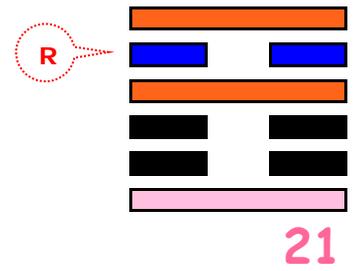

SHIH HO

嗑噬

LA MORDEDURA TAJANTE

- eliminando un obstáculo
- la mordedura decidida
- morder a fondo
- lo drástico, lo tajante
- acción (decisiva)
- abriéndose paso
- esclarecimiento
- simboliza la ira
- el castigo
- reforma
- raedura
- la dentellada
- quitar de un mordisco
- el acto de roer
- quebrar mordiendo
- habladuría mordaz, malintencionada
- la reconciliación

DICTAMEN

*La Mordedura Tajante tiene éxito.
Es propicio administrar justicia.*

[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

Los ideogramas de *Shih*= boca y adivinación, y *Ho*= boca y tapa, anticipan el significado global del signo que vive un tiempo de cosas desordenadas (asuntos de familia, amigos,...) trabajo por hacer, donde se hace necesario el uso de la energía, a fin de transformar este obstáculo en un éxito.

Si observamos la composición de los trigramas, éstos indican un movimiento resuelto adentro (Chen abajo), y claridad y belleza hacia fuera (Li arriba). Son los significados básicos de los dos trigramas que forman esta imagen. La claridad del sol en lo alto favorece que todo se mueva abajo. Igualmente se considera determinante el signo nuclear K'an formado por el cuarto trazo, que representa peligro, obstáculo. Tal línea es la que diferencia a esta imagen de la que se formará en el hexagrama nº [27](#): La Nutrición, donde los trazos primero y sexto, que son fuertes, encierran a todos los débiles dentro sugiriendo el sentido de una "boca". Así que, al tener ese determinante trazo cuarto en medio, todo el signo toma el significado de "algo que se muerde", o que se roe, o sea, de atravesar un obstáculo mordiéndolo enérgicamente.

Para juntar los labios hay que morder el obstáculo que los separa. Chen= trueno y Li= rayo, simbolizan el empleo de la energía y de las fuerzas para morder el obstáculo. Así se logra la unión (de los labios). Esto vale para todas las circunstancias. Lo que demora es algo que se ha entrometido, algo que frena, y se necesita intervenir a fondo y con energía.

Es propicio administrar justicia... alude el texto a los procesos legales para indicar que tales obstáculos conscientes no desaparecen por si solos. Hay que juzgar/se y actuar en consecuencia. Y el modo correcto de vencer los obstáculos es mediante el buen juicio, mediante el uso la energía con inteligencia, con dulzura y también con moderación.

Así que, aún teniendo el consultante aptitudes para intervenir resueltamente, actuando a fondo y con energía; también ha de hacerlo con claridad, moviéndose de acuerdo a procedimientos justos, a los requerimientos de la justicia.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

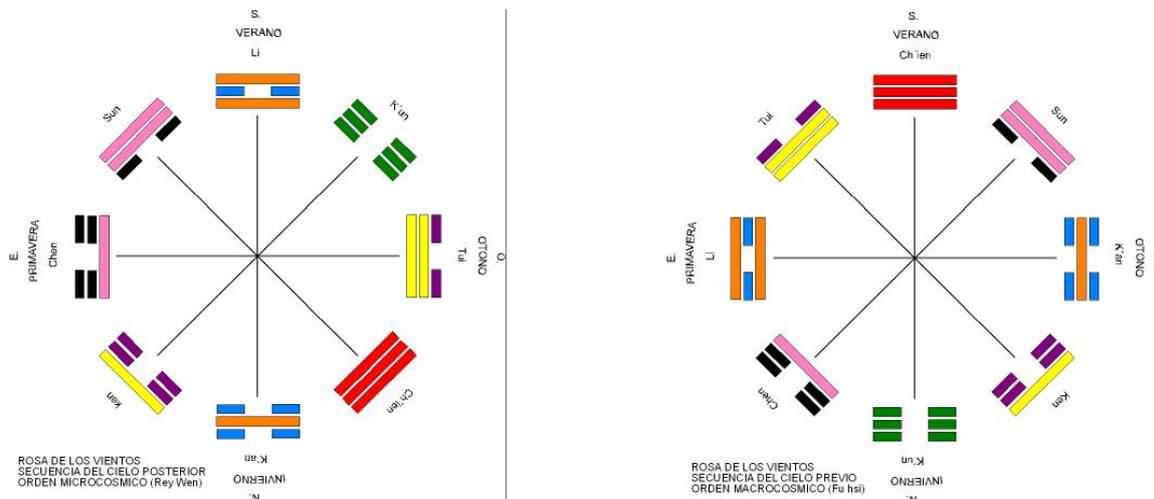
- signo cíclico:

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

Los diez signos cíclicos ([18-57](#), [36-13](#), [10-60](#), [4-7](#), [42-21](#)) son aquellos cuya presencia permanente

está determinada por las fases de inicio y final de toda circunstancia en la vida. Culminan siempre con el signo 18, El Enmendamiento de lo Echado a Perder, y se renuevan limpiando los residuos más recónditos en el 57, Lo Suave (uno de los ocho dobles).

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

El siguiente es el orden:

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

En el 18 son enfrentadas, siguiendo la imagen del signo 50 se abren ollas y se encuentran gusanos y comida en putrefacción, y esto es la invitación a dar por terminado ese tiempo.

[...] Chen busca su raíz en el Cielo Anterior y allí está Li (nuevamente Fuego, esta vez en un plano interior) conformando el signo Chen-Li, el número 21, La Mordedura Tajante, signo de una potencia severa, una invitación a romper con los obstáculos que no permiten la unión del Ser y la de éste con el mundo, signo de juicios severos que pone fin a las penalidades.

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

-signo interior:

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

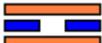
[...] los Signos Interiores poseen una utilidad ligada a los diez signos *cíclicos* desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones internas y no de acciones externas. No sirven para determinar acciones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

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

Chen-Li, el número 21, La Mordedura Tajante, es uno de los principales entre los cíclicos, aquí también lo es debido a su fuerza y conflictividad. El romper los obstáculos, cuando éstos han tomado el sobrevuerto y el mando de las cosas, será siempre un acto muy cercano a la violencia y a las penalidades. Un acto de justicia no es aquel que elimina el obstáculo con la violencia unilateral, sino aquel que toma decisiones a partir de un estado interior claro, sin resentimientos, con ánimo de perdón, pero con determinación y severidad. Esto convierte a un Ser común en un sabio en medio de los peligros, un juez por excelencia. El aprendizaje vivencia de este signo entregará una honda sabiduría si se compenetra en el signo [55](#), La Plenitud [...]

- 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: [Li](#)= la luz, lo adherente, el fuego.

El trueno es la potencia que asusta y excita. Li, en este hexagrama, representa también descarga eléctrica o súbita claridad además de su significado primario “sol”.

Inferior: [Chen](#)= trueno, sacudida, lo suscitativo.

Los trigramas Chen y Li se mueven hacia arriba, se juntan y ofrecen como resultado líneas claras (se ven con claridad las que son yang y las que son yin). Movimiento inteligente, ventajoso para lo judicial: esto como símbolo de lo otro. Y viceversa. Chen= sacude; Li= ilumina, dos efectos que son complementarios. No se puede resistir a la conmoción que produce un proceso inteligente

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

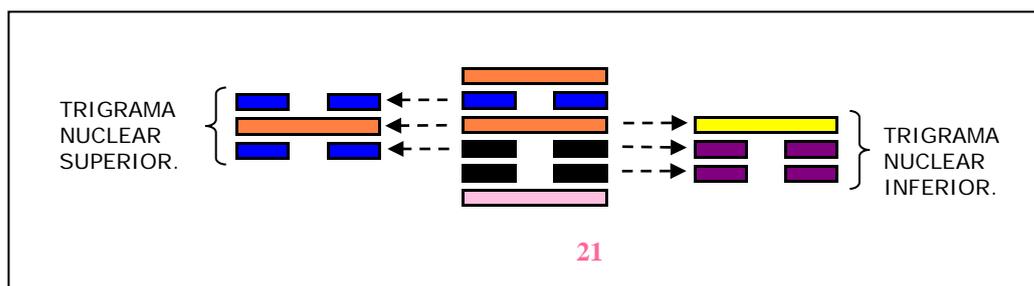
El trigramas inferior, CHEN, movimiento, está luchando hacia arriba, lanzando brillo al trigramas superior, LI. Esta dramática unión de las dos fuerzas elementales potentes crea una tremenda cacofonía y, finalmente, una liberación, al igual que el trueno y el rayo producen antes de una tormenta la liberación de tensiones estáticas.

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

Si un obstáculo se opone a la unión, el éxito reside en atravesarlo con una enérgica mordedura. Esto rige en toda circunstancia. Cuando no se logra la unidad es que hay un entrometido, un traidor o algo que frena. Ahí es necesario intervenir a fondo y con energía. Estos impedimentos conscientes no desaparecen por sí mismos, es necesario un enjuiciamiento y un castigo que sean adecuados. Los atributos de Li y Chen juntos dan origen a la medida justa para la penalidad: Li es claridad y blandura, Chen es conmoción y dureza. El Hombre que decide debe ser de índole bondadosa, pero debe infundir respeto, dada su posición.

- 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'an= peligro.

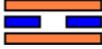
Inferior: Ken= detención.

Los trigramas nucleares K'an y Ken, están ambos formados por ese único, pero crucial cuarto trazo.

- 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*–]

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

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

 Conmoción: el trueno se eleva desde abajo, sacudiendo y suscitando las cosas. Conmoción inicial el hemicycle yang germinando la acción nueva.

Vinculación con lo interior: energías en germinación que puján desde abajo; comienza el Momento de la Madera. La Conmoción sacude las cosas para hacer que emerjan.

La agitación interior extiende la conciencia exterior, tajando los obstáculos con la mordedura incisiva del trueno. Estos trigramas inician y concluyen el hemicycle yang; destacan el iniciar la acción.

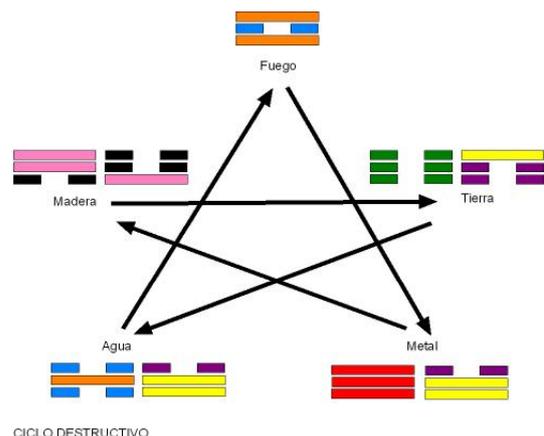
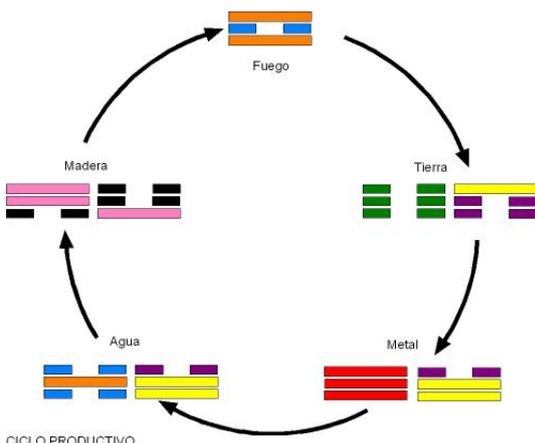
- relación entre trigramas:

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

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

Li en la parte superior significa fuego, mientras que el trígama inferior es Chen, que significa madera. En esta disposición, la madera alimenta al fuego, lo cual significa una situación *productiva*. La madera alimenta al elemento fuego aportándole una potente energía Yang, que cuando es positiva significa fuerza y cuando es débil significa que el fuego se está calentando demasiado. El fuego trae fama y reconocimiento.

Los trigramas nucleares simbolizan a K'an (agua) sobre Ken (tierra), señal de peligro.

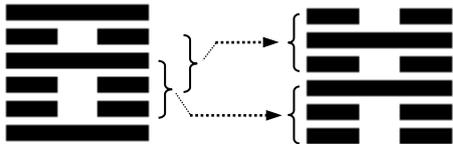

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

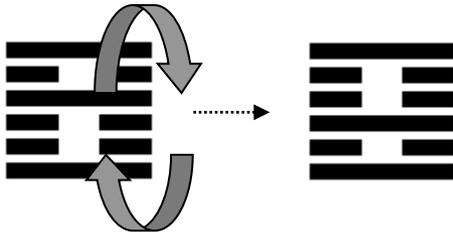
Los trigramas nucleares Barranco, K'AN, y Restricción, KEN, dan como resultado el Hexagrama Contrario [39](#), Cojera, CHIEN. La resuelta acción necesaria para tajar y morder contrasta con los movimientos dificultosos de la cojera.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

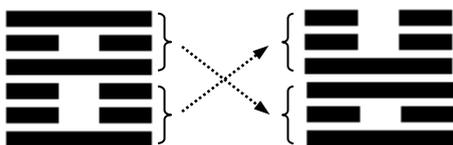
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [22](#), La Gracia.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [55](#), La Plenitud.

- 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 [48](#), El Pozo de Agua.

- líneas:

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

En la simbología los trazos primero y sexto son las mandíbulas. El cuarto representa el impedimento que hay que eliminar empleando la energía (de Chen) y la claridad mental (de Li)

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

Las líneas mutantes indican distintas situaciones que se han de afrontar con energía y fuerza de ánimo, porque no son fáciles o resultan poco claras. Son momentos en los que, debido a una combinación de hechos casual, pero complicada, nos encontramos atados, incluso sin ser directamente responsables de cuanto ocurre. Son momentos inquietantes porque no sabemos cómo vivirlos; requieren energía, preparación y decisión para poder superarlos sin que nos aplasten.

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

[Libro I: El Texto]

En forma independiente del sentido general del hexagrama, las diferentes líneas se explican sosteniéndose que el trazo primero y el del tope sufren castigo, mientras que los restantes se ocupan en aplicarlo (Cf. al respecto los trazos correspondientes del signo N° 4 Mong, La Necedad Juvenil)

- regencias:

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

Regente absoluto del signo es el quinto trazo. Es bueno en este caso que el regente sea yin, pues su blandura se compensada tanto por la posición que ocupa, como por tanta energía y firmeza que se despliega en el hexagrama. La dulzura de la quinta línea lleva todo esto a éxito; pues, al emplear los otros dos efectos: movimiento y sabiduría, no deja de ser dulce y amable, de buen corazón, compasivo.

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

Visto de manera similar al hexagrama número 27, como una boca abierta, la línea cuarta es un bloqueo que debe evitarse. Impide además que los dos trigramas nucleares sean receptivos. La dominante flexible debe ser impulsada para reformar la situación.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el seis en el quinto puesto, del cual en el Comentario para la Decisión se dice: "lo blando obtiene el puesto de honor y va hacia arriba".

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

El regente del signo es de naturaleza blanda, lo cual es bueno para los procesos jurídicos, pues así no actúa con crueldad. Como no es blando situado en puesto blando, sino blando situado en puesto firme, tal blandura se ve compensada por la firmeza del puesto y así no se convierte en debilidad.

- relaciones entre las líneas:

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

Sólo tercero y sexto trazo guardan relación de correspondencia en este signo.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

Asimismo, una "relación simpática" entre los trazos **2º y 5º** es generalmente un buen presagio. Si esas dos filas están ocupadas por un trazo positivo y uno negativo, hay acuerdo entre ellos, a pesar de la posición individual que puede ser desfavorable, tal como un trazo negativo en la segunda fila (fila negativa), signo de suavidad blanda e incierta. El trazo positivo de la quinta fila (fila positiva), por exceso de su yang, de su "dureza energética", vuelve a equilibrar el conjunto. Tomemos como ejemplo el *kua* 61; el cuarto trazo, *yin*, negativo, está ubicado en una fila par; el primer trazo, *yang*, está en una fila impar; cada uno tiene un "exceso" en su propia fila, pero se concilian perfectamente entre ellos y por lo habitual se le interpreta como un signo de gran rectitud. Pero como el tercer trazo es un trazo negativo que está por encima de los trazos positivos, hay un sentido de seducción, de maleabilidad llevada al placer, de inestabilidad profunda, de agitación incesante. Se advierte que el valor de la ubicación propia del trazo *yin* nº 3 está absolutamente contrabalanceado por su posición en relación con los otros trazos *yang* **1º y 2º** del trigramas inferior.

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

En lo referente a la relación de solidaridad deben considerarse en primer lugar los trazos **cuarto y quinto** (ministro y soberano). Por cierto, a la inversa de lo que sucede en la relación entre los trazos segundo y quinto, en este caso es más favorable que un ministro blando se solidarice con un soberano fuerte, ya que dada la mayor proximidad adquiere valor la actitud de veneración. Así, pues, en 16 signos en que se da una solidaridad semejante, ésta resulta siempre más o menos

venturosa; esto es, muy buena .en los números 8, 9, 20, 29, 37, 42, 48, 53, 57, 59, 60, 61; en grado un poco menor, aunque no desfavorable, en los números 3, 5, 39, 63. En cambio, la solidaridad entre un trazo fuerte, vale decir incorrecto, en el cuarto puesto, con un soberano débil, multa casi siempre desfavorable, cosa que sucede en los números 30, 32, 35, 50, 51; un poco menos desfavorable en los números 14, 38, 40, 54, 56, 62. Sin embargo, su efecto es favorable en los hexagramas siguientes, en los cuales un fuerte trazo cuarto es regente del signo: números 16, 21, 34, 55 (regente del trigramo superior), y 64.

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

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

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

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

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

- secuencia:

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

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

Las cosas no deben unirse sin orden ni concierto, es por eso que el Hexagrama siguiente es la Gracia. Pi significa adornar.

► **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]

Castigos. La mordedura tajante. Unir a pesar de. Reglas del empleo de la energía: unir y consumir. Luz sobre trueno. Fuerza y claridad son condiciones para la administración de la justicia, cuyo resultado es la reunión... agraciada.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando hay algo que pueda contemplarse, existe algo que crea unión.

Por eso le sigue el signo: La Mordedura Tajante.

Morder atravesando significa juntarse, unión.

► **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]

Permitir la Contemplación y-también después poseer un lugar para unir.

La aquiescencia tiene el uso-de la Tajante Mordedura.

La Tajante Mordedura supone unir por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

噬嗑 亨。利用獄。

SHIH HO HENG.

LI YUNG YÜ.

- **SHIH**= ideograma: “boca y adivinación”, revelar lo esencial retirando lo innecesario, tajar, arrancar con los dientes; mascar, morder.
- **HO**= ideograma: “boca y tapa”, mandíbulas que se ajustan como una tapa a una vasija, morder, cerrar las mandíbulas, atravesar mordiendo, triturar entre los dientes.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con.
- **YÜ**= ideograma: “dos perros y palabras”, ladrarse argumentos, litigios, procedimientos legales/ presentar un caso.

