones es una base excelente para constituir relaciones. Con esa actitud podrá confiar en que los otros se sentirán atraídos hacia usted. Está indicada aquí una buena suerte inesperada.

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

6 en la 1ª línea: mantenerse leal y veraz, no transar los principios de la Comunidad y de la Unión en la Diversidad, es una cuestión de valor interior y no de conveniencias momentáneas. Aún si el centro motor de la solidaridad se halla lejos, distante o alejado de uno, lo correcto es expresar el vínculo de solidaridad con la misma causa del Superior, sin temor. Este acto de reconocimiento y humildad será recompensado. La imagen de una vasija de barro colmada, refleja la Verdad y su retribución inevitable. Cuando se está interiormente claro y sereno, llega la fortuna desde afuera. Es decir, la vida premia a la persona leal y de buen corazón que no escatima esfuerzos en la obra de la solidaridad. “La buena disposición, lo es todo”.

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

Comentario a la línea: para entablar relaciones, la plena veracidad y sinceridad es la única base correcta. Esta actitud interior, representada por la imagen de una colmada fuente de barro cocido, en la cual todo es contenido y nada es forma vacía, no se manifiesta mediante sagaces palabras, sino a través del poder de las fuerzas interiores, tan imponente que con vigor atrae hacia sí la ventura procedente de lo exterior.

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

Seis en el primer lugar: *existe una conexión con los espíritus en el hecho de asociarse. No habrá error. Esta conexión con los espíritus llena el recipiente hasta desbordarlo. En la culminación que se avecina, la conexión con los espíritus será aún mayor.*

Unirte a tu pareja, formar parte del grupo, te conectará con el espíritu. Esto es cierto. No hay error aquí. Este grupo desborda amor y cariño. Si te unes a él, encontrarás que aún hay más en el camino.

Dirección: dale a cada cosa la oportunidad de crecer. Aléjate de las viejas ideas y mantente abierto a las nuevas.

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

Yin. *El acuerdo con la persona veraz es intachable. Cuando la verdad llena hasta arriba una simple vasija, más adelante aporta a los demás buena ventura.*

Imagen: será afortunada la flexibilidad para facilitar el acuerdo.

LINEA SEGUNDA

Mantente solidario con él en tu fuero interno.

La perseverancia trae ventura.

"... no te pierdas a ti mismo".

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

COMENTARIO A LA LINEA

La causa de la afinidad y la razón que une al consultante con eso que ha preguntado se encuentra en él mismo, como una fuente que mana desde lo más interno; es decir, de su Yo espiritual.

Para situar armoniosamente cada cosa en su sitio adecuado, primero hay que mantenerse unido y relacionarse por dentro, tratando de comprender y amando en lo más íntimo aquello por lo que se pregunta, ya sean personas o cosas.

La aplicación de este consejo, poniéndolo en práctica y perseverando en él, traerá lo favorable. Haciendo caso de esto, uno no se pierde a sí mismo ni tampoco pierde lo que es de él.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Es central en el trígama *inferior* [K'un](#)= obediencia, entrega, aceptación.

Cuando la segunda línea muta [K'un](#) se transforma en [K'an](#)= peligros, abismos. De ahí que, si se entrega a la Luz del Maestro, no se perderá en caminos que conducen a futuras desgracias.

También forma parte del *nuclear inferior* [K'un](#)= dejarse llevar, entrega, tierra.

Y su mutación convierte a K'un en Chen= conmoción, sustos, seriedad y respeto, pero también movimiento enérgico. Esto sugiere que su movimiento surge de lo más hondo y que su afinidad procede del interior de su materia.

- 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 tiene una afinidad íntima con lo que se ha preguntado, pero que debe mantenerla conducida por la Luz espiritual.

Está en su puesto correcto y adecuado. Además va por el medio de su trigramo y tiene una posición ideal para moverse sin excesos.

- relación de correspondencia:

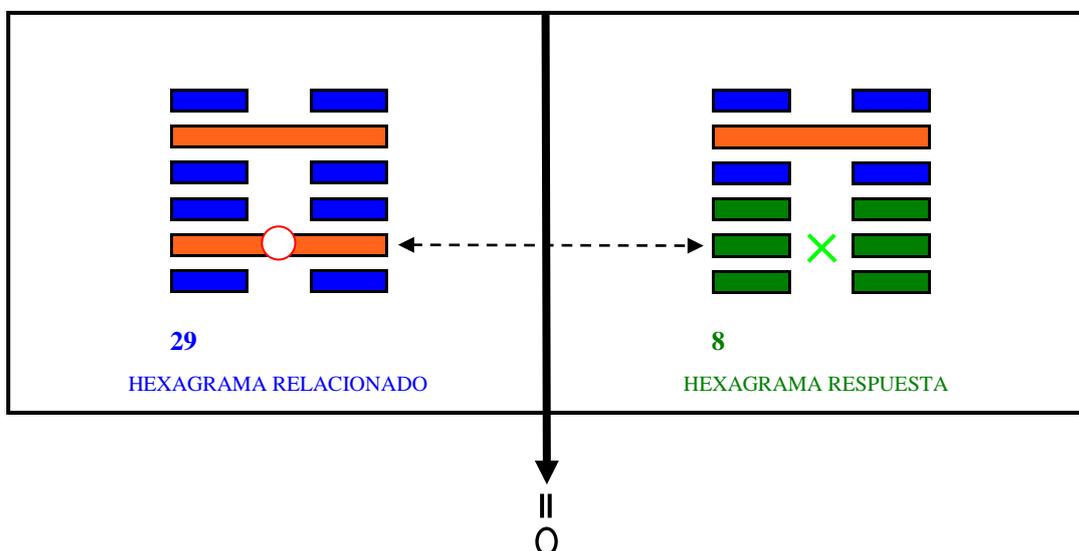
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Necesita de su relación de correspondencia con el quinto trazo regente, que le conducirá hacia su unión adecuada y dichosa si sigue sus consejos.

- 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]

Esta línea mutante convierte al hexagrama 8 en el hexagrama 29, Lo Abismal, signo que, junto a su segunda línea, amplía 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 Tercera y Cuarta]

六二 比之自內。貞吉。

CHIH PI TZU NEI.

CHEN CHI.

“... WU TZU SHIH YEN”.

- **CHIH**= (expresa posesión) de, su.
- **PI**= agrupar, unir/ solidarizarse.
- **TZU**= sendero hacia el origen/ tú mismo/ originar, fuente, comienzo, base/ causa, razón, motivo.
- **NEI**= ideograma: “frontera y entrar”, adentro, interior, interno.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **TZU**= originar/ tú mismo/ causa, base.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder, fallar, fuera de control.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

Si el amor a la concordia proviene del corazón,

se establecerá felizmente.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra un movimiento hacia la unión y la adhesión procedente

del interior (mente)

Con una firme rectitud habrá buena fortuna.

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

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

Un seis para el segundo lugar:

la unificación (o cooperación) procederá del interior de nuestro propio círculo.

La persistencia correcta producirá buena fortuna.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

Mantente solidario con él en tu fuero interno.

La perseverancia trae ventura.

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

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

Seis en la segunda

a) *Del Agrupar el origen de adentro.*

Prueba: propicia.

b) *Del Agrupar el origen de adentro.*

No originando dejar-ir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es la correlativa de la 5. Su posición en el centro del trigramma interior o inferior concuerda con el movimiento de su sujeto puesto que procede de la mente interior.

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

2. "El movimiento hacia la unión y el cariño procede del interior (mente)": (la parte interesada) *no falla en lo que le es propio.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo blando del signo interior, en situación de correspondencia con el rector del signo, sugiere la idea de la solidaridad interior. Mas como esta solidaridad corresponde a una íntima afinidad electiva y es, por lo tanto, necesaria, la situación no requiere indignas maquinaciones externas.

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

[Seis en el segundo lugar]

Al situarse en un momento de alianza, se obtiene una posición central y se entra en resonancia con el nueve en quinto lugar sin que puedan acudir otros. Por tanto, si se logra una alianza con el propio interior, el pronóstico será afortunado.

INTERPRETACION

a)

d)

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

Esta mutación se refiere a una noble unión de corazón. Por un lado, entre el consultante y eso por lo que se ha preguntado, ya sean personas o cosas. Y por otro, entre el consultante y el Maestro. La principal de ellas es esta última, y debe prevalecer sobre la anterior, pues así lo espiritual ocupará su lugar lógico, ya que el Espíritu es anterior a todo lo demás, aunque se esté preguntando por otras relaciones personales.

Lo que se pide exactamente aquí es que el consultante se abra y que confíe en el Maestro creyendo en Él también por dentro, tratando de sentirle y de amarle, escuchándole y obedeciéndole con el corazón,

porque no basta con usar las monedas o con manipular las varillas para entrar en contacto con Él, esa es sólo la forma externa de la consulta; la interna se funde en un amor espiritual que se extiende hacia lo eterno.

Todo esto quiere decir que se vuelva a preguntar ahora mismo: ¿qué debo tener en cuenta para mantenerme unido al Cielo en lo más íntimo y al mismo tiempo relacionarme equilibradamente con lo consultado?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien se apresura a comprometerse por oportunismo, o por puro interés personal, se acerca a la desgracia.

Buen presagio para el que siempre tiene tiempo para reflexionar antes de comprometerse.

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

Segunda línea: no se aparte del camino venerando a los inferiores. Mantener limpios los principios adecuados permite mantener nuestra propia dignidad.

