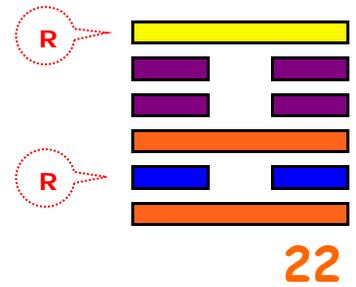


PI

賁



LA GRACIA

- lo agraciado
- formas y contenidos
- la apariencia
- la organización
- la regularización
- adornar
- belleza
- adorno
- embelleciendo el exterior
- brillo
- rayo
- elegancia
- el refinamiento
- el ornamento
- creatividad
- equilibrio
- el arreglo

DICTAMEN

*La Gracia tiene éxito.
En lo pequeño es propicio emprender algo.*

[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

La Gracia (lo agraciado) *tiene éxito...* quiere decir que la forma bella es necesaria en las relaciones, en los asuntos. No sirve aquí lo desordenado o lo caótico sino que es preciso embellecer las cosas, las cuestiones; reflexionar y observar las formas y las apariencias que toma cada ser, cada situación. Aplicando a la contemplación las cualidades que configuran esta imagen, moderación, tranquilidad, (Ken) y claridad (Li); el mundo, la realidad, se ve con mayor nitidez.

Las continuas referencias que en el signo se hacen a la belleza de las formas, a la gracia espiritual, son una parte esencial del mensaje; pero subrayando que lo principal y lo esencial es el contenido, invitan a considerar que lo inteligente es no juzgar las cosas sólo por su apariencia, sino por su realidad.

Cuando se dice que para... *lo pequeño es propicio emprender...*, quiere decir que lo firme y lo blando van creando las formas. El segundo trazo aporta la forma; el sexto aporta el contenido. La forma del Cielo aparece sugerida por los trigramas Li= sol; K'an= luna; Chen= osa mayor y Ken= las montañas de la tierra. La rotación de la osa mayor revela el curso del año. Por el sol y las fases de la luna se revelan los períodos de días y meses. Por las formas del Cielo se pueden reconocer las estaciones. Por las formas de comportarse pueden reconocerse las condiciones interiores de alguien.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

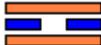
[Clasificación temática de los hexagramas basada en la experiencia didáctica a partir de la versión de Wilhelm]

Hexagrama de bendición.

- 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:  Ken= las constelaciones, el aquietamiento, la montaña, lo perverso.

Inferior:  Li= sol, brillo, luz, el fuego, lo adherente.

El juego de los trigramas básicos y el de los nucleares está perfectamente compensado. Algo sólido, real que se embellece: éxito.

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

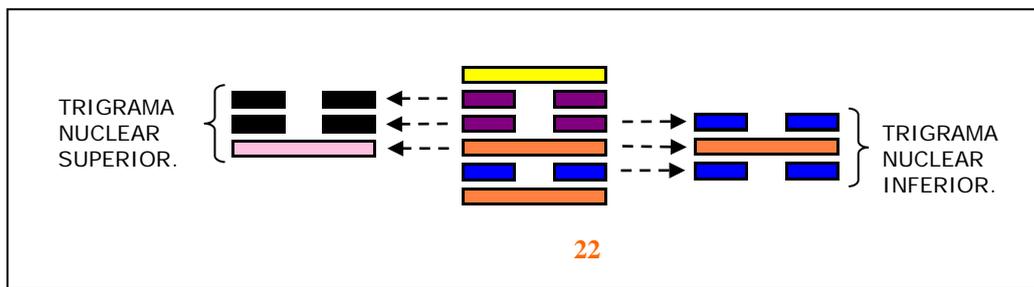
La quietud, KEN, en el trigramma superior de los ideales cósmicos, aporta iluminación y claridad, LI, al trigramma inferior de los asuntos humanos.

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

En la parte inferior se encuentra Li y ocupa el lugar del pensamiento. En el puesto superior está Ken y es la acción.

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

[Son la esencia, la parte interior que no es inmediatamente evidente, pero que da consistencia al movimiento exterior]



Superior:  [Chen](#)= osa mayor, movimiento.

Inferior:  [K'an](#)= luna, el agua que fluye.

El trigramma nuclear K'an, que se forma en este hexagrama no es tan desfavorable ni tan determinante como lo era en el hexagrama [21](#)  y ello debido al origen, que en el 21 provenía del hexagrama [12](#), El Estancamiento, ya de por sí un hexagrama desfavorable. Por otra parte la línea central del nuclear K'an se inscribe en el tercer puesto, correcto (mientras en el 21 el puesto en el cuarto lugar era incorrecto)

Si comparamos la situación del trigramma K'an en el 22 con el hexagrama 47, vemos ya no es nuclear sino básico y situado abajo, lo cual influye muchísimo para que sea muy desfavorable. Otra diferencia más entre ambos signos es que, en el 22, las líneas yin adornan y confieren gracia a las líneas yang, y no las encierran ni las oprimen, como sucederá en el caso del hexagrama 47. Por eso en el primero se hace un comentario acerca de lo “*favorable de lo pequeño*”; mientras que en el 47 se hablará de la opresión y de la adversidad. En uno, lo yin embellece a lo yang, en el otro, lo agota. He aquí, pues, algunas de las causas por las que, en este hexagrama 22, el trigramma nuclear K'an representa sólo una pequeñísima inconveniencia, fácil de resolver, y así se comprueba cuando se analiza la sentencia correspondiente a la tercera línea.

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

En el núcleo interior están Chen y K'an. Li es empujado hacia arriba por Chen, superando la visión exterior de la belleza. K'an influencia la acción de Ken humedeciendo (alimentando) la montaña (serenidad y alturas) del Sujeto.

- aspectos exterior e interior:

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

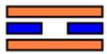
[Comentario de la situación consultada en referencia a tu proceso interior y el mundo exterior al que te enfrentas. Reúne material de la 8ª Ala y un texto de la Dinastía Han –Las extensas discusiones en la *Sala del Tigre Blanco*–]



Restricción: las montañas restringen, delimitan y demarcan un lugar, impidiendo el avance.

Restringir completa todo un ciclo yin-yang.

Vinculación con lo exterior: palabras logradas, que expresan plenamente las cosas. Restringir articula lo que está completo y sugiere lo que se inicial.



Fulgor: fuego y brillo irradian luz y calor, ligados a su sustento; la gente que se congrega

ve y cobra conciencia. Fulgor pone fin al hemicycle yang, consumiendo la acción en la conciencia.

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

El linde exterior limita la expansión del esplendor a adornar lo que esté a la vista.

- relación entre trigramas:

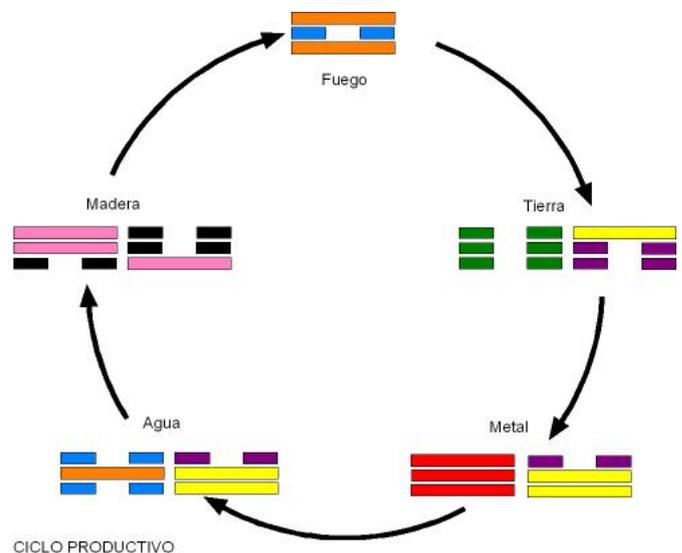
► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

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

Tanto los trigramas primarios como los nucleares son *productivos*

Los trigramas *externos* contienen fuego que produce tierra.

Los *interiores* tienen agua que produce madera: la buena suerte, por tanto, no será meramente superficial. Habrá motivos para estar de enhorabuena.

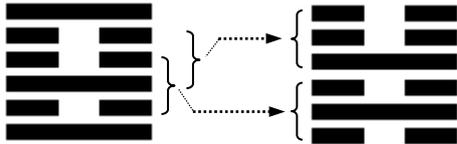


- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

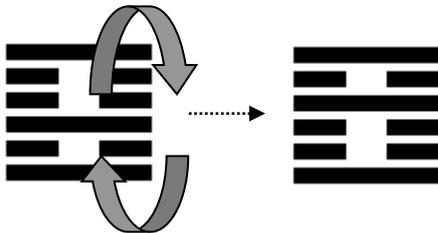
Los trigramas nucleares Conmoción, CHEN, y Barranco, K'AN, dan como resultado el Hexagrama Contrario [40](#), Desintegrar, HSIEH, Adornar el aspecto exterior contrasta con desintegrar las cosas para hallar la motivación interior.



- 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]

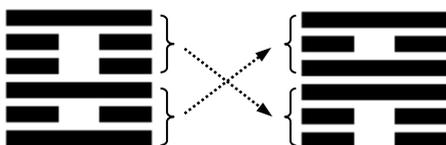
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [21](#), la Mordedura Tajante.



- hexagrama contrario o giau-kua:

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

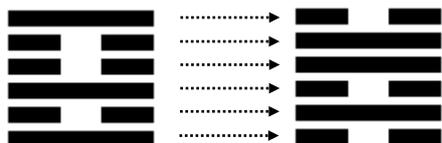
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [56](#), el Andariego.



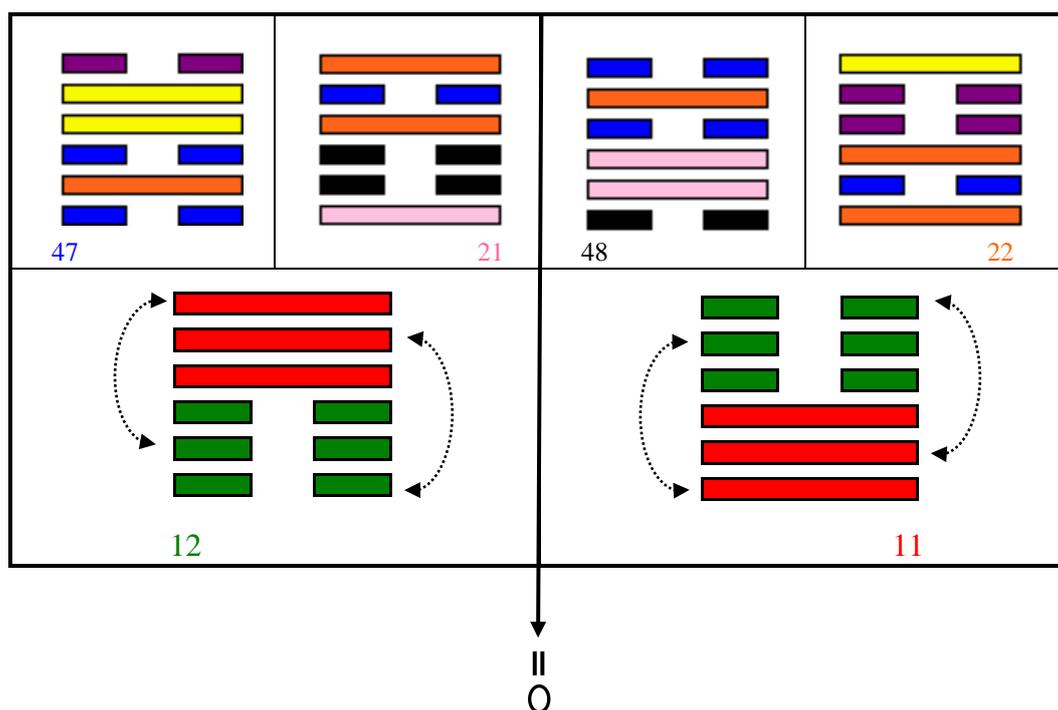
- hexagrama opuesto o pang-tung-kua:

[Cuando sustituimos cada línea del hexagrama por su contraria, podemos formar otro signo]

De la relación *Pang-Tung* resulta el hexagrama [47](#), la Desazón.



El hexagrama [47](#) (verdadera imagen opuesta y contraria al hexagrama 22) es un subproducto mutacional del hexagrama [12](#), El Estancamiento, donde se comprobar cómo la fuerte línea sexta descenderá al segundo puesto; y la segunda ascenderá al sexto, justamente todo lo contrario de lo que sucede en el hexagrama 22.