► 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 esta charla malintencionada se desarrolla,

producirá querellas y procesos.

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

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

Shih Ho indica progreso y éxito (en las condiciones que él presupone).

Será ventajoso el hacer uso de las limitaciones legales.

► 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]

Roedura.

¡Éxito!

El momento es favorable para los procesos legales.

► 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 Mordedura Tajante tiene éxito.

Es propicio administrar justicia.

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

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

La Tajante Mordedura, Crecimiento.

Cosechante: aprovechar litigar.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Li arriba y Chen abajo. En este caso la relación entre el nombre del signo y la estructura se deriva del hecho de compararlo con una boca que muerde algo duro (la cuarta línea yang) y de ahí se derivan los comentarios de cada una de las líneas.

El quinto es el regente del signo.

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

Shih Ho significa literalmente "unión por el mordisqueo". Vemos en la figura dos líneas fuertes que ocupan los lugares primero y último, mientras todas las demás, exceptuando la cuarta, son divididas. Esto sugiere la idea de dos mandíbulas y la boca abierta que mantiene algo en ella. Si imaginamos que mastica, la boca se cerrará y las mandíbulas se unirán. Así ocurre en el cuerpo político. Eliminemos los obstáculos que impiden la unión y lo alto y lo bajo se juntarán con buen entendimiento. ¿Y cómo se eliminan esos obstáculos? Por la fuerza, simbolizada por el morder; es decir, con limitaciones legales, que a buen seguro tendrán éxito. El augurio de la figura es favorable. Habrá éxito.

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

1. *La existencia de un objeto entre las mandíbulas es lo que origina el nombre Shih Ho* (contacto que se obtiene al morder a través de algo)

2. *El contacto o unión obtenida al morder a través de otro artículo expresa "el exitoso progreso indicado por este hexagrama". En la figura las líneas fuertes y las débiles están igualmente divididas. El trigramas inferior indica movimiento, y el superior brillante inteligencia. El trueno y el relámpago unen a ambos y se manifiestan de una manera brillante. La débil (quinta) línea está en el centro, y desde su elevada posición actúa. Pese a no estar en su lugar adecuado, su situación es ventajosa para el caso de restricciones legales*

“La igual división de las líneas fuertes y débiles” se entiende tomándolas emparejadas, pese a que el orden en el primer par sea diferente al que rige en los dos restantes. Se supone que esto indica la inteligencia de los juicios que ocurren en la acción del hexagrama. *Kan*, el trigramas inferior, simboliza el movimiento. *Li*, el superior, simboliza la inteligencia. La actuación de la quinta línea, desde su elevada posición podría sugerir que esta figura ha sido formada partiendo de *Yí*, el hexagrama [42](#), y sorprende el

hecho de que una línea débil sea el "señor del juicio". Esto puede parecer poco natural, pero su efecto es bueno, sus juicios están regulados con la clemencia.

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

El concepto de roer es sugerido por los trigramas componentes, que son considerados (debido a la disposición de sus líneas) como no convenientes para mezclar; están tan separados el uno del otro como la mandíbula superior y la inferior cuando se roe algo duro.

[Comentario del Texto]

Cuando asimos algo entre las mandíbulas hablamos de roer, y esta roedura la asociamos con el éxito. Las líneas firmes y las flexibles están separadas (1) y los dos trigramas que representan estas cualidades son respectivamente movimiento y brillo. Así, el trueno y el rayo se unen y emiten brillantez (2). La flexible obtiene la posición central y se alza hacia arriba (desde el centro del trígama inferior al centro del superior). Aunque esta disposición es inconveniente, favorece los procesos legales (3)

(1) Las líneas firmes y flexibles casi alternan; o bien el trígama inferior puede considerarse como lleno por el poder de la fuerza del trueno, mientras que el superior, que representa la belleza, es suave y flexible.

(2) No sé cuáles eran las opiniones de los antiguos chinos sobre el trueno y el relámpago; de esto se deduce que eran considerados como dos fuerzas que, como el eslabón y el pedernal, emitían brillo, cuando entraban en estrecho contacto.

(3) No se considera que dos trigramas con una línea flexible en el centro sea una buena disposición; que sin embargo favorezcan a los procesos legales se lo pudo haber sugerido al autor del Texto el hecho de que las líneas débiles (¿las personas moralmente débiles?) están contenidas por líneas fuertes (¿muros de prisión, guardias. etc.?)

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

El signo representa una boca abierta, entre cuyos dientes hay un obstáculo (4ª línea) que impide juntarse los labios; para ello sería necesario atravesar el impedimento mordiéndolo enérgicamente. Trueno y rayo (signos primarios), en la naturaleza, eliminan estorbos violentamente. Mordiéndolo enérgicamente se elimina el inconveniente que impide la unión. En la vida corriente, recurrir a procesos judiciales y a penalidades conllevan a vencer las perturbaciones que ocasionan los criminales. En el signo 6 El Pleito es un *proceso civil, aquí son procesos criminales.*

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

[Libro I: El Texto]

El signo representa una boca abierta (cf. N° 27; I), entre cuyos dientes no hay obstáculo (en el cuarto puesto). Por consiguiente no pueden juntarse los labios. Para poder hacerlo es necesario atravesar el obstáculo mordiéndolo enérgicamente. El hexagrama se compone además de los signos que indican trueno y rayo, mostrando así cómo en la naturaleza los obstáculos se eliminan violentamente. El hecho de atravesar el obstáculo mordiéndolo con energía supera el impedimento que se opone a la unión. La tormenta, con truenos y rayos, vence la tensión perturbadora presente en la atmósfera. Recurrir al proceso judicial y la penalidad correspondiente vence las perturbaciones de la armoniosa convivencia, ocasionadas por criminales y calumniadores. A diferencia del signo N° 6, El Pleito, donde se trata de procesos civiles, en este caso se trata de proceso penal.

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El signo encuentra su explicación aquí a partir del significado de las dos figuras parciales. El trigramma Li significa sol que se halla en lo alto, mientras que abajo se mueve el torbellino de la feria. La estructura interior del signo, por otra parte, no es de ningún modo tan favorable como podría hacerlo suponer su figura externa. Si bien hay claridad y movimiento, se interponen entre ellos como resistencias los signos nucleares peligro y detención, ambos formados por ese único trazo infausto situado en el cuarto puesto.

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

Partiendo de la configuración del signo se explica aquí su nombre. El trazo de arriba y el de abajo son las dos mandíbulas. Entre ambos se encuentra el nueve en el cuarto puesto como impedimento que debe ser eliminado mediante una buena mordida. Esto señala la necesidad de emplear violencia. Los firmes trazos Yang y los blandos trazos Yin se destacan entre sí con nítido diseño, sin separarse en divergencia. Este es el material que compone el signo. Así culpa e inocencia se diferencian nítidamente ante los ojos del juez justo.

El movimiento es el atributo de Chen, la claridad el de Li; ambos se dirigen hacia arriba en la orientación de su movimiento; así se juntan y dan por resultado líneas visiblemente claras. Los movimientos están separados, el juntarse acontece en el cielo, por lo cual aparece la línea del rayo. *

* Nosotros hablaríamos en este caso de la compensación de electricidad positiva y negativa, cuya descarga produce el rayo.

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

El término *shi* significa «morder», y el término *he*, «consolidar». En general, si los seres no están conjugados, ello se debe a que hay un distanciamiento; si los seres no están unificados, ello se debe a que

hay un exceso. Si hay un distanciamiento y un exceso, muerde y aprieta los dientes para proporcionar continuidad. Por medio del rigor de los castigos se logra continuidad, y ése es el beneficio de recurrir a los procesos penales.

[El dictamen explica]

(Cuando se tiene algo entre los dientes, a eso se le llama «morder fuerte»). Cuando se tiene algo entre los dientes, se muerde y se aprieta. Ése es el sentido de «morder fuerte». (Si se consigue morder fuerte, todo será «propicio»). Si hay distanciamiento entre los seres pero no se muerde ni se aprieta, nada será propicio. (Lo firme y lo flexible se distinguen con Claridad en cuanto a la acción; el trueno y el relámpago destacan gracias a su unión) Lo firme y lo flexible se distinguen sin confundirse. Ambos explican el sentido de que resulte favorable recurrir a procesos penales. (La línea flexible alcanza una posición central, moviéndose hacia arriba; y como no llega a obtener una posición adecuada, «será favorable recurrir a procesos penales»). Se refiere al seis en quinto lugar. Para que sea posible morder y apretar, de suerte que haya continuidad, tiene que haber necesariamente un soberano. Y el soberano es el seis en quinto lugar. «Moverse hacia arriba» significa alcanzar una posición cercana. En general, cuando se habla de moverse hacia arriba, ello significa alcanzar una posición privilegiada. Aunque el seis en quinto lugar no llega a obtener una posición adecuada, no es perjudicial recurrir a procesos penales.

LA INTERPRETACIÓN:

a) Actuar. El consultante tiene que dotar a su carácter de energía, ser enérgico. Actuando, y moviéndose con claridad, se obtiene éxito, todo irá bien y se logrará lo que se busca.

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:

El sentido general es el de imponer disciplina al carácter propio, porque es el modo favorable de tratar los obstáculos y los impedimentos contenidos en el asunto por el cual se pregunta. Hay que ser fuerte, y como ya no se necesita advertencia, uno no debería dudar. Esto enseña a comportarse con justicia.

La relación Maestro-consultante ha de ser observada así también. El Maestro enseña, corrige o castiga mediante un comportamiento enérgico en aquello que está en armonía con la justicia.

- sobre temas o teorías espirituales:

Lo que se pregunta es conforme a justicia y se tiene una conciencia clara acerca de lo que conviene hacer.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

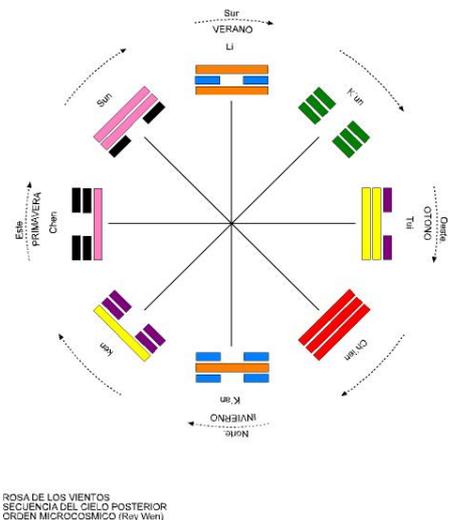
Giro microcósmico: Octubre a Enero

- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero
- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre

Duración: 135 días [3 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Morder profundamente significa triunfar. En este hexagrama las líneas fuertes y las débiles están numéricamente igualadas. El trigramma inferior equivale al despertar y el trigramma superior a la brillantez; el trueno y el relámpago viajan juntos y crean viveza. Las líneas débiles están en el centro y se levantan hacia arriba. A pesar de lo impropio de tal proceder, eso favorece el ejercicio de la ley.

Al roer las ataduras que les impiden juntarse, las mandíbulas logran su propósito. Dicho principio puede aplicarse a los asuntos del estado. Al retirar los obstáculos que dificultan la unión social o política, lo alto y lo bajo se juntan y se logra el entendimiento mutuo. ¿Cómo se logrará eliminar tales obstáculos? Mediante las trabas legales. Tal limitación será un éxito.

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

Avispas van y vienen,
amagan a la flor,
impávida.

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

Si el hombre de calidad tiene que rectificar algún asunto, actúa con delicadeza. Se muestra circunspecto y procura no ser injusto. Tiene en cuenta todas las circunstancias y los sentimientos de las personas; establece medidas preventivas y elabora leyes claras, que todos comprenden, para que los conflictos no vuelvan a reproducirse en el futuro. Hay que tener cuidado: un exceso de severidad o de rigor sería seguramente contrario al objetivo buscado.

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

Aquel que no es sincero con los principios adecuados rompe con la unidad. Puede ser un elemento de nuestra propia personalidad, de la personalidad de otra persona o ambas cosas. En cualquier caso, puede sobrevenir un grave infortunio si no se da la respuesta adecuada. El *I Ching* es muy claro sobre lo que significa realizar una acción adecuada cuando se enfrenta a un obstáculo de esta naturaleza: retirarse a practicar la contemplación y dejar el asunto en manos del Poder Superior para que lo resuelva.

Es un momento en el que la acción o la intervención agresiva sólo puede dar lugar al infortunio. Utilice su fuerza para separarse claramente de todo lo que sea incorrecto y para volver a comprometerse con el Sabio. Siempre es nuestra responsabilidad reconocer lo que está mal, pero en ningún caso tenemos derecho a castigar. La administración de justicia es la única providencia de la Deidad.

El *I Ching* nos enseña a perdonar pero no a olvidar. Eso no significa que aquel que ahora se revele como una persona inferior en el futuro debe ser considerado como tal. Significa que sería prudente que prestáramos atención consciente al flujo y reflujo de verdad que hay en nuestro interior y en el de los demás. Cuando predomina la verdad podemos progresar. Cuando se eclipsa, estamos obligados a retirarnos y a dejar el asunto en manos del Sabio.

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

Época de eliminar obstáculos y afirmar las leyes. Rápido. Certero. Tajante, como un golpe de kárate. Hay una ofensa: se debe intervenir y cortar por lo sano. Llega al fondo de tu propio yo (y tu orientación). Morder. Castigar. Es lo esencial (no un adorno)

- **Emprendimientos:**

Acción decisiva, legal, favorable. Establece los hechos relevantes, rápidamente, y haz pública la verdad. Ningún encubrimiento. Actúa ahora, con las autoridades. Acción penal. Puede ser útil un trueque.

- **Actitudes:**

Ve hasta el fondo, sin dudas. Elimina cualquier elemento secundario que impida tu análisis, o te distraiga: cala profundo aunque duela. Hazlo además rápidamente, con decisión y sincronización. El tema en cuestión es esencial, y así hay que tratarlo: una actitud drástica.

- **Sentimientos:**

No lo dejes pasar, actúa drásticamente. Ve al fondo.

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

La Mordedura decidida se refiere a llegar a concebir la verdad. Se presenta la imagen de una obstrucción que impide que los labios se junten, impidiendo el acceso del alimento. El alimento se refiere en este caso a obtener la unión (armonía) con otra persona, con la verdad o con el sabio. Esta unión, o armonía, es alimento vital para nosotros como seres humanos. Antes de poder obtenerla debemos descubrir qué es lo que la obstruye; hacemos grandes progresos en nuestro entendimiento mordiendo con decisión la obstrucción.

Si una idea cualquiera, una actitud, una creencia o un patrón de comportamiento obstruyen la unión humana, esta idea está basada en una mala comprensión de la verdad cósmica. La gente malentiende la verdad porque existe un "culpable": una idea que difama la verdad. Las difamaciones más comunes son las ideas falsas acerca de la naturaleza y la identidad de Dios, la naturaleza humana, la forma con la que respondemos al mal y la manera en que funciona el cosmos.

Al descubrir algo que no es verdadero (malo), injusto o simplemente erróneo, debemos "morderlo con decisión" reconociendo dentro de nosotros cuándo éste es el caso. Reconocemos que es incorrecto o equivocado en términos tajantes. No negamos la verdad porque resulte incomoda o inconveniente.

Al reconocer que una cosa está bien o mal, automática e inconscientemente transmite nuestra percepción a los demás, sin ningún esfuerzo consciente por nuestra parte. Si vacilamos porque queremos disculpar algo, o porque preferimos no vernos implicados, o porque pensamos que no está "muy mal",

mandamos el engañoso mensaje a los perpetradores de que no importa lo mal que se comporten, todo va bien; mandamos el mensaje de que no es importante llegar a una decisión en tales asuntos a quienes pueden tomar nuestro comportamiento como ejemplo. No tenemos el derecho a hacerlo.

Una vez que hemos reconocido que algo va mal debemos respondernos la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer acerca de ello? Este hexagrama responde que es propicio que "dejemos que se administre la justicia". Lo cual quiere decir que una vez que hemos reconocido la presencia de algo malo, lo entregamos al cosmos para su resolución y corrección. Entonces nos apartamos y dejamos de pensar en el asunto, como para no infectarnos con él. Entregándole el problema al cosmos, se activa el poder de la verdad. De todas formas, si conscientemente reconsideramos el problema de forma enajenada, si intentamos tener un efecto intencionado, o si intervenimos utilizando métodos impactantes, el poder de la verdad no puede acudir en nuestra ayuda. Involucramos en el asunto quiere decir que nuestro ego, que desconfía del poder de corregir del cosmos, ha hecho aparición en forma de "caballero blanco de reluciente armadura" para batallar con el caballero negro del mal. La intervención de nuestro ego impide que el poder supremo nos ayude. Así pues, mientras nos mantengamos ligados al problema, el poder supremo no estará tan libre para actuar.

El hexagrama afirma que debemos ser enérgicos al morder con decisión el obstáculo para la unión. Retirarnos consume mucha energía; perdonar quiere decir que intentamos entender qué es lo que motiva a la gente a equivocarse; es comprender el poder que el miedo, la duda y las malas costumbres tienen sobre la gente; es también el entender que lo creativo es capaz de penetrar en los corazones de la gente y de iluminar sus mentes.

Suele pensarse que perdonar también significa olvidar; este no es el camino del *I Ching*. Perdonamos, pero no olvidamos, al igual que al estudiar la historia tratamos de no olvidar sus lecciones, porque hacerlo es volverse arrogante y autosuficiente. Somos conscientes de que la gente continuará sujeta a sus miedos y a sus malas costumbres hasta que adquieran la claridad y una disciplina que los ayude a liberarse de ellos.

No necesitamos ponernos duros con una persona definiendo qué tipo de persona es, sólo basta reconocer que no se ha corregido a sí misma. No supervisamos su progreso para poder medir dónde se encuentra a lo largo del camino. Esta actitud hace imposible mantener la mente abierta, o darle el espacio y el tiempo que necesita para corregirse a sí misma. Sólo necesitamos mantenernos conscientes para descubrir cuándo nos halaga y cuándo es sincera. Fortalecemos su sinceridad al relacionarnos con ella sinceramente, y mantenemos la reserva cuando nos halaga o cuando es insensible o indiferente. Esto sigue el principio de avanzar con la fuerza de la luz y retirarse con la fuerza de la oscuridad. El principio de la

mordedura decidida es el de entrenar a los demás respondiendo correctamente al flujo y al reflujo de su potencial superior. Si hacemos esto continuamente, tendremos un impacto creador.