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

Segunda línea: *mantente unido con él interiormente. La perseverancia aporta ventura.* Es propio de nuestra naturaleza superior preservar y proteger nuestra personalidad. Evitamos derrocharnos inútilmente asociándonos con lo inferior, ya sea en nosotros o en los demás. Todos tenemos una naturaleza inferior y una superior. Cuando llegamos a sentirnos cómodos o íntimos con el egoísta y infantil de otra persona, no sólo cultivamos el tirano que habita en él, sino que perdemos el amor propio y la dignidad. Si alguien está decidido a seguir su naturaleza inferior, nos podemos relacionar con él sólo de forma reservada. Cuando vuelve a la sinceridad y a la humildad, podemos relajarnos un poco y expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia él, pero no debemos llegar a ser simpáticos y cómodos. Debemos mantener nuestra dignidad, de lo contrario, su respeto degenerará en insolencia.

“El derrocharnos inútilmente” también se refiere a comprometer nuestros principios en caliente, a perder el sentido de nuestros límites. En lugar de esperar a encontrar el rumbo correcto para sobrepasar los obstáculos al ser desapegados, desahogamos nuestra ira y nuestra frustración y complicamos aún más las cosas. Mantente unido con él interiormente, significa calmar nuestros frustrados inferiores y animarlos a ser pacientes hasta que aparezca el camino para ir más allá de las dificultades.

Mantente unido con él interiormente también significa que no debemos perder la esperanza en el potencial superior de los demás. Al retirarnos o al dejarlos ir, no los abandonamos clasificándolos como imposibles. Mantenemos abierta la posibilidad de que maduren y entiendan, al igual que después de años de cometer errores, nuestra naturaleza superior ha despertado y estamos aprendiendo y madurando. No debemos decidir sobre el futuro arrogantemente y olvidar que el sabio tiene sus formas de enseñar, y que la verdad tiene poder por ella misma para revertir lo que está mal y para vencer lo que es decadente. Con tales advertencias nos retraemos de usar el poder de una mala manera y volvemos a la simplicidad y a la humildad... el camino del sabio.

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

Una amistad que no deje espacio a la dignidad y el autorrespeto por ambas partes no es una verdadera amistad. Es simplemente una unión de personas que se utilizan mutuamente por motivos egoístas, con todas las trampas y frustraciones que esto supone.

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

¿Participamos en la consecución de los objetivos del grupo al que pertenecemos por convicción propia o sólo para intentar conseguir las ventajas que nos proporcionarían el liderazgo y el control del mismo?

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

Haz tu trabajo de manera correcta y consistente, pero no lo hagas aspirando al ascenso, Deja que el trabajo se sostenga por sí mismo.

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

No dude respecto a su alianza. Aférrese a ella y la buena fortuna le seguirá.

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

[Comentario]

Cuando la unificación (o cooperación) procede del interior de nuestro círculo, los resultados no serán decepcionantes.

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

6 en la 2ª: la persona sabia lleva a cabo sus deberes correctamente, pero no sigue ciegamente las órdenes sólo para alcanzar el favor. Así la dignidad es mantenida.

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

El segundo seis: *la solidaridad nace en el alma. Afortunada la perseverancia.*

Tiempo de adhesión serena, confiada y total a los hechos y a las personas. Habrá que tener el coraje de creer, incluso cuando parezca una actitud inadecuada o peligrosa. No sucumbir a las apariencias, no descorazonarse si algo parece turbar, desde lo oculto, el devenir de los hechos. Pí es un tiempo yang, un tiempo en el cual la confianza es un deber, además de una consolación.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 2: si te sale esta línea, significa que recibirás ayuda de tus superiores. Se aprecia con especial énfasis la obtención de becas y reconocimientos. Las mujeres que preguntan por el amor encontrarán buenos maridos, y los enamorados empezarán a pensar en casarse. Tus aspiraciones son perfectamente alcanzables. Usa un catalizador para que las cosas avancen. Cómprate algo de cristal para canalizar el Chi de tus deseos profundos. El tiempo está de tu parte.

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

6 at 2: *the origin of standing by is inside. Determination auspicious.*

If you want to function well in your group, then be a real member, in your heart. Just doing all the right things is not enough, if you are not really committed the others will know. Accept them the way they are, even if they are weird, be proud of your group, even if it is a motley crew. All your actions will testify what you feel, so make your feelings great.

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

Segundo trazo: no hay que apresurarse prematuramente procurando asociarse, pues no es la vía racional y es faltarse a uno mismo. El trazo es una vía lógica de dicha, pues corresponde simpáticamente con el 5º trazo notario; el presagio es dichoso. Su esencia es la sumisión pasiva: es necesario observarse esperando el llamado del superior a fin de no comprometerse en una vía que conduzca a desgracias futuras.

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

La obsequiosidad no es admisible.

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

In the second line, six signifies: *the movement to unity comes from within. Righteous persistence brings good fortune.*

When a man understands his true nature, he will join with others not as a servant but as an equal. But if he obsequiously seeks preferment, he is wasting himself. Only the superior man, who acts with dignity and firmness, will find success.

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

Confíe en su mente interior, mantenga la integridad y siga lo que le dicen sus convicciones. Los demás le buscarán. Pero si persigue la aprobación de los otros, perderá la dignidad.

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

6 en la 2ª línea: la solidaridad es interior y no necesariamente debe expresarse en cada momento y en todo lugar. “No te pierdas a ti mismo” significa que, por una parte “no te denigres jactándote de la obra solidaria o de la unidad con alguien superior”; por otra parte, invita al Sujeto a no fundirse en la unidad hasta el punto de perder su independencia y sus propios criterios. La unidad debe ser autónoma y de alianza en la diversidad, sin extraviar la propia personalidad ni la capacidad crítica constructiva. La unidad que aquí se plantea es de afinidad interior, y toda maquinación está demás y es dañina.

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

Comentario a la línea: cuando de un modo recto y perseverante va uno al encuentro de los ruegos que desde arriba exhortan a obrar, las relaciones con el otro son en primer término interiores; así uno no se pierde a sí mismo. En cambio, quien busca solidaridad como un pegajoso trepador, no sigue el sendero del noble que salvaguarda su dignidad, sino que se desperdicia a sí mismo

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

Seis en el segundo lugar: *en el corazón y el origen del grupo. Pronóstico: el camino está abierto.*

Tu relación con tu pareja te coloca en el centro de este grupo. Tú eres parte de su origen. El camino se abre ante ti. No dejes que esta conexión se te escurra entre los dedos.

Dirección: comprométete. Asume riesgos. Mantente abierto a lo nuevo y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *El acuerdo que procede de la rectitud interna augura buenos presagios.*

Imagen: el acuerdo que procede de dentro significa que no te pierdes a ti mismo.

LINEA TERCERA

*Te solidarizas con gente
que no es la que debe ser.*

"... ¿no es esto perjudicial?"

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

COMENTARIO A LA LINEA

La unión del/la consultante puede llegar a ser como la de alguien que quiere relacionarse, pero que en realidad no encuentra a nadie que le corresponda de verdad y con sentimiento; o como la unión de aquél que se solidariza con gente que no es la apropiada para él.

Este mismo resultado obtiene quien se une a I Ching de un modo inapropiado o perjudicial. No llegará a la meta deseada ni conectará, sino que verdaderamente saldrá herido, decepcionado, lamentándose y triste.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en lo alto del trígama *inferior* K'un= tierra, todo, pueblos.

Cuando muta esta línea K'un se transforma en Ken= quietamiento, coger, reflexión. Debe tranquilizarse y reflexionar antes de relacionarse con los demás.

Pertenece al *nuclear inferior* K'un, que se transforma en K'an= peligros. De modo que su devota entrega a lo espiritual también puede peligrar.

Por otra parte, está al pie del nuclear superior Ken= quietamiento, coger, que al mutar se convierte en Li= luz, lucidez mental. Por tanto, su serena reflexión y visión puede alcanzarla dirigiéndose ahora

mismo al regente, porque éste se halla en la cúspide del mismo nuclear en que se encuentra él al mutar este trazo, y gracias a este enlace puede adquirir la lucidez mental y espiritual que necesita.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil rodeado de débiles, en el sitio de la transición y de tensión entre lo de afuera y lo de adentro. Si no se deja guiar por la Luz, sus inconvenientes serán evidentes y también las desgracias.

Todavía no está en un sitio adecuado para él, pues es yin en puesto yang, y se le ve inquieto entre lo de arriba y lo de abajo.

- relación de correspondencia:

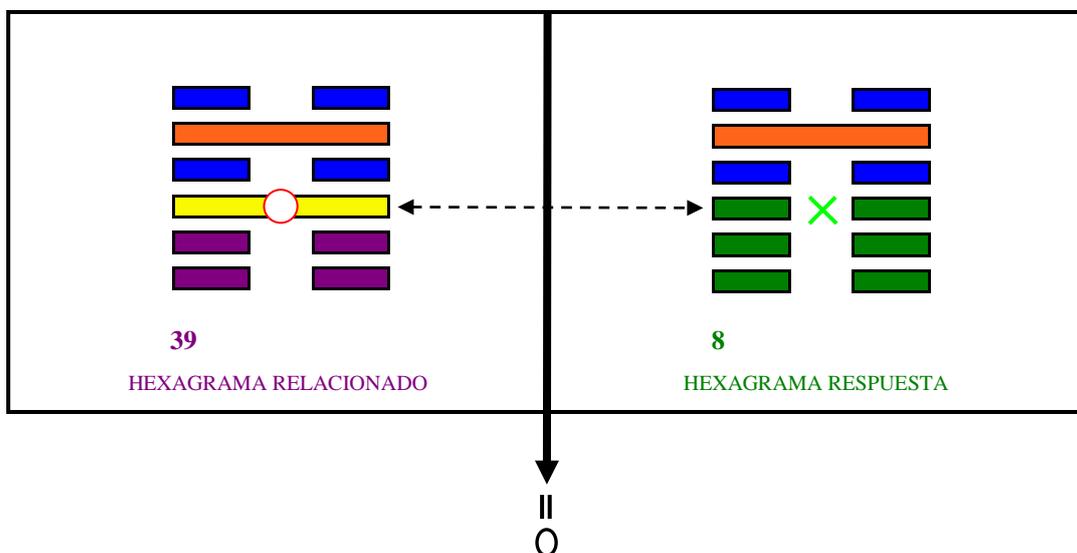
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación de correspondencia, no tiene otro apoyo ahora que no sea el del regente.