En este pequeño ciclo cerrado se puede observar cómo del hexagrama 11 surgen el 22 y el 48. Y del 12 surgen el 47 y el 21. El 22 es el opuesto al 47 y el 48 es el opuesto al 21. A su vez, el 22 y el 21 son sus propios “vuelcos”; y 47 y 48 respectivamente los suyos. Además se puede ver que el hexagrama 11 y el 12 son al mismo tiempo “opuestos” y “vuelcos”; mientras que sus derivaciones mutacionales no lo son.

- líneas:

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

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

Las líneas mutantes, al meditar sobre casos distintos, subrayan y comentan la ambigüedad del mensaje que propone el ideograma. En el contexto de las seis fórmulas, se indican los significados de los trigramas componentes y de los trigramas estructurantes que parecen contraponerse sin lógica (*Kan. dure-*

za, *Li*, abandono, *Kan*, agitar, *Khan*, peligro), pero que, por el contrario, conforman un texto de una sabiduría enorme y muy humana.

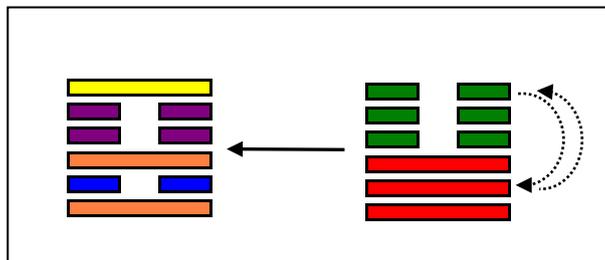
► **Mirko Lauer** (extraído de su libro: *I Ching*)

Pi trata sobre lo ornamental, y por lo tanto sobre la elegancia. Todos los personajes que aparecen en las líneas se hallan engalanados y realizando tareas propias de diferentes tipos de adorno. El sujeto de la primera línea muestra que la elegancia no es indispensable (en cuanto el vehículo es rechazado). El sujeto de la cuarta línea se adorna con el color blanco: ¿hay mayor elegancia que la simplicidad? El sujeto de la quinta línea va a realizar una ofrenda consistente en un pequeño y leve rollo de seda; la ofrenda puede parecer miserable, pero ¿existe mayor belleza que la simplicidad? ¿Qué pensar del sujeto de la segunda línea, que al adornar su barba está adornando un adorno?

- regencias:

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

El hexagrama 22, igual que algunos otros, se considera un subproducto mutacional del hexagrama [11](#). Se valora que, para formarse esta imagen, la línea segunda del trigramma Ch'ien, situado abajo en el hexagrama 11, se eleva hasta el sexto puesto; y la sexta línea a su vez desciende hasta el segundo:



Por esta razón, la segunda y la sexta línea son las regentes del signo. Y en el texto se lee: *llega lo blando y da forma a lo firme* (situándose entre la primera y la tercera que son yang); *lo firme se eleva y da forma a lo blando* (situándose sobre la cuarta y la quinta líneas, que son yin)

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

La dominante flexible del trigramma inferior, de los asuntos humanos, aporta adorno y GRACIA a las líneas circundantes. La dominante distante del trigramma superior, de los ideales cósmicos, aporta idealismo y el ejemplo de la firmeza a las líneas cuarta y quinta.

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

Gobernantes en la segunda y sexta líneas.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son el seis en el segundo puesto y el nueve del tope. A ello se refiere lo que está dicho en el Comentario para la Decisión: "llega lo blando y da forma a lo firme; lo firme se eleva y da forma a lo blando."

- relaciones entre las líneas:

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

En este signo hay vínculos de correspondencia y solidaridad. Primero y cuarto se corresponden. La segunda con la tercera y la quinta con la sexta, mantienen relación de solidaridad.

Todos mantienen un vínculo entre lo firme y lo blando de alguna manera. Eso produce la Gracia. El signo entero, La Gracia, se ve que consiste en evitar dar más importancia a la forma, que al contenido.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

Asimismo, una "relación simpática" entre los trazos **2º y 5º** es generalmente un buen presagio. Si esas dos filas están ocupadas por un trazo positivo y uno negativo, hay acuerdo entre ellos, a pesar de la posición individual que puede ser desfavorable, tal como un trazo negativo en la segunda fila (fila negativa), signo de suavidad blanda e incierta. El trazo positivo de la quinta fila (fila positiva), por exceso de su yang, de su "dureza 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 trigramma inferior.



Diré ahora, como otra regla constante, que la ocupación de la segunda línea por parte de un trazo positivo *yang* puede considerarse como la acción de mantenerse en la suavidad y no abusar de la dureza 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)

En este signo se presentan los vínculos de correspondencia y de solidaridad. Así el seis en el cuarto puesto y el nueve inicial denotan la relación de correspondencia; el nueve inicial abandona el carruaje y va hacia el seis, y el seis en el cuarto puesto lo ve llegar como caballo alado. La segunda línea mantiene con la tercera el vínculo de solidaridad, -lo mismo que la quinta con la última. De este modo los diferentes trazos se encuentran todos manteniendo alguna clase de vínculo, que se manifiesta siempre entre trazo firme y trazo blando, en virtud de cuya mutua relación se produce la gracia. Debe tenerse en cuenta también la tendencia que atraviesa al signo entero y que consiste en enfrentar la preponderancia de la forma con la sustancia, con el contenido.

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 enreda 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]

Cuando uno se excede en la ornamentación, el éxito se agota, es por eso que el Hexagrama siguiente es Desmembrar. Po (también) significa arruinar.

► **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]

Agraciada. La gracia. El fuego bajo la montaña. Resplandor e iluminación. Formas bellas. El amor es el fondo y la justicia es la forma. Ellos determinan las jerarquías del orden y así se distingue la unión del caos. También es la irradiación de la belleza y la elegancia. Armonía de la naturaleza. Progresión de lo formal a lo esencial. Sin embargo, la belleza anida en su extremo, el peligro de la vanidad o la frivolidad, por tanto, se puede... *caer en lo hueco.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Las cosas no deben reunirse sin más y desconsideradamente,

por eso sigue luego el signo:

la Gracia.

Gracia es tanto como adorno.

► **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]

No permitiéndose a los seres usar una unión improvisada

y también encumbrarse.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Adornar.

Adornar supone embellecer 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–]

賁亨。小利有攸往。

PI HENG.

HSIAO LI YU YU WANG.

- **PI**= ideograma: “conchas (dinero) y flores”, unir lo valioso y el ornamento, adorno, adornar, embellecer, ornamento, ornamentar, atavío, ataviar/ elegante, brillante/ enérgico, apasionado, ansioso, intrépido; capaz de gran esfuerzo/ valiente.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio.
- **HSIAO**= pequeño/ común.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito en concreto; imponer una dirección al flujo de los acontecimientos.

► 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 brillo, incluso desarrollado,

se afianza poco generalmente,

se haga lo que se haga.

(La gloria y la fortuna no son duraderas)

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

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

PI indica que habrá libre curso (en lo representado por él)

(sin embargo), *aunque ello fuese posible,*

no será conveniente avanzar (o tomar la iniciativa)

► 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]

Elegancia.

¡Éxito!

Alguna pequeña ventaja puede obtenerse de tener una meta (o destino) particular'

► 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 Gracia tiene éxito.

En lo pequeño es propicio emprender algo.

► 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]

Adornar, Crecimiento.

Lo pequeño, Cosechante: poseer dirigido el ir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está compuesto por Ken arriba y Li debajo lo cual ofrece la imagen del fuego resplandeciendo al pie de una montaña y destacando su forma. Los regentes del Hexagrama son el segundo y el sexto puesto.

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

[...] el tiempo en su relación con el proceso formativo es tratado en detalle en el Comentario Tuan, cuando respecto del hexagrama 22, Bi (La gracia), dice:

...ésa es la forma del cielo. Lleno de forma,

*claro y sereno (lit.: capaz de contener): así es
la forma del hombre. De contemplarse
la forma del cielo, se puede penetrar en el
cambio del tiempo. De contemplarse las formas
de los hombres, se puede formar el mundo.*

[...] aparte de los modos de recorrer el camino señalados en los hexagramas “El comportamiento” y “Seguir la huella” del *Libro de los cambios*, éste nos entrega aún una tercera posibilidad. Esta se halla expresada en la palabra *wang*: “ir hacia”, “desplazarse en dirección a una meta”. La referida palabra se emplea a menudo en la combinación *Yu-wang*: el lugar hacia el cual se va, la meta hacia la cual se avanza, el puerto al cual uno se dirige, el hogar al cual se retorna. *Yu Yu-wang* significaría entonces: tener una meta, tener algo a lo que se aspira, tener ante sí un lugar que representa la certeza de la realización. Esta consecución de la meta implica dos factores: el saber y el actuar, comprender hacia dónde va el camino y las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Por este motivo mi padre tradujo diversamente el concepto *Yu Yu-wang*, dependiendo de si se hallaba más acentuado el factor conocer o el factor actuar: “tener dónde ir” o “emprender algo”. El fin del camino plantea la tarea.

Al respecto señala el juicio del hexagrama 22:

*es favorable emprender
pequeños asuntos.*

[...] *El libro de los cambios* no intenta imponer un orden a la vida, sino considerar al hombre inserto en la obra, obra que se verifica en una relación pletórica de energía con la totalidad de la vida. En esta relación de totalidad, la obra del hombre es tan sólo una de las potencias que mantienen el flujo de la vida, y el espíritu sólo una parte del hombre. El hombre es conductor y conducido; pero no es conducido exclusivamente por el hombre y no expresamente por el orden racional y las instituciones del mundo, que el espíritu del hombre —con sus segundas intenciones y su ambición— ha impuesto a la vida. En lugar de eso al hombre se lo contempla como miembro de la gran trinidad: cielo, tierra y hombre.

El querer dedicarnos al estudio de la interacción de esas tres potencias podría parecer, superficialmente, que responde a una actitud carente de realismo y casi evasiva. Considerando especialmente que Yang Hiung mostró el poder del orden racional y de las instituciones cívicas y que confirió a ese poder —imposible de desconocer— una expresión particularmente significativa en el marco de su sistema, aparentemente daríamos un paso atrás si volviéramos sobre *El libro de los cambios*. Este paso atrás, empero, significa: sólo mediante él podemos sustraernos a la prisión del orden y de las instituciones para

volver a conocer la vida en su integridad. Es el paso que media entre la prisión y la libertad. Dentro del sistema del orden y de las instituciones, cuya predominante influencia nadie podrá negar, las palabras de Yang Hiung pueden aportarnos algo significativo y lleno de sentido. Pero sólo podremos reconocer el sistema en cuanto tal y su significado si damos este paso atrás. Con toda humildad formulamos una gran demanda

El libro de los cambios no nos ofrece una fórmula rígidamente determinada para la interacción del cielo, la tierra y el hombre. En cada situación particular la confluencia y la influencia, así como ocasionalmente también el mutuo rechazo entre las tres potencias, repercuten de modo diverso.

En cada etapa de aquello que *El libro de los cambios* llama “las confusas variedades”, esta interrelación alcanza, sin embargo, otro eco. Esto conlleva que las cualidades de las tres potencias no sean en modo alguno de carácter determinado o exclusivo. Desde luego que por regla el cielo es lo creativo y la tierra lo conservador y formador. Ocasionalmente el cielo es lo que da forma así como aquello que encarna “la ley por la cual fuiste concebido”. La tierra, en cambio, puede en ocasiones constituirse en aquello que se opone a la consumación en la forma. En otros pasajes, esa consumación depende de una conjunción del cielo y de la tierra. El *Comentario Tuan* sobre el hexagrama 22, “La gracia”, presenta esa creación consumadora como la obra del hombre. El papel o el rol del hombre no está por lo tanto determinado de una vez para siempre. Son numerosos los casos en que debe corresponder al cielo y seguir a la tierra; pero también hay casos en que se adelanta al cielo, aunque el cielo no se le oponga.

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

El carácter *Pî* simboliza lo ornamental y también el acto de adornar. Al igual que hay adornos en la naturaleza, del mismo modo deben existir en la sociedad, pero el lugar que ocupan es secundario en relación con lo que es sustancial. Este es el punto de vista del rey Wan en este *Thwan*. El simbolismo de las líneas separadas es muchas veces fantástico.

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

1. *Pi* indica que habrá vía libre (en lo significado por él).

El primer párrafo es superfluo o está incompleto.

2. *Vemos a la línea débil que viene y adorna a las líneas fuertes del trigramo inferior, y por eso se dice que los ornamentos "tendrán vía libre". Por otra parte la línea fuerte de arriba adorna a las débiles del trigramo superior, y así se dice que "será poco conveniente si se permite a los ornamentos avanzar y tomar las riendas". Esto viene ilustrado por las apariencias que adornan el firmamento.*

El lenguaje del párrafo 2 ha sido modificado a fin de aproximarle a la doctrina del cambio con una finalidad adivinatoria. Los editores de Khang-hsî señalan que "la fuerte línea superior que adorna a las

dos líneas débiles indica que el adorno debe ser sometido a lo esencial". La ornamentación tiene su utilidad, pero debe ser mantenida bajo control. La frase final carece de conexión con todo lo que le precede. Algunos de los caracteres muestran cómo el autor relata las "figuras ornamentales del cielo". Dichas figuras son los cuerpos celestes en sus diferentes situaciones y movimientos, generando el día y la noche, el calor y el frío, etc.