Apartarse es la forma en que el sabio "muerde decididamente" nuestro ego; el apartarnos es la forma en que debemos tratar con el ego de la gente. Mientras seamos sinceros, el sabio, que habla a través del *I Ching* se relaciona con nosotros. Cuando somos arrogantes, se desentiende, abandonándonos a los caprichos del azar; de este modo disciplina y castiga a nuestros inferiores. Esta retirada es la del maestro sabio, libre de emoción: el castigo es moderado y dura sólo mientras nos mostramos arrogantes. De igual forma, cuando la ocasión lo pide, debemos apartarnos de los otros con una reserva cortés, aunque ellos intenten envolvernos en halagos, o perturbarnos con sobresaltos (lo hacen porque sus egos han percibido una pérdida de poder cuando dejamos de interactuar y buscan el volver a ganar el control). Es importante no perder el equilibrio a causa de estos desafíos; debemos mantenernos resueltos y reservados hasta que los otros se tornen humildes y sinceros; incluso entonces debemos recordar que la fuerza de la costumbre es tenaz, de manera que cuando la tensión aminore, no nos volvamos descuidados y olvidadizos.

Apartarnos es la forma de castigar, llamada la "mordedura decidida" en este hexagrama. El único propósito del castigo es restaurar el orden. No debemos incurrir en lo que el *I Ching* llama una "masacre", por la cual rebuscamos y exponemos cada aspecto erróneo por pequeño que sea. El mal no se puede combatir de un golpe; sólo lo podemos reducir a pequeños pasos. Después de cada paso debemos volver a la simplicidad, la serenidad y la sinceridad. Utilizar el poder no es muy distinto de agarrarle la cola a un tigre; tan pronto como percibimos el poder, nuestro ego puede querer aprovecharse ambiciosamente. No debemos ejercitar el poder de retirarnos caprichosa o vengativamente, porque castigar a los demás no es un derecho ni la atribución de nuestro ego. Permitirlo lleva a malos resultados.

Si la "mordedura decidida" se refiere al sabio tratando con nuestro ego, debemos mirar nuestra actitud interior para ver las ideas que exceden de una moderada y justa opinión acerca de las transgresiones de los demás. Resulta excesivo adoptar una actitud dura considerándolos como imposibles, que, en los términos del *I Ching* es "ejecutarlos". Debemos "liquidar" o rechazar firmemente las ideas que calumnian la verdad.

Como este hexagrama tiene que ver con la justicia, también tiene que ver con la igualdad espiritual. Si creemos que por tener una mejor cuna merecemos más privilegios que los demás, es que albergamos un traidor en nuestra actitud interior. Tal idea llega a constituir la base para la indiferencia frente al sufrimiento. No debemos pasar por alto la posibilidad de que el sabio pueda estar mordiendo decididamente nuestro apego a tales pretensiones.

La "mordedura decidida" también quiere decir que mantenemos la mente abierta y una perspectiva apropiada de la situación: nos acordamos de que empezamos nuestro desarrollo personal sólo porque

queríamos algo personal y egoísta. Aunque nuestro camino haya llegado a no ser egoísta e infantil continúa siendo una lucha larga y difícil, y lo mismo sucede para los demás. Al igual que nosotros, ellos se darán cuenta de que están siguiendo caminos sin salida, que necesitan ayuda para encontrar el buen camino, y que para lograr la unión humana deben liberarse de los motivos personales y egoístas. Tales verdades sirven como base para una mente abierta y un punto de vista moderado.

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

Las condiciones armoniosas pueden, a veces, llegar de manera espontánea y natural. Sin embargo, en otros momentos, hay que provocarlas mediante la fuerza, "derribando a patadas" una obstrucción.

Si en una sociedad ciertas personas hacen caso omiso de las leyes que otros siguen, deben ser castigadas y las leyes han de tener "dientes". Del mismo modo, el individuo ha de estar dispuesto a practicar cierta medida de autodisciplina a fin de alcanzar la armonía interior o la unión deseada con el yo. La vida tiene sus propias leyes, a las que todos estamos sometidos, quienquiera que las viole debe sufrir las consecuencias. En cierto sentido somos todos nuestro propio juez, verdugo y carcelero, e incluso construimos nuestras cárceles mentales.

Cuando las personas yerran sólo ligeramente o por primera vez, el castigo ha de ser sólo ligero y simbólico para que puedan fácilmente regresar al buen camino. Pero, en el caso de las violaciones premeditadas y repetidas, se imponen medidas más duras. El juez ha de tener entonces mucho cuidado para mantenerse imparcial y conservar su sentido de la justicia. Puede caer con gran facilidad y llegar al nivel del pecador volviéndose, también él, vengativo y violento.

Esto nos sirve de igual forma en el caso de las personas que intentan romper con sus propias malas costumbres o con sus deseos no naturales; sólo lo conseguirán si se miran a sí mismas con objetividad y se fijan metas razonables. Mediante un autocastigo y una autocondena innecesarios sólo conseguirían anclar con mayor firmeza los problemas en su mente. Llegarán más lejos reconociendo la necesidad subyacente y hallando una salida adecuada para ella.

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

Actuar sin consideración hacia los demás presuponiendo una superioridad inexistente, faltar al respeto, ofender o menospreciar a otras personas, son claros obstáculos a la convivencia.

Descubrir y aclarar con imparcialidad el grado de conciencia y responsabilidad de quien provoca obstáculos a la convivencia es fundamental para poder reaccionar proporcionalmente y sin ánimo vengativo con el fin de eliminar dichos obstáculos.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Shih Ho nos dice que se está actuando con energía y celeridad, o bien que se ha tomado la decisión de actuar de tal manera; lo que obstaculiza tiende a ser eliminado de forma terminante y sin rodeos.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Shih Ho* refiere a que hay un obstáculo que demora el normal proceso de las cosas más de lo debido, y está instalado de tal manera en el asunto que sólo puede ser removido de forma tajante.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Shih Ho nos indica que debemos actuar con decisión, energía y rapidez; no se puede dejar que la situación se siga extendiendo. Es preciso ser tajante, sin medias tintas; se cuenta con los medios suficientes, sólo hay que ejecutarlos. *En lo posible, se trataría de cortar por lo sano.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Shih Ho nos lleva a un momento determinante, probablemente violento, pero al fin y al cabo resolutorio. Es un tiempo que se viene postergando, que por distintos factores no lograba aparecer. Es un lapso breve, que se da de golpe, más exactamente que se viene encima, que cae.

El instante de Shih Ho es cuando ya no hay más plazo.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Shih Ho nos ubica en un lugar en principio expeditivo, más exactamente en un ámbito donde las cosas se resuelven con eficacia. Es un sitio donde las normas se ejecutan y se hacen respetar a rajatabla.

Entre las muchas cosas, *Shih Ho* puede tratarse de un tribunal, de un juzgado, de un quirófano, de un cuartel o simplemente de cualquier sitio donde no sea posible salirse de las reglas.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Shih Ho nos describe a alguien en principio enérgico, también resolutivo, pero que además suele ser tajante y drástico si las circunstancias así lo requieren, que va directamente al meollo de las cosas y no anda con vueltas. En *Shih Ho* vemos a una persona que a la hora de actuar no pierde el tiempo ni tampoco le tiembla el pulso si tiene que tomar una decisión enérgica, pero, ante todo, siempre actúa con justicia.

► **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]

Acción legal. Favorable, pero procura establecer los hechos más relevantes y actúa con rapidez.

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

Ofensas criminales. Debes actuar para poder superar los obstáculos de la justicia. No dejes que las cosas pasen desapercibidas si la gente no actúa correctamente. Lleva un registro detallado de los hechos. Haz pública la verdad.

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

Tensión. Evita conflictos e influencias negativas.

- **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]

Aunque el hexagrama se refiere a una situación específica en la que se ha cometido una ofensa criminal, también proporciona un marco dentro del que comportarse. Hay que elaborar planes definidos y estratégicos para aclarar el asunto. La posición será favorable si se cierra el caso.

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

- **La interpretación:**

Necesita llegar hasta el corazón de la situación para poder triunfar. Cuando se aplica la justicia, la situación se torna favorable.

- **La situación:**

Al ir directamente al corazón del problema, será capaz de descubrir dónde se encuentra y fijarse ideas claras y firmes de cómo desea que los demás se comporten.

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

Para superar las obstrucciones deliberadas se requiere una acción fuerte, pues no desaparecerán por sí mismas. Dicho castigo debe ser aplicado con claridad, pero no drásticamente, indicando un adecuado respeto por el deber de parte de quienes se hallan en una posición de poder.

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

Quebrar mordiendo: *Shih*, morder, *ho*, quebrar con un mordisco (o sea «morder»), son dos ideogramas que indican la acción rápida, la intervención enérgica en una situación que ha de deshacerse

para poder resolverla. Claridad de pensamiento que se revela en la inmediatez de las reacciones, en la seguridad de las palabras, en la libre voluntad de decidir sin discusiones.

Romper con los dientes apretando las mandíbulas (*ho*) significa afrontar los problemas reuniendo las fuerzas de que disponemos, para que la intervención nos lleve a soluciones definitivas. La composición y la estructura designan la inflexibilidad y la decisión en la acción de romper las dilaciones para desatar los nudos que impiden la libertad de movimiento, y nos dejan perplejos, inquietos, demasiado preocupados para evaluar objetivamente el alcance exacto de los hechos.

Tiempo de *quebrar mordiendo*: romper con los dientes apretando las mandíbulas para quitar los obstáculos, y reencontrar la visión exacta de las cosas; éste es el tiempo de *Shih Ho*, un tiempo de decisiones enérgicas, de durezas sin concesiones.

Después de *Lin*, el tiempo conciliador del acercamiento, y de *Kwân*, el tiempo de observar con paciente atención, llega el momento de la intervención directa, producto de un examen detenido de la situación, al menos bajo aspectos que se ofrecen a la consideración inmediata. Se pueden buscar yos, debemos informarnos cuidadosamente antes de escoger la forma de intervenir, no obstante, es necesario mostrar firmeza al afrontar los obstáculos y las inquietudes, juzgando a personas (o hechos) con la mayor serenidad posible.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El signo representa una boca abierta (compárese con el hexagrama N° [27](#)), con un obstáculo entre los dientes (cuarto puesto) por lo que no se pueden juntar los labios. Para hacerlo es indispensable atravesar el obstáculo mordiéndolo con fuerza. Los trigramas fuego y trueno enseñan que en la naturaleza los obstáculos se vencen con violencia. A diferencia del hexagrama N° [6](#), El Pleito, que se refiere a proceso civil, el presente signo trata del proceso penal.

Los obstáculos conscientes no desaparecen por sí mismos. Enjuiciamiento y castigo son necesarios. Pero debe procederse de modo adecuado. Los atributos de ambos trigramas, Li, claridad y blandura; y Chen, conmoción y dureza, unidos, generan la medida justa. El hombre que decide, representado por el quinto trazo, debe ser de naturaleza bondadosa, pero inspirar gran respeto.

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

She he presenta, uno sobre el otro, la llama que ilumina y el trueno que quiebra: es un hexagrama violento. Su forma recuerda una boca que muerde un obstáculo, una boca que rechaza que la libertad sea amordazada. Toda traba, todo freno que impida que una acción meritoria, justa y benevolente se cumpla, debe ser vigorosamente combatida. La mordedura, emblema de la energía controlada, representa la

destrucción y el castigo. *She he* a menudo es considerado como el anuncio de un proceso o una denuncia judicial.

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

BITING THROUGH.

Biting through, expansion Harvest: benefit of lawsuit

The great image says: Thunder and lightning: Biting through The ancient kings made the penalties clear to enforce the law.

To make real changes in life, one needs the powers of a shaman. No biting through the obsolete is possible when one is locked inside one's normal, everyday and all-too-human flesh. A shaman can leave his body, fly to strange places and come back with a changed mind. He

can see through illusions because he can fly higher. He can throw away habits because he is no prisoner of himself.

Humanity has always used drugs, they make it easier to be a shaman, but unfortunately they usually forgot they had also teeth. Even the best shaman needs in the first place good teeth.

SHÌ. The character (biting) is composed of bamboo (1), shaman (3) and mouth (4). Shaman + bamboo is oracle-consulting with yarrow stalks. Shaman is work (2) + two people. But an older character does not show either: It looks like a sorcerers symbol (8). According to W-HY it is derived from the character five (9). FE755, [M5764], Ax-S 566, GSR336c: to bite, to gnaw, loan for reach, come to.

KÈ, this character means 'till the teeth meet, or clasp them'. And also: speak excessively, to crack. Together with shi (bite) it is biting through. It is composed of mouth (4) dish (6) and a lid or a 'closer' (10). So 7 is a dish with lid. The lid (10) was originally a drawing of a man with a ball between his legs and might have meant castrate: remove, leave, depart, close. To shut, loquacious, sound of voices, crack something between the teeth. Pronounced hia: laugh.

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

Hay un sentido de unión, de suprimir el error, de charla punzante, mordaz; los trazos 1 y 6 son ambos enérgicos, y los otros son la suavidad maleable: afuera la dureza enérgica, adentro el vado, es la boca humana; pero en medio del vado intermedio, hay un trazo enérgico que es "algo entre las mandíbulas"; por lo tanto, éstas no pueden unirse y es preciso "cortar con los dientes, morder" para que la

reunión sea posible. En el universo, se tratará de cosas violentas y desordenadas, de falsedades insidiosas que impiden la unión y el acuerdo entre los asuntos del país. Por consiguiente, habrá que utilizar penas, reglas penales, advertencias, correcciones y también la exterminación de los culpables para suprimir el mal. Ya se trate de un reino, de una familia, de una asociación, de un negocio, hay obstáculos que impiden la unión íntima y ese obstáculo es siempre el resultado de alguna palabra mala e insidiosa. Es necesario suprimir las causas de desacuerdo y llegar al acercamiento; esa supresión se hace con el empleo de las leyes penales y de los castigos. Este hexagrama implica esencialmente el sentido de libertad y la imagen simbólica de esclarecer la inteligencia, lo que es ventajoso en los procesos criminales. Los dos trigramas que lo componen son el fuego sobre el relámpago, Tui sobre Chen. Aunque la situación sea inmerecida, hay que utilizar los juicios criminales. El rayo quebranta y el fuego ilumina, los dos efectos son complementarios: el poder esclarecedor y la autoridad coercitiva actúan al mismo tiempo; si hay autoridad, nadie puede resistir al temor pues hay uso simultáneo de la inteligencia y de la autoridad, de la suavidad y de la energía empleando la suavidad en el terreno de la energía. Advertencia de posibilidad de procesos.

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

En el texto del duque de Kâu todos los mordisqueos sugieren los esfuerzos que por unirse realizan dos extremos comparables a las dos filas de dientes, opuestas y complementarias, mitades de una misma herramienta. La carne blanda, la nariz, la carne seca, son símbolos de los diversos grados de dificultad que encuentran los extremos para reunirse y poder completar su labor. Es probable que las diversas carnes mordidas y los dos reos mutilados sean la misma cosa, siendo ambos obstáculos que debieron ser retirados para que se produjera una unión conveniente. Esto parece confirmarse por la presencia de flechas en la cuarta línea: antiguamente quienes litigaban frente a un tribunal chino acudían a él portando una flecha que diera testimonio de su corrección. No es difícil entonces identificar al sujeto que mordisquea la carne seca con el funcionario que juzga a los que el Estado considera un estorbo. James Legge identifica el mordisqueo con la fuerza, pero cabe añadir que tal acción –en especial frente a la dureza de la carne seca- requiere cierta habilidad.

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

Hay una tormenta interior que desde hace algún tiempo ha asolado el objetivo de su pregunta.

Sin líneas cambiantes, su vida necesita una REFORMA radical. Producirá una reacción espectacular, pero liberará tensiones que le impedirán avanzar hacia sus objetivos.

Los tiempos exigen una REFORMA enérgica. Bien una persona inferior que trabaja contra usted o una situación que se ha desarrollado con propósito cruzado en su vida están interfiriendo en el logro de los objetivos. Estos obstáculos han de ser encontrados, reformados y por tanto eliminados. El éxito vendrá

por el cumplimiento de las leyes y la administración de justicia. No hay posibilidad de compromiso ni esperanza de que el problema desaparezca milagrosamente. No puede ser racionalizado o ignorado y no puede maniobrar con él. Es una interferencia en su vida tangible, real y que se genera a sí misma y deberá ser severamente reformada antes de que produzca algún daño permanente.

Al tratar con los asuntos sociales y políticos se necesita una adherencia estricta a la justicia establecida. Una sociedad, sin principios o claridad con respecto a sus leyes no es más que un grupo de personas que no va a ninguna parte. Si es usted un líder, tome la iniciativa de administrar castigos justos, razonables y rápidos para restaurar el orden; si es un miembro de la sociedad, es el momento de apoyar a las personas superiores que pueden producir la REFORMA social.

Las relaciones personales sin directrices definidas, ni expectativas razonables, ni consideraciones recíprocas, ni planes claros para el futuro, están en peligro ahora de disolverse en el caos generado por la situación actual. Las incomprendiones y confusiones se harán más comunes a menos que se lleve a cabo una acción firme y clara para eliminar lo que percibe como un obstáculo a la unión. Hay momentos para evitar la confrontación, o para sublimar los sentimientos profundos o para retirarse esperando un momento más oportuno para la acción. No es uno de estos momentos. La REFORMA enérgica producirá resultados favorables.

No puede haber un momento más apropiado para examinar su carácter y determinar en qué medida los engaños, racionalizaciones o hábitos han usurpado el control de su juicio. Como norma general, los principios equívocos o vagos convertirán su vida en un acto sin dirección, inspiración ni significado. Sepa lo que quiere, sepa qué es lo que le hace sentirse bien con respecto a su ser, sepa lo que le pone en armonía con los demás. Estas son sus directrices y principios. Otros factores que asumen el control de su conducta o su salud, o que crean discordia interior, son los obstáculos que debe superar. Sea firme, nada emocional, suave y claro al aniquilar estos factores, reformando por tanto su ser y su entorno.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Éxito y progreso ajustándose a la Ley. Limitarse a lo que marca la Ley. Aplicar la justicia, dañe a quien dañe, si no, habrá motivos para lamentarse. Sin error grande.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

El caso es de difícil resolución. Oír, escuchar, pensar, sopesar y actuar sin desviarse del camino, pero con cautela, y habrá triunfo.

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

- Generalidades:

Signo Cíclico fuerte y conflictivo. La ambivalencia será enjuiciada. Decisiones severas. Juicios entre los Hombres. Obstáculos. Penas de juicios valóricos y de principios. Imposición de las leyes. Separación y castigo de elementos indecisos y perturbadores en la comunidad. Búsqueda de una Unión Permanente. Cuando las cosas han sobrepasado los límites, y los obstáculos son los que imperan, entonces superar dichos obstáculos implica violencia y sanciones. La justicia debe venir desde un estado interior claro, libre de que el acto de hacer justicia sea determinante y severo, pero sin violencia. El signo [55](#) -La Plenitud- ofrece el aprendizaje del signo 21. En su significado específico se trata de procesos penales, juicios criminales, o mayores conflictos que requieren decisiones drásticas. Signo Interior y de Decisiones

- Comentario:

El signo es bastante claro en su significación específica. Se trata de procesos legales, juicios, o de todas maneras, conflictos que requieren decisiones severas y determinaciones drásticas. Llevado al extremo podría tratarse incluso de juicios criminales. La interpretación más corriente representa un obstáculo endurecido que se interpone en una unión o en la solución de un conflicto. Para eliminarlo ya no basta la acción de persuasión, sino que se hace necesario un acto de hecho.