- 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 hexagrama relacionado es el [39](#), El Impedimento, donde encontraremos (también en su tercera línea) la información que complementa la información recibida 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 比之匪人

CHIH PI FEI JEN.

“... HU WU YI SHANG”.

- **CHIH**= agrupar, unir, solidarizarse.
- **FEI JEN**= de ningún modo nadie/ no hay nadie/ no hay personas; (también significa: gente indigna, bárbaras, cautivos).
- **HU**= obtener, llegar a una meta/ estirarse hacia y alcanzar, conectar.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YI**= verdaderamente/ esto es real y preciso.
- **SHANG**= herir, lastimar, causar una herida/ lamentar/ afligir, estar triste.

► 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]

Unirse a alguien que no lo merece es una fuente de males.

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra a su sujeto buscando unión con alguien con quien

no debería asociarse.

► 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:

se une con los malhechores.

► 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:

Te solidarizas con gente

que no es la que debe ser.

► 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) *Del Agrupar de ningún-modo-nadie.*

b) *Del Agrupar de ningún-modo-nadie.*

Obtener no verdaderamente herir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil, no ocupa una posición central, ni está en su propio lugar. Tanto la línea situada arriba de ésta, como la situada abajo, son débiles. Todas estas cosas parecen justificar todo cuanto se ha dicho sobre ello. “Aquel que procede del exterior” de la línea 4 es el gobernante o rey,...

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

3. “*La unión se busca de una manera tal que no se debe asociar*”: ¿pero no resultará lesionado el resultado?

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es débil y se halla en el sitio de la transición, de modo que se muestra inquieto; no es central, ni correcto. Los trazos que están encima y debajo de él, como asimismo el seis del tope, con el cual hay una relación, son todos trazos oscuros. Significan, en este caso, mala gente.

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

[Seis en tercer lugar]

El seis en cuarto lugar se alía (con el nueve al principio) desde el (trigrama) exterior y el seis en segundo lugar entra en resonancia con el nueve en quinto lugar. El seis en tercer lugar no es receptivo con lo que está cerca ni entra en resonancia con lo que está lejos. Ninguno de aquellos con quienes podría aliarse le resulta familiar. Por eso se dice, “*la alianza se hace con infames*”.

INTERPRETACION

a) No actuar ni hacer nada en eso sin que se reciba una señal clara y favorable. Hay que desconfiar de esa forma de relacionar las cosas o las personas, y no dejarse arrastrar hacia falsas uniones.

Si esta mutación sale sola, y sólo cuando se ha preguntado en concreto sobre si una persona es adecuada para una unión sentimental con el consultante; esta respuesta significa que no, que esa unión sentimental no es correcta ni adecuada para el consultante, pues no hay verdadera afinidad, y lo mejor es cuidarse entablando un trato de compañerismo, pero sin intimidad y manteniéndose libre para una futura relación.

En cualquier caso, se debería hacer ahora mismo a I Ching la siguiente pregunta: ¿qué he de reflexionar y saber para no relacionarme de un modo perjudicial con este asunto, o persona?

Así se obtendrá un nuevo presagio, y se sabrá cómo mantenerse unido al Cielo por encima de todo, y además se conocerá cómo conviene relacionarse en estos momentos con lo consultado.

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:**

Aunque salga con otras líneas mutantes, esta mutación siempre implica la necesidad de preguntar en ese mismo momento: ¿qué debo hacer para mantenerme unido al Cielo de forma correcta y a la vez relacionarme bien con lo consultado?

Y en la respuesta que se obtenga se encontrará lo necesario para evitar lo dañino y el sufrimiento.

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que se asocia con personas de intenciones claramente negativas se encamina hacia las grandes desdichas. Mal presagio.

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

Tercera línea: existe el peligro de unirse con los elementos equivocados. Corrija su actitud y revise sus alianzas. Sin independencia ni integridad se encontrará con el infortunio.

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

Tercera línea: *te solidarizas con gente inadecuada*. Recibir esta línea quiere decir que no estamos en el camino, o que estamos tratando una situación en la cual estaremos tentados a adoptar una actitud equivocada.

“Gente no adecuada” muchas veces se refiere a elementos impropios en nuestra actitud, como el de abandonar una actitud firme con alguien que es indulgente.

También recibimos este hexagrama cuando pensamos mucho en lo que hay de malo en la vida (el esquema de las cosas), nosotros o los demás. Mantenernos unidos a lo que hay de malo en otros los aprisiona en nuestro negativismo e “iniciamos pleitos”, como se puede ver en *El andariego*, hexagrama 56. Nos mantenemos solidarios con nuestros inferiores y los dejamos guiarnos cuando abrigamos ideas equivocadas, participamos en relaciones incorrectas o consentimos emociones tales como el orgullo, o la ira o el deseo. Cuando dejamos que nuestros inferiores nos guíen, perdemos la ayuda de lo creativo (el sabio).

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

Si se equivoca al escoger a las personas con las que se asocia, puede impedir que se unan a él las personas adecuadas. Pondrá límite en sus relaciones íntimas a personas dignas de ello, aunque sea cortés y justo con todas.

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

¿Formamos parte de un grupo para no estar solos y porque no hemos encontrado otro con ideas afines a las nuestras o preferimos mantener nuestra independencia y nuestra libertad de elección?

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

No, ésta no es tu gente. No aceptes el trabajo si te lo ofrecen. Continúa disponible por si se presenta la ocasión adecuada.

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

Ha realizado –o está por hacerlo- una alianza con personas no indicadas.

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

[Comentario]

Si así lo hacemos, ¿cómo no sufrir por ello?

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

6 en la 3ª: cuidado con la compañía de aquellos con quienes no compartís la armonía espiritual. Estar demasiado cerca de tales personas os impedirá formar mejores relaciones.

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

El tercer seis: *solidaridad con un malhechor*.

Naturalmente, no todas las elecciones son felices, por lo tanto habrá que mantenerse en guardia y sopesar a las personas o los casos que se presenten, tal como nos enseña la prudencia más elemental, para no encontrarnos atrapados en situaciones peligrosas o al menos inquietantes. El tercer seis advierte sin dar más datos, pues la palabra “malhechor” (1) indica con claridad el sentido de dicha advertencia.

(1) El primer sentido del ideograma es “bandido, pirata”, es decir un individuo que vive fuera de la ley.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 3: esta línea indica que existe el peligro de que te unas a una o varias personas que no te convienen: con ellas podrías despilfarrar oportunidades y dinero. Existe el peligro del monstruo de ojos verdes, ya que los demás te observan con envidia. También hay peligros que amenazan tu salud. Si mantienes una relación de pareja o de negocios, es aconsejable que avances con calma y atención. No te muestres demasiado ansioso de confiar en alguien.

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

6 at 3: *standing by bad people*.

Be severe in what you accept and what not. One rotten apple can spoil a whole basket, so throw it out. If that is not possible, then leave yourself. You have just one life, don't waste it.

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

Tercer trazo: allí no hay justicia ni rectitud y aquellos con los que el consultante se asocia carecen de justicia y rectitud; son hombres indignos. Los inconvenientes son evidentes y las futuras desdichas son seguras. Presagio muy desgraciado.

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

Mal presagio: ¡atención! Tiene en vista una muy mala asociación.

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

In the third line, six signifies: *he joins with those who are unfit.*

We must beware of entering into associations with people who surround us, but who are not of our way of thinking; the superior man does not spurn those below or above him, but opens his heart only to those who are his equals.

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

Las gentes que hay en el entorno de su pregunta no le convienen en este momento. Evite una relación demasiado íntima con el grupo, al tiempo que mantiene una sociabilidad exterior. Si aparece comprometido con estas personas, posteriormente podrá oscurecerse su reputación.

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

Comentario a la línea: uno se encuentra a menudo entre personas de las que ninguna pertenece a la propia esfera. Entonces es preciso no dejarse arrastrar, por la fuerza de la costumbre, hacia una falsa familiaridad. Huelga demostrar con palabras que esto sería perjudicial. Cierta camaradería, sin intimidad, es lo único indicado para con este tipo de gente: sólo así se mantiene uno libre para una relación ulterior con sus pares.

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

6 en la 3ª línea: la solidaridad tiene sus límites y su valor; regalar la perla a los marranos tiene dos problemas: uno, que se está entregando la solidaridad a personas, ideas, situaciones, proyectos equivocados; dos, que los marranos no solamente comerán las perlas, sino que también la mano del que erróneamente los alimenta. Mala gente que se allega para usufructuar de una obra solidaria o de personas bondadosas... puede ser normal. Pero que la persona de Virtud no discrimine, no sepa poner coto a la situación ni esté en grado de dar un golpe de timón al asunto... es gravísimo. “No es culpa del marrano, sino del que le da el afrecho”. Esta línea puede aparecer también cuando se ha llevado la amistad a niveles de compromiso que rompen la mutua colaboración, y da paso a malas dependencias.

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

Seis en el tercer lugar: *ese grupo de personas no tienen ningún valor.*

O tu pareja o el grupo con el que te relacionas no te convienen. No son personas adecuadas para ti. Aléjate de ellas antes de que te hagan daño.

Dirección: imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Existe un acuerdo con las personas inadecuadas.*

Imagen: si existe un acuerdo con las personas inadecuadas, ¿no ha de ser esto perjudicial?

LINEA CUARTA

*También en lo externo mantente
solidario con él.*

La perseverancia trae ventura.