3. *La elegancia y la inteligencia* (representadas por el trigramma inferior) *reguladas por la detención* (representada por el superior) *sugieren las costumbres que adornan a la sociedad humana.*

4. *Cuando miramos a las figuras que adornan el cielo, deducimos de ellas los cambios de las estaciones. Si miramos las costumbres ornamentales de la sociedad, entenderemos cómo los procesos de transformación son llevados a cabo bajo el cielo.*

Las normas sociales son las ceremonias y las acciones que regulan y adornan las relaciones entre los hombres, constituyendo lecciones de sabiduría.

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

Lo que implica es que la ventaja no es suficiente para que sea digno buscar esa meta o destino, a menos que no haya una dificultad o inconveniencia especial.

[Comentario del Texto]

El éxito que presagia este hexagrama viene indicado por el hecho de que las líneas flexibles adornan a las firmes. La última frase del texto deriva del hecho de que la línea firme superior (del trigramma inferior) adorna a las líneas flexibles. (Esta alternancia de firme y flexible es) el modelo del mismo cielo. El alcanzar un cierto nivel de desarrollo cultural y ponerse a descansar es el modelo del hombre. Contemplando el modelo del cielo, podemos examinar los cambios implicados en el desplegar del tiempo; contemplando el del hombre, podemos transformar el mundo con éxito.

La disposición de las líneas de este hexagrama es muy similar a la del anterior, pero se considera mucho más conveniente. La idea general es que, como la naturaleza, deberíamos conseguir un esquema de conducta regular y bien ordenado, lo cual, como somos seres humanos y no simples animales, implica un alto grado de refinamiento. Desde el punto de vista de la adivinación, parece que es éste un momento de cuidadosa vigilancia de modo que aprendamos cómo piensan y se comportan los que están implicados en la situación, con el fin de influirles mejor para el bien cuando surja la oportunidad.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

La gracia más elevada no consiste en adornos externos, sino en el surgimiento de la materia original, que luego es embellecida por la elaboración de la forma. El trigramma superior Ken, montaña, denota

la tendencia a mantenerse quieto. Desde abajo el fuego llamea hacia arriba iluminando la montaña. Este movimiento se ve incrementado por el signo nuclear Chen cuyo movimiento se orienta igualmente hacia arriba, mientras que la carga de la montaña que reposa tranquilamente es llevada hacia un movimiento de caída por el signo nuclear inferior, K'an. De este modo, la estructura interior del signo revela una compensación armoniosa de los movimientos, sin dar lugar a ningún exceso de energía en un sentido unilateral. El signo es la inversión del anterior.

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

“Lo agraciado tiene éxito”. Llega lo blando y dar forma a lo firme, por eso: éxito. Algo firme que se ha soltado se eleva a lo alto y da forma a lo blando, por eso: “en lo pequeño es propicio emprender algo”. Tal es la forma del Cielo. De plenitud formal, clara y tranquila: tal es la forma del hombre. Cuando se contempla la forma del Cielo, puede explorarse la modificación de los tiempos. Cuando se contemplan las formas de los hombres, se puede configurar el mundo.

Parecería que el texto del Comentario no está del todo intacto. Sobre todo, parecería faltar alguna sentencia que precediera a: "esta es la forma del Cielo". Wang Pi dice: "lo firme y lo blando se unen alternadamente, lo cual crea formas; ésta es la forma del Cielo". Se tomó esta versión por el texto original que ahora falta, pero a esta enmienda se opone Mao Ch'i Ling, viendo en ello tan sólo una explicación de la sentencia precedente. Sin embargo, objetivamente no puede dejar de suponerse la existencia de algo similar.

Lo blando que llega es el seis en el segundo puesto. Se coloca entre los dos trazos firmes y les confiere éxito, les da forma. Lo fuerte que se desprende es el nueve del tope; este trazo se coloca sobre la cúspide de las dos líneas superiores blandas y les procura la posibilidad de realizar la forma. En todos los casos el principio Yang es el contenido y el principio Yin la forma. Pero mientras que en el primer caso la línea Yin confiere directamente la forma y por lo tanto el éxito, la línea Yang que se eleva hacia arriba da sólo indirectamente y mediante la prestación del contenido el material sobre el cual pueda actuar la forma, de otro modo vacía, de las líneas Yin. Por eso el efecto es que le resulte favorable a lo "pequeño" emprender algo.

La forma del Cielo se ve simbolizada por las cuatro figuras constituyentes del signo: la figura de abajo, Li, es el sol; el signo nuclear de abajo K'an es la luna; el signo nuclear de arriba Chen representa, en virtud de su movimiento, a la Osa Mayor; la figura de arriba Ken representa, gracias a su quietud, a las constelaciones. Cuando se observa la rotación de la Osa Mayor se conoce el curso del año y mediante la contemplación del curso del sol y de las fases de la luna se conocen los períodos de días y de meses.

La forma de la vida humana surge de las reglas claras (Li) y firmes (Ken) de las costumbres morales, reglas en las cuales lo luminoso del amor y lo umbrío de la justicia configuran las combinaciones de contenido y forma. También en este caso el amor es el contenido y la justicia es la forma

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

[El dictamen explica]

Si lo firme y lo flexible no se separan, ¿cómo podrá emerger un modelo? El seis arriba del hexagrama *Kun* viene a ocupar la segunda posición; eso es lo que significa la expresión «llega lo flexible y aporta un modelo a lo firme». Llega lo flexible y aporta un modelo a lo firme, de manera que ocupa una posición adecuada y obtiene el centro: de ahí que se diga que es propicio. El nueve en segundo lugar del hexagrama *Qian* se separa y alcanza la posición de arriba. Ése es el sentido de la expresión «Al separarse, la línea firme asciende a lo más alto y otorga un modelo a lo que es flexible». Lo firme asciende a lo más alto y otorga un modelo a lo flexible, de manera que no se obtiene una posición central; es mejor cuando lo flexible llega y aporta un modelo a lo firme. Por eso se dice: «es favorable para los asuntos menores y si se tiene algún lugar al que dirigirse».

Lo firme y lo flexible se imbrican recíprocamente y completan un modelo: «el modelo del Cielo».

Se establecen las restricciones no por medio del poder de lo militar, sino de la acción civilizadora y la ilustración: «he aquí el modelo de la humanidad»

Contemplando el modelo del Cielo es posible conocer el flujo de las ocasiones propicias. Y contemplando el modelo de la humanidad, se puede llevar a cabo la transformación y la perfección.

INTERPRETACION

a) Avanzar, moverse y actuar con sencillez, ya que se posee elegancia y gracia para hacerlo; sin embargo, hay que valorar las cosas o los asuntos no por la forma, sino por su contenido. Esa es la manera de aquietar (Ken) hacia afuera la belleza o la inteligencia interior (Li). Esta última frase incluye los significados básicos de la imagen.

Así, se insiste en que hay que comportarse con naturalidad, sin hacer alardes, avanzando según se pueda.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

El sentido general es el de estar agraciado espiritualmente y el de estar capacitado para hacer lo que fuere menester, pero advirtiendo que lo fundamental es el contenido. Es decir, no preocuparse tanto por las formas, sino por lo esencial; no moverse buscando la forma bella, sino poniendo atención en lo importante, en lo básicamente valioso. Lo agraciado ya está añadido y tiene éxito.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Es el signo del *séptimo* mes, aproximadamente Agosto en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la quinta semana.

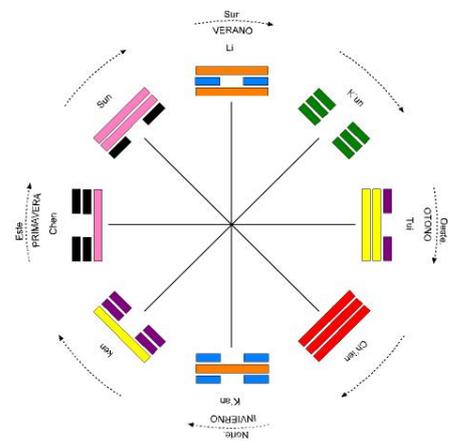
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Enero a Agosto

- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre
- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero

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



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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquí la línea débil adorna las líneas fuertes del trigramma inferior, señalando el éxito. Pero en el trigramma superior, la línea fuerte adorna las débiles indicando que las ventajas que se van a conseguir son pequeñas.

La brillantez, regulada por las fuerzas de la estabilidad, es la mejor descripción del adorno de la sociedad humana. Observamos las distintas muestras ornamentales visibles en los cielos y por ellas descubrimos con certeza el ciclo de las estaciones. Observamos los ornamentos que exhibe la sociedad y comprendemos perfectamente cómo el proceso del cambio se lleva a efecto en todo.

Un adorno elegante puede formar parte de la sociedad humana, en la misma medida que forma parte de la naturaleza, pero siempre debe ocupar un segundo lugar respecto a lo verdaderamente importante. Si se permite que lo meramente ornamental juegue un papel dominante en la sociedad, pocos beneficios podrán extraerse del mismo.

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

*Blancas colinas,
¿mañana invernal
o sol al mediodía?*



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

El aspecto exterior del hombre esconde a menudo su verdadera personalidad. Sin embargo, la gracia y la belleza no constituyen grandes valores cuando no son más que externos. Así, el hombre de calidad se aplica permanentemente a distinguir entre los individuos, sin atenerse a las apariencias, a menudo engañosas. Tiene en cuenta sus defectos o cualidades y sitúa a cada uno en el lugar que merece. Actúa con flexibilidad para modificar los defectos de los individuos, de modo que estos se pongan perfectamente de acuerdo y se relacionen armoniosamente. Pero no emite juicios apresurados sobre los detalles que desea modificar. Evita juzgar arbitrariamente basándose sólo en apariencias.

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

Este hexagrama le anima a cultivar la cualidad de la gracia en sus relaciones y en su forma de ser en general. De este modo, adquiere un poder mayor que cualquier otro para abrir un camino a través de

los obstáculos en su trato con los demás. La buena suerte es suya si en este momento se concentra en aportar más gracia a sus pensamientos y a sus actos.

Es propio de la naturaleza humana querer utilizar la fuerza para tratar de conseguir lo que deseamos de los demás y de la vida. Nuestro ego nos anima a actuar de manera agresiva, a hablar valientemente, a intimidar a los demás, a abrirnos paso a embestidas a través de las situaciones difíciles. Este falso poder puede ser momentáneamente satisfactorio para su ego, y las victorias temporales pueden alcanzarse por esta vía, pero el verdadero poder y el progreso duradero proceden de otro tipo de fuerza.

Ambos proceden de la fuerza interior, que se caracteriza por una devoción firme a los principios de humildad, sencillez, ecuanimidad y aceptación. Al despojarse de todo lo vano, quitando energía del ego y aceptando los consejos serenos del Poder Superior, adquiere la sustancia que hace posible que se produzca una suerte duradera.

Es un momento para renunciar a las maniobras que sean importantes para nosotros. En cambio, debe regresar a la quietud y contemplar la sabiduría inherente de los principios del Sabio. Al practicar la fuerza interior serena y la dulce aceptación exterior, adquiere una gracia que elimina todas las barreras para el progreso.

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

Época de iluminar. Mostrar, adornar. Colorear. Aclarar. Se refiere a lo no-esencial, el adorno. La forma, la belleza, lo estético. Redondea la forma de tu orientación espiritual.

- **Emprendimientos:**

Ilustrar ideas, explicar y moldear las cosas. Asuntos culturales. Expresión artística. La manifestación externa. Publicidad. Hacer entender a los demás la idea, la realidad. Eso tiene éxito.

- **Actitudes:**

Cuida la forma, pule la imagen. Embellécete, embellece tu vida. Compone con los detalles un cuadro que te alegre la vida. Una actitud (y aptitud) estética, es útil para la vida de todos los días, para los hábitos cotidianos, no para cuestiones esenciales o extraordinarias. Pero el arte y lo bello, el mostrar correctamente, el maquillarse (por dentro y por fuera) tiene su momento e importancia.

- **Sentimientos:**

Embellécete y embellece. Ve la forma.

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

La gracia habla de la falsa gracia y de la verdadera. La falsa gracia se refiere al comportamiento presuntuoso y a la ornamentación de la falsa auto-imagen/ego. La verdadera gracia habla de poseer una mente abierta, de poseer humildad, simplicidad y capacidad de aceptación.