A diferencia del signo [6](#), donde el Litigio es comparado a un proceso civil, aquí aparece un conflicto que está al nivel de un proceso criminal. En este tiempo se conjuga el pleito interior con separaciones y contradicciones externas que han llegado a un agrio punto de confrontación.

En las relaciones, se trata de obstáculos endurecidos y obcecados que no es posible eliminar si no es con la violencia, que en ningún caso debe ser violencia física sino que actitud severísima y decisión drástica.

Es un signo de Juicios: en el campo espiritual es el buen enjuiciamiento del Cielo sobre el Sujeto que ha sido capaz de vencer a sus propios demonios, y por lo mismo puede ser un Juez en las cosas de Dios.

En lo social significa "conflictos abiertos", que pueden llegar a tribunales, y esto es aconsejable, pues mantener un pleito entre murallas podría provocar una tragedia, o mayor daño del que pudiera temerse de un juicio legal.

Es un llamado para que el Sujeto se someta a un enjuiciamiento drástico que conlleve a la eliminación de todos los impedimentos interiores y externos que bloquean su armonía.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Cuando un obstáculo se opone a la unión, el éxito se obtiene atravesándolo con una enérgica mordedura. Esto rige en todas las circunstancias. En todos los casos en que no se logra la unidad, ello se debe a que es demorada por un entrometido, un traidor, un obstaculizador, alguien que frena. Entonces es necesario intervenir a fondo y con energía, para que no surja ningún perjuicio duradero. Tales obstáculos conscientes no desaparecen por sí mismos. El enjuiciamiento y castigo se hacen necesarios para provocar la intimidación y la consiguiente eliminación.

Pero es preciso proceder al respecto de un modo adecuado. El signo se compone de Li, claridad, y Chen, conmoción. Li es blando, Chen es duro. La dureza y la conmoción sin más serían demasiado vehementes al aplicar castigos. A su vez, la claridad y la blandura serían demasiado débiles. Pero los atributos de ambos trigramas unidos generan la medida justa. Es importante que el hombre que decide, representado por el quinto trazo, sea de naturaleza bondadosa, aun cuando en virtud de su posición, inspire una actitud de gran respeto.

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

Cuando un obstáculo constituye una trabazón para la armonía, para la unión, hay que quebrarlo con decisión, exactamente como ocurre cuando, al morder algo, los labios se unen. Esta acción inexorable engendra un éxito seguro. Recurrir a la ley sin ninguna duda es deseable.

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

- El escenario:

Cuando te permiten adivinar y celebrar sacrificios, puedes crear un lugar para la unión. Así que llega el tiempo de Roer e hincar el diente en los obstáculos hasta traspasarlos. Acéptalo. No tengas miedo. Roer e hincar el diente quiere decir unir. Roer e hincar el diente significa reducir todos los problemas que se atraviesen en tu camino

- La respuesta:

Roer e hincar el diente describe la relación, o tu papel en ella, en términos de que un obstáculo que no va a desaparecer por sí mismo, te está entorpeciendo. La manera de encarar esta situación roer, o sea prescindir de lo que no es necesario, e hincar el diente, o sea encarar de frente el meollo del problema. Debes actuar de manera resuelta y definitiva. No abandones. Si perseveras, llegarás a lo esencial y terminarás por acabar con la resistencia que se te opone. Es un tiempo para acciones legales, advertencias y castigos para los delincuentes. La determinación y la claridad son absolutamente esenciales. Ya has pensado bastante sobre ello ¡Ahora ponte a trabajar!

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

Este hexagrama describe tu situación como confrontación con un obstáculo tenaz. Destaca que atravesar con los dientes y roer las cosas hasta revelar lo esencial es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡taja y muerde a fondo!

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

- Comentario:

Quien se equivoca debe ser castigado y las penas deben ser proporcionadas a las culpas. Así puede haber relaciones tranquilas.

- En la práctica:

Trabajo: Sé requiere mucho empeño y práctica antes de la consolidación.

Amor: Una persona podría entrometerse desagradablemente en vuestra relación de pareja.

Salud: Buena salud, cuidado con la bebida.

- Decisiones importantes:

No pararse a mitad de camino, ni dejarse vencer tampoco por las exageraciones. Hay que reaccionar y posteriormente hacer castigar a los culpables: prevalece la legalidad.

- Situación:

Un caballo frenado por el bocado, tenso hasta el límite, casi al máximo de lo soportable. Muchas luchas que exigen respuestas adecuadas e inmediatas. Se requiere astucia para liberarse de fastidios que nunca querríamos afrontar.

IMAGEN

Así los reyes de antaño afirmaban las leyes mediante penalidades claramente establecidas.

[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

La expresión *reyes de antaño* es una manera de aludir a lo que debe ser un modelo para el Chün Tzu, el consultante que se orienta por I Ching. Todo lo que sigue exhorta a cumplir e imponer normas o reglas claras y justas de conducta. Luego, todo aquél que obedece los presagios expresados en esta imagen es impulsado a obrar con energía para establecerse en leyes nítidas de comportamiento.

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 MING FA

LAI FA.

- HSIEN WANG= antiguos reyes (el ideal)
- YI= usar, soler, acostumbrar/ por medio de.
- MING= esplendor/ luz de la conciencia/ que arde.
- FA= azotar, castigar, golpear (símbolo de instrumento para buscar la verdad)
- LAI= ejecutar, obligar a la obediencia/ tener a cargo.
- FA= leyes, reglas; modelo; método.

► 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]

Trueno y relámpago forman el Kua.

*Los antiguos reyes, al mostrar los castigos,
establecían firmemente las leyes.*

*El fuerte y el débil,
con sus hogares distintos y actuando con inteligencia,
son el trueno y el relámpago unidos y brillando juntos.*

El débil está debajo y actúa hacia lo alto.

► 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) *trueno y el de relámpagos,
forman a Shih Ho.*

*De acuerdo con esto,
los antiguos reyes aplicaban sus castigos con inteligencia y promulgaban sus leyes.*

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

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

Este hexagrama simboliza al relámpago acompañado por el trueno.

*Los antiguos gobernantes,
tras hacer su código legal perfectamente claro para todos,
reforzaban vigorosamente las leyes.*

► 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]

Trueno y rayo: la imagen de la Mordedura Tajante.

*Así los reyes de antaño
afirmaban las leyes mediante penalidades claramente establecidas.*

► 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]

Trueno, relámpago, Tajante Mordedura.

Los Antiguos Reyes usaban un esplendoroso azotar para ejecutar las leyes.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Khàng-zze dice que el trueno y el relámpago se encuentran siempre juntos, y que por lo tanto sus trigramas también para dar la idea de unión que se pretende en *Shih Ho*. Al simbolizar el trigramas uno, majestad, y el dos, brillantez o inteligencia, la aplicación del hexagrama es aquí más fácil y más natural que en muchos casos.

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

[Símbolo]

Li, el trigramas superior, representa el relámpago lo mismo que el fuego. la belleza, etc.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Trueno y rayo indefectiblemente se siguen uno a otro. Se dice trueno y rayo, y no rayo y trueno, porque el movimiento parte desde abajo. (Por otra parte, según Hsiang An Shi *, el texto encontrado en una antigua inscripción grabada en piedra, reza: rayo y trueno) El claro designio de la gravedad de los castigos que ha de servir para que los hombres sean capaces de eludir las transgresiones, debe asemejarse al rayo. El castigo corresponde al signo nuclear superior Peligro. La afirmación o fortalecimiento de las leyes destinadas a atemorizar a los negligentes, ha de producirse con la decisión del Trueno. Las leyes son firmes e inamovibles al igual que el signo nuclear inferior Montaña.

* Comentador del I Ching del siglo XII. (Nota aportada por la versión inglesa, N. Del T.)

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

[La imagen principal dice]

[No hay texto]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Antes de una tormenta se acumula tensión, que sólo se alivia por la explosiva fuerza del trueno y el relámpago. En los asuntos humanos debe hacerse una clara distinción entre los castigos por los crímenes grandes y pequeños. La pena por las malas acciones debe ser aplicada de modo rápido y seguro, para impedir mayores problemas.

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

El *I Ching* no es solamente un libro oracular, sino también un testimonio de la vida social y de las ocupaciones cotidianas que, durante siglos, permanecieron fijas, reflejadas en estas «imágenes». Los antiguos soberanos chinos visitaban los Cuatro Puntos Cardinales de su inmenso imperio, y a los ministros imperiales, para tener una idea de las condiciones del pueblo; aplicaban las leyes o los edictos de la corte para intervenir del modo más oportuno en las cuestiones importantes. Una forma de actuar prudente y tempestiva, al menos dentro de lo que permitían las dificultades de comunicación; esta forma de actuar era educación civil, un comportamiento digno de Reyes-Sabios, aquellos que después se convirtieron en míticas figuras, perdidas en un sueño de glorias pasadas, pero siempre auténticos en su realidad histórica y humana. La escritura de las imágenes, tal vez un tanto difícil en una primera lectura, ofrece una clara visión del comportamiento sugerido por el oráculo en las situaciones que el hexagrama invita a discutir.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Las leyes contienen los castigos determinados para cada falta. La afirmación de las leyes se consigue con la aplicación del castigo justo. Sólo mediante la claridad y la pronta aplicación de los castigos se consolidan las leyes.

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

Cuando se aplica la ley la consecuencia natural es una penalidad concordante con la falta. Las leyes encierran los castigos. La claridad reina cuando se discrimina entre los castigos leves o graves, adecuados también a delitos graves o leves. La aplicación justa de las sentencias está simbolizada por el Trueno. El respeto se mantiene a través de la claridad y severidad, y así se evitan los obstáculos que se suscitan entre los Hombres. Las dificultades en la convivencia aumentan cuando no hay claridad en los juicios y hay negligencia en la ejecución de las determinaciones penales.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Las penalidades son aplicaciones ocasionales de las leyes. Las leyes contienen el registro de los castigos. Reina claridad cuando al establecer los castigos se discrimina entre leves y graves de acuerdo con los correspondientes delitos. Esto lo simboliza la claridad del relámpago. La afirmación de las leyes se lleva a cabo mediante la justa aplicación de los castigos. Esto es simbolizado por el terror del trueno. Claridad y severidad cuyo objetivo es mantener a los hombres en observación del debido respeto. Los castigos no son importantes en sí mismos. Los obstáculos en la convivencia de los hombres se acrecientan siempre por la falta de claridad en las determinaciones penales y debido a la negligencia en su ejecución. Únicamente mediante la claridad y una resuelta rapidez en la ejecución de los castigos se afirman las leyes.

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

El rayo, seguido del trueno, quiebra de manera implacable una gran tensión de la atmósfera. De la misma manera la tensión negativa, causada por acciones malvadas, es quebrada por los gobernantes castigando a los malhechores con penas precisas.

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

Fuego y trueno. Justos castigos. El relámpago va unido al trueno. Mordiéndolo que hace de freno, las mandíbulas pueden unirse; Los antiguos reyes meditaban acerca de las culpas; luego aplicaban el código de la ley para ejecutar las condenas.

LINEA PRIMERA

*Tiene metidos los pies en el cepo,
al punto de desaparecer sus dedos.
No hay defecto.*

"... no puede caminar".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Todo este texto simboliza que se está a punto de recibir un serio castigo por causa de una falta que el consultante va a cometer. Se muestra demasiado duro e inflexible, y tiene que sufrir una pena, un ligero infortunio, para que sea atento con lo que es correcto, para que se corrija.

Como es cogido al primer intento, se corregirá por medio de una pena leve, por tanto, no hay defecto. De este modo, se le impide seguir en el camino del mal, y logra liberarse de esas faltas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo inferior Chen= pie, camino, (también cepo).

No pertenece, aún, a trigramo nuclear alguno.

- 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*–]

Su posición no está muy clara, y está abajo, en lo más inferior.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

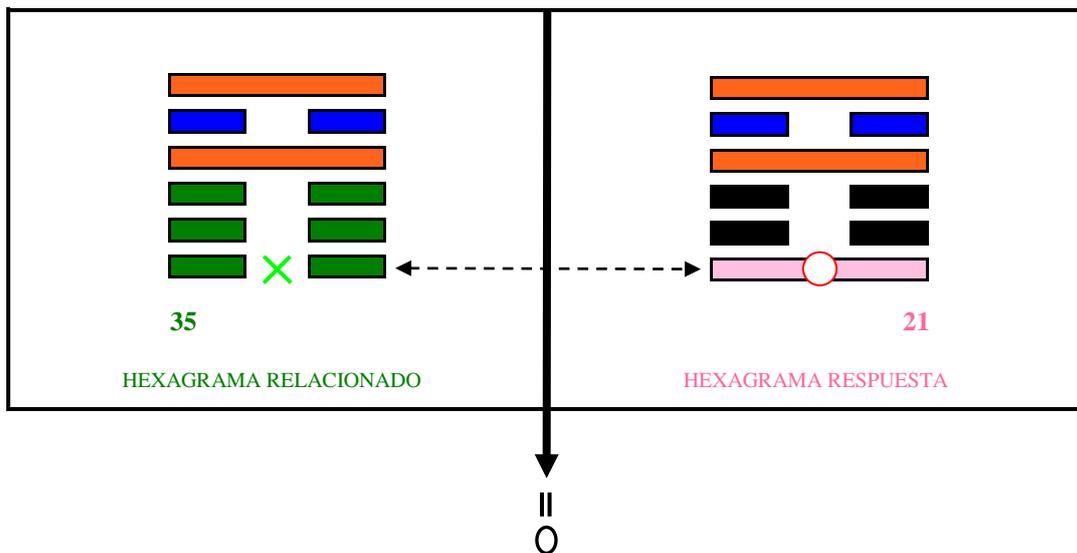
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta primera línea sale mutante, el hexagrama 21 se convierte en el [35](#), El Progreso, que es donde obtendremos la información complementaria para la cuestión planteada.

- lenguaje oracular:

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

初九 履校滅趾。无咎。

CHÜ CHIAO MIEH CHIH.

WU CHIU.

“... WU HSING YEN”.

- **CHÜ**= calzado, zapatos, sandalias.
- **CHIAO**= encerrar, aprisionar; sujetar los pies/ prisión; corral.
- **MIEH**= ideograma: “agua y destruir”, hundir sumergir bajo el agua; apagar un incendio/ terminar/ exterminar/ cortar.
- **CHIH**= pie, base, cimiento.
- **WU CHIU**= sin falta, daño o error.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, actuar.
- **YEN**= por cierto.

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

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

*Si (al hablador malintencionado) se le aprisionan los pies en las maderas y
se le cortan las orejas,*

esto evitará los 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 primera línea, entera,
muestra a uno que tiene los pies en un cepo y carece de dedos.*

No habrá error.

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

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

*Sus pies están encadenados,
por lo que no pueden caminar.*

¡No habrá error!

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

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

Al comienzo un nueve significa:

*Tiene metido los pies en el cepo,
al punto de desaparecer sus dedos.
No hay defecto.*

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

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

Nueve inicial

a) *Calzado encerrado, hundiendo los pies*

Sin falta.

b) *Calzado encerrado, hundiendo los pies.*

No mover por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Las líneas 1 y 6 están en gran medida fuera del juego o de la acción descrita en la figura. Así representan a las partes que reciben un castigo, mientras que las otras líneas representan a las partes que lo infligen. El castigo de la línea 1 es el del cepo, que era administrado por pequeñas ofensas, por delitos que no han llegado muy lejos. Sin embargo, "la privación" de los dedos de los pies, no únicamente manteniéndolos cogidos sino cortándolos, tal como sugiere el carácter chino, parece un castigo demasiado severo para el lector occidental.

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

1. "*Sus pies están en el cepo y le cortan los pies*": *no hay caminar* (para hacer el mal).

"No hay caminar": significa que el sujeto de la línea no se atreverá a ofender más

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

Esta línea sugiere que la firmeza extrema no es culpable en esta ocasión.

[Comentario]

Este método se utiliza para impedir (que los malhechores) *progresen* (en sus perversidades).

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Chen es el pie, aquí abajo significa por lo tanto los dedos del pie. Chen es además cepo. El trazo inicial es duro e inflexible, por lo tanto tiene que sufrir castigo. Más como es cogido en su primer movimiento, se enmendará por medio de una pena liviana; por lo tanto no hay defecto.

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

[Nueve al principio]

Ocupa un terreno que carece de posición adecuada. Al encontrarse al inicio de los castigos penales, el nueve al principio recibe castigos y no es quien los ordena. En general, las faltas empiezan forzosamente con algo nimio para adquirir después un grado mayor de gravedad. Del mismo modo, los castigos deben comenzar con algo suave hasta llegar después a la ejecución. Tras cometer una falta menor, su castigo es proporcional a la falta. Así, tiene los pies engrilletados y sus dedos quedan destrozados; con las argollas puestas, sólo se escarmientan los pies sin que se agrave el castigo. Cometer una falta y no tener voluntad de corregirla se considera una verdadera infracción. Si en asuntos menores se le disciplina, su cautela será mayor y, así, obtendrá prosperidad. En consecuencia, no habrá desgracia. El término *jiao* se refiere a una jaula hecha con listones de madera cruzados que cubre el pie, y es equivalente a *xie*, «grillete» *Jiao* es el término genérico.

[La imagen dice]

Sus faltas se detienen ahí.

INTERPRETACION

a) ¡Cuidado! No actuar, se sufriría por ello. Por lo menos ahora no hacer eso que se desea en el asunto consultado. Si no, habrá que atenerse a las consecuencias, pues se sale de lo que es justo.

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:

Obedeciendo, no pasará nada malo y todo seguirá bien, por eso se dice “No hay defecto”. Se trata de advertir a quien consulta que no se deje llevar hacia algo que sería un mal y que conduciría al sufrimiento. Ante una advertencia tan severa se necesita poner todo el cuidado y consultar, si es preciso, para averiguar qué es eso que está en contra de la Voluntad Divina. Si esto último se refiriese a “no consultar ahora”, el Maestro ya lo indicará así.

- sobre temas o teorías espirituales:

No hacer caso de eso. No creer en ello, pues va en contra del Tao

- 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 Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El mal se halla todavía en una primera fase. De tal modo, un leve castigo bastará para dominarlo.

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

Corregir o sancionar desde el principio una pequeña falta impedirá generalmente que el error aumente: no lo lamentará.

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

Sería prudente aprender del primer error. Repetir o persistir en él aumentará la gravedad del infortunio que le sigue.

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

Un primer delito u ofensa, no requiere un castigo severo, sino una advertencia, pero a tiempo, para que no se persista en ello.

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

Aunque recibir esta línea puede referirse a los límites correctos para castigar a otros (un castigo leve por ser la primera ofensa), con más frecuencia apunta a una experiencia desagradable que acabamos de tener. Debemos adquirir la perspectiva correcta de este castigo; no se trata tanto de que el cosmos nos castigue, como del hecho de que estemos caminando en la dirección equivocada (hacia un callejón sin salida), lo que constituye por su naturaleza un autocastigo. Afortunada o desafortunadamente, sólo cometiendo errores aprendemos a corregirnos.