*"... mantente solidario con lo digno,
para así seguir al Superior".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La razón de la unión ya se ha de hacer visible también en lo externo para agrupar y ordenar bien las cosas. Hay que unirse dándose a otros mediante actos externos, pues es el momento oportuno y los demás son afines y dignos de ello.

Pero ya está aquí, por encima de lo anterior, el momento de manifestar exteriormente la unión con el Sabio, con el maestro que conduce hacia el bien y hacia los resultados brillantes.

Relacionándose con lo digno para él por medio de seguir al Superior, el consultante se mantendrá en una posición que potenciará su fuerza moral, intelectual y espiritual, cuyo camino lleva a la sabiduría que sigue al conocimiento, porque estará moviéndose como un buen seguidor que se adhiere a lo de arriba.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está al pie del trígama *superior* K'an= peligros; pero también agua pura que fluye del manantial del Oráculo situado por encima de él.

Al mutar K'an se transforma en Tui= serenidad, palabras. Puede hablar abiertamente con el Oráculo y recibir su agua como un lago sereno.

En lo alto del *nuclear* inferior K'un= tierra, dejarse llevar, entrega devota, etc. que se transforma en Ken= montaña, quietud, coger; puede entregarse y recoger tranquilamente.

También se halla en medio del nuclear superior Ken= montaña, que se transforma en Sun= suave penetración, sabiduría y órdenes que fluyen entre lo de arriba y lo de abajo. Además está protegido por el quinto trazo fuerte que le cubre.

- 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 devotamente entregado al quinto trazo regente, que es el más digno. El cuarto representa a un ayudante suyo y puede mostrar abiertamente su lealtad al Superior.

Su puesto es correcto y adecuado. Está donde debe estar.

- relación de correspondencia:

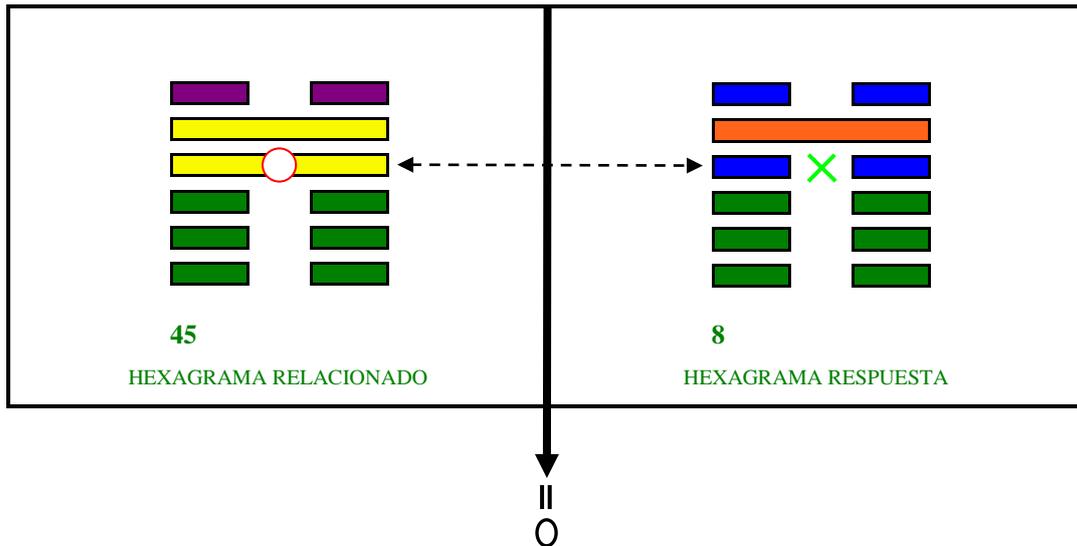
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el primero, pero le respalda un vínculo especial con el quinto, que le dirá cómo poner en práctica esa relación de correspondencia, pues esta es una situación excepcional y, siguiendo al Oráculo, podrá hacerlo de un modo incondicional.

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

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

La mutación de este trazo convierte al hexagrama 8 en el hexagrama 45, La Reunión, La Recolección, que amplía 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 外比之。貞吉。

WAI CHIH PI.

CHEN CHI.

“... YÜ HSIEN,

YI TS'UNG SHANG YEN”.

- WAI= afuera/ exterior, externo/ trigramas superior.
- CHIH= de/ su.
- PI= agrupar, unir/ solidarizarse.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- YÜ= en relación con/ se relaciona con/ se refiere/ mantiene una posición en.
- HSIEN= potencia moral e intelectual/ eminente, digno, excelente, virtuoso/ sabiduría que sigue al conocimiento.
- YI= soler, acostumbrar, usar, por medio de.
- TS'UNG= ideograma: “dos caminando, uno siguiendo al otro”, adherirse/ seguir, seguidor.
- SHANG= arriba/ todo lo que está arriba.

- **YEN**= por cierto.

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

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

Estar unido al que nos es superior es cosa favorable.

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto buscando una unión procedente del exterior.

Con una firme rectitud habrá buena fortuna.

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

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

Un 6 para el cuarto lugar:

Coopera con personas que están más allá de su círculo inmediato.

La correcta persistencia traerá buena fortuna.

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

También en lo externo mantente solidario con él.

La perseverancia trae ventura

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

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

Seis en la cuarta

a) *Afuera Agrupar-lo,*

Prueba: propicia.

b) *Afuera Agrupar en-relación-con lo eminente.*

Usar adherir-a lo de arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

“Aquel que procede del exterior” de la línea 4 es el gobernante o rey...

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

4. “*La unión se busca* (por la parte aquí interesada) *con alguien más allá de uno mismo* y (en este caso) *con un objeto valioso*”: *está siguiendo al gobernante sobre sí.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo firme del quinto puesto es un gobernante digno; el trazo blando, del cuarto puesto, representa al ministro. Un ministro puede mostrarse abierta y exteriormente adicto a su digno señor. La situación es aquí diferente de la del seis en segundo lugar, que representa a un funcionario que aún no tiene cargo. Mientras que éste tiene que ser reservado a fin de no propasarse, el ministro puede tranquilamente ostentar su adhesión, puesto que lo respalda un sólido vínculo oficial. Como este trazo no es atraído por el seis inicial, puede seguir al superior de un modo incondicional.

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

[Seis en cuarto lugar]

El trigramma externo se alía con el nueve en quinto lugar. Se mueve en su posición sin perder la dignidad; se sitúa sin perder la posición. Por eso se dice: “*el pronóstico es afortunado*”.

INTERPRETACION

a)

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

- sobre temas o teorías espirituales:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

¿Qué debo hacer para mantenerme unido al Cielo también en lo externo y al mismo tiempo relacionarme correctamente con lo consultado?

Esta es la pregunta que conviene hacer ahora mismo al Maestro. Después habrá que plasmar en la realidad objetiva los consejos recibidos a través de la consulta.

No obstante, se pueden formular otras preguntas que se consideren necesarias hasta que el Superior aconseje retirarse, pues ha llegado el momento de manifestar abiertamente la consulta a I Ching.

Sea cual sea el tipo de asociación que ha de tener en cuenta el consultante con lo preguntado, asuntos o personas, deberá relacionarse con ello guiándose por la Luz, que le indicará cómo hacerlo de forma correcta incluso en los actos exteriores. Así, quien consulta se mantendrá unido al Cielo y a lo consultado también en lo externo. Y, en esta doble unión, estará capacitado entonces para seguir al Maestro y para armonizar lo de afuera con sabiduría, pues hará corresponder inteligentemente cada elemento con su lugar atrayendo el bien hacia sí mismo y hacia los demás.

La práctica de este presagio trae ventura.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien desee consolidar sus relaciones deberá acercarse a las personas enérgicas, siempre que sean honestas. Este será un buen presagio para el futuro.

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

Cuarta línea: sea constante en el uso de los principios adecuados y el éxito le llegará.

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

Cuarta línea: *mantente unido con él también exteriormente. La perseverancia aporta ventura.*
Hemos estado aplicando los principios del I Ching sólo a las relaciones íntimas. Debemos, como alumnos del sabio, aplicarlos a todas las situaciones. Sólo necesitamos asumir el riesgo de ver lo efectivos que son.

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

Cuando busca asociarse con personas influyentes o con más experiencia, les ofrece su respeto sin mostrarse sumiso.

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

¿Participamos en la medida de nuestras posibilidades en la consecución de las ideas y objetivos del grupo en el que nos encontramos y del que formamos parte?

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

Tu interés parece adecuado. No temas demostrar continuamente tu lealtad.

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

Haga de conocimiento público su compromiso. Aferrarse a su curso actual le traerá buena fortuna.

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

[Comentario]

La cooperación con esas personas y el conducirlos por caminos virtuosos debe conseguirse trabajando por medio de los líderes.

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

6 en la 4ª: es sensato mostrar apoyo a un líder, pero necio desviarnos de nuestros verdaderos sentimientos.

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

El cuarto seis: *solidaridad con un extraño. Premisas felices.*

Se trata de un acontecimiento (o de encuentros) que no podemos valorar, pero no pueden existir demasiados aspectos negativos, porque el tiempo en el que ocurren es un tiempo de confianza y de fuerza. El ir hacia nuevas aperturas, el enfrentar experiencias nuevas, constituye un acto de coraje que la prudencia ha de templar, pero que a menudo ayuda al espíritu a liberarse de incertidumbres o inquietudes que atormentan la vida cotidiana y enturbian los pensamientos.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 4: esta línea te ofrece excelentes indicaciones de éxito. Puedes continuar con tus propósitos, pero tus motivos deben ser puros. Controla tu mente.

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

6 at 4: *standing by outside. Determination auspicious.*

Do not choose a group on the base of wishes, hormones, advantage and other down-to-earth reasons. Find a group that answers to your ideals, find people who want to live a worthy life and seek for valuable goals. The spirit of the group will enter you too, a low spirit drags everyone down, a high one lifts everyone up

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

Cuarto trazo: el presagio es dichoso: asociarse juntos, dándose uno al otro, es lo que conviene y lo que es oportuno. Acercarse al sabio, al superior, es la rectitud en la asociación, es el hombre suave y negativo que se asocia con un hombre enérgico y que de eso sólo sacará el bien, con la condición de seguir una vía recta y leal.