Cualquier cosa que tenga que ver con la pretensión, como querer causar una buena impresión, crear una imagen de nosotros mismos, o emplear cierto estilo o técnica al tratar con la gente, constituye una forma de ornamentación, o el brillo de la auto-imagen/ego. Un ingenio agudo, un falso coraje, la intimidación, el asumir una postura de jerarquía sobre otros, una exhibición egoísta del yo, o una demostración de firmeza (que significa lo opuesto a ser firme interiormente), todo esto implica la presencia de brillo. La auto-imagen/ego es un yo falso creado por uno mismo debido a un falso coraje y a una actitud defensiva. Este yo ve el mundo de una forma limitada, orientada a sí mismo y frecuentemente preocupado de cómo lo perciben los demás. El lograr resultados por medio del brillo es lo opuesto al camino del I Ching a través del poder de la verdad (ver La verdad interior, hexagrama [61](#)), y a través de lo inadvertido, sin destacar, como se menciona en La familia, hexagrama [37](#).

El brillo se refiere a urdir soluciones para hacer frente a los problemas. Urdimos las soluciones porque desconfiamos o no tenemos en cuenta la voluntad o la habilidad de lo creativo (lo desconocido), para hacer que funcionen las cosas; sentimos el temor de tener que intervenir para salvar la situación. Se despierta el miedo porque nuestro ego cree que todo debería ir en línea recta hacia la solución que designa como la correcta. Es incapaz de darse cuenta de que lo creativo puede usar cualquier dirección para hacer que funcionen las cosas. Se puede decir que lo creativo usa un estilo zigzagueante, abordando el problema por aquí o por allá, confundiendo al ego supervisor y a su interminable búsqueda del control.

El brillo también habla de los enfoques fijos (convencionales, habituales) al abordar los problemas, como cuando exigimos que la gente haga lo que queremos. También se refiere a las ideas fijas, como cuando tenemos ideas preconcebidas de las cosas y no aceptamos nuevas percepciones. Puede ser que veamos la situación como desastrosa, mientras que desde el punto de vista cósmico, el curso de los acontecimientos en realidad indica que puede ser la única forma en que las cosas hubieran podido ocurrir correctamente: eso es algo de lo que nos damos cuenta más tarde, por medio de la comprensión interior de lo que sucedió (el ego siempre quiere saber por adelantado y con seguridad, lo que va a suceder)

El brillo también se refiere a una forma predeterminada de corregir las situaciones, como cuando queremos que aquellos que nos han ofendido se humillen ante nosotros, o que salten por una lista caprichosa de obstáculos antes de que podamos volver a confiar en ellos.

Un contrato implícito entre dos personas, por el cual se comprometen a tolerar el ego del otro, es un ejemplo de una relación brillante, que funciona armoniosamente por un tiempo. Aunque, más tarde o

más temprano, el tiránico bebé que anida en cada persona y que ha sido así alimentado y cultivado crece demasiado y causa problemas.

Otra forma más de brillo concierne a nuestra percepción de que alguna gente es importante, u otra insignificante, simplemente porque nuestra familia, clan o grupo social, ha considerado que es así. De igual manera, el brillo consiste en pensar que es importante ser entendido o "hacer algo" acerca de la situación. Nuestra importancia se basa en percibir lo esencial del asunto y entregarlo al cosmos, y no en convertirlo en el foco de nuestra acción. Cuando le entregamos el asunto al cosmos, activamos el poder de lo creativo para enderezar la situación. La verdadera gracia consiste en desligarse incondicionalmente al darnos cuenta de que lo desconocido sabe cómo hallar la solución correcta.

La verdadera gracia rechaza todas las formas en que nuestro ego se autodefende. En nuestro trabajo de desarrollo interior se explora nuestra relación con lo desconocido, permitiéndonos rechazar gradualmente nuestras actitudes defensivas en su contra, y dejando que las cosas sucedan sin interferencia ni manipulación. Cesamos de luchar por hacer que sucedan las cosas, o para probarnos por medio de adornos del intelecto, títulos, derechos o cualquier otra forma de auto-afirmación. Somos conscientes del verdadero poder y gracia de la simplicidad, de la aceptación y de la dependencia con el poder supremo.

El "fuego que irrumpe de las secretas profundidades de la montaña", simboliza la belleza de espíritu que crea el afecto. La belleza de espíritu es importante pero no podemos confiar en ella para hacer que las cosas funcionen correctamente. Se necesita un esfuerzo más ferviente para mantenernos claros y correctos. Las dos líneas fuertes en el trigramo inferior representan la base de la igualdad, la justicia, la dignidad y el respeto que debe estar en el lugar apropiado para que pueda existir unidad con otro. Aunque en nuestra simplicidad nos abríamos expansivamente con la gente, sin embargo, debemos ser estrictos interiormente y exigir la correcta sensibilidad y receptividad antes de abandonar nuestra actitud de reserva.

Muchas veces recibimos este hexagrama cuando planeamos hacer algo, en lugar de esperar pacientemente a la oportunidad por la cual podremos hacer que el progreso se torne visible. Existe el peligro de que la indulgencia y el lujo aquí llamados brillo, hayan invadido nuestra actitud. El hexagrama nos pide que volvamos a la gracia verdadera de la simplicidad: la aceptación del hecho de que no podemos lograr nada de valor sin la ayuda del sabio, y que el confiar en planear y tramar bloquean su ayuda.

El recibir este hexagrama puede significar también que la mejoría de otro parece mayor de lo que es realmente y que no debemos dejarnos guiar por las apariencias. El cambio que observamos sólo es de naturaleza superficial ("él muda en la cara", como dice La revolución, hexagrama [49](#)), hecho debido a la presión y no a la comprensión interior y a una elección firme de seguir el bien.

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

Las personas sienten una sed natural de belleza. Gustan de los entornos bonitos, quieren una pareja bien parecida, ropa atractiva, diversión elegante y bruñidos aparatos que les ahorren trabajo. Cuando sienten que su vida se está convirtiendo en algo rutinario, gris y aburrido, intentan generalmente sustituir el elemento que les falta añadiendo un adorno superficial. Esperan que la vida recupere su anterior belleza si se compran un reluciente vehículo nuevo, ropa a la última moda o un buen suministro de bebidas intoxicantes, o si empiezan una nueva relación amorosa.

Pero, si bien todas estas cosas pueden añadir un toque agradable a una vida por otro lado satisfecha, no crean felicidad por sí mismas y la sensación de novedad pronto se desvanece. La verdadera felicidad empieza en la persona, o en los niveles más profundos del ser, a través de la armonía con el yo interior y el orden cósmico.

Cuando las personas y las cosas poseen esta armonía innata entre forma y contenido, son bellas de una manera natural y no requieren adornos adicionales. Las plantas y las flores, por ejemplo, son hermosas porque constituyen "soluciones elegantes" de la naturaleza: sus formas y colores son funcionales. Lo mismo puede decirse de las herramientas y los edificios realmente bien diseñados y funcionales. Y las personas que están en armonía con su naturaleza interior y llevan a cabo una función importante en la vida irradian belleza incluso cuando van vestidas con ropa de trabajo.

Del mismo modo, las personas pueden entretenerse mutuamente con una conversación agradable y divertida. Sin embargo, cuando hay que llevar a cabo proyectos y tomar decisiones importantes, se impone un enfoque más práctico.

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

La belleza exterior y la forma material, además de poseer una naturaleza efímera y transitoria, tiene un valor relativo según la época o la cultura en la que nos encontremos.

Embellecer exteriormente, adornar o simplemente dar forma a algo o a alguien, puede hacerse por tantos motivos y razones como sentimientos o emociones queramos despertar en quien o quienes lo contemplan.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Pi nos dice que en lo externo, es decir, en lo formal, las cosas están debidamente presentadas, sin ostentaciones, sino más bien de una manera sencilla pero decorosa, con la gracia suficiente.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Pi* refiere a que todo acto o toda cosa que se exponga a los ojos de los demás, necesariamente tiene que ser presentada de acuerdo con una forma que la defina de la mejor manera posible.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Pi nos indica que no debemos caer en la aparatosidad, sino guardar una postura moderada en las formas, lo que no implica descuido sino todo lo contrario, más bien delicadeza que le da categoría a los detalles. *En lo posible, se trataría de distinguirnos sin ser ostentosos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Pi nos lleva a un momento no espontáneo sino predeterminado, donde cada instante responde a una pauta. Es un tiempo protocolar, tal vez ceremonial. *Pi* implica un periodo que ya tiene asignado un comienzo y un fin, más precisamente es una secuencia elegante.

El instante de Pi es cuando algo se hace con el fin de agradar.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Pi nos ubica en un lugar que bien puede ser distinguido, aunque no necesariamente lujoso. Es un sitio correctamente ordenado y decorado, pero sin llegar al exceso, precisamente cada elemento realza las formas que configuran la estructura y la muestran en todo su potencial. *Pi* es un ámbito en sí agradable, lindo, con gracia, tal vez coqueto, pero en ningún caso la estética es una garantía de lo allí producido, es decir, no necesariamente la forma hace al fondo.

Entre las muchas cosas, *Pi*, puede tratarse de un salón, de una casa, de un comercio, de una galería o simplemente de cualquier sitio medianamente decoroso.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Pi nos describe a alguien en sí elegante, o en todo caso lo que se dice: bien parecido, o al menos con gracia. En *Pi* vemos a una persona afable, con cierta distinción, aunque tal vez no se pueda esperar de ella mucho más que eso. Pero podríamos también ver a alguien acartonado o superficial.

► **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]

Éxito superlativo. Opinión creativa, expresión artística. La posición es muy propicia. (Véase el hexagrama [50](#): El Caldero)

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

Ilustrar ideas, iluminar pensamientos, explicar y darle forma a las cosas. Tratar asuntos culturales y servicios orientados a la cultura. Prometedor.

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

Agradable y muy luminoso. Altamente favorable.

- **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]

Aquí nos ocupa el arte, la simetría, la manifestación externa de las realidades internas, la creación de “lo bello”, la auténtica unión de la idea y la forma. (Véase el modelo conceptual del hexagrama [2](#): Lo Receptivo, para una explicación sobre la relación existente entre lo creativo y lo receptivo, dentro del esquema de las cosas)

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

- La interpretación:

Aunque en la elegancia tiende a atraer el éxito, sólo ha de tomar acción en asuntos discretos.

- La situación:

Puede y debe lidiar elegantemente con los problemas diarios, pero esta actitud probablemente no sea suficiente para confrontar asuntos controversiales.

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

La belleza en la Naturaleza y en los asuntos del Hombre es una cosa maravillosa, y puede promover pequeños éxitos. Por sí sola no tiene la fuerza y la resistencia necesarias para conseguir los grandes éxitos. La contemplación de la armonía grácil, no obstante, permite el progreso en todas las cosas.

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

Brillar. El profundo sentido del hexagrama está dado por la estructura que nos invita a cuidarnos de los entusiasmos demasiado fáciles (Kan), de las apariencias brillantes que a menudo ocultan una realidad muy diferente (Khán), quizá inferior a las propias expectativas. Mientras que Shih Ho discutía las realizaciones prácticas, Pi se detiene a considerar las formas oportunas para efectuar estas realizaciones, formas que tienen siempre una gran importancia en la obtención de los efectos deseados. No obstante, los resultados sólo serán duraderos si, a la fuerza persuasiva de las palabras, corresponde la rectitud de las intenciones (Kan), por lo tanto, no serán dos casos separados (Li), sino dos factores que se compensan en un comportamiento sabio y equilibrado. El sistema de comportamientos que compone el Universo, los del espíritu y los de la materia, encuentra su correspondencia en el pensamiento de Confucio y de Lao-tze, en la pintura T'ang, en el arte de las cerámicas Ming, en la poesía, la historia, la leyenda y en la literatura

oracular. La teoría de las correspondencias se halla incluso en la base de la más antigua filosofía china, que jamás ha distinguido entre materia y espíritu, y a la que siempre ha sido ajena la noción de «alma», es decir la idea de una esencia enteramente espiritual opuesta al cuerpo, como al conjunto de cuerpos materiales

Tiempo de *aclarar*: las formas exteriores no son determinantes para el éxito de una relación, o el cumplimiento de un programa, pero tampoco habrá que dejarlas de lado, ya que juegan un papel bien definido en el curso de toda tratativa. El garbo, la gentileza, la educación, en una palabra, el respeto a las personas con las que debemos tratar, o la prudencia al afrontar una situación incómoda, nos permiten superar las primeras dificultades, nos ayudan a comprender, tienden a aclarar las ideas. «Aclarar» es precisamente uno de los significados de Pi, y para aclarar hay que proponérselo, aceptar las dificultades de la investigación, «hacer» en el sentido más amplio del término.