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

Si ésta es la primera vez que yerra, sólo se le aplicará un castigo leve. Si no ha habido mala intención y puede fácilmente corregir su conducta, una reprimenda puede ser suficiente.

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

¿Reaccionamos con la mayor rapidez posible ante un obstáculo a la convivencia provocado de forma consciente?

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

Una primera ofensa debe castigarse inmediatamente, pero de manera indulgente.

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

En el momento no se encuentra en capacidad de tomar alguna acción o de moverse en cualquier dirección. Pero no existe culpa porque las dificultades le son impuestas, no creadas por usted mismo.

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

Ante los primeros signos de acción errónea, deben darse comedidos pasos para atajar el sendero descendente.

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

A quien comience a comportarse de forma indebida es necesario imponerle un castigo leve para que rectifique.

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

La dificultad de tomar una decisión está dada por las condiciones de un momento en el que no podemos liberarnos de los pensamientos, acontecimientos o personas que representan obstáculos inquietantes. Habrá que hacer todo lo posible sin preocuparse, o al menos tratar de hacerlo, porque no es fácil; no obstante, que sirva de consuelo el pensar que no hemos errado, y que la evolución de la situación no depende totalmente de nuestra intervención. Sólo hará falta que seamos decididos al afrontar los

acontecimientos, esperando la ocasión adecuada para superar los obstáculos con la energía que predica la fórmula sapiencial, vivamente ilustrada por la imagen.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Si a la primera falta se aplica inmediato castigo, la pena suele ser leve. Es una advertencia para detenerse a tiempo en el mal camino.

Respecto del «Un nueve al comienzo», Confucio dice: el hombre común no se avergüenza por la carencia de amor ni se amilana ante la injusticia. Si no ve ventaja no se mueve. Si no se le amedrenta, no se enmienda. Pero cuando se le corrija en lo pequeño tendrá cuidado en lo grande. Esto será una suerte para el hombre inferior.

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

Está sin situación definida y simboliza lo inferior o el pueblo; representa al hombre que sufre un suplicio pero que es liviano, como "trabas de madera"; ha cometido una pequeña falta, le han puesto trabas para corregirlo y hacer que se vuelva circunspecto. Una pequeña corrección que implica una gran advertencia, he ahí la felicidad del hombre inferior. El consultante sufrirá un ligero mal, sin gravedad. No podrá marchar, es decir que no agravará el mal ya hecho.

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

Un pequeño castigo puede contener una gran advertencia.

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

Como es sólo la primera vez que se separa del camino correcto, tan sólo tendrá un castigo suave. Esto servirá al propósito de una REFORMA temprana.

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

Se trata de un carácter porfiado; el Sujeto de esta línea va por malos pasos pero aún no ha cometido errores mayores. Los pies en el cepo tienen la intención de mostrar que el error está en la acción, en el qué hacer, en el camino que ha elegido; implica la forma de llevar a cabo la acción.

La alegoría dice: "tiene metido los pies en el cepo, tanto que desaparecen los dedos. No hay defecto", y está señalando que NO es malo que el Sujeto se vea impedido de emprender lo que quisiera en este tiempo; el individuo está a punto de cometer un error peor que la situación ya delicada y frágil. La vida se encarga de frenarlo con una serie de circunstancias. Si el Sujeto comprende esto, se detendrá y reflexionará. En lo espiritual: Dios quita al Sujeto su libre albedrío y le impide seguir pecando. Esto podría ser algo muy doloroso en lo humano, mas, muy beneficioso en lo espiritual.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando alguien, ya en el primer intento de cometer algo malo, sufre inmediatamente el castigo, la pena suele ser leve. Tan sólo los dedos de los pies son cubiertos por el cepo. De este modo se le impide seguir pecando y logra liberarse de las faltas. Es esta una advertencia para detenerse a tiempo en el camino del mal.

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

Esta vez, eres el prisionero. Por tratar de controlar la relación te has visto encerrado y separado de tu pareja. No te preocupes. Es por tu propio bien. Es lo que hay que hacer en este momento. Te hará pensar.

- Dirección:

Saldrás a la luz, y serás reconocido. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula tu energía para un paso nuevo e impactante.

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

Se ha cometido un pequeño delito y el castigo es ligero. Todo es aún reparable.

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

No reacciono, antes de decidir analizo la situación. Realizo pruebas, para hacerme a los obstáculos y a las dificultades.

LINEA SEGUNDA

*Muerde a través de carne blanda,
al punto de desaparecerle la nariz.
No hay defecto.*

"... reposa sobre uno duro".

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

COMENTARIO A LA LINEA

No hay defecto... quiere decir que no hay culpa en lo que suceda, en lo sucedido. El consultante, aunque sufre un poco, no es culpable de lo que pasa. Quizá sufre por alguna discusión, o asunto que tuvo o tiene con otros.

Reposa sobre uno duro... (sobre el primer trazo) quiere decir que se encuentra uno con alguien duro, empedernido, y debido a la excitación, se excede. Quizás pierde el sentido del olfato, de la delicadeza; quizá se excede o se excedió un poco en su enfado, o en su comportamiento, en la aplicación de disciplina, de energía. Pero esto no perjudica mucho, no debe darle una excesiva importancia, pues la acción como tal es, o fue, justa.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trígama inferior [Chen](#)= movimiento

Al comienzo del trígama nuclear [Ken](#)= nariz.

- 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*–]

El segundo trazo es blando, en puesto blando, sobre el duro primero. Es central y correcto, yin en puesto par; sin embargo está muy influido del fuerte movimiento originado por el primero.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

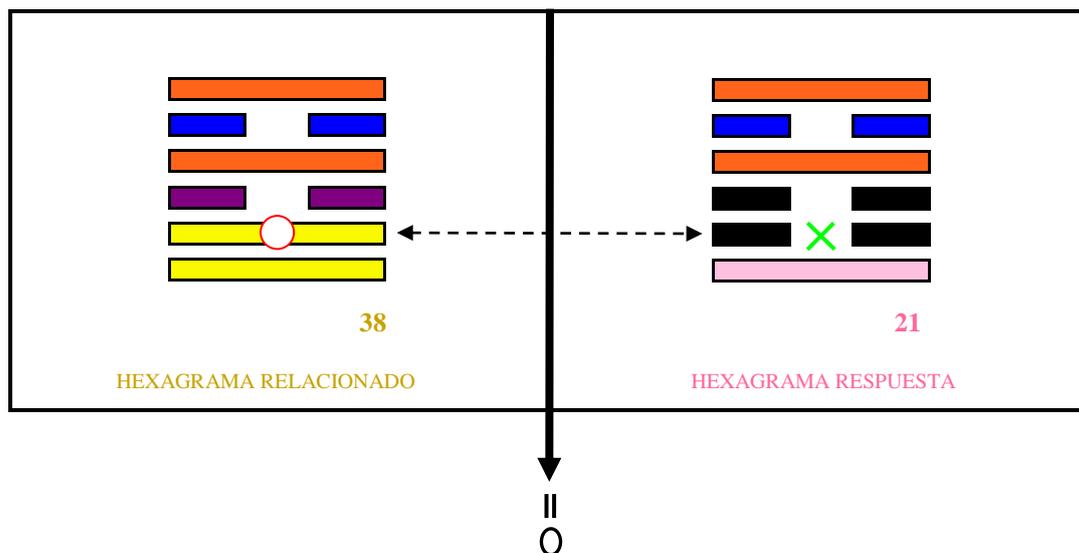
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si esta segunda línea muta, el hexagrama 21 se convierte en el [38](#), El Antagonismo, La Oposición, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 噬膚滅鼻。无咎。

SHIH HO JU MIEH PI.

WU CHIU.

“CH'ENG KANG YEN”.

- SHIH= ideograma: “boca y adivinación”, tajar, morder.
- HO= “boca y tapa”, atravesar mordiendo.
- FU= carne, músculo/ órganos blandos.
- MIEH= ideograma: “agua y destruir”, hundir/ cortar.
- PI= nariz/ lo primero, lo original.
- WU CHIU= sin falta, daño ni error.
- CH'ENG= montar, dominar la fuerza.
- KANG= sólido/ cualidad de las líneas yang.
- 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]

Morderle las carnes y cortarle la nariz,

está bien.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra a uno que está mordiendo la carne blanda,

y (va a) morder la nariz.

No habrá error.

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

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

Royendo la carne de modo que la nariz esté escondida en ella.

¡No habrá error!

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

Muerde a través de carne blanda,

al punto de desaparecerle la nariz.

No hay defecto.

► 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) *Tajar la carne, hundir la nariz.*

Sin falta.

b) *Tajar la carne, hundir la nariz.*

Montar lo sólido por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil, adecuada entonces a un lugar par, y además ocupa un puesto central. Por lo tanto, la acción de su sujeto deberá ser efectiva; y esto es indicado por el "morder la carne tierna", una cosa fácil. Inmediatamente debajo, sin embargo, se encuentra un fuerte ofensor, representado por una línea fuerte y, antes de que se someta, va a ser necesario "morderle la nariz", ya que aquí la norma es el castigo; se debe continuar e incrementar hasta que el fin esté asegurado.

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

2. "Él muerde a través de carne tierna y (continúa) para arrancar la nariz a mordiscos": (el sujeto de la línea) *está montado en el fuerte* (primera línea)

"Está montado en la primera línea fuerte significa", dice Khàng-zze, "castiga a un hombre fuerte y vehemente, cuando se requiere de severidad, tal como lo denota la posición central de la línea".

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

El significado de esta línea no es totalmente obvio. Según los comentarios chinos adicionales, significa que podemos hacer muy poco daño a nuestros intereses, pero que no merecemos la culpa de lo que suceda.

[Comentario]

Esto es indicado por la posición de la línea (una flexible) sobre una firme.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear Ken significa nariz. El seis en el segundo puesto es blando, situado en el puesto blando, y descansa sobre el duro nueve inicial: por eso se extralimita un poco en la aplicación de castigos.

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

[Seis en segundo lugar]

El término *shi* significa «morder» y se refiere a los castigos penales. El seis en segundo lugar se sitúa en el centro y obtiene una posición adecuada; el castigo que del seis en segundo lugar se deriva es apropiado. Por eso se dice: «morder a través de carne blanda». Al cabalgar una línea dura, el seis en segundo lugar merece ser castigado, pero como aún no ha agotado el *Dao* de la obediencia, el mordisco es parcial. Por eso se dice: «hasta que desaparezca la nariz». Si el castigo resulta efectivo con relación al defecto, aunque pierda la nariz no habrá desgracia. El término *fu* se refiere a algo blando y tierno.

INTERPRETACION

a) Actuar. Se puede actuar, aunque no es "obligatorio" Puede ser que uno se sobrepase, o se haya sobrepasado, en algún aspecto; pero se debe actuar, o tuvo que hacerlo así. Por lo tanto, también se añade: *no hay defecto.*

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:

La línea, además de ser correcta, es central, por lo cual será capaz de actuar con justicia (o de haber actuado), aunque puede que sea un poco severa. Finalmente carece de culpabilidad. Esto mismo es válido si se ha hecho una pregunta espiritual. Sobre todo hay que ser enérgico e imprimir esa cualidad al carácter.

- 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 Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Para que el castigo sea efectivo deberá llevarse adelante hasta el final.

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

No hay que dejarse arrastrar por la ira o el resentimiento en el momento de corregir los errores. Sería un mal presagio para el porvenir.

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

En este momento, se ha apartado claramente de la verdad. Eso puede dar lugar a un sentimiento de ira e indignación. Sería mejor seguir siendo humilde y equilibrado mientras se lleva a cabo la corrección.

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

Es un caso fácil. Se distingue entre justicia e injusticia, sin problemas. Pero el pecador es empedernido, entonces el castigo es tal vez algo excedido (quizás por la indignación que provoca). No está demasiado mal, porque el castigo correspondía, pero no hay que exagerarlo (ni rabia, ni venganza)

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

El castigo para otros se ha llevado demasiado lejos, y lamentamos el mal causado. Sin embargo, no se ha incurrido en un gran daño, porque el castigo era justo. El retirarse con furia o con sentimientos negativos, es llevar el castigo demasiado lejos.

Como en el caso de la primera línea, ésta muchas veces se refiere a nuestro castigo por parte del sabio, como consecuencia de nuestra obstinada actitud.

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

En caso de una ligera desviación, no es preciso caer con excesiva furia sobre el culpable siempre que haya quedado clara su conducta.

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

¿Caemos con facilidad en la exageración y nos extralimitamos en nuestra reacción cuando intentamos eliminar un obstáculo a la convivencia provocado de forma consciente?

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

El castigo no debe ser administrado por rabia o venganza, aunque se trate de alguien que se lo merezca por haber infringido la ley en forma reiterada.

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

Podrá llegar al corazón del problema muy fácilmente, incluso aunque se encuentre rodeado por infinidad de asuntos irrelevantes. Puede tomar acción sin razón a críticas.

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

En algunos casos es sencillo distinguir entre lo bueno y lo malo, y actuar acordemente. A veces, sin embargo, se puede reaccionar con exceso, y dar un implacable castigo. Esto no debería ser causa de pesar, pues el castigo era merecido.

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

Es necesario distinguir entre justicia e injusticia y no dejarse llevar por la ira.

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

Cuando nos falta la intuición necesaria para evitar palabras e intervenciones inoportunas, resultará fácil que nos equivoquemos.

La situación no es tan grave como para requerir un comportamiento drástico, es más, con la prudencia, que no significa debilidad, sino fuerza y autocontrol, se podrán resolver los problemas y

aclarar las pasadas dudas a las que hace referencia esta línea. En muchos casos, la firmeza del carácter reside precisamente en demostrar espíritu de adaptación, en ser aparentemente dulces y sumisos, para que las cosas se vuelvan a nuestro favor, sin suscitar perplejidades o desagrado.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Resulta fácil en este caso distinguir bien de mal, justo de injusto.

Ante un malhechor empedernido, puede caerse en exceso de cólera. No obstante, el castigo en sí fue justo.

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

El se mantiene en la justicia pero al apoyarse sobre la dureza enérgica del primer trazo "lo pisa con sus pies"; es el empleo de penas contra un hombre enérgico y violento; es preciso causarle un dolor violento y profundo. Se interpreta este pasaje como si significara que aunque el consultante tuviera un sufrimiento, al fin, éste será sin culpabilidad. Este sufrimiento es el resultado de una profunda severidad.

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

Un castigo merecido pero demasiado severo sólo provoca desorden.

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

El castigo y la retribución vienen rápida y totalmente a la persona que sigue en su conducta equivocada. Pero aunque parezca demasiado severo producirá la REFORMA. Finalmente, no hay error en eso.

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

Al igual que la anterior, agregaremos que la "carne tierna" representa una culpa leve y la "pérdida de la nariz" un castigo demasiado duro para el valor del error. Se ha exagerado o se tendría la tendencia a ser algo severo. La pérdida de la nariz significa desorientación.

La alegoría dice: "muerde a través de carne blanda hasta desaparecer la nariz. No hay defecto", tiene el significado que muestra una forma de tomar decisiones quizás demasiado efusiva en comparación al grado de culpa o dificultad. Si la carne es blanda, bastaría un leve mordisco y no una severa dentellada. Si se pierde la orientación (nariz) a causa de un exabrupto, lo más importante será intentar volver rápidamente a la calma y recomponer las proporciones.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Es fácil distinguir en el presente caso entre justicia e injusticia. Es como cuando uno muerde a través de carne blanda. Pero se topa con un pecador duro, empedernido, y entonces, debido a la

excitación, se excede un poco en su cólera. La desaparición de la nariz durante la dentellada significa que uno pierde el delicado sentido del olfato a causa de su indignación. Pero esto no perjudica gran cosa, pues el castigo como tal es justo.

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

Le has hincado el diente a las dificultades entre tú y tu pareja, te has visto un poco desbordado. No te preocupes. Sigue adelante. No es un error. Estás haciendo lo correcto.

- Dirección:

Transforma el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Un castigo justo y fácil, aunque sea un poco excesivo.

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

Peligro para mis intereses, pero no merezco reprobación por cuanto sucede

LINEA TERCERA

*Muerde carne vieja desecada,
y se topa con algo venenoso.
Pequeña humillación. No hay defecto.*

"... el sitio no es el debido".

[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

Muerde carne vieja... alude que, aún siendo tiempo de actuar, al hacerlo se encuentra uno con dificultades (los demás no se someten porque se carece del poder y el prestigio para ello). Causa vieja (carne, bajo el trigramo Li), la carne (el asunto) puede echarse a perder.

Y se topa con algo venenoso... lo venenoso simboliza problemas, obstáculos, errores, injusticias (nunca mejor dicho que en este hexagrama) y puede haber celos, o situación inmerecida. Por tanto, aunque todo esto no sea una falta del consultante, puede afectarle por un cierto tiempo. Pero todo eso no es muy grave

Pequeña humillación... testimonia que el consultante sufrirá pensamientos, palabras, nacidos de la envidia (del odio, de los celos) por parte de otros que no aceptan lo que uno/a dice, y en cuanto pueden así lo demuestran. Así que al ocuparse de esto (de este asunto), se reciben “venenosas” manifestaciones de odio, y se cae en una situación vergonzosa. Pero, como es su deber atravesar estos obstáculos, obedeciendo la sentencia, se permanecerá libre de tacha a pesar de todo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo inferior [Chen](#)= conmoción y movimiento.

Primera línea del trigramma nuclear K'an= veneno, problemas.

Y también en el nuclear Ken= detenido.

- carácter y posición del trazo:

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

Esta línea está fuera de sitio, en el puesto de transición. Es débil, sí, y también ocupa el puesto que debe estar preparado para actuar hacia fuera. Esto es como decir que su fuerza es poca (demora las decisiones), y aún así ha de tomar una decisión enérgicamente.

- relación de correspondencia:

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

Mantiene con el sexto trazo.