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

Usted está en lo cierto. Consolide sus relaciones.

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

In the fourth line, six signifies: *join with the leader. Righteous persistence brings good fortune.*

When the leader emerges, the wise man throws in his lot with him. But he must still remain constant and not allow himself to be led astray.

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

Está en estrecho contacto con el centro de su comunidad. Este puede hacer referencia al líder o dominante. Muestre su apoyo abiertamente, pero no olvide quién es usted ni pierda sus alianzas.

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

Cuarta línea: a diferencia de la segunda línea, aquí si es posible mencionar abiertamente la solidaridad, pues se trata de unidad sin secretos, de cara al público, y la base de la solidaridad, en este caso, es absolutamente madura, bien compensada y sobre todo sólida y correcta. “Puede ser que subjetivamente no se esté en paz, pero objetivamente se está en un buen lugar”.

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

Comentario a la línea: las relaciones con un hombre que es centro de la solidaridad ya se encuentran aquí regularizadas de un modo estable. Entonces puede y debe uno manifestar su adhesión también abiertamente. Sólo es necesario permanecer firme y no permitir que nada nos confunda, y nos induzca a error.

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

Seis en el cuarto lugar: *fuera del grupo. Pronóstico: el camino está abierto.*

Te encuentras fuera del grupo del que tu pareja parece formar parte. No dejes que esto te incomode. Estás en esta situación por tu valía moral e intelectual. Sigue adelante con tu trabajo y tus valores. El camino está abierto.

Dirección: prepara las cosas para un gran proyecto nuevo. Actúa con perspicacia y amabilidad. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *La actitud justa en armonía con lo externo augura buenos presagios.*

Imagen: establece un acuerdo con los sabios exteriores para seguir sus progresos.

LINEA QUINTA

*Manifestación de la solidaridad.
El rey, durante la cacería, sólo
permite la batida desde tres la-
dos, y renuncia a los venados
que se desvían hacia adelante.
Los ciudadanos no requieren adver-
tencia. ¡Ventura!*

"... pues el Superior los vuelve centrales".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Al poner de manifiesto la unión, el consultante sólo debe “cazar” aquellas cosas que le lleguen a través de las circunstancias, dejando que se alejen aquellas otras que pasen de largo; o sólo debe unirse a las personas que se acerquen por sí mismas, permitiendo que se marchen otras que se aparten de él.

Como se está desarrollando pureza y fuerza en su corazón, que atrae a las cosas y a las personas afines, ha de acoger a los que se acercan movidos por el afecto y protegerles, al igual que hace la fuente del Oráculo que representa esta línea gobernante. Lo que llega, se protege; lo que se va, no se persigue, porque ser buscado y amado no depende únicamente de uno mismo, sino también de los sentimientos de los otros. Esto es ser desinteresado, y no moverse por motivos egoístas; es obedecer al destino y formar la unión sólo con aquello o con aquellos que le están predestinados.

He aquí el modo favorable: no se requiere hacer advertencias a nadie, pues cada cual ha de expresar libremente sus simpatías, su modo de pensar y sus sentimientos sin que haya recriminaciones o intentos de forzar esa libertad.

El consultante, que se halla en lo Superior y en el centro de su Tao, está encargado para esta tarea en lo que ha preguntado.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en medio del trígrama *superior* K'an= agua pura que fluye.

Cuando la línea muta, el trígrama se transforma en K'un= tierra, todo, gentes. Agua pura que fluye para todo aquel que quiera beber.

Pertenece al *nuclear superior* Ken= montaña, quietamiento y coger; por eso sólo se solidariza con los trazos de abajo y con el de arriba si se acercan. Entonces, lo acogerá y los protegerá, pues Ken también se transforma en K'un= tierra, pueblos.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang gobernante y procedente del hexagrama 1, Cielo, que cumple el bien en la unión y en torno al cual se agrupan los otros impulsados voluntariamente por su propia naturaleza interior.

Su puesto es correcto y central. Está en su sitio y es moderado.

- 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-]

Es el trazo regente *gobernante* de todo el signo, el que une todos los trazos yin, que se pueden “apoyar” en él.

- relación de correspondencia:

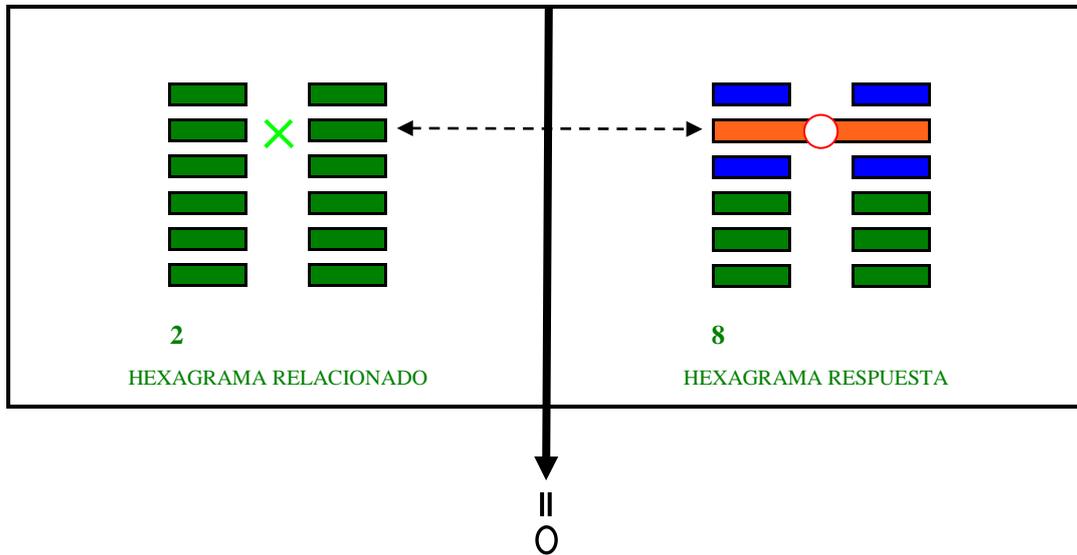
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el segundo trazo, al cual le pide que confíe en su relación también por dentro.

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

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

La mutación y el hexagrama Relacionado con este trazo son, el hexagrama [2](#), La Tierra, cuya quinta línea amplía lo recogido aquí, para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九五 顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誠。吉。

HSIEN PI.

WANG YUNG SAN CH'Ü,

SHIH CH' IEN CH' IN.

JEN WU CHIEH YI. CHI.

“... SHIH CHUNG SHANG YEN”.

- HSIEN= manifiesto, manifestar/ ilustre/ poner en claro/ aparición.
- PI= agrupar, unir/ solidarizarse.
- WANG= rey.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, ganar con/ aprovechar.
- SAN= tres/ tres veces/ trío.

- **CH'Ü**= batidor, el que impulsa los animales hacia el cazador/ ordenar a las personas que ocupen sus sitios/ impulsar, animar, exhortar.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder.
- **CH'ÏEN**= antepuesto en el tiempo o lugar, o en su valor/ preceder, precedente, anterior/ antiguo/ inclinarse hacia delante.
- **CH'IN**= todas las aves silvestres y de caza no domesticadas.
- **JEN**= personas, gente.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CHIEH**= ideograma: “palabras y advertencia”, advertir, hacer que alguien obedezca/ norma de conducta, precepto.
- **YI**= ideograma: “cercado y sello”, capital, símbolo del poder.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **SHIH**= ideograma: “persona y cargo”, encargar, encargado/ contratar, contratado para una tarea/ orden, mensajero, agente.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **SHANG**= arriba.
- **YEN**= por cierto.

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

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

(Modelo de unión perfecta)

El rey caza en tres estaciones;

cada vez permite que la caza que está a la vista se le escape.

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

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

La quinta línea, entera,

permite el más ilustre ejemplo de búsqueda de una unión y adhesión.

(Nos parece ver en esta) *al rey apresurándose a seguir su juego*

(sólo) *en tres direcciones,*

*y permitiendo la fuga de todos los animales ante él,
mientras que los habitantes de sus ciudades no se avisen unos a otros (para evitarlo)
Habrá buena fortuna.*

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

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

*Un 9 para el quinto lugar:
confiando en la cooperación de su pueblo,
el rey persigue a la pieza de caza que está encerrada por tres lados,
pero pierde la presa por delante.
Es así porque la gente del lugar no fue advertida.
La correcta persistencia trae buena fortuna.*

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

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

*Nueve en el quinto puesto significa:
Manifestación de la solidaridad.
El rey, durante la cacería, sólo permite la batida
desde tres lados, y renuncia a los venados
que se desvían hacia adelante.
Los ciudadanos no requieren advertencia. ¡Ventura!*

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Manifiesto Agrupar.*

*El rey aprovecha los tres batidores,
Dejar-ir la precedente ave-silvestre.
Las gentes no advertidas de la capital. Propicio.*

b) *Manifiesto del Agrupar lo propicio.*

Situación rectificadamente centrada por-cierto.

Apartar lo contrario, apoderarse-del ceder.

Dejar-ir al precedente ave-silvestre por-cierto.

Las gentes no advertidas de la capital.

Encargar centrar lo de arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[No hay comentario]

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

5. “*La buena fortuna perteneciendo a los ejemplos más ilustres de la búsqueda de la unión y el cariño*” aparece en la posición central y correcta (de la quinta línea indivisa)

(El rey) *descuidando* (a los animales) *que lo confrontan* (y después huyen) y, *tomando* (sólo) *a aquellos que se presenten a sí mismo como obedientes, se ve en “su permisividad para que escapen aquellos que están por delante de él”*. “*Que la gente de sus ciudades no se avisen los unos a los otros (para prevenir tal huida)*” muestra cómo él, en su alta eminencia, les ha hecho seguir el camino que deben.