Esto es lo que nos sugiere la fórmula sapiencial.

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

La Gracia, la forma bella, es necesaria en toda unión para que sea ordenada y amable y no caótica.

La gracia aporta el éxito, pero no constituye lo esencial. En el trigramo inferior una línea blanda, el fuego, se introduce entre dos trazos fuertes y los embellece. En el trigramo superior, la línea fuerte, la montaña, se sitúa dominante en la cúspide. En la vida humana la forma bella consiste en el orden y la armonía. El signo indica una belleza quieta.

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



POT OF HERBS. Adorning, expansion Small harvest: proceeding using a sounding rod

(The great image says:) fire below the mountain: budding. The noble one has insight in many people's affairs without daring to judge in legal cases



Beauty is Qi showing. When life-energy is present, colors become living and warm, proportions become like the golden section, balance will be created. All coming from out the inner life. A beautiful face or a rich fur, lustrous leaves and flowers, a splendid stream or forest or landscape, they all talk about their inherent health.



Energy and beauty belong together.

BÌ: The character represents a flowering plant, which means brilliant, ornate, to honor. Pronounced 'ben' it is ardent, brave, energetic. Truly "flower power".

BÌ: bright, decoration, brilliant, bright, luminous, ornate, to honor, adorning. Pronounced ben1: ardent, brave, energetic, strenuous, to forge ahead, to blossom out, zest. Pronounced fen2: great. Pronounced fen4: defeated. Also in an inscription used for a kind of sacrifice.

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

Sentido general: el de adornar y regularizar; es la clasificación de las cosas, el ordenamiento de los seres, los principios de orden de los superiores y de los inferiores. Este hexagrama se compone de los trigramas Ken sobre la montaña sobre el fuego; la montaña es el lugar de unión de los seres; abajo está el fuego que ilumina y vuelve visible la cima alumbrando todo y mostrando así el orden de los seres y de las cosas. Los seres así ordenados son libres pues sin reglas y bases nada es estable. Hay una pequeña ventaja al avanzar, cada cosa está ubicada según su condición; la suavidad maleable viene a determinar la apariencia de la dureza enérgica, la positividad disfruta de la asistencia de la negatividad, hay libertad de comunicación y de penetración. El fuego que ilumina es el símbolo de la inteligencia que no pronuncia juicio definitivo basándose en las apariencias que desnaturalizan la realidad. El resultado será poco sólido, se haga lo que se hiciere.

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

En *bi*, el fuego está colocado debajo de la montaña. La ilumina hasta la cima pero no da necesariamente una imagen exacta de ella. Las llamas, en sus resplandores cambiantes, pueden enmascarar abismos o asperezas insospechadas. Paralelamente, el aspecto exterior del hombre puede enmascarar su verdadera personalidad. La inteligencia quiere que no pronunciemos ningún juicio definitivo apoyándonos en simples apariencias.

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

La GRACIA en forma inmóvil sugiere que el momento está aislado en el tiempo. Aunque puede ver la auténtica perfección que podría darse en la situación de su pregunta, no está necesariamente en consonancia con la realidad. Está tratando con idealismos. No hay redención en sus ilusiones, por muy fervientemente que las sienta. La perfección de los cielos ha puesto estrellas en sus ojos.

Existe ahora un momento perfecto de forma estética y equilibrada. La multiplicidad de sus experiencias actuales puede ser vislumbrada como un cuadro quieto y brillante. Esta elegancia que todo lo invade es placentera para el corazón, aporta claridad a la mente y da tranquilidad al alma. Se halla en un estado de GRACIA. Contemplando el entorno con el punto de vista extraordinario que le ofrece este, tiempo excepcional, tendrá una visión de la perfección posible en el mundo. Sin embargo, los intentos ambiciosos de lograr esa perfección serían un error, pues sería el peor de los idealismos. Utilice este mo-

mento efímero de GRACIA para contemplar y refinar sólo su entorno inmediato. No tome ahora ninguna decisión de importancia.

Su mundo social se desplegará en lujosa ceremonia y su conciencia de la posición quedará mejorada por acontecimientos sociales tradicionales. No olvide que ahora el énfasis está en la forma más que en el contenido. No confunda ambas cosas. El equilibrio perfecto de la GRACIA y la perfección fabulosa que le ofrece terminarán por pasar. Estas perfecciones sólo son útiles para adornar el momento presente. No deben ser utilizadas para determinar y dar forma al futuro. En los ideales de belleza y GRACIA hay peligros y caídas inherentes.

En materias mundanas, siga con sus principios y prioridades. Este estado de GRACIA puede aportar una nueva sofisticación a los asuntos de negocios o poder, lo que puede ser utilizado para mejorar de posición. Sin embargo, si hay que tomar decisiones significativas o de largo alcance, ahora no es el momento. Utilice este estado de GRACIA sólo para progresar en áreas como las relaciones públicas y la imagen pública.

En sus relaciones personales está alcanzando alturas de idealismo. Su apreciación de la estética en el amor puede colorear la percepción de todas las áreas de su vida. No hay nada erróneo en ello. Sin embargo, tenga en cuenta que está percibiendo ahora los aspectos más idealistas del amor, y que las preocupaciones rutinarias pueden producir cierta desilusión. Aunque un poco de GRACIA emocional es algo bueno en cualquier relación, no es la base ni para el matrimonio ni para el divorcio.

La GRACIA es un tiempo enriquecedor para la autoexpresión y el desarrollo interior. Los que están comprometidos en tareas creativas o artísticas encontrarán gran satisfacción en su trabajo. Es un tiempo de inspiración en el que las ideas fluyen y el mundo parece detenerse. Lo que ahora se produce da la impresión de estar inspirado por la divinidad. Este momento de GRACIA debe ser disfrutado por el placer y buena fortuna que aporta, pero no debe convertirse en la experiencia axial para un cambio radical. En lugar de ello, contemple la perfección del momento y deje que su ser se pierda en la rara tranquilidad de la GRACIA.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

La meta se alcanza, conservando la apariencia esperada de la sociedad. Es fundamental llevar el adorno, la apariencia, pero la conservación de lo sustancial, lo interior es aún más importante. Éxito en lo pequeño. Persistencia y no meterse en líos legales de gran envergadura.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Cierta vanidad y respecto para con las normas en lo social. Como entrada esta postura es la única posible si se busca un éxito en algo de importancia. La meta se alcanzará.

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

El signo muestra el fuego que surge de la tierra y llamea hacia arriba: ilumina y embellece a la montaña. La Gracia es necesaria en toda unión para que sea ordenada y amable. Es un "primer estado" en todas las cosas. La Gracia más elevada no consiste en adornos externos, sino en el surgimiento de la materia original, que luego es embellecida por la elaboración de la Forma.

La Gracia aporta el éxito, mas, no es lo esencial, es tan sólo la ornamentación, por lo cual se debe aplicar moderadamente. El trigramas inferior: una línea blanda entre dos líneas fuertes las embellece; ellas son la esencia, la blanda es la forma embellecedora. En la vida humana la belleza se encuentra en los ordenamientos sólidos, firmes como montañas que se tornan amables gracias a la clara belleza. En lo espiritual este signo presenta una belleza quieta: en el interior claridad y en lo exterior quietud. Es la quietud de la contemplación. Contemplación del mundo, en calma, sin codicia, sin lucha por la existencia. En lo creativo es el mundo del arte. "La Gracia" es un "estado divino".

- Generalidades:

Signo del Reposo o del Retorno. Caminar en gracia. Humildad y Mansedumbre. Puesta en práctica de La Gracia. Restablecimiento bajo los órdenes canónicos. Grandeza en lo pequeño y en los detalles. Contemplación en la Obra. Gracia es Amor y Justicia. Gracia es Fe. Además de la Gracia en el sentido de la belleza, se extiende a ornamentación, coloración natural. Se relaciona con las formas, no con los contenidos. Búsqueda de la belleza en el arte. En el Sujeto es un estado de tranquilidad mental, producida por una comprensión teórica de la realidad que sirve para llevar a cabo pequeñas cosas, trámites y movimientos corrientes. Buen tiempo para disipar obstáculos que dificultan la visión de la verdad, de las formas, hechos y personas. Por la Gracia no se alcanza a percibir los contenidos, solamente las formas. La Gracia es una dádiva que se ofrece, pero ésta no se activa, ni manifiesta, si no se acepta con Fe y si no se la toma tal cual La Gracia es.

- Comentario:

La traducción de Pi, además de La Gracia, en el sentido de belleza, se extiende a ornamentación, coloración natural. Tiene relación con las formas y no con los contenidos. Es la búsqueda de la belleza en el arte. En el plano del Sujeto abarca un estado de tranquilidad mental derivada de una comprensión teórica. Este conocimiento de la realidad es útil para poner en acción pequeñas cosas, sobre todo trámites y movimientos corrientes. Buen momento para disipar la acumulación de detalles que entorpecen la visión

general. La contemplación de una forma es efímera si no se conoce el material que ha dado vida a esa belleza exterior; las apariencias engañan. Aquí el amor viene hermanado con la justicia. La justicia es objetiva y trata de ver los hechos y personas tal como son; en el cariño y amor humano existe gran parte de subjetivismo emanado de los sentimientos y necesidades afectivas.

En cuanto a respuesta en una consulta espiritual se hermana con el signo 20 y representa uno de los Hexagramas más reposado de los 64. Es un modo de contemplación entre las formas y sus manifestaciones, y los contenidos y su esencia. "La Gracia es una dádiva de Dios que el Cielo entrega sin que el Hombre la solicite, ni espere".

En el plano de las relaciones es un signo que llama a no quedarse en las apariencias y en el formalismo: un exceso de énfasis en lo externo sin duda que va en desmedro de los valores, principios y causas fundamentales que constituyen el espíritu de cualquier unión. Si la unidad se basa en lo formal, lo aparente y los hechos externos, sin una armoniosa relación con los contenidos, aún más, si las formas no son efectos de la esencia interior, y aquí se le ha dado prioridad a esos efectos y se ha descuidado lo causal, es lógico entonces que existan temores sobre el porvenir de esta relación, pues lo formal y las formas, tarde o temprano, caerán para dejar al descubierto un vacío que hacía del amor algo sin su alma de justicia.

Refleja este signo, un tiempo de profundas observaciones, de estudios, de análisis. También nos habla de sensibilidad artística y de conocimientos cósmicos. Es decir, un tiempo de reflexión más allá de lo cotidiano y de las formas rutinarias. Obviamente que en estos tiempos no se pueden resolver situaciones graves, conflictuales o trascendentes. Las Tomas de Decisiones serán para otro tiempo, sobre todo si como "signo anterior" se encuentra un Hexagrama de "hacer", como el 21. Buen tiempo para el individuo en su dedicación personal, pero mucho menos adecuado para las relaciones, las que tienden a ser superficiales.

Si la pregunta se enmarca en la búsqueda de la Índole Personal: se señala el arte y la arquitectura como campo de desarrollo. Este signo, junto al 2, 11, 14, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63 y 64, contienen la esencia del verdadero Feng-Shui

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

[Libro I: El Texto]

El signo muestra un fuego que prorrumpe de las secretas profundidades de la tierra y, llameando hacia lo alto, ilumina y embellece la montaña, la celestial altura. La Gracia, la forma bella, es necesaria en toda unión, a fin de que ésta sea ordenada y afable y no caótica y desordenada.

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

La Gracia aporta el éxito. Mas no constituye lo esencial, el fundamento, sino tan sólo la ornamentación. Por eso sólo se la debe aplicar con moderación y en pequeña medida. En el trigramas inferior, el

fuego, una línea blanda se introduce entre dos líneas fuertes y las embellece; ahora bien, las líneas fuertes constituyen la esencia, la línea débil es la forma embellecedora. En el trigramma superior, la montaña, la línea fuerte se coloca de un modo determinante en la cúspide, de modo que también se la considera como decisiva en este caso. En la naturaleza, se observa en el cielo la fuerte luz del sol, en la que se basa la vida del mundo. Pero esta condición de lo fuerte, lo esencial, se ve transmutada: encuentra una variación graciosa por la presencia de la luna y las estrellas. En la vida humana la forma bella consiste en el hecho de existir ordenamientos sólidos, que se mantienen firmes como montañas, y se tornan afables gracias a la clara belleza. La contemplación de las formas que hay en el cielo confiere la capacidad de comprender el tiempo con sus cambiantes exigencias. La contemplación de las formas que se observan en la vida humana confiere la posibilidad de configurar el mundo.*

* Este signo indica una belleza quieta: en lo interior claridad y en lo exterior quietud. Es la calma de la pura contemplación. Cuando calla la codicia, cuando se sosiega la voluntad, el mundo se manifiesta como representación. Y en este sentido es bello y se sustrae a la lucha por la existencia. Es el mundo del arte. Sin embargo, la mera contemplación no basta para aquietar definitivamente la voluntad. Volverá a despertar, y todo lo bello no habrá sido entonces más que un fugaz momento de exaltación. De ahí que este no sea todavía el verdadero camino hacia la redención. Así, efectivamente, Kung Tse se sintió muy incómodo cuando, al consultar el oráculo obtuvo en cierta ocasión el hexagrama "La Gracia".