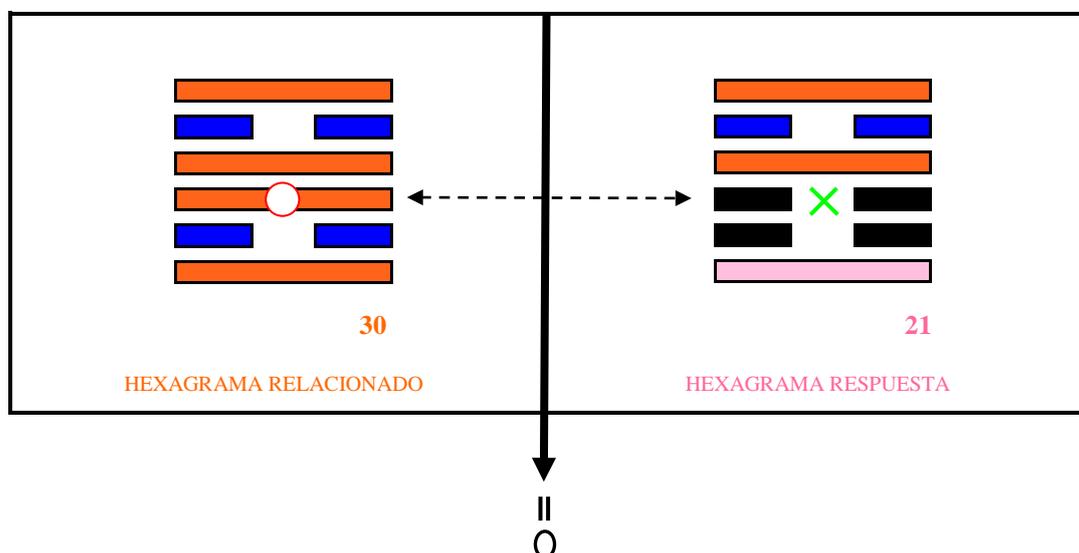
- relación de solidaridad:

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

[No hay]

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

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

Si muta la tercera línea, el hexagrama 21 se convierte en el [30](#), Lo Adherente, El Fuego, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六三 噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

SHIH HO HSI,

YÜ TU.

HSIAO LIN. WU CHIU.

“... WEI PU TANG YEN”.

- SHIH= ideograma: “boca y adivinación”, morder/ revelar.
- HO= ideograma: “boca y tapa”, morder atravesando.
- HSI= carne seca (preparada para viajar)
- YÜ= encontrar, encontrarse; ocurrir/ ver inesperadamente.
- TU= veneno, envenenamiento; perjudicial, maligno, dañino, destructivo/ desprecio, despreciar.
- HSIAO= pequeño/ común, sin importancia.
- LIN= vergüenza, arrepentimiento/ confusión.
- WU CHIU= sin falta, daño ni error.
- WEI= ideograma: “persona y erguido”, sitio, situación, puesto.
- PU= no.
- TANG= adecuada, apta; en su lugar.
- 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]

Morder carne seca y dura y encontrar a personas malévolas es poca cosa

si no se ha hecho nada censurable.

(Es decir, tener dificultades y pesares, y ser criticado, es un mal menor que hacer cosas censurables)

► 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 uno que mordisquea carne seca y encuentra que es desagradable.

Habrà ocasión para alguna pequeña lamentación,

pero no habrá (gran) error.

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

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

Royendo carne seca fue envenenado,

pero no tan gravemente que quedara indispuerto mucho tiempo.

¡No habrá error!

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

Muerde carne vieja desecada,

y se topa con algo venenoso.

Pequeña humillación.

No hay defecto.

► 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) *Tajar tasajo. Encontrar veneno.*

Lo pequeño confundido.

Sin falta.

b) *Encontrar veneno.*

Situación no adecuada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil y está en un lugar impar. Por lo tanto, la acción de su sujeto será inefectiva, lo cual está representado por la ardua labor de morder la carne seca, encontrándose además en ella cosas desagradables y molestas. Pero de nuevo hay que tener en cuenta que el castigo es la norma, por lo que el augurio no es tan malo.

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

3. *"Se encuentra con lo que es hiriente y desagradable": su posición no es la correcta para él.*

Su luz no ha sido lo suficientemente desparramada"; esto significa que todavía tiene algo que hacer: debe darse cuenta de la dificultad de su posición y ser firme.

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

Esta línea presagia problemas por una falta que, aun no siendo nuestra, nos incapacitará durante mucho tiempo.

[Comentario]

El envenenamiento es indicado por la inconveniente posición de esta línea.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear K'an significa veneno. El puesto no es el debido: un trazo débil que ocupa un puesto fuerte en tiempo de transición. A consecuencia del escaso poder se van demorando las decisiones.

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

[Seis en tercer lugar]

Situado en el extremo del trigramo inferior, el seis en tercer lugar no se halla en una posición apropiada, de suerte que comer algo aquí implica necesariamente algo rígido. Pero además de algo rígido, se encuentra con algo venenoso. «Morder» se refiere al castigo de un hombre; «carne curada» indica algo que no se deja dominar; «infecto» se refiere a la emergencia de la rabia. El seis en tercer lugar se ofrece como carruaje para el nueve en cuarto lugar y no cabalga sobre lo firme. Aunque pierde su rectitud, el castigo no llega a conquistar la obediencia. Por todo ello, aunque se topa con algo infecto y se produce una leve humillación, no hay ninguna desgracia

INTERPRETACION

a) Actuar enérgicamente. Las venenosas manifestaciones o dudas al fin y al cabo quedarán acalladas, por eso hay que actuar.

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:

El consultante parece poseer poca fuerza o poco poder; pero, si se afirma en saber que es lo suficientemente fuerte, como para moverse con energía en este tiempo, descubrirá que al final todo marcha bien y todo sale como se deseaba, porque es justo. Seguridad en sí mismo y fortaleza son las condiciones que el Maestro solicita al consultante.

- sobre temas o teorías espirituales:

Lo consultado debe ser asumido con toda decisión, o sea, es correcto a pesar de ciertas apariencias o dudas.

- 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 Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Reforzar el castigo en un caso que ya no sigue siendo importante para sus necesidades presentes, atraerá críticas sobre su cabeza. Pero es lo propio que se aplique justicia.

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

Hay que procurar no corregir equivocadamente o no infligir una pena inmerecida: provocaría inevitablemente el resentimiento y, a continuación, nuevas dificultades.

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

Es un asunto viejo y repetitivo. Un intento de castigo dará lugar al odio y a la resistencia. Al final habrá menos problemas si uno se retira.

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

Hay que castigar. Esto viene de atrás, de antes, y los pecadores no se someten. No te ven poder o prestigio suficiente y esto te trae algunas dificultades. Al ocuparte, entonces atraes sentimientos de odio pero ¿qué remedio queda?: era lo que correspondía.

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

A nuestro ego le falta el poder y la autoridad para castigar a los otros. Cuando no estamos realmente desinteresados en apartarnos de ellos, pero al hacerlo nos vengamos, despertando un odio venenoso. El único propósito del castigo es prevenir los excesos, por lo tanto, el castigo no debe ser excesivo. Así mismo, el castigo debe terminar rápidamente para no invocar "pleitos" en los que sus egos respondan al nuestro como desquite.

Los pleitos son conflictos o "guerras" entre la gente, y pueden existir a un nivel inconsciente durante años. Un pleito se inicia cuando el ego de una persona intenta castigar el ego de la otra: en adelante la persona castigada busca desquitarse. El desquite muchas veces toma la forma de ataque a la independencia de uno, así el pleito toma la forma del "juego del montón" que sólo puede terminar cuando el que es atacado cesa de castigar o de reaccionar. La referencia a la "carne vieja desecada" sugiere que subsiste un pleito relacionado con cierto asunto, desde hace mucho tiempo, y que debemos liberarnos de un patrón de reacción establecido.

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

Cuando encuentra una obstrucción malintencionada, ha de vigilar para no hacerse daño. Necesita también asegurarse de que su posición es la apropiada y de que no se excede en su autoridad o poder.

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

¿Reaccionamos con seguridad y confianza ante un reiterado obstáculo a la convivencia provocado de forma consciente, aunque no contemos con suficiente autoridad y a pesar de las críticas que podamos recibir a cambio?

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

Un individuo determinado es blanco de sentimientos antagónicos por parte del ofensor y éste considera que carece de autoridad para castigarle. ¿Qué se podría hacer al respecto?

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

En sus intentos por llegar al corazón del problema es muy probable que saque a la luz algo que le resulte extremadamente incómodo y avergonzante, pero la acción de intentar abrirse paso al meollo del asunto sigue sin ocasionar culpabilidad.

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

Los que cometen malas acciones no se someten a nadie salvo a las más poderosas autoridades. Los viejos problemas son particularmente difíciles de resolver, y al aplicar el justo castigo surgen malos sentimientos contra una persona que meramente está cumpliendo con su deber. No hay razón para lamentarse de esa acción adecuada.

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

Hay una vieja causa que merece ser rectificada y cuando lo intenta, uno es sumamente criticado; pero el tiempo le dará la razón.

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

Cuando la situación es negativa, y por negligencia se ha deteriorado, resulta inútil intervenir hasta que los tiempos no revelen una cierta apertura. Resulta inútil pues, preocuparse en exceso, basta con la ligera inquietud que nos vuelve atentos a la mutación de las cosas, sin ofuscar la lucidez del juicio, ni alterar el ritmo normal de la vida, compuesto de preocupaciones, pensamientos, programas, en una palabra, todo aquello que compone los días de todas las personas. Se trata de un momento cansado que envenena el espíritu, pero es también un momento que ha de vivirse reaccionando, con la fuerza del aguante y la fe en sí mismos, sin olvidar que los hechos no siempre son imputables a nuestro comportamiento o a nuestras elecciones equivocadas.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Se trata de una causa antigua y uno topa con dificultades. Al castigar pueden surgir odiosas manifestaciones, y caer en situación algo vergonzosa. Mas como el castigo aplicado era justo se queda libre de tacha.

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

Es el que aplica las leyes penales, en una situación que no merece; el que recibe la pena se rebela y experimenta resentimiento. Hay aprensión. Aunque personalmente ubicado en una situación inmerecida

y aunque la violencia audaz sea difícil de sojuzgar, al punto de que uno mismo puede experimentar algún inconveniente de manera fortuita, los motivos de aprensión no son graves. Aquellos que él castiga se someten difícilmente a sus sentencias y, a su vez, le causan males.

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

Si no está muy claramente designado para infligir un castigo, absténgase.

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

No tiene suficiente poder y autoridad para producir la REFORMA. Sus intentos son recibidos con indiferencia y puede sentirse humillado por la ineficacia de sus acciones. Sin embargo, la REFORMA es necesaria, y por tanto sus esfuerzos están justificados.

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

No se tiene el poder ni se está en el lugar correcto. Lo justo sería posponer los juicios y no "tragar veneno". Pareciera ser que la tendencia es aplicar de todas maneras algún castigo. Lo sabio sería evitar morder en el pasado: los juicios atrasados siempre dejan más mal al juez que al enjuiciado.

La alegoría dice: "muerde vieja carne desecada y encuentra algo venenoso. Pequeña humillación. No hay defecto". Y se agrega "el sitio no es el debido". Esta línea marca un tiempo de transición entre la reflexión y, por su parte, el momento de exponer la torna de decisión, con su correspondiente acción. Sin embargo, no estando en el sitio o tiempo debido, sin la suficiente claridad, igualmente debe tomar decisiones o enfrentar acciones debido a que los hechos son "viejos" y por lo mismo son "venenosos". El poder es escaso, pero aún en medio de las dificultades ya va quedando claro ante el mundo circundante que el Sujeto no tiene (o no debería tener) ninguna intención a escabullir el bulto. "Lo que se debe hacer, hay que llevarlo a cabo sin pensar en las consecuencias. No hacerlo sería aún peor".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Alguien debe ejecutar un castigo y no dispone para ello de suficiente poder y prestigio. Por lo tanto, los castigados no se someten. Se trata de una causa vieja -simbolizada por carne de venado con sal- al respecto uno choca con dificultades. La vieja carne está echada a perder. Uno atrae sobre sí, al ocuparse del asunto, venenosas manifestaciones de odio; a causa de ello cae en una situación un tanto vergonzosa. Mas como el requerimiento del tiempo fue castigar, permanecerá libre de tacha a pesar de todo.

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

Al hincarle el diente a las dificultades entre tú y tu pareja, has encontrado algo viejo y maloliente. Afróntalo. No trates de mantenerlo oculto. Si simplemente tratas de adaptarte sin encararlo, te sentirás avergonzado y confuso. Sácalo a la luz. No es un error.

- Dirección:

Clarifica la situación. Actúa con perspicacia y con cariño. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

En este caso es muy difícil infligir el castigo justo; no se necesita ni una gran capacidad ni mucha autoridad; se encuentran, pues, algunos obstáculos y un poco de vergüenza. Sin embargo, el error no es grave si se actúa por justicia.

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

No tengo fuerzas para controlar la situación. Acepto este momento.

LINEA CUARTA

*Muerde carne seca cartilaginosa.
Obtiene flechas metálicas.
Es propicio tener presente las
dificultades y ser perseverante.
¡Ventura!*

"... él todavía no alumbra".

[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

Muerde carne seca... quiere decir que el obstáculo es importante, considerable, difícil. Pero siendo firme y fuerte se conseguirá superarlo. Ver la dificultad y actuar con firmeza, es la forma de enfrentar el asunto, el tema.

Obtiene flechas metálicas... alude a que si uno es inflexible, duro como el metal, y recto como una flecha, vencerá las dificultades. Si conoce esto, y persevera, alcanzará la ventura y, al final, la difícil tarea habrá terminado en gran éxito.

Tener conciencia de la dificultad equivale a ventura. Vencer grandes dificultades, poderosos adversarios, esto es fatigoso y cansado. La difícil tarea tiene éxito si uno no se deja doblegar por las condiciones reinantes ahora. Hay que ser perseverante hasta el final para lograr lo que se desea en el tema consultado, y se logrará sin ninguna duda. Se alcanzará la unión justa.

Él todavía no alumbra... quiere decir que no se ve, la buena fortuna no es visible; pero está acudiendo. La situación parece peor de lo que es, por eso es necesario actuar, o seguir actuando con energía y firmeza.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama superior Li= luz, luminosidad, sol que reseca la carne.

Esta es la línea central del trigrama nuclear K'an= peligro, dificultad, oscuridad y también flecha.
.Es un grado más avanzado que el de la tercera.

- 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*–]

Fuera de su sitio, yang en puesto par (lo yin también significa “carne con huesos”)

Puesto de funcionario, cerca del regente y tiene la función y/o la responsabilidad de decidir/se.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

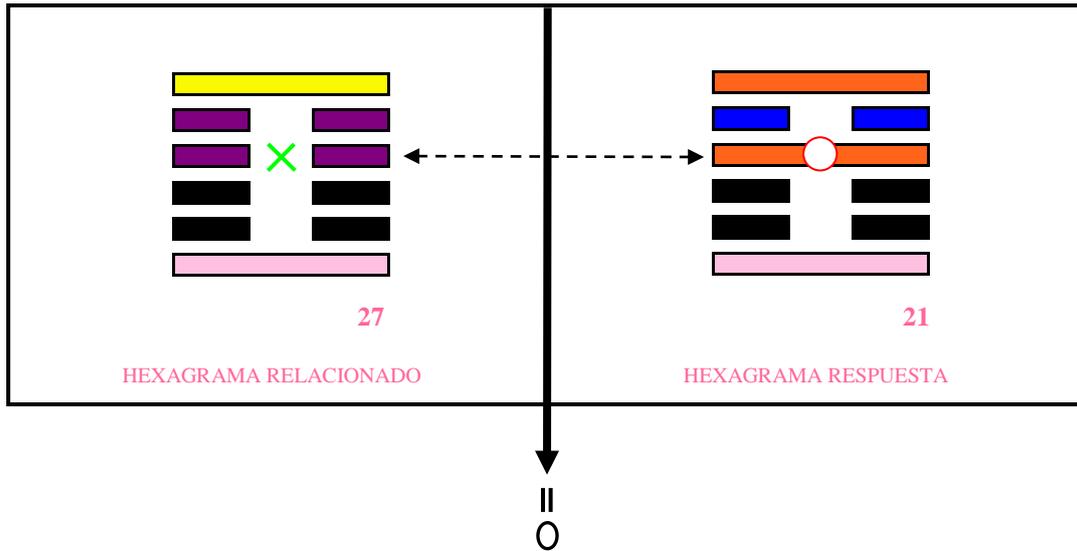
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta esta cuarta línea, el hexagrama 21 se convierte en el 27, Las Comisuras de la Boca, La Nutrición, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada.

- lenguaje oracular:

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

九四 噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

SHIH HO KAN TZU.

TE CHIN SHIH.

LI CHIEN CHEN.

CHI.

“... WEIA KUANG YEN”.

- SHIH= ideograma: “boca y adivinación”, morder/ revelar.
- HO= ideograma: “boca y tapa”, morder atravesando/ unir.
- KAN= seco, reseco, disecado/ barrido; desaparecido.
- TZU= hueso/ restos de comida.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- CHIN= metálico; todo lo de metal/ oro/ otoño.
- SHIH= flecha, saeta, dardo, jabalina/ convocar.
- LI= ventajoso, provechoso.
- CHIEN= ideograma: “tierra pegajosa y persona que mira a su alrededor”, trabajo duro en comparación con otros; labor pesada, difícil y repetitiva/ preocupante, aflictiva/ dificultad.

- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WEIA**= aún no, todavía no.
- **KUANG**= claridad/ gloria/ éxito/ resultado de la acción.
- **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]

El que roe huesos para comer la carne seca conseguirá flechas de oro

(tendrá el premio, la felicidad)

Las dificultades le serán ventajosas,

crecerá y se afianzará felizmente.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra a uno que mordisquea la carne secada sobre el hueso,

y recibe prendas de dinero y flechas.

Sería conveniente que se diese cuenta de la dificultad de su tarea y que fuese firme,

en cuyo caso 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]

Royendo carne seca sobre el hueso,

encontró una punta de flecha de metal (encerrada en aquella)

¡Manteniendo la determinación a pesar de las dificultades,

habrá buena fortuna!

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

muerde carne seca cartilaginosa.

Obtiene flechas metálicas.

Es propicio tener presente las dificultades y ser perseverante.

¡Ventura!

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Tajar resecos huesos.*

Adquirir una metálica flecha.

Cosechante: trabajo-pesado. Prueba.

b) *Cosechante: trabajo pesado. Prueba propicia.*

Aún-no clarificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Antiguamente, en los juicios civiles, ambas partes, antes de ser escuchadas, llevaban a la corte una flecha (o un manojo de ellas), en testimonio de su rectitud, tras lo cual eran escuchados; en los casos criminales, de este mismo modo, depositaban cada uno treinta libras de oro o de cualquier otro metal. Ver el libro oficial de *Kau*, 27. 14.15. Al recibir el sujeto estas prendas se indica que está ejerciendo funciones judiciales, y lo que está masticando indica la dificultad del juicio. Además, siendo la línea fuerte, el estar en un lugar par es lo que le hace tener que ser precavido.

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

4. “*Será ventajoso para él darse cuenta de la dificultad de su tarea y ser firme; en ese caso habrá buena fortuna*”: *su luz aún no ha sido lo suficientemente desparramada.*

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

[Comentario]

Sin embargo, ningún rayo de buena fortuna de los aquí indicados es visible todavía.

Aunque nuestra buena fortuna está en camino, aún no es visible. Dicho de otro modo, la situación parece más lóbrega de lo que es, por lo que debemos seguir nuestro curso con firmeza.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Firme en puesto blando, alude a carne con huesos. La seca el sol (Li, en cuyo comienzo se halla este trazo) El signo nuclear K'an significa flechas. El trazo ocupa el puesto del funcionario. Es fuerte, pero debido a la debilidad de su puesto tiene conciencia de sus dificultades, por lo tanto: ventura. El trazo todavía no da luz, a pesar de ocupar el puesto inicial de Li, porque se encuentra en el centro del signo nuclear K'an.