Es difícilmente posible hacer lo que se dice en la línea 5, en las cacerías reales; de acuerdo con el relato de ellas que da en la misma línea el texto del Duque de *Kâu*. Sospecho que hay alguna corrupción en el texto. Los dos verbos “tomando” y “descuidando” parecen ser usado indistintamente.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

He aquí la imagen del soberano, en torno al cual se concentran los suyos impulsados por su propia naturaleza interior. La espontaneidad del mantenerse solidariamente unidos está dada a través de la imagen de una cacería imperial y de sus costumbres. Las piezas de caza aceptadas son los trazos de abajo que se brindan voluntariamente. Las piezas que no se consideran debido a que se resisten, están representadas por el seis de arriba. El símbolo de la caza es utilizado aquí al igual que en el hexagrama anterior. Pero allí al venado se le da caza, y aquí se lo deja en libertad.

El trigramma nuclear inferior es allí *Chen*: su movimiento se dirige hacia arriba. En este caso, el trigramma nuclear superior es *Ken*, el aquietamiento. De ahí que, desde el nueve en quinto lugar, el movimiento sólo se dirige hacia abajo y no hacia arriba.

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

[Nueve en quinto lugar]

“Alianza manifiesta” significa que al actuar como un soberano de la alianza, el nueve en quinto lugar entra en resonancia con el seis en segundo lugar. Practicar alianzas manifiestas implica que aquello gracias a lo cual hay concordia es ciertamente estrecho. Si uno carece de parcialidad en las cosas y se comporta con dignidad, no perderá ni a los que se van ni a los que vienen. De acuerdo con las reglas rituales que rigen a los batidores de los tres costados, hay que dejar pasar a los animales que se acercan a él por delante, pero se debe abatir a los que huyen de él por detrás. Ello es debido a que adora a quienes acuden a él y detesta a quienes huyen de él. En este caso, siempre se deja pasar a los animales que corren por delante de él. Ocupar la posición del soberano por medio de la alianza manifiesta es como seguir las reglas que rigen a los batidores de los tres costados. Por eso se dice “*el rey recurre a batidores desde tres costados, pero deja pasar a los animales que corren delante de él*”. Cuando se recurre a la centralidad y a la rectitud, la expedición armada sigue unas normas constantes. Si la ofensiva no afecta a la gente del pueblo y sólo se actúa para acabar con la rebelión, no hacen falta prohibiciones. Aunque no se logre la fortuna de los grandes hombres, se obtiene la fortuna de la alianza manifiesta. Es posible utilizar esto para cumplir con los mandatos de los superiores, pero no para realizar el *Dao* de los superiores.

INTERPRETACION:

a) Con el fin de coger lo que llega por destino conviene preguntar ahora mismo: ¿para armonizar cada cosa en su sitio es favorable actuar; o no?

Si la nueva respuesta es desfavorable e indica que los otros no están dispuestos a unirse, entonces habrá que aceptarlo sin quejas y sin forzar nada.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Esta mutación significa que hay que conformarse con lo que se tiene, con lo que a uno le llega a través de la vida, de las relaciones, de los estudios, del trabajo, etc.

Y la pregunta pertinente que conviene formular ahora mismo es: ¿qué debo hacer en lo consultado para aceptar lo que el Cielo quiere darme sin forzarlo?

En la respuesta que se reciba de la fuente del Oráculo, que a su vez es nutrida por la “lluvia espiritual” del Cielo, se hallará lo indicado para mantener bien organizado ese 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 quinto día de la cuarta semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Buen presagio para quien dirige una unión de forma totalmente desinteresada y sin buscar la aprobación servil de sus socios.

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

Quinta línea: las relaciones apropiadas fluyen de los principios adecuados. No se aferre a los demás, sino a su propia neutralidad, humildad y firme devoción a la verdad. Deje que los demás actúen según se espera de ellos.

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

Quinta línea: *manifestación de unidad... Buena fortuna*. La cerca o delimitación descrita en esta línea simboliza los límites morales que se aplican a las relaciones. Los ojeadores que baten ciervos de caza desde tres lados simbolizan los acontecimientos presentados por el destino y nuestros esfuerzos para establecer límites morales. Si alguien que ha llegado a reconocer nuestros límites escoge no respetarlos, debemos dejarlo seguir su camino, porque en todo caso él se debe adherir a ellos voluntariamente, a través de su claridad. Atraemos a la gente a una relación correcta sólo con nuestra fortaleza interior y con

nuestra firmeza y consistencia. Cuando perciban que somos firmes en nuestros valores, cesarán de probarnos o de intentar manipularnos y dominarnos, entonces empezarán a ser sinceros; debemos aceptar que sólo pueden continuar siendo sinceros por voluntad propia.

La imagen del cazador que mataba sólo a las piezas que por así decirlo, se ofrecían a sí mismas, también se refiere a la forma en que la gente a veces nos confía sus errores. Debemos tratar sólo el problema así expuesto y no tomarlo como una excusa para discutir otros errores que hayamos percibido. Esto está de acuerdo con el progreso lento y la conducta digna de un rey. No “las mataba todas”.

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

Las asociaciones adecuadas se forman de manera natural y espontánea, y vale la pena esperar a que lleguen. Una soledad ocasional le ayuda a encontrarse a sí mismo, mientras mantiene los ojos abiertos a la espera de una unión válida.

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

¿Esperamos que todas y cada una de las personas que pertenecen a un grupo puedan expresarse libremente y participar sin imposiciones o presiones por parte de nadie?

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

Necesitas la perspectiva que tiene un líder. Si eres la persona adecuada para esta empresa, la gente se verá atraída hacia ti de forma natural. Acudirán a ti. No tendrás que ir en su busca. Lo bueno que tiene esta situación es que si la empresa funciona de esta manera, las relaciones también funcionarán adecuadamente. Es el requisito necesario para que fluya libremente la información dentro del personal directivo. El hombre negativo es aquel que cultiva alianzas secretas.

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

La alianza ideal surge cuando las personas se sienten atraídas hacia usted por sus valores internos, decencia, espiritualidad u honestidad. En tales circunstancias, la cooperación conducirá a la buena fortuna.

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

Esto parece sugerir que nuestra pérdida no se debe a la deslealtad, sino a que no hemos sabido darnos la confianza del pueblo.

[Comentario]

Esta buena fortuna es indicada por la posición central de la línea dominante (es decir, central al trigramma superior). Pero al no tratar esa dificultad y actuar sólo donde las posibilidades parecen buenas,

el rey pierde la presa que hay delante de él. Eso significa que, aunque la gente de la localidad no fue advertida, el gobernante adopta una política justa y liberal.

Esto implica que para el éxito de nuestros planes se necesita esa política.

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

9 en la 5ª: un verdadero líder no necesita forzar a otros a que se le unan, ni castigar a quienes no lo hacen. La honestidad y la integridad guían a los demás hacia un líder.

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

El quinto nueve: *solidaridad visible. El Rey se vale varias veces de seguidores veloces, pero de todos modos pierde al animal salvaje. La ciudad fortificada carece de jefes. Suerte.*

Momento decididamente positivo, pero contradictorio y difícil de vivir en forma justa. Existe una unión estable, una coherencia evidente, pero algunos hechos (o personas), al no ser demasiado claros, turban la distendida confianza que se ha establecido, confundiendo a la mente con dudas e incertidumbres. El saberlo puede servir de ayuda para no caer en la espesa red de las preocupaciones inútiles.

Sin embargo, la situación está construida sólidamente sobre bases seguras, por lo que habrá que permanecer serenos para disfrutar sus momentos positivos y llegar a cumplir con todo lo que se ha decidido, teniendo la certeza de que se alcanzará el éxito.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 5: se presenta la promesa de recibir un gran honor. La buena fortuna llega con abundancia y todo te va como una seda. Encontrarás la felicidad en las personas amadas. Es un buen momento para pensar en dar un paso importante en tu relación, de pensar quizás en el matrimonio. Y, para aquellos que ya están casados y se encuentran en una situación desdichada, es un buen momento para empezar algo nuevo. Ver algo propicio, como una pareja de pajarillos, confirmará que encontrarás la felicidad en el amor. La visión de un pájaro solitario indica que es hora de reemprender el camino: algo te espera a la vuelta de la esquina. Si has tenido un sueño feliz, el mensaje de esta línea se ve reforzado.

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

9 at 5: *manifestation of standing by. The king uses three beaters and lets go the game ahead. No warning of the people of the county, auspicious.*

When people have a base of ethics, known and self-evident to everyone, they make the strongest of unions. Nobody has to be forced (coerced), no laws and punishments are necessary. They stand by each other as the natural thing to do.

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

Quinto trazo: es el príncipe, el rey, el que agota el bien en la vía racional de la asociación. La responsabilidad del jefe es grande; rodea a los que van a él con su afecto y su protección pues necesita una ausencia total de egoísmo y un desinterés extremo. Es preciso reformarse a uno mismo y asegurar la sinceridad de sus intenciones en las relaciones con otro. Ser buscado y amado no depende de uno mismo sino de los sentimientos de otro. Los que vienen no son perseguidos, los que se van no son inquietados. Presagio dichoso, pues la asociación es ilustre. Es preciso obedecer al destino y partir cuando corresponda. El que viene es protegido, el que huye no es perseguido.

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

Sea magnánimo.

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

In the fifth line, nine signifies: *this is the sign of union. The hunts with beaters on three sides only. Losing the game that runs before him. The people need no threats, and there is good fortune.*

In the royal hunts of ancient China the game was driven only from three sides, so that some had an opportunity to escape. Those who did not were driven towards a fence with a gate behind which the king stood ready to fire his arrows. A well-governed citizenry needs no coercion: they should join in voluntary union, free to express themselves while recognising the authority of their rulers.