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

- El escenario:

No te está permitido llegar a la unión y al clímax sin antes reflexionar sobre tu relación. Así que llega el tiempo del Adorno. Acéptalo. No tengas miedo. Adorno significa crear un rostro, un aspecto exterior para las cosas. Adorno comienza sin una señal.

- La respuesta:

Adorno describe la relación, o tu papel en ella, en términos de demostrar coraje y belleza. La manera de encarar la situación es adornar y embellecer la forma en que las cosas se presentan. Debes atraer a tu pareja, a los demás y al mundo. Aparenta valor y elegancia. Deja que tu apariencia refleje tu valía interior y los cambios que se han producido en tu vida. Se trata de las festividades que te llevarán al matrimonio. Sé elegante, brillante, valiente. Esto te traerá éxito. Si eres capaz de adaptarte a las cosas y no imponer tu voluntad, tener un plan te resultará de mucha ayuda.

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

Este hexagrama describe tu situación en función de su aspecto exterior. Destaca que aumentar el valor intrínseco embelleciendo la apariencia y exhibiendo el valor es la manera adecuada de manejarlo. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡adorna!

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

La belleza, el buen aspecto, las bellas formas, suscitan buenos resultados. Pero, sin embargo, la belleza no es suficientemente poderosa como para facilitar las grandes empresas; sólo puede favorecer los proyectos más modestos.

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

- Comentario:

Contemplar la belleza en uno mismo y en los demás para dar a conocer su gracia y encanto. Lo bello en la tierra no es más que un ápice de lo bello en el cielo. Esta contemplación puede durar un instante sólo en los momentos de paz.

- En la práctica:

Trabajo: éxito en las profesiones relacionadas con la belleza, danza, pintura, diseño, organización de espectáculos, el arte en general y todo aquello que «llama la atención».

Amor: por ahora no es necesario tener relaciones con el mundo oficial. Espera el momento propicio.

Salud: continuad así, como lo estáis haciendo, pues habéis encontrado el camino adecuado.

- Decisiones importantes:

La apariencia de las cosas no da respuestas ilusorias, al ser la realidad muy diversa. Se concede relieve al valor de la belleza, que ayuda a hacer más grata la existencia, pero no es más que una pequeña cosa. En las relaciones humanas puede significar que existe un lazo sólo superficial, que no tiene más consistencia.

- Situación:

Serenidad y belleza. Dentro de sí mismo hay transparencia, fuera armonía y paz. Momento sereno que podría terminar. Para vivirlo de forma plena aceptar su carácter pasajero sin pensar en el futuro. Después todo cambiará, disfrutemos la vida segundo a segundo.

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

En el Yi Jing existe un hexagrama sagrado denominado PI (el número 22). Muchos lo han traducido como BELLEZA, ADORNO, GRACIA. El sentido del hexagrama sagrado es distinguir entre una belleza meramente ornamental y una belleza producto de transparentar la belleza interna.

La versión antigua del ideograma del hexagrama sagrado PI es una planta en una maceta pero sin flor. En una traducción distinta del Yi Jing (MaWangDui I Ching) el nombre del mismo hexagrama sa-

grado en vez de PI es Fan, que es el nombre de una importante planta medicinal china: Artemisia Stelleriana. La Artemisa Stelleriana tiene como propiedad principal el restaurar la energía (una interpretación del hexagrama sagrado PI o belleza es que la auténtica belleza es producto de la manifestación del Qi). Uno de los usos principales de esta planta es en moxibustión sobre puntos de acupuntura a ser estimulados contra el reumatismo. Así, quizá, la planta de Artemisa podría unir en un símbolo la medicina tradicional china y la belleza; o dicho de otro modo: la belleza como manifestación de un Qi sano.

IMAGEN

Así procede el noble al aclarar asuntos corrientes, mas no osa decidir de este modo los asuntos conflictuales.

[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

Todo esto indica que las cualidades del consultante son muy adecuadas para llevar adelante (o desenvolverse en) situaciones normales, pues es capaz hasta de cuidar de las formas. Sin embargo, en casos graves, o en asuntos más agresivos o serios, es cuestión de conducirse con mayor energía o decisión si cabe, pues entonces las formas bellas ya no serían tan necesarias; sino que habría que concederle todo el valor a la justicia y a la rapidez para imponerla, como sucede en el hexagrama anterior [21](#), La Morde-dura Tajante. En dichas ocasiones la elegancia no sería decisiva; en tanto que aquí es útil y adorna.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

CHÜN TZU YI SHU CHENG,

WU KAN YÜ.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar/ usar/ por medio de.
- SHU= multitud; la gente; masa; rebaño/ todo; totalidad.
- CHENG= reglamento, regla; medida; prueba; límite/ subyugar, regular/ capacidad/ resistencia.

- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **KAN**= osar, tener el coraje de, tratar, permitirse, audaz, intrépido, atrevido, ofensivo.
- **YÜ**= ideograma: “dos perros y palabras”, litigios, argumentos; presentar un caso en la corte/ procedimientos.

► 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 fuego bajo una montaña forma el Kua.

El sabio hace brillar todos los principios,

pero no cree poder zanjar todas las discusiones.

► 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) *una montaña y el de fuego debajo, forman a Pi.*

En concordancia con esto,

el hombre superior despliega un brillo alrededor de sus varios procesos de gobierno,

pero no se atreve (de manera similar) a decidir los casos de litigación criminal.

► 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 fuego al pie de una montaña.

El Hombre Superior,

deseando asegurar el funcionamiento inteligente de los diversos departamentos del estado,

no se atreve a tomar a la ligera decisiones sobre asuntos 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]

Abajo, al pie de la montaña, está el fuego:

la imagen de La Gracia.

Así procede el noble al aclarar asuntos corrientes,

mas no osa decidir de este modo los asuntos conflictuales.

► 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]

Abajo la montaña poseyendo el fuego. Adornar.

El chiün tzu usa esplendor los multitudinarios reglamentos

sin osar cortar el litigio.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

"Una montaña", dice Khàng-zze, "es un lugar donde podemos encontrar pasto, árboles y cientos de otras cosas. Un fuego ardiendo debajo arroja su luz, haciéndolos destacar su belleza; esto da la idea de adorno o de estar adornado. Los variados procesos de gobierno son pequeños asuntos, y la elegancia y el adorno ayudan a su curso, pero los casos de gran importancia de juicio demandan la verdad simple y sin artificios".

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

[Símbolo]

Los trigramas componentes, fuego bajo montaña, sugieren un brillo que no puede ser contemplado desde lejos. Los comentaristas chinos siguen sugiriendo que simboliza un exterior firme y algo severo que en su interior esconde brillo y belleza. Con propósitos adivinatorios, debe tomarse como un modelo para nuestro comportamiento en el asunto en cuestión.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El signo es la figura del anterior en su forma inversa. Allí teníamos claridad y movimiento. Estas cualidades indicaban un pronto despacho de las penalidades de acuerdo con leyes claramente reconocidas. En este caso hay afuera quietamiento, adentro claridad. Esto implica una actitud mental teórica, no práctica. Por eso, si bien este estado es suficiente para la aplicación de reglas fijas en los negocios corrientes, no lo es para emprender cosas fuera de lo común. Uno de los regentes del signo es demasiado débil y el otro se encuentra demasiado lejos, afuera, de modo que ninguno de los dos está capacitado como para poder intervenir activamente.

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

[La imagen principal dice]

Situado en un tiempo de elegancia, se establecen restricciones por medio de la acción civilizadora y la ilustración, y no por el rigor de los castigos. Así, el noble comprende claramente los distintos aspectos del gobierno y no se atreve a reducirlos a un simple conjunto de procesos penales.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Fuego (Li) bajo la montaña (Kên). El hombre superior actúa en forma brillante cuando trata con la forma de gobierno cotidiano, pero no esa aventura cuando se trata de decidir asuntos legales. Entonces se requiere sobriedad.

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

Una montaña puede ser mostrada en toda su belleza por un fuego que la ilumina. Semejantemente, los pequeños problemas pueden ser clarificados y fácilmente solucionados por la sencilla aplicación de la solución correcta. Los problemas importantes requieren mucha más atención.

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

La llama vivaz y cambiante del fuego ilumina el monte oscuro e inmóvil, danzándole alrededor, esplendorosa, ferviente, fascinante.

Es la imagen de las formas exteriores con las que se presentan las personas, de cómo deben presentarse las cosas que interesan en este tiempo ambiguo, pero también de cómo se presentan las apariencias más allá de las cuales debemos indagar para encontrar la verdad. El fuego ilumina la montaña, el comportamiento diseña a la persona: es el momento de mostrarnos abiertos y disponibles, de no irritarnos y de no porfiar con demasiada dureza.

En el contexto humano y profundamente psicológico del oráculo, una alusión a este problema cotidiano de las relaciones a cualquier nivel, asume una importancia que no debe dejarse de lado.

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

Si bien la gracia basta para aclarar asuntos menores, no es suficiente para los problemas importantes.

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

El fuego, que ilumina y da gracia a la montaña, no alumbra a gran distancia. Esto es suficiente como para solucionar y aclarar asuntos menores. La solución de asuntos más importantes requiere mayor seriedad.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El fuego, cuyo brillo ilumina y da gracia a la montaña, no alumbra a gran distancia. De este modo, si bien la forma agraciada resulta suficiente como para decantar y aclarar asuntos menores, no es posible resolver así problemas importantes. Éstos requieren una mayor seriedad.

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

El fuego, al iluminar la montaña, embellece su aspecto. Los problemas poco importantes se resuelven, pero no pueden tomarse grandes decisiones.

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

El fuego prende en el monte y al arder hace ver enteramente la cima en toda su magnificencia. La belleza puede ser útil, podemos mirarla de cerca.

LINEA PRIMERA

*Confiere gracia a los dedos de sus pies,
abandona el carruaje y camina.*

*"... pues corresponde a su deber no viajar
en coche".*

[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

Confiere gracia a los dedos... quiere decir que es más agraciado andar que viajar en carroza sin tener necesidad de ello. Aunque bien pudiera buscarse alguna comodidad (simbolizada por la carroza, carruaje), se debe renunciar a ello por entereza personal, para aumentar la capacidad personal, por aprendizaje.

Abandonar el carruaje y caminar... indica que no se necesita consultar más sobre el asunto por ahora.

Corresponde a su deber no viajar en coche... subraya que es capaz y enérgico, en posición inferior, al comienzo de la situación. Aunque esto pudiera tener la apariencia (la forma) de una humillación, no es así. Sino que es un paso más en el mejoramiento del aprendizaje del consultante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio de Li= fuego, luz, brillo.

No pertenece a *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*–]

Posición inicial y en puesto subordinado, inferior, se ve obligado a avanzar afanosamente.

Como está fuera de [K'an](#)= carruaje y además situado abajo= pies, no viaja

- 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 una favorable relación de correspondencia con la cuarta línea.

- relación de solidaridad:

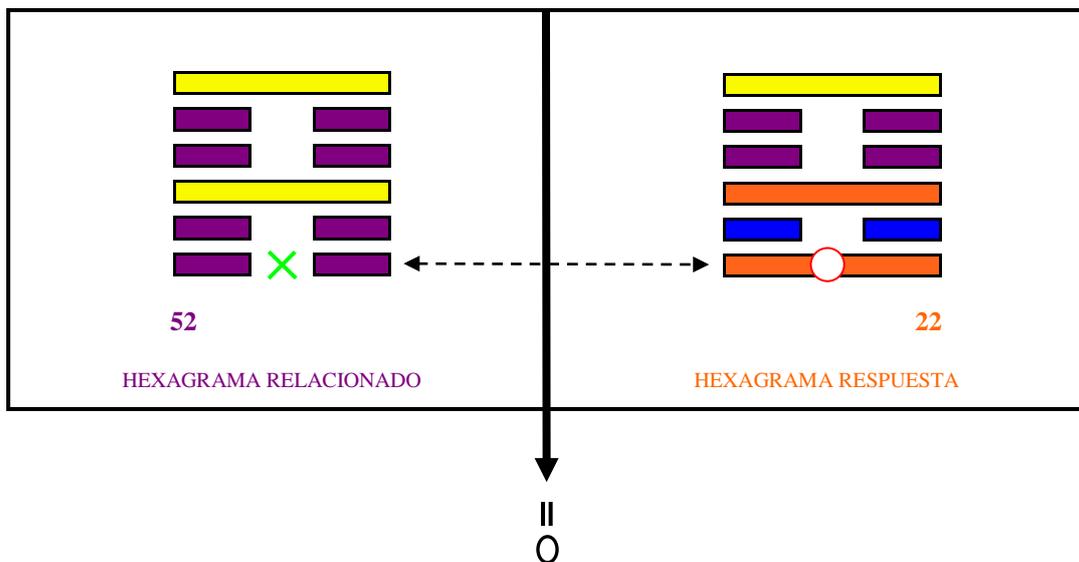
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta este primer trazo, el hexagrama 22 se convierte en el [52](#), El Aquietamiento, 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]

初九 賁其趾。舍車而徒。

PI CHIH CH'I,

SHE CH'E ERH T'U.