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

[Nueve en cuarto lugar]

A pesar de ser una línea hexagramática yang la que debiera ejercer de regente sobre lo yin, al no situarse en el centro ni ocupar una posición apropiada, cuando muerde a alguien éste no se le somete. Por eso se dice: «muerde huesos secos». El metal es duro; la punta de flecha, recta. Cuando se muerde huesos secos se obtiene lo duro y lo recto y, de esa manera, se considera que será favorable recurrir al oráculo en momentos difíciles. Con todo, no es suficiente para realizar la razón interna del *Dao*.

INTERPRETACION

a) Se debe actuar. Es bueno y correcto tener esa meta como fin. Hay que superar muchas dificultades, pero el triunfo y la buena fortuna están al final, aunque ahora parezcan invisibles, se conseguirán con toda certeza, pues lo que se pretende está en armonía con la justicia.

d)

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

En el fondo uno tiene conciencia de estar rodeado de muchas dificultades y problemas; sin embargo, manteniéndose adicto a I Ching y siendo constante, las superará y se sobrepondrá a todas ellas.

Es como si uno tuviera conciencia de que tiene que realizar un trabajo más pesado que el de los demás. La línea simboliza las cualidades que hay que imprimir en la conducta, esto es, tener una decisión y no dejarla hasta lograr lo que se desea, ser fuerte y avanzar tal como uno va, dado que la buena fortuna espera detrás de todo lo que parece impedirlo.

- sobre temas o teorías espirituales:

En lo consultado hay cosas por mejorar o por conseguir, pero si el consultante es perseverante, las alcanzará.

- 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 Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Debe comprender perfectamente que el caso que se presenta ante él no es fácil de resolver; sólo si actúa de manera justa y firme puede conseguir la buena fortuna.

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

¿Se han cometido faltas? Hay que intentar solucionarlas y corregirlas, reflexionando ante todo sobre sus causas reales para poder actuar con justicia; será un buen presagio para el porvenir.

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

Se está produciendo una corrección. No hay severidad ni relajación. En cambio, persevera en mostrar una actitud moderada y equilibrada. Si lo hace así, se superarán las dificultades.

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

Hay que castigar a poderosos adversarios. Las dificultades aquí son grandes. Esto es difícil, pero si uno lo sabe, y persevera, vence. Se requiere ser duro y recto, y tendrás suerte.

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

Aquí empezamos a ver el éxito de nuestro esfuerzo por retirarnos (castigar) y mantenernos reservados; en consecuencia, la otra persona ha empezado a relacionarse con nosotros correctamente. De

todas formas, no es más que el primer paso. Debemos evitar la tentación de precipitarnos a una relación cómoda, descuidada, que pueda desbaratar nuestro trabajo. Tendemos a ser inquebrantables en la perseverancia o relajados en una relación fácil con los demás. Si nos mantenemos neutrales y perseverantes, no siendo ni débiles ni duros, sino cautelosos, cuidadosos y estrictos en nuestra disciplina interior (manteniendo todo el tiempo una mente abierta, en la medida en que nuestra incredulidad se mantiene suspendida), "morderemos con decisión" los obstáculos para una relación correcta.

Cuando esta es la única línea que hemos sacado, el hexagrama cambia a *Las comisuras de la boca*, hexagrama [27](#), que se refiere a los pensamientos que dejamos habitar en nuestro espacio mental. El consejo es ser particularmente cuidadoso para no relajar nuestros criterios. Nuestros pensamientos internos crean o curan las "dificultades" mencionadas en esta línea.

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

De vez en cuando se encontrará con un obstáculo o un opositor realmente difícil al que deberá tratar con medidas igualmente duras y directas. Si su pensamiento es claro y decidido, tendrá éxito.

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

¿Reaccionamos de forma insistente e incesante hasta conseguir eliminar definitivamente un claro obstáculo a la convivencia provocado de forma consciente?

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

Un difícil juicio es, por fin, elaborado con éxito.

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

Será difícil llegar al corazón del problema y en sus intentos por lograrlo bien podría resultar lastimado. Si se percata de ello, acepte las dificultades y persevere: la buena fortuna llegará.

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

Las grandes dificultades y los poderosos enemigos han de ser superados, y esto sólo puede conseguirse con una acción fuerte y resuelta. Con el tiempo, habrá éxito.

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

Ante ciertos adversarios es necesario ser duro como el metal y recto como una flecha. El perdón también tiene un límite; cuando las faltas se repiten es porque no hubo arrepentimiento.

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

La situación es engañosa, puede resultar peligroso afrontarla con excesiva energía porque no se prevén aún sus asechanzas.

La inquietud, el ansia de superar este momento tan difícil, nos preparan para vivir los próximos cambios, consecuente como los efectos a las causas, y si obramos con prudente reserva, cosa que es indudablemente fatigosa, dado el estado de ánimo en el que nos encontramos, adoptaremos las posturas más justas, podremos juzgar y decidir libremente. Es el valor de las épocas oscuras, cuando se gestan hechos positivos, felices conclusiones, días extraordinarios que parecerán un don de la vida y que, sin embargo, han sido duramente conquistados con largas horas de espera y después de amargas derrotas.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Deben superarse dificultades muy grandes. Hay que castigar a adversarios poderosos. Siendo duro como el metal y recto como las flechas, se consigue. Finalmente la difícil tarea tendrá éxito.

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

El está cerca del príncipe o del jefe y está actualmente investido de la autoridad necesaria para cortar y unir. El obstáculo por suprimir es considerable y el empleo de penas debe ser grave; es preciso mantenerse en una perfecta firmeza y el presagio será feliz. El trazo advierte a fin de que se sepa reconocer la dificultad y se cultive la firmeza y la pureza en los asuntos en curso. La vía a seguir no es brillante y grande. La perfección es difícil.

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

Sus adversarios son poderosos, pero si está seguro de su derecho, persevera. El resultado será feliz.

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

La tarea a la que se enfrenta es realmente difícil. Lo que debe superarse está en una posición de poder. Cuando haya empezado, sea firme y perseverante. Los buenos resultados sólo se producen cuando se ha mantenido alerta y ha ejercido un esfuerzo continuo.

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

Se es fuerte interiormente, se tiene buenas razones y quizás la justicia de su parte, pero no es el tiempo ni el lugar para actuar. La imagen es de "carne con hueso", es decir requerirá de otros instrumentos para despedazarla y poder morderla. "La flecha" es un arma, es de "metal": significa que posee estos instrumentos pero que no se pueden usar todavía. No tiene luz aún, pero la obtendrá, y con lo que tiene en su poder logrará el juicio y la unión. Debe mantenerse firme y claro: conocer las dificultades es dominar las soluciones.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Deben vencerse dificultades muy grandes. Poderosos adversarios han de ser castigados. Esto es muy fatigoso. Sin embargo se logra. Es necesario, empero, ser muy duro como el metal y recto como una flecha, para vencer tales dificultades. Si uno las conoce y persevera, alcanzará la ventura. Finalmente la difícil tarea obtendrá éxito.

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

Pasar por esta larga confrontación es una tarea ardua y pesada pero encontrarás algo de gran valor en ella. Al final, te darás cuenta de que el trabajo merece absolutamente la pena. Abrirá el camino para ti, para tu pareja y para la relación entre ambos. Los efectos serán duraderos.

- Dirección:

Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

La acción general es de verdad muy difícil. Sin embargo, manteniéndose firme, constante y consciente de las dificultades, se obtiene el éxito.

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

No pierdo mi equilibrio, pago cuanto debo para conquistar la libertad y la honra.

LINEA QUINTA

*Muerde carne fibrosa desecada.
Obtiene oro amarillo.
Ser consciente del peligro,
con perseverancia.
No hay defecto.*

"... él encontró lo debido".

[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

Muerde carne desecada... el puesto de regente le permite dar el mordisco atravesante.

Obtiene oro amarillo.... refiere a las cualidades asignadas al metal precioso (firmeza y lealtad). Tiene que resolver un caso claro, pero nada fácil. El carácter es benevolente, pero necesita concentrarse para ser imparcial y mesurado, como el oro. Así se reúne lo necesario para ser capaz de encontrar la decisión correcta en lo que se consulta.

El problema es considerable, o no es fácil lograr o restablecer la unión. Pero si uno es firme y determinado, lo logrará. Es, está en la posición en que se puede superar el obstáculo para lograr la unión, lo deseado. Es cuestión de esperar el momento oportuno para actuar, estando atento, siendo consciente de la dificultad, del peligro.

El consultante ha de recordar que tiene una posición de responsabilidad y que, a la vez, necesita la perseverancia para conseguir sus objetivos. Si se mantiene consciente de la responsabilidad que ha tomado o tiene sobre sí, logrará lo deseado, o lo justo, o lo correcto. No tendrá falta.

Él encontró lo debido... porque tiene aptitudes para hacer la cosa conforme se requiere y de acuerdo a la justicia. Encuentra lo debido en la decisión y todo se endereza con rectitud.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama superior Li= luminosidad, sol.

Está en la parte superior del trigrama nuclear K'an, es decir, saliendo de la dificultad.

Al mutar esta línea, el trigrama relacionado se convierte en Ch'ien= metal.

- carácter y posición del trazo:

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

En principio el quinto trazo no es correcto (yin en puesto impar), pero es central y, además, tiene las características de dulzura e inteligencia propias de lo yin situado entre dos yang. En este caso es muy bueno tener esas cualidades de lo yin.

- 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-]

Línea regente, es la que tiene todas las cualidades para actuar con justicia.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

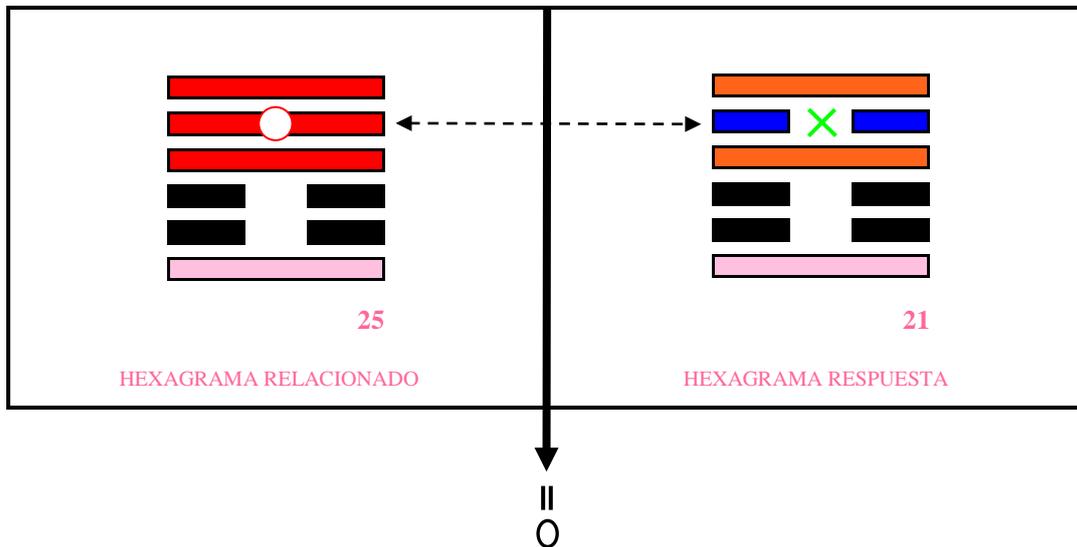
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si esta quinta línea muta, el hexagrama 21 se convierte en el [25](#), La Inocencia, Lo Inesperado, y ahí encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六五 噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

SHIH HO KAN JU.

TE HUANG CHIN.

CHEN LI.

WU CHIU.

“... TE TANG YEN”.

- SHIH= ideograma: “boca y adivinación”, morder/ revelar lo esencial.
- HO= ideograma: “boca y tapa”, morder atravesando.
- KAN= seco, reseco; disecado.
- JU= carne; pulpa de la fruta.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- HUANG= amarillo/ color del medio.

- **CHIN**= metálico; todo lo metálico (sobre todo oro)
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, mejorar, perfeccionarse/ peligro; triste, siniestro.
- **WU CHIU**= sin falta, daño ni error.
- **TANG**= adecuado, apto.
- **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]

Conseguirá oro puro;

aunque su avance se efectúe en medio de peligros,

no desfallecerá.

Obtendrá una recompensa conveniente.

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra a uno que mordisquea la carne seca y encuentra el oro amarillo.

Que sea firme y conecto, y que se dé cuenta del peligro (de su situación).

No habrá error.

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

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

Mientras roe carne seca,

encuentra una pieza de oro (dentro de aquella)

La determinación inquebrantable producirá problemas ahora,

pero no hay error.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

muerde carne fibrosa desecada.

Obtiene oro amarillo.

Ser consciente del peligro, con perseverancia.

No hay defecto.

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

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

Seis en-la-quinta

a) *Tajar reseca carne. Adquirir amarillo metal.*

Prueba: adversidad.

b) *Prueba: adversidad, sin falta.*

Adquirir lo adecuado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 representa al "señor del juicio". Como es una línea débil estará inclinado a la indulgencia, y su juicio será correcto. Esto se explica por su encuentro del "metal amarillo", ya que el amarillo es uno de los cinco colores "correctos". Su situación se halla en el centro de las normas. Pero, al ser una línea débil, hay un aviso de cautela, al igual que en la línea anterior.

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

5. *“Que sea fuerte y conector, dándose cuenta del peligro (de su posición) y no habrá error”:*
poseerá todas las cualidades necesarias (para su posición y tarea)

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

Si persistimos en nuestros planes, habrá problemas; el único consuelo que podemos obtener es que no seremos culpables.

[Comentario]

Que no seremos culpados por el problema lo indica la conveniente posición de esta línea.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es blando, por eso carne muscular, fibrosa; en el centro de Li, por lo tanto carne secada. En virtud de la mutación el trigramma superior se convierte en Ch'ien que significa metal. En cuanto trazo central de K'un ostenta el color amarillo, de ahí oro amarillo. Gracias a su dulzura y su situación en el puesto de honor logra dar el mordisco atravesante y recibe oro amarillo, símbolo de firmeza y lealtad. Por lo tanto encuentra lo recto, lo debido, en lo relativo a la decisión, de manera que todo se endereza en rectitud.

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

[Seis en quinto lugar]

La carne seca es rígida; lo amarillo ocupa el centro; el metal es duro. Como lo yin cabalga sobre lo yang y lo flexible cabalga sobre lo firme, aunque se muerde a alguien no se logra someterlo. Por eso se dice: «muerde un trozo de carne seca». En la medida en que el seis en quinto lugar ocupa la posición privilegiada y cabalgando sobre lo firme ocupa el centro, es capaz de poner en práctica los castigos. Si pisando un terreno que no es el apropiado es capaz de poner en práctica los castigos, ello es debido a que lo firme vence. Aunque muerde sin someterlo, obtiene el centro y vence. Por eso se dice: «muerde un trozo de carne seca y descubre oro». A pesar de que el seis en quinto lugar no es apropiado, los castigos son adecuados, y aunque el presagio es peligroso no habrá ninguna desgracia.

INTERPRETACION

a) Actuar. Las dificultades e impedimentos se superarán sin ninguna duda, y de nuevo se advierte que hay que obrar con vigor y con decisión. Ciertamente la buena fortuna está detrás, es como si fuera una bendición encubierta (encontrar oro dentro de un trozo de carne reseca). Así pues, asumir la responsabilidad y actuar o hacer aquello por lo cual se pregunta.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

La línea es símbolo de la capacidad para encontrar lo debido, lo correcto, lo que hay o no hay que hacer. Por supuesto que se trata de superar trabas, problemas; pero si las líneas tercera y cuarta lo conseguían, cuánto más triunfará esta, que es más elevada que las otras.

No debe dudar que triunfará. El carácter del consultante es bondadoso e inteligente, y sabrá actuar con justicia. Eso sí, no ha de olvidar ser enérgico y moverse decididamente.

- sobre temas o teorías espirituales:

Si se examina con imparcialidad, el consultante ha preguntado por algo correcto; por lo tanto, puede creer fielmente en ello.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El hallazgo de metal en la carne que se ha de comer puede representar un retroceso inesperado, pero si el metal es oro, puede convertirse en una bendición encubierta.

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

¿Se han cometido errores graves? Hay que corregirlos enérgicamente, pero esforzándose por permanecer imparcial y por no equivocarse al juzgar.

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

Siente la tentación de ser indulgente. Puede que sea demasiado pronto para unirse a otra persona o para emprender una acción. No deje de mostrarse delicado y atento mientras lo Creativo corrige la situación.

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

Este caso no es nada fácil, pero sí, claro. Uno tiende a la benevolencia, pero no debe ser. Se requiere concentración, imparcialidad y lealtad. Si es consciente del peligro, con perseverancia y correspondiente con la responsabilidad asumida, permanecerá libre de culpas.

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

Quisiéramos no ser estrictos con otra persona, pero nuestro deber es ser imparcial. Aceptar una alianza sólo porque la otra persona lo quiere es incorrecto, particularmente si la otra persona no se ha comprometido firmemente a seguir el bien; debe darse cuenta por su propia percepción de que un compromiso firme con el bien y con lo bello es el único vehículo para una alianza. La unión entre dos personas sólo se puede dar cuando las dos voluntades están independientemente orientadas hacia el bien.

Esta línea también nos aconseja ser como el oro amarillo. Lo cual quiere decir que porque una persona parezca tener una mejor actitud, no debemos interferir guiándola fuera de las dificultades. Es peligroso proteger a la gente de los resultados de su pobre actitud, o de alguna forma disculparlos y justificarlos por sus acciones erróneas. Podemos ayudarlos (si son accesibles a nosotros) sólo cuando se esfuerzan activamente por corregir sus errores. Exonerarlos simplemente con nuestra actitud interior es enredarse en la magnificencia, e interferir con lo que lo creativo está haciendo por corregir la situación.

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

Cuando tiene que poner en práctica exigencias justificadas en un caso difícil, debe ser consciente de su peligrosa situación y mantenerse imparcial.

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

¿Reaccionamos de forma imparcial, sin ánimo vengativo y proporcionalmente a las dificultades ocasionadas, ante un claro obstáculo a la convivencia provocado de forma consciente?

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

Es preferible ser indulgente a la hora de elaborar un juicio que conlleve una pena al ofensor (el castigo no es, ni puede ser, una revancha, o la gente acabará perdiendo fe y respeto al proceso judicial). Si el castigo es irremediamente necesario, por lo menos debe ser efectivo y hacer que el ofensor comprenda las implicaciones de sus actos, para que no los repita en el futuro.

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

Abrirse paso puede ser difícil pero también le traerá recompensas. Si persevera a pesar del peligro que lo rodea, no será culpado.

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

Debe tomarse una decisión difícil pero tajante. Percatados de nuestra responsabilidad por encontrar una solución perfectamente justa, pueden evitarse los errores y cualquier tendencia hacia la indulgencia puede ser corregida.