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

En estos momentos puede confiar en el destino para que le una con aquellos que pueden mejorarlo. Aquí hay una atracción natural hacia el trabajo. La atmósfera es liberal y puede conseguirse mucho. El tiempo es realmente favorable.

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

9 en la 5ª línea: la caza era un acto de casta de suma importancia entre la realeza de la antigua China. No era una caza indiscriminada y jamás debía ser una carnicería. El soberano gentil y bondadoso demostraba su virtud haciendo de ésta un juego donde el animal no era muerto ni capturado, pudiendo hacerlo y tendiéndolo bajo su flecha. Los animales aniquilados eran aquellos que no se desviaban hacia las salidas que se les dejaba a propósito. Incluso en tales casos un rey dejaba la muerte en manos de sus acompañantes.

En términos concretos, esta alegoría está señalando que en la obra de solidaridad nadie puede estar a la fuerza. Así, el Sujeto (o el colectivo) permite que lo que quieran zafarse de la obra, lo hagan y lo que deseen entrar a reforzar la unión, lo hagan sin tardanzas. Nadie puede estar en una unidad bajo presión y

menos con un sentido de enclaustramiento. Como tampoco es correcto intentar retener a una persona porque se le considera “indispensable”. Si es obra de Unión Recíproca NADIE es imprescindible, y el colectivo o la unidad bien mancomunada puede suplir las momentáneas carencias y las eventuales renunciaciones. “Unidad en lo libre es libertad en la solidaridad”.

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

En las cacerías reales con batidores, en la China antigua, se observaba la usanza de dar batida a las reses de caza desde tres lados. Por el cuarto lado, la res batida podía desviarse. En cuanto los animales no se desviaban tomando ese rumbo, tenían que pasar por una puerta, detrás de la cual se hallaba apostado el rey, listo para darles caza. Únicamente se tiraba sobre aquellos animales que penetraban allí. A los que torcían el rumbo desviándose hacia adelante, se los dejaba escapar. Esta costumbre se conformaba al ánimo real, que no deseaba que la caza se convirtiese en una carnicería, sino que sólo daba cuenta de aquellas piezas que, por así decirlo, se ofrecían voluntariamente. Aparece aquí un gobernante, o bien por analogía un hombre de influencia, que atrae poderosamente a la gente. Él no ruega a nadie, no adula a ninguno; todos acuden por sí mismos. De este modo se forma una libre dependencia entre aquellos que hacen causa común con él. La gente no se ve en la necesidad de tener que violentarse; antes bien, sin peligro alguno, pueden todos dar muestras de su modo de pensar y de sentir. Las disposiciones policiales están de más. Espontáneamente sienten ellos afecto por su gobernante. También en lo que respecta a la vida en general tiene vigencia esta libertad. No debe uno tratar de granjearse los favores de los hombres. Cuando alguien desarrolla en sí la pureza y el vigor necesarios para ser centro de la unión, los hombres que le están predestinados llegan por sí mismos.

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

Nueve en el quinto lugar: *una manifestación de un grupo verdadero. El rey ordena la persecución de la presa por tres flancos, y acepta el juego que se le presenta. No hace falta amonestar a los habitantes de la capital. El camino está abierto.*

Estás buscando gente con quien estar y una identidad social en la que situar tu relación. No intentes coaccionar o impresionar a la gente. Déjales siempre una salida. Esto creará un verdadero vínculo, y las personas con las que te relaciones estarán contigo porque realmente lo quieren así. Hay una posibilidad de encontrar afinidades profundas. Demuéstrale a la gente que eres sincero. Actuar así abrirá el camino a conexiones verdaderas.

Dirección: mantente abierto. Aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Haz evidente el acuerdo. Un rey utiliza a tres cazadores y vigila la partida al frente. Es de buen augurio cuando los lugareños no desconfían.*

Imagen: hacer evidente el acuerdo significa tomar el propio lugar adecuado en el centro. Abandonar lo turbulento y entrar en lo armonioso es simbolizado por la vigilancia de la partida al frente. Cuando los lugareños no desconfían, esto significa que el gobierno ha producido equilibrio.

LINEA SEXTA

*No encuentra cabeza para la
solidaridad. Desventura.*

*"... por eso tampoco encuentra
el buen fin".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La cabeza es el comienzo, el modelo, lo superior. Y aquí se está describiendo una unión que, si no se efectúa con un buen principio, no podrá llegar a un buen final; y eso dejaría al consultante expuesto a peligros debido a que no supo apreciar la realidad tal como es.

Este es el momento decisivo y oportuno para unirse con lo consultado, y esta es la línea que puede rezagarse o llegar tarde si sigue dudando por miedo a una entrega plena y verdadera. Pues en lo que se ha preguntado existen vínculos que se producen por algunas afinidades interiores, y estas sirven de base para vivir experiencias en común con otros, las cuales a su vez consolidarán esas mismas afinidades. Quien llegue tarde, perderá la ocasión de participar de dichas experiencias conjuntas, y luego sufrirá las consecuencias al encontrarse con “puertas cerradas” cuando necesite algo o cuando trate de buscar apoyo por ese lado, puesto que su arrepentimiento por tal error se argumentaría demasiado fuera de tiempo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en lo alto de K'an= peligros, y podría extraviarse si se alejara de la Luz del 5º trazo regente o del centro de la unión.

Si muta esta línea, K'an se transforma en [Sun](#)= suave penetración y sabiduría, por eso se dice que se movería “sin cabeza”, sin saber lo que la realidad le está planteando; o que se movería sin los consejos de la fuente espiritual.

No pertenece a ningún trigramma *nuclear* y eso también le facilita su reacción.

- 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 el último momento y en la última posición para unirse o para mantenerse unido.

Está en su sitio adecuado y correcto para él, por tanto todavía puede reaccionar a tiempo.

- relación de correspondencia:

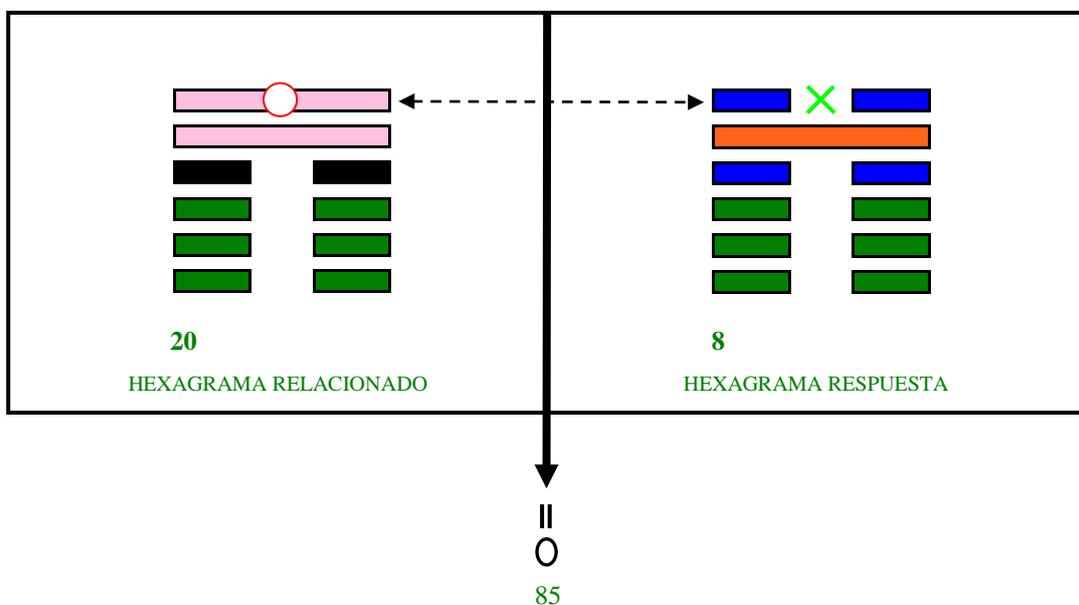
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Aun cuando no tiene relación de correspondencia, en este hexagrama excepcional de la unión, si se deja dirigir por el regente yang, estará en condiciones de activar esa “especial” relación de correspondencia que rige en este tiempo. Su caso es parecido en este aspecto al del cuarto 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 convierte al hexagrama 8 en el hexagrama [20](#), La Contemplación, cuya sexta línea complementa lo comentado para este trazo, y referente a 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 比之无首。凶。

WU SHOU PI. HSIUNG.

“... WU SO CHUNG YEN”.

- WU= no/ sin/ des/ in.
- SHOU= cabeza, comienzo, modelo/ superior, lo de arriba/ frontal.
- PI= agrupar, unir, unirse, solidarizarse.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar lo real.
- SO= lugar, sitio.
- CHUNG= ideograma: “capullo de seda, seguir y hielo”, buen fin, consumir.
- 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]

Unirse a los que no reconocen a su jefe,

no le están sometidos (o unirse sin reconocer a un jefe)

es cosa mala.

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

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

La línea superior, dividida,

muestra una búsqueda de unión y de adhesión sin que se haya dado

el primer paso (para tal fin)

Habrà desgracia.

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

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

Un 6 para el lugar superior:

los intentos de producir unidad cuando no hay alguien a la cabeza

conducen al 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 tope un seis significa:

No encuentra cabeza para la solidaridad. 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 arriba

a) *Sin una cabeza, Agruparlo.*

Peligro.

b) *Sin una cabeza, Agruparlo.*

Sin lugar para consumir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[No hay comentario]

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

6. “*Él busca la unión y el apego sin dar el primer (paso hacia tal fin)*”: *no hay posibilidades de un (buen) resultado.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo se coloca por encima del trazo regente yang. Mientras que los trazos blandos de abajo encuentran su cabeza en este trazo yang, el trazo yin de arriba carece de una cabeza a la cual pudiera seguir y, por lo tanto, no puede menos que extraviarse, sobre todo hallándose ubicado, como es el caso, en la cúspide del trigramo “peligro”.