“... YI FU CH'ENG YEN”.

- **PI**= ideograma: “dinero y flores”, valorar y adornar.
- **CHIH**= literalmente: “pie”, base, cimiento.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **SHE**= apartar, dejar a un lado/ detenerse.
- **CH'E**= carroza para viajar.
- **ERH**= y también.
- **T'U**= a pie; viajar caminando, andar/ seguidor; discípulo.
- **YI**= recto/ debido y justo/ el corazón se gobierna a sí.
- **FU**= nada/ ningún lugar/ ni una sola cosa.
- **CH'ENG**= montar/ línea yin sobre una 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]

Uno fortalece sus pies,

los adorna,

dejando su carro y yendo a pie (por virtud)

► 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 adorna (el camino) de sus pies.

Puede rechazar un vehículo y caminar a pie.

► 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]

Elegantemente calzado,

abandona su carruaje y prosigue a pie.

► 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:

Confiere gracia a los dedos de sus pies,

abandona el carruaje y camina.

► 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) *Adornar los pies de uno.*

Apartar la carroza y-también a-pie.

b) *Apartar la carroza y-también a-pie.*

Rectamente nada para montar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte y está en un lugar impar. Está en el principio del hexagrama y es la primera línea de *Lî*, el trigramma del fuego y de la luz, sugiriendo así lo que es elegante y brillante. Su sujeto no tiene nada que hacer, sólo ocuparse de sí mismo. Así se cultiva (se adorna) a sí mismo en su humilde situación, pero si fuese necesario y la rectitud así lo exigiera, podría abandonar todo lujo e indulgencia.

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

1. *"Puede desechar el carruaje y caminar a pie": la corrección requiere de que no monte.*

El sujeto de la línea 1 no se interesa ni necesita adornos. Caminará el camino de la rectitud sin ellos.

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

[Comentario]

Esto significa que declina hacer uso del carruaje puesto a su disposición.

Esto implica progresar en el modo que sabemos de ser correctos y declinar la ayuda de quienes están deseosos de llevarnos desde el camino de la rectitud.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Situado en el punto más bajo, este trazo corresponde a los dedos de los pies. El signo nuclear K'an significa un carruaje. Pero el trazo se encuentra por debajo de este signo nuclear; por lo tanto no viaja. El seis en el segundo puesto es regente del signo; el nueve inicial no mantiene ninguna relación con él, de modo que no le cuadra viajar en carruaje. Por otra parte, en cuanto trazo Yang, posee suficiente fortaleza interior como para conformarse con el sino que le toca en suerte.

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

[Nueve al principio]

Situada en el inicio del hexagrama, la línea firme ocupa la posición más baja y, al encontrarse sin una posición apropiada, abandona lo que no es justo. Quien decide seguir a pie para continuar con su propósito, embellece sus pies. Bajar del carruaje y seguir a pie significa que no hay nada sobre lo que cabalgar.

INTERPRETACION

a) Hay que avanzar y actuar.

Uno es fuerte y correcto y no debe buscar otra belleza. También es claro, y debe conformarse con el destino que le toca en suerte. Si consultara más, sería tratando de ganarse alguna comodidad o ventaja que no le cuadra. Por lo tanto, avanzar con sencillez y no preguntar más.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

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

- sobre temas o teorías espirituales:

Es un tiempo favorable para avanzar con sencillez y naturalidad, sin efectuar cambios drásticos, y aceptando el destino que se presente. Todo irá muy bien, y no se necesita consultar ahora sobre I Ching. Quizá uno desee (o se le proponga) algún tipo de comodidad, o desee poseer una situación aún mejor, pero eso es engañoso, y lo que debe prevalecer en estos momentos es conformarse con el destino que se tiene, que es el curso correcto de los acontecimientos.

- 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 quinta semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La confianza en el futuro le permite desdeñar los atributos externos de la autoridad.

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

Optar por lo fácil no suele ser la mejor salida. De vez en cuando conviene asumir ciertos riesgos y saber desprenderse de las pequeñas comodidades, aunque ello suponga críticas o burlas.

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

Al principio, uno debe caminar lenta y cuidadosamente. No dé por sentado que conoce las respuestas o que necesita forzar una solución. No pierda la modestia y permita que lo Desconocido le guíe.

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

Deja pasar las ofertas dudosas. En una posición inicial, o puesto secundario, uno debe (se ve obligado a) moverse, empujar. Para ello, otros pueden tentarlo con medios impropios, para "ayudarlo a crecer". Pero piénsalo bien: mejor andar a pie que en coche, si no te corresponde.

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

El carruaje representa el usar métodos brillantes para progresar: cuando debiéramos caminar, paseamos en carruaje; en lugar de seguir a pie, conducimos. Urdimos soluciones en lugar de permitir que se desarrollen a partir de la situación; imponemos nuestro camino en lugar de perseverar en la no-acción y

en el desapego; nos esforzamos excesivamente en lugar de entregarle las cosas al sabio y al destino para su corrección; intentamos ordenarlo todo en lugar de permanecer receptivos e inocentes.

Algunas veces, debido a que somos padres, profesores o propietarios, creemos que tenemos derecho a asumir derechos que supuestamente van con nuestro papel. La verdadera gracia consiste en reconocer la impotencia y el egoísmo implícitos en estos sentimientos acerca de tener derechos. No por ser padre o propietario significa que automáticamente sepamos lo que es correcto, o que tengamos derecho a usar medios equivocados para progresar. Debemos apoyarnos en la simplicidad y en la humildad para encontrar la forma correcta de proceder.

También paseamos en carruaje si nos saltamos pasos cuando aceptamos la unión antes de que las condiciones correctas estén firmemente establecidas. Lo cual es usar medios dudosos para lograr nuestros objetivos.

El carruaje se refiere a las formas por las cuales nos defendemos. Debemos evitar pretender que somos brillantemente sabios y aceptar que no conocemos las respuestas. Si permitimos ser guiados ciegamente, la verdad interior saldrá a la superficie en respuesta a las necesidades del momento, para mostrarnos el camino correcto. Permitir que nos defienda lo desconocido es dejar el carruaje y caminar.

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

Si da excesiva importancia a las comodidades y conveniencias de la civilización, se convertirá en su esclavo. Aunque los vehículos pueden ser útiles, prefiere ir andando siempre que le es posible.

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

¿Embellecemos y adornamos artificialmente las cosas con el fin de encubrir y ocultar su verdadero contenido?

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

Declina las ofertas que dan una falsa impresión de tu equipo. Confía en ti mismo y evita ser pretencioso.

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

Alguien (probablemente usted) se mueve graciosamente hacia otro ambiente y hace contacto con nuevas personas.

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

Al progresar por un sendero difícil otros pueden sugerir modos impropios de hacer un rápido progreso. La persona sabia desdeña esos aparentes atajos hacia el éxito.

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

Da luz a lo cercano pero no influye sobre lo que está lejos.

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

Por el momento, deberemos dejar de lado los programas demasiado vastos para ocuparnos de los detalles nimios o de los proyectos simples que, a pesar de su sencillez, habrá que discutir y evaluar. Y además: costumbres que habrá que abandonar, sueños que habrá que olvidar (al menos de momento), realizaciones que habrá que posponer, tareas ingratas y difíciles, pero que resultarán importantes en la economía de un futuro quizá bastante próximo.

Existe un trabajo preliminar que ha de llevarse a cabo para sentar las bases sólidas de las futuras construcciones; si no se le otorga la debida importancia, se podría comprometer el éxito de todo aquello que nos interesa de un modo especial.

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

El hombre íntegro desestimaré favores dudosos. Encuentra más apropiado caminar que montar en carruaje al que no tiene derecho.

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

El hombre dotado, enérgico, se encuentra aquí en una posición inferior, en un terreno que no implica ninguna situación definida; no puede hacer más que coordinar sus propias acciones, rectificando sus pasos, ubicándose según el deber. Este puede obligarlo a modificar su vida actual, "a ir a pie dejando su carro"; que no tema hacerlo, aun si ello tiene la apariencia de una humillación a los ojos de la muchedumbre ciega; pues eso es para él un medio de perfeccionamiento. Debe dejar escapar lo que es fácil y seguir lo que es difícil; ésa es su vía moral.

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

Renunciar a algunos aspectos exteriores de éxito abren a menudo los ojos del "que desciende de su carro y marcha a pie".

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

Avance ahora con su propio poder y evite las falsas apariencias, los atajos dudosos o la conducta ostentosa. Ahora es muy importante que confíe en su propia dignidad.

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

Si el Sujeto posee suficiente fuerza y claridad para arreglar por sí-mismo los problemas y hacer su camino ¿qué necesidad tiene de subirse a carros ajenos? Hacerlo es falta de confianza en la propia persona.

La alegoría: "confiere gracia a los dedos de los pies, abandona el carruaje y camina", y "pues corresponde a su deber no viajar en coche" señalan que el Sujeto se encuentra en una situación que no es digna y/o no se ciñe a su realidad. Viaja en un coche ajeno, cómodo quizás, pero sin duda una situación reñida con su verdad interior. Conferir "gracia a los dedos de los pies", es una invitación a la renuncia, al pequeño sacrificio y al cambio. Es cierto, debería prescindir de algo o alguien que se ha hecho, en apariencia, vital, pero esto no es más que miedo a sí mismo, desconocimiento de sí mismo y muy poca autoestima.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Una posición inicial y en un puesto subordinado obliga a que uno tome sobre sí los afanes que requiere el avance. Si bien tendría la posibilidad de procurarse subrepticamente un alivio —representado por el símbolo del carruaje—, un hombre íntegro desdeñará semejantes facilidades adquiridas de manera dudosa. Encuentra que es más agraciado andar a pie que viajar en coche sin tener derecho a ello.

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

Adórnate con tu coraje e independencia. Construye tu propio camino ahora. No sigas el camino fácil.

- Dirección:

Estabiliza tus deseos. Las cosas ya están cambiando.

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

Aquí se expresa la condición del que acepta de buen grado no poder gozar de ciertos privilegios.

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

Todo está en paz y tranquilo, no hago gran cosa y disfruto divinamente de la quietud del momento, fuente de alegría.

LINEA SEGUNDA

Confiere gracia a su pera.

"... se eleva junto con el Superior".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Confiere gracia a su pera... indica que hay que moverse como la barba con el mentón, dependiendo de él. ¿El tercer trazo es el mentón? Esto simboliza un movimiento que no es independiente.

Este trazo es el que se intercambia de posición con el sexto para la formación de la imagen como derivación mutante del hexagrama 11; por eso se dice: *...se eleva junto al Superior*, o sea, permanece en relación con El. Y con ello se insinúa que su movimiento no es independiente; sino, que más bien, está a expensas de que primero se mueva el Superior (el otro regente de arriba).

Lo blando adorna lo fuerte. Tomar la forma como añadidura del contenido. El sexto posee el contenido; el segundo la forma. Cultivar sólo la forma, sin contenido, sería señal de vanidad, de presunción.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el centro del trigramma Li= luz, claridad.

Al inicio del *nuclear* K'an.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin, correcta en su sitio par.

- 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 junto con la sexta.