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

El tiempo exige que se tomen medidas que, de antemano, se sabe que no van a gustar. Sin embargo, no queda otra salida.

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

Desearíamos hacer más y mejor, nos sentimos en condiciones de enfrentarnos a la exacta comprensión de las cosas (al menos dentro de los límites permitidos a la comprensión humana), y a un modo justo de comportarnos; no sólo encontramos los valores positivos en un momento que parece del todo negativo, sino que logramos superar un estado de ánimo, una condición general de angustia, o simplemente, dificultades materiales y contingentes que sofocan todo entusiasmo y confianza. Resulta muy difícil aplicar la política de la no intervención cuando se tienen las ideas claras, no obstante, no existe otra forma de superar ciertas situaciones, al menos en determinados momentos. La quinta línea yin nos recuerda que, con frecuencia, la libertad debe preocupar, porque trae aparejadas graves responsabilidades y puede hacer mucho daño, al igual que la herida causada por una flecha, aunque su punta sea de oro.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Hay que resolver un caso difícil pero claro. Se tiende a la benevolencia pero se debe ser imparcial (el amarillo es el color del centro) y leal como el oro. Manteniéndose siempre alerta y consciente de los peligros, se saldrá incólume.

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

El ocupa la situación preminente, apoyándose en la fuerza y la potencia inherentes a su jerarquía para infligir penas a los inferiores; la fuerza natural de las cosas le facilita la tarea. El obstáculo por zanjar es extremadamente considerable y no es fácil restablecer la unión. El trazo se ubica con energía y el cuarto lo ayuda a situarse por su energía, pero el quinto trazo es de una sustancia blanda y suave; que el consultante sea firme y recto, que conserve la aprensión al peligro; entonces estará sin peligro. Usar la suavidad cuando se ocupa una jerarquía preminente, estar en un momento en que es preciso suprimir el obstáculo para reunir todo lo que está desunido, ¿cómo podría él prescindir de la firmeza enérgica? Que el consultante sepa también esperar en el punto conveniente, conservando la rectitud y preocupándose del peligro.

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

Es bueno saber esperar.

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

Aunque las alternativas son escasas, la decisión es difícil de tomar. Pero, cuando haya elegido el rumbo, no se separe de su decisión. Permanecer consciente de los peligros del camino permitirá su superación.

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

"Carne tierna", cosas claras. El momento de actuar ha llegado. El "oro" simboliza la solidez, el "amarillo" significa la fidelidad. Ambas cosas entregan la invitación a no perder la fuerza y la indulgencia, y obrar con amor aun si el daño sufrido ha sido mucho. No debe temer llevar los juicios hasta el final, la conciencia de los riesgos debe servir para equilibrar y no para detenerse. Objetivamente todo es claro y es el momento de poner las cosas en su lugar, pero subjetivamente el Sujeto titubea. La conciencia de la responsabilidad debe ser un aliciente para arrancar sus temores.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Tiene uno que resolver un caso por cierto nada fácil, pero claro. El carácter propio tiende sin embargo a la benevolencia. Por eso es necesario concentrarse, para ser como el oro amarillo, vale decir imparcial –el amarillo es el color del centro- y leal como el oro. Únicamente si uno se mantiene constantemente consciente de los peligros que surgen de la responsabilidad que uno ha tomado sobre sí, permanecerá libre de faltas.

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

Mantener ese enfrentamiento con tu pareja es una tarea ardua y pesada. Al final, conseguirás algo de gran valor, riqueza y la posibilidad de tener descendencia. En el proceso, tendrás que enfrentarte con tus propios fantasmas y zonas oscuras. No tengas miedo, no es un error.

- Dirección:

Aclárate. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

En este caso hay que resolver una cuestión legal verdaderamente peligrosa. Estando permanentemente consciente, se podrá evitar el error.

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

Las circunstancias ponen a prueba mi carácter. Las situaciones están al alcance del hombre.

LINEA SEXTA

*Tiene metido el cuello en el collar
de madera,
al punto de desaparecerle las orejas.
¡Desventura!*

"... su oído no es claro".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El texto simboliza que se ha perdido la capacidad de escuchar, de oír. Por ello no debe uno fiarse de su actitud, pensamientos, de su búsqueda. Así que no apresurarse en juzgar, o en sacar conclusiones, en actuar, si se quiere solventar la desdicha que le acecha.

Su oído no es claro... no oye la sentencia justa que ha recaído sobre él, y cae en la desgracia de no poder oír más, aunque quisiera.

Sordo y ciego, son símbolos de que las faltas (espirituales) están aumentando; se va a peor. Es este otro trazo fuerte en sexto lugar que sobrepasa la perfección de la quinta línea y se separa de la justicia, de lo que es correcto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Aunque está en Li= claridad, está situado en un puesto demasiado arriba hace que “demasiada luz” (querer saber más) también ciega.

No pertenece ya a ningún trigramas nuclear.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuera de sitio. Trazo superior= cabeza. Li= encadenado. K'an= oído.

Demasiado fuerte, excesivamente impetuoso, se coloca con soberbia sobre el regente quinto, a quien no escucha y sufre o puede sufrir. El mal puede acumularse y no podrá ocultarse: La desgracia será evidente.

- relación de correspondencia:

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

Mantiene con el tercer trazo.

- relación de solidaridad:

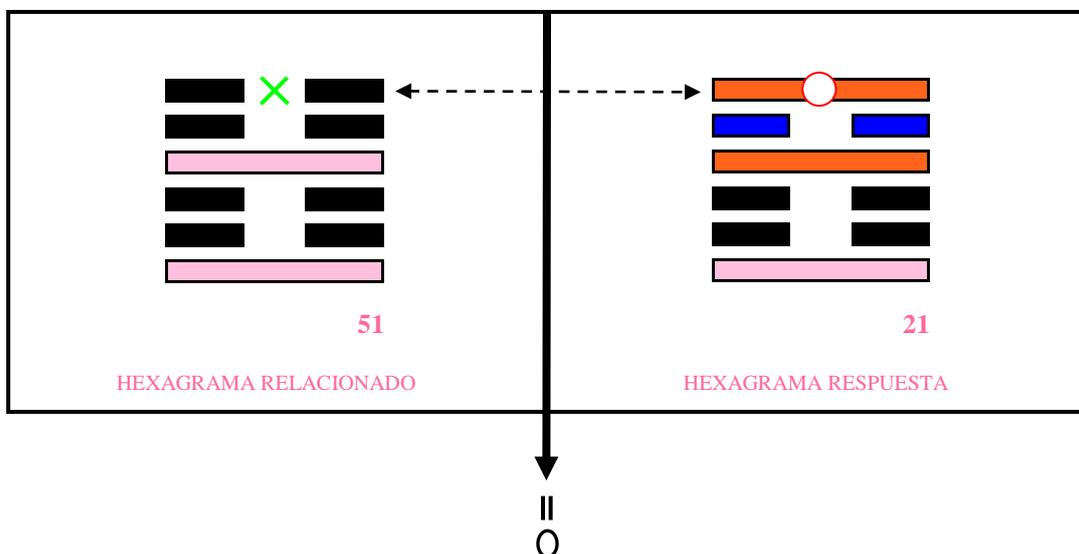
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta esta sexta línea, el hexagrama 21 se transforma en el [51](#), La Conmoción, El Trueno, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 何校滅耳。凶。

HO CHIAO MIEH EHR.

HSIUNG.

“... TS'UNG WU MING YEN”.

- **HO**= (interrogativo) ¿por qué? (afirmativo) por eso.
- **CHIAO**= encerrar, aprisionar/ prisión.
- **MIEH**= ideograma: “agua y destruir”, hundir, sumergir/ terminar.
- **EHR**= oído, orejas/ asa/ costado.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- **TS'UNG**= ideograma: “oreja y rápido”, entender, entendimiento/ percibir con rapidez; astuto, agudo; discriminar con inteligencia.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **MING**= esplendor; luz de la conciencia/ que arde.
- **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]

Los pies en los grilletes y las orejas cortadas, castigo terrible ¿verdad?

Pero (el malvado calumniador) oye (estas amenazas) y no comprende.

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

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

La sexta línea, entera,

muestra a uno que lleva el canga y ha sido privado de sus orejas.

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]

Lleva una carga de lana que le cubre las orejas.

¡Mala fortuna!

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

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

Al tope un nueve significa:

Tiene metido el cuello en el collar de madera al punto de desaparecerle las orejas.

¡Desventura!

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

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

Nueve arriba

a) *¿Por-qué encerrar hundiendo las orejas?*

Peligro.

b) *¿Por-qué encerrar hundiendo las orejas?*

Entendimiento no esplendoroso por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Ya ha concluido la acción de la figura y todavía tenemos en el sujeto de la línea 6 a uno que persiste en el error, un gran criminal que lleva el canga y desprecia todo consejo. El augurio es malo.

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

6. *"Usa un "canga" y lo privan de sus oídos": oye, pero no entenderá.*

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

[Comentario]

Esto implica audición (o intelecto) apagada

Esto sugiere que, por el momento, no debemos confiar mucho en nuestro propio juicio.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo superior indica la cabeza, el signo Li encadenamiento. El signo nuclear K'an significa oído. El trazo es demasiado fuerte, se coloca con soberbia por encima del regente del signo, a quien no

escucha. Por eso no oye la sentencia justa que ha recaído sobre él y cae en desgracia de ya no poder oír más, aunque lo quisiera.

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

[Nueve arriba]

El nueve arriba se encuentra en el extremo de las puniciones; se refiere a quien acumula maldad sin corregirla. No presta atención a sus crímenes y, en consecuencia, el castigo alcanza la cabeza y una canga le cubre hasta las orejas. Aunque el castigo alcanza la cabeza, no se previene; y aunque una canga le destroza las orejas, sigue sin prestar atención. No hay nada más nefasto.

[La imagen dice]

No oye con claridad y, en consecuencia, no cavila. Lo malo acumulado ha alcanzado tal grado que ya no puede librarse de él.

INTERPRETACION

a) No actuar. No moverse sin consultar y sin hacer caso a las advertencias o consejos que se den. Si no se hiciera así, el consultante sería castigado por el Cielo (al igual que en el trazo primero, aunque aquí la situación es mucho más grave y el sufrimiento impuesto sería mayor aún). Por este motivo, cuidado y ¡Escuchad! El asunto es serio.

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:**

“Su oído no es claro” es un modo de indicar que si se consulta es para beneficiarse de los consejos. Cuando no se cree en ellos, entonces el Maestro se aleja. La peor parte se la lleva el consultante, ya que terminará por caer en la injusticia, y el Cielo no lo tolerará. (Estamos hablando en el supuesto de

que uno haya consultado en general, sin palabras, sin hacer una pregunta en concreto, y que haya obtenido esta línea mutante)

Por consiguiente, en un caso así es cuestión de dirigirse a I Ching y preguntarle: Señor, ¿qué quieres decirme?, ¿qué he de tener en cuenta para no salirme de la Voluntad de Dios?

Después, una vez obtenida la nueva respuesta, hay que obedecerla por encima de todo lo demás.

- sobre temas o teorías espirituales:

Lo consultado es incorrecto. Lo mejor es preguntarle al Maestro qué es lo que Él aconseja ahora sobre tal asunto, y después hacerle caso.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

INTERPRETACION SOBRE VARIAS MUTACIONES

Cuando la sexta línea mutante surge con otras al mismo tiempo, significa que es importantísimo escuchar, obedecer y seguir las sentencias contenidas en aquellas, so pena de dolor, sufrimiento y abandono por parte de I Ching. De modo que, cuidado, esta es una advertencia muy grave.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Sordo a cualquier cautela, prosigue su camino sin mirar a derecha ni a izquierda, avanzando más y más desde el camino recto.

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

Muy mal presagio para quien permanece sordo y ciego a las advertencias y avanza obstinadamente: acumula faltas.

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

La actitud obstinada es consecuencia de un castigo vergonzoso y severo. Regresar a la humildad y a los principios adecuados es el único medio de escapar de esto.

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

No oye las advertencias, es incorregible. No tiene intención de adecuarse o reformarse. Es sordo, y no atiende a consejos: ese empecinamiento lo conducirá a la desventura.

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

Nuestra obstinación por hacer las cosas a nuestra manera en lugar de dejarnos guiar nos lleva a la humillación y el remordimiento: un "collar de madera". Salir requiere progreso gradual y volver humildemente al camino. Podríamos haber evitado el error si hubiéramos recordado que el sabio sabe cómo hacer que las más funestas circunstancias terminen bien: no era necesario intervenir.

Esta línea también se puede referir a otra persona que esté atrapada por usar los medios inapropiados para conseguir lo que pueden ser fines erróneos.

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

Si sigue tercamente su dudoso curso y no presta atención al sabio consejo o a su propia conciencia, provocará conflictos internos y externos.

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

¿Permitimos que un obstáculo a la convivencia provocado de forma consciente se acabe convirtiendo en una costumbre difícil de eliminar?

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

Hay ofensores que no tienen intención alguna de adecuar sus actos a las leyes imperantes; son los que se condenan a sí mismos a la desgracia y amenazan con el desacato. Son personas que requieren una instrucción y reforma especiales. Hay que hacer todo lo necesario para tratar positivamente con gente de ignorancia tan terca y monumental.

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

Si está tan ensimismado que no puede escuchar lo que en realidad le dicen seguramente tendrá percances.

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

Algunas personas necias no pueden ver el error de sus caminos, y continúan por el sendero de la desgracia sin considerar el futuro.

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

Es importante no seguir cometiendo las mismas faltas; si no hay enmienda, habrá humillación.

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

Una carga que llevar, una obligación durísima que parece intolerable y que nos impide seguir los acontecimientos, como si estuviéramos sordos a todas las voces. La última línea habla de desventura, pero si se cuenta con la energía y la firmeza indicadas por la fórmula sapiencial que introduce el mensaje del hexagrama, incluso este momento cerrado se convierte en menos dramático. Habrá que tener cuidado, no obstante, de no perder la lucidez de juicio, y no abandonarnos pasivamente a la temporal sordera interior, las palabras que ayudan son precisamente las primeras del texto: «...romper mordiendo», «truenos y rayos...», más que nunca se han de releer y meditar para encontrar una guía, para saber lo que se debe hacer. Sirven al espíritu para reencontrar la fuerza y, a la conciencia, para reconocernos en sus elecciones.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

A diferencia del trazo inicial, ahora se trata de un incorregible. Lleva como castigo el collar de madera hasta las orejas. Por esto no escucha las advertencias. El empecinamiento lleva a la desventura.

En cuanto a «un nueve el tope», Confucio expresa: si no se acumula lo bueno no bastará para hacer famoso a alguien. El hombre común piensa que el bien en pequeña escala no tiene valor alguno, por tanto, deja de hacerlo. Piensa también; pequeños pecados no dañan. Luego, no deja de cometerlos. Así sus faltas se acumulan hasta no ser posible ocultarlas y su culpa se tornó tan grande que no se puede disolver.

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

El está sin situación y sufre el suplicio; el obstáculo que ha causado la separación es grave, el mal se acumula y ya no puede ser escondido; él lleva una traba "sobre las espaldas" y el presagio desgraciado es evidente. El mal es extremo, pues hay exceso de positividad. El entendimiento es oscuro; el hombre es sordo y ciego, no discierne más nada, acumula las faltas. Que el consultante se apresure a juzgar, a oír, a sacar las conclusiones, si quiere evitar la desgracia que lo amenaza.

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

Peligro. No se obstine.

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

Una persona que no puede reconocer sus actos equivocados se apartará cada vez más del camino. La persona que no está en el camino no puede entender las advertencias de los demás. El texto original dice: «Habrà mal».

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

Muy recomendable es leer el comentario que hace el Maestro Kung-Tse (Confucio) sobre esta línea, hace innecesario todo comentario. El Sabio escribió:

"Si lo bueno no se acumula no alcanzará para hacer famoso a alguien. Si lo malo no se acumula no será suficientemente fuerte para destruir a alguien. El Hombre común piensa, por lo tanto, que el bien en pequeña medida no tiene valor alguno, luego deja de hacerlo. También piensa: pequeños pecados no dañan. Luego no se deshace de la costumbre de cometerlos. Así sus pecados se acumulan hasta que ya no sea posible encubrirlos, y su culpa se torna tan grande que ya no sea posible disolverla."

En el Libro de los Cambios se lee: "tiene metido el cuello en el collar de madera, hasta desaparecerle las orejas: su oído no es claro". La línea de acción correcta, en el momento justo, está claramente determinada en la quinta ("carne muscular desecada: obtiene oro amarillo... él encontró lo debido"); aquí el Sujeto no se conforma con los resultados de las sentencias emanadas del tribunal (cualquiera sea esta) y tiene toda la intención de ir adelante con el juicio y el litigio. Está enojado con el juez, al que considera incorrecto. No escucha los consejos: es sordo. Esta línea es una advertencia en contra de la soberbia y de la arbitrariedad. Se aceptará toda sentencia aun si ésta no resulta del todo favorable.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En este caso, a diferencia de la línea inicial, se trata de un hombre incorregible. Lleva como castigo el collar de madera. Pero sus orejas desaparecen dentro del mismo. Ya no oye las advertencias, se muestra sordo frente a ellas. Este empecinamiento conduce a la desventura.*

* Debe hacerse notar que también existe otra interpretación la cual, partiendo de la idea "arriba la luz, esto es, el sol, abajo el movimiento", da al hexagrama el significado de una feria, que allá abajo está en movimiento mientras el sol se mantiene en lo alto del cielo. Y se trata ciertamente de una feria de productos alimenticios. La carne indica mercancía alimenticia. Oro y flechas son artículos de comercio. La desaparición de la nariz significa desaparición del olfato, lo cual quiere decir que el hombre afectado no es ávido. El veneno señala los peligros de la riqueza, etc.

Ref. a: "Al comienzo un nueve" observa Kung Tse: si lo bueno no se acumula no alcanzará para hacer famoso a alguien. Si lo malo no se acumula no será suficientemente fuerte para destruir a alguien. El hombre común piensa, por lo tanto, que el bien en pequeña medida no tiene valor alguno, luego deja de hacerlo. También piensa: pequeños pecados no dañan. Luego no se deshace de la costumbre de cometerlos. Así sus pecados se acumulan hasta que ya no sea posible encubrirlos, y su culpa se torna tan grande que ya no sea posible disolverla.

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

Estás intentando dirigir la vida de todo el mundo. Esta vez tienes que cambiar seriamente. Puedes perder la relación con tu pareja ¿Por qué no prestas oído a lo que se te dice? ¿Por el camino que vas no llegarás a ningún lado!

- Dirección:

Una sacudida muy productiva se acerca. Vuelve a considerar tu situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

El castigo infligido a esta persona revela su incapacidad para escuchar cualquier advertencia. La desdicha es, pues, inevitable.

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

No acepto compromisos. Primero el relámpago, luego el trueno: no tengo miedo, espero tranquilamente mi suerte.