La expresión “ninguna cabeza” (“sin cabeza”) aparece asimismo en el hexagrama “Lo Creativo”. Allí implica una designación favorable, ya que se trata únicamente de trazos firmes, y en tal caso es una señal de humildad. En el caso presente, la expresión es desfavorable, puesto que se trata de un trazo blando. Lo blando sin cabeza es de mal augurio y perjudicial, pues carece de sostén.

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

[Seis arriba]

Si un líder, se queda atrás. Ocupa el final del hexagrama y es lo posterior. El *Dao* de la concordia se disipa. Desplazado del momento propicio, no se llegará a un buen final. Nefasto.

INTERPRETACION

a) La duda ha de ser superada dando comienzo a la acción y no perdiendo esta oportunidad para unirse. Si el consultante no lo hiciera así, quedaría incapacitado para organizar armónicamente este asunto por el cual ha salido esta respuesta, por eso tampoco encontraría el buen final.

Es necesario actuar ya, pero hay que hacerlo siguiendo los consejos de la Luz, así que es imprescindible preguntar ahora mismo: ¿además de actuar, qué he de hacer y cómo llevarlo a cabo en armonía con el Cielo?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Se corre riesgo de llegar tarde a una responsabilidad. ¡Cuidado! Es momento de consultar, pues se necesita saber algo sin lo cual no sería posible un buen resultado en aquello que ha suscitado que saliera esta mutación como respuesta, y el Maestro puede ofrecer esa ayuda crucial; es más, ya está dando prueba de ella con este consejo.

Quizá haya algo o alguien a quien el consultante deba unirse. Y ahora no sólo se apela a la fe y a la confianza, ya sean externas o internas, sino que se advierte contra la ignorancia. Por tanto, hay que desconfiar de sí mismo y consultar más: Si no se hiciera así, mal augurio:

¿Qué debo saber y cómo hacerlo en armonía con el Cielo?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la cuarta semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Unión sin jefe: se debe temer lo peor. Mal presagio para el porvenir. La asociación que comienza mal termina mal.

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

Sexta línea: actúe con firmeza pero también con precaución. Sólo prestando atención a cada paso podremos llegar sin sufrir daño alguno. Eso significa actuar en cada caso particular como si fuera el mismo Sabio.

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

Sexta línea: *no encuentra cabeza para mantenerse unido. Desgracia.* Si empezamos algo sin firmeza, cautela y resolución, nuestra posición se verá constantemente socavada. Casi todos los comienzos difíciles en los que vamos abriéndonos camino poco a poco, acaban venturosamente. En cambio, son los comienzos demasiado fáciles los que generan problemas. Tales situaciones pueden ser resueltas, pero cada hebra enredada debe ser laboriosamente desenredada.

No tener “cabeza” se refiere a no haber establecido una relación sobre principios correctos. Si, por descuido, dejamos pasar el comportamiento insensible de alguien sólo para seguir, estamos preparando el terreno para futuras dificultades. Aquello que mantiene las cosas unidas es una firme jerarquía de valores. En el proceso de establecer relaciones no debemos saltarnos pasos; debemos esperar hasta que las condiciones para la unidad sean posibles debido a la insensibilidad y a la receptividad de los otros y al haber escogido independiente seguir el bien.

El recibir esta línea indica que hemos adelantado demasiado por nosotros mismos sin esperar a ser guiados, o que estamos a punto de hacerlo. El peligro resultante puede ser superado si corregimos nuestra actitud.

Esta línea se refiere a las veces que después de haber pasado una encrucijada nos preguntamos si hemos tomado la dirección correcta. No es importante si hemos tomado la dirección correcta, sino si hemos sido sinceros al buscar hacer lo correcto. Ni siquiera tomar el camino equivocado nos acarreará desgracia alguna si nos mantenemos sinceros, porque entonces la oportunidad para corregir el error se presentará por sí misma. Es importante seguir adelante y dejar la encrucijada atrás, o de otra forma no “tendremos cabeza” (ojos, o cognición) para seguir adelante, al estar ocupados mirando atrás.

Otro significado es el que hace referencia a nuestra incapacidad para ver la posibilidad del gran hombre en otra persona. Al decidir que no tiene solución, no tenemos en cuenta la habilidad del sabio para despertar su naturaleza superior (como el sabio nos la despertó a nosotros); también infravaloramos el poder de la verdad para llevar a cabo sus milagros acostumbrados y privamos a la persona en cuestión del margen que necesita para descubrirse a sí misma, un margen que le otorgamos cuando nos mantenemos con la mente abierta. En todas estas situaciones no contamos con lo más importante, la poderosa “cabeza” del asunto, y así aseguramos el error.

Finalmente, hay límites a los que podemos llegar en un momento dado al luchar por la unión. Pasados estos límites debemos soltar a la gente y volver a nuestro camino. Irónicamente, para mantenerse unido a otros, debemos mantenernos desapegados de ellos. A veces es necesario dejarlos atrás. El amor expresado externamente, muchas veces, no es amor en absoluto. La verdadera unidad se logra mediante el amor expresado como paciencia y tolerancia y como decisión por nuestra parte para relacionarnos correctamente. Antes de poder amar a otro, debemos llegar a ser firmes devotos de la santidad de nuestro ser interno, porque hasta no sentir lo bueno dentro de nosotros mismos, no podemos evocarlo en otros. Cuando la voluntad de cada persona es independientemente dirigida hacia el bien dentro de sí mismo, la unión es el resultado natural e inevitable. Al atraer este potencial en otros, con nuestro ejemplo, creamos un movimiento hacia lo grande y lo bueno, y así traemos la paz y la justicia.

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

La amistad llega a aquellos que están preparados para ella y la merecen. Siendo una persona más sincera y buscando los lugares adecuados, atraerá hacia sí a las personas idóneas.

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

¿Nos negamos por miedo, soberbia o exceso de orgullo a la posibilidad de formar parte de un grupo con el que estamos de acuerdo en las ideas y objetivos que persigue?

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

Aprovecha ya la oportunidad. No aplaces las cosas por más tiempo.

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

Aquí usted, o quizás alguien cercano, no logra entender la necesidad de la unión y el infortunio se torna probable.

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

[Comentario]

Que no hay nadie a la cabeza completa la obra administrada.

Esto sugiere una carencia general de coordinación debida a un mal liderazgo.

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

6 en la 6ª: no seguir el curso correcto de acción significa perder la oportunidad. Las lamentaciones será lo que siga a esto.

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

El seis arriba: *ésta es una unión sin guía. Desgracia.*

No todos los vínculos ni todos los programas, incluso en tiempos favorables, pueden ser válidos; en los casos regidos por la sexta línea mutante de Pi no existe probabilidad de éxito; no obstante, hará falta un serio trabajo de revisión para descubrir dónde se cometieron los errores, ya sea en la evaluación de las acciones o en la de los hechos.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 6: esta línea sugiere un infortunio. Pleitos y tribulaciones se avecinan en verdaderos batallones y hay indicios de amenazas contra tu salud. Ten cuidado. La línea te advierte que te faltarán apoyos y que las peleas te abordarán desde distintos frentes. Lleva un amuleto protector y trata de vencer el Chi litigante que parece rodearte. Vístete de rojo para fortalecer tu Chi. En el trabajo, puedes colocar la imagen de un dragón tortuga (una criatura con cabeza de dragón y cuerpo de tortuga) detrás de ti, para aumentar la sensación de apoyo.

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

Above 6: *standing by without a head. Pitfall.*

Standing by also means standing behind. Back your people, your team, your beliefs, your background. Show who you are and whom you belong to. Beware of the crowing cock of Petrus.

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

Sexto trazo: el comienzo no tiene resultado; este trazo es maleable, negativo y sin justicia, está en el extremo del peligro; es el que no puede alcanzar un resultado; hay una ausencia de principio y el presagio es desgraciado; el resultado es imposible. No hay jefe, cabeza, dirección.

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

6. Mal presagio: el asunto empezó mal.

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

In the sixth line, six signifies: *there is no leader, no union. Great misfortune.*

No enterprise can succeed without strong leadership. The right moment for unity has passed; now hesitation will only bring regrets it is too late.

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

El momento de la UNIDAD ha pasado. Desde el principio mismo algo estaba mal y todos los intentos de unión trajeron fracaso. Examine la situación para determinar el alcance de su error.

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

6 en la 6ª línea: quien no es solidario y pretende solidaridad... igual como quien desea ayuda pero luego niega a otro su colaboración... siempre estará solo. Rehuir el trabajo, el empeño, el sacrificio, pero considerar que igualmente merece usufructuar de la alianza es cosa de vulgares, y al final perderá la cabeza. Quien quiera sostenimiento, sea el sostén de los suyos. "Quien no trabaja por los demás, merece el abandono de la comunidad".

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

Comentario a la línea: la cabeza es el comienzo. Sin un adecuado comienzo no llega un adecuado fin. Cuando se ha perdido la ocasión de unirse, de asociarse, y se sigue vacilando, por miedo a una entrega plena y verdadera, demasiado tarde se arrepentirá uno de su error

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

Seis en el sexto lugar: *el grupo está sin líder. El camino está abierto.*

O ése no es el grupo para ti y tu pareja, o ésa no es una pareja adecuada para ti. No existe un objetivo claro, ni un propósito definido. No te llevará a ninguna parte. Aléjate ahora o prepárate para un desastre.

Dirección: observa con atención. Aléjate de las viejas ideas y mantente abierto a las nuevas.

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

Yin. *El acuerdo sin dirección no trae ventura.*

Imagen: el acuerdo sin dirección nunca llega a nada.