- 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]

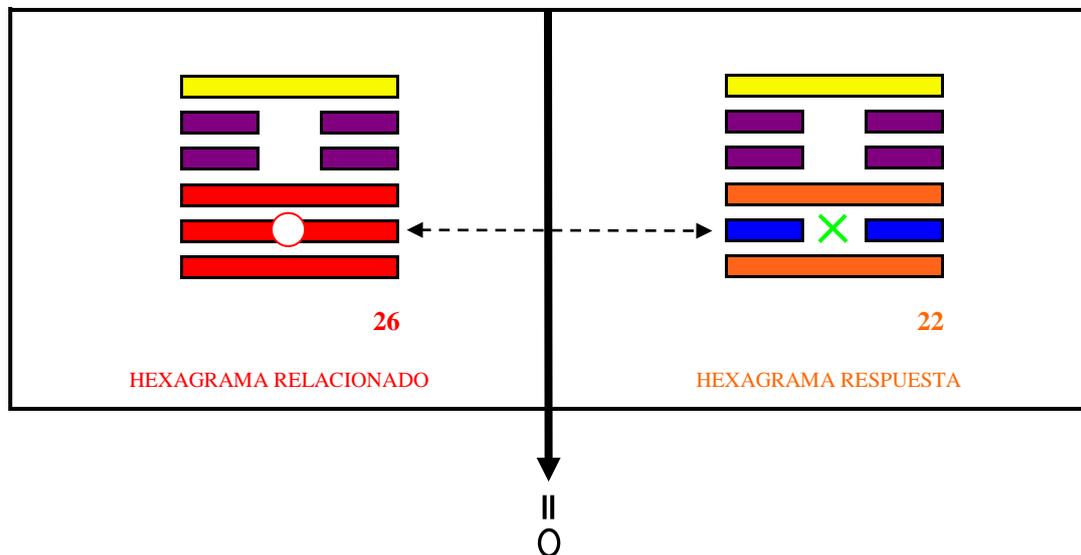
- relación de solidaridad:

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

Mantiene relación de solidaridad con la tercera.

- 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 22 se convierte en el [26](#), La Fuerza Domesticadora de lo Grande, 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 賁其須。

PI HSÜ CH'1.

“... YÜ SHANG HSING YEN”.

- **PI**= ideograma: “dinero y flores”, valorar y adornar.
- **HSÜ**= pelo que crece; barba/ paciencia/ necesario.
- **CH'1**= uno, de uno/ su, sus.
- **YÜ**= ideograma: “par de manos hacia abajo que se encuentran con otro par de manos hacia arriba”, reunir, reunirse con, combinar/ compañeros/ concordar/ cumplir.
- **SHANG**= arriba; todo lo que está arriba/ trigramas superior.
- **HSING**= ideograma: “levantar, dos manos y unir”, levantar con las dos manos; elevar, elevarse; crecer; iniciar; dar origen a/ construir/ ser ascendido/ floreciente/ elegante.
- **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]

(otro ejemplo de la palabra)

Adornar,

arreglarse la barba,

ponerla en orden,

hacerla bella y reluciente.

Imagen de la bella disposición,

de la virtud.

► 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 adorna su barba.

► 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]

Adorna su barba.

► 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:

confiere gracia a su pera

► 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) *Adornar: el pelo-que-crece de uno.*

b) *Adornar: el pelo-que-crece de uno.*

Reunir-con lo de arriba, elevar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil y está en el lugar apropiado, pero sin un compañero adecuado arriba. La situación de la fuerte línea 3 es similar. Por este motivo, ambas líneas se mantienen juntas y son como barba y mejilla. La línea 1 sigue a la 2. Lo que es sustancial manda y gobierna a lo que es meramente ornamental.

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

2. "Él adorna su barba": *se levanta a sí mismo para actuar (sólo) junto con (el sujeto de) la línea de arriba.*

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Lo hace así con el fin de ser capaz de tomar parte en los gozos de sus superiores.

Hay ocasiones en que es prudente conformarnos con las costumbres de nuestros mayores, incluso aunque las consideremos de poco valor.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El tercer trazo es el mentón, el segundo por así decirlo sólo se le ha añadido; ahora bien, el movimiento ascendente que origina gracia, tiene lugar en unión con ese trazo superior. Lo blando bien puede adornar a lo fuerte, mas no puede agregarle nada independiente. Este trazo tiene significación tan sólo dentro de la totalidad del signo; en cuanto trazo individual no es particularmente importante.

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

[Seis en segundo lugar]

Obtiene una posición adecuada, pero carece de resonancia. Tampoco el nueve en tercer lugar tiene resonancia. Como ambas carecen de resonancia forman una pareja, y al ser contiguas se alcanzan la una a la otra. La barba es algo que se adhiere a la parte de arriba [del cuerpo] y, adaptándose a ello, el seis en segundo lugar se adhiere a lo que tiene arriba. Por eso se dice: «con elegancia muestra su barba»

INTERPRETACION

a) Actuar o hacer aquello que se tiene pensado, porque el Superior se ha movido ya, y ha procurado la posibilidad de actuar al consultante. Sólo se le recuerda que esto es así, y que el Maestro (I Ching) apoya la acción.

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:**

El sentido general es que uno se ve empujado a hacer las cosas en armonía con el Maestro, o con lo de Arriba, lo del Cielo, lo Espiritual. Tiene dotes para moverse con belleza, e I Ching le respalda. Momento favorable.

- 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 quinta semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquello que puede tomarse como expresión de mera vanidad adquiere una mayor significación cuando se realiza como preliminar de una empresa importante. En tal caso es muestra del respeto que la solemnidad de la ocasión le inspira.

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

No debemos actuar con ligereza cuando nos encontramos sumidos en dificultades. No hay que vacilar en pedir consejo a un sabio y en actuar según sus indicaciones: es el mejor camino para solucionar los problemas.

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

No se preocupe de la forma que adoptan las cosas, sino de su contenido. No preste atención a las falsas apariencias para determinar si su propia fuerza o la de otra persona es verdadera o artificial.

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

La forma solo debería acompañar al contenido (nada más). Sola, es puro adorno. Por ello, no dejarse llevar por el deseo de una pura apariencia.

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

En esta línea el mentón se refiere a lo esencial, mientras que la barba se refiere no a lo esencial sino a lo decorativo. Recibir esta línea suele estar relacionado con la preocupación respecto a la apreciación que los demás tienen de nuestras acciones y no a si son esenciales y correctas. Así, al albergar dudas,

prestamos credibilidad y poder a lo que creemos que otros piensan. Si desechamos estas dudas, la gente dejará de preguntarse acerca de validez de lo que hacemos.

Otras veces esta línea se refiere a que estamos más interesados en la apariencia una persona, que en cómo se comporta. O juzgamos a otra persona por los síntomas de su comportamiento (su sistema de defensa), y no por la raíz de los miedos que dominan; por lo tanto, nos equivocamos al entenderla. En otras palabras, seguimos deseo y a nuestros inferiores (la barba), en lugar de seguir a nuestra naturaleza superior (el mentón)

La barba también simboliza la falsa gracia en la forma de nuestra auto-imagen o h imagen de otro: la estudiada o acostumbrada forma de tratar a la gente o a los problemas (nuestra colección de medidas defensivas). Es como si tuviésemos un espejo interno al cual le decimos: "mira, así es como se arregla esto", o "ésta es la clase de persona que soy".

En términos de obtención de resultados, esta línea apunta al hecho de prestar demasiada atención a la forma externa y a las apariencias. Nos preocupamos más por lograr un resultado, la barba, que por cómo es obtenido: el mentón. En el I Ching es más importante cómo lograr algo que si lo logramos o no. Algunas veces esta línea también quiere decir que seguimos el camino porque sabemos que nos llevará a nuestro objetivo, en lugar de hacerlo, deliberadamente, porque es bueno y correcto. La barba también se refiere a las ocasiones en que queremos la unión antes de que las condiciones para la unión sean las correctas; así estamos satisfechos al usar medios equivocados. El estudiante del I Ching finalmente se da cuenta de que el objetivo no puede estar desligado del camino: cómo y cuándo decimos o hacemos las cosas es importante como lo que logramos.

Finalmente, la barba se refiere a las ocasiones en que nos centramos en las apariencias externas, la barba; dudando de las confirmaciones del I Ching, de que las cosas están progresando a un nivel interno.

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

Si bien se ocupa de su aspecto físico y de su ropa, su autoestima no está basada en estas cosas. Confía más en sus cualidades interiores y en la corrección de sus pensamientos y acciones.

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

¿Embellecemos y adornamos exteriormente las cosas en función de su verdadero contenido?

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

¿Qué es un libro si no contiene palabras? ¿Qué es la forma sin el contenido? ¿Qué es la apariencia si no esconde una realidad? Es vanidad.

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

En esta situación puede fallar en su intento de ser elegante.

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

La belleza corporal exterior no es nada sin la belleza interior. Cultivar sólo el exterior es mera vanidad.

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

No es bueno concentrarse en el envoltorio ignorando el contenido. Si se procede así, habrá situaciones que lamentar.

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

Habrán que realizar conversaciones que, a pesar de su aparente falta de importancia, tendrán un peso en el desarrollo de los hechos, por lo que habrá que controlarlos como si su importancia fuese inmediatamente evidente.

La línea mutante destaca que las palabras ocupan siempre un lugar bien definido en la economía de nuestros intereses, por lo que debemos prestar mucha atención de no pronunciarlas desordenadamente, con la superficialidad que es habitual en las conversaciones de todo el mundo. Tarde o temprano, esas palabras volverán a recordarnos nuestra imprudencia, pero no sabremos, ni podremos solucionarla

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

Simboliza que la forma debe considerarse como añadidura de lo esencial.

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

El bien o el mal dependerán únicamente de los caracteres particulares de la acción planeada; que el consultante siga y escuche la energía activa de un superior y se mueva en consecuencia. Se pondrá en movimiento con él como "la barba sigue los labios del rostro en sus movimientos" y sus movimientos dependerán del objeto al cual está apegado.

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

Atención a los ornamentos artificiales. Falsas joyas disimulan a veces la avaricia, y una barba un mentón desagradable.

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

Ahora la GRACIA, por sí sola, no es digna para usted. Es simplemente un adorno. Si presta más atención al jarrón que a lo que contiene, perderá totalmente el significado de este momento.

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

El Sujeto debe asumir su grado de dependencia y tiene obligación de aceptar roles secundarios cuando sea el caso. Esto no quita méritos, es realismo puro. Según la explicación del Libro de las Mutaciones, el Sujeto puede ascender solamente si es buen subalterno de su superior.

La alegoría: "confiere gracia a la barba de su mentón" y "esto quiere decir que se eleva junto a su superior", tiene dos significados por separado. En el primer caso manifiesta vanidad. Alguien que le da mucha importancia a las formas, a la belleza externa, al que dirán y al qué pensarán los demás. Aquí se expresa un llamado a ver las cosas en su cruda realidad y sin ilusiones. La segunda parte se apega más a la interpretación espiritual: en efecto, se advierte que esta línea no es de vital importancia, en el contexto general, en cuanto a situación individual, pues ya sus consejos están contenidos a lo largo de todo el signo; pero sí tiene mucha trascendencia en el campo espiritual, pues significa que el Sujeto acepta su dependencia de algo muy superior y potente, que es verdadera forma y esencia. Este reconocimiento lo eleva junto a su Soberano como si fuese la barba nacida del mentón. Lo que es loable en lo espiritual, puede ser erróneo en lo mundano.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La barba no es algo independiente. Sólo puede ser movida junto con el mentón. El símbolo significa, pues, que la forma ha de tomarse en cuenta sólo como añadidura, como fenómeno acompañante del contenido.

La barba es un adorno superfluo. Su cultivo independiente —sin tomar en consideración el contenido interno que se ha de adornar— sería pues señal de una cierta vanidad.

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

Sé valeroso y paciente. Tardará un tiempo, pero una nueva conexión con una persona realmente superior está ya en marcha. Si te adornas con elegancia y paciencia, tu relación mejorará y se elevará a un plano superior.

- Dirección:

Haz acopio de fuerzas. Prepárate para un tiempo de acción. Si te dejas conducir, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Un poco de vanidad; sin embargo, una barba bien cuidada puede ser signo de un gran respeto hacia uno mismo y del deseo de ser bien recibido por los otros.

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

Perfectamente tranquilo, consolidado lo que he alcanzado y construyo mi futuro en paz.

LINEA TERCERA

*Agraciado y húmedo.
Perseverancia duradera trae ventura.*

*"... definitivamente no puede ser
humillada".*

[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

Agraciado y húmedo... sus adornos brillan. Mantenerse así hasta el final traerá buena fortuna. Nada lo impedirá. Lo que adorna el contenido se está desarrollando, va mejorando y así hay que hacerlo con continuidad.

Situación sumamente agraciada y húmedo resplandor. Una gracia semejante es un adorno, pero también puede conducir al hundimiento si se relaja la vigilancia. No hundirse en sensaciones confortables y mantener un estado duradero. Hay que dar duración a la constancia. En ello se basa la ventura. Así pues, ordenar y adornar. No abandonarse en la comodidad, sino continuar buscando la perfección.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba, en la cúspide del trígrama *inferior* Li= claridad, brillo.

En el centro del *nuclear* K'an= agua, humedad (aquí K'an no tiene una faceta o aspecto dañino, sino levemente húmedo) K'an también implica idea de hundimiento; por eso hay que ser constante para evitar ese peligro.

- 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 trazo tiene contenido, fuerte en puesto fuerte.

- 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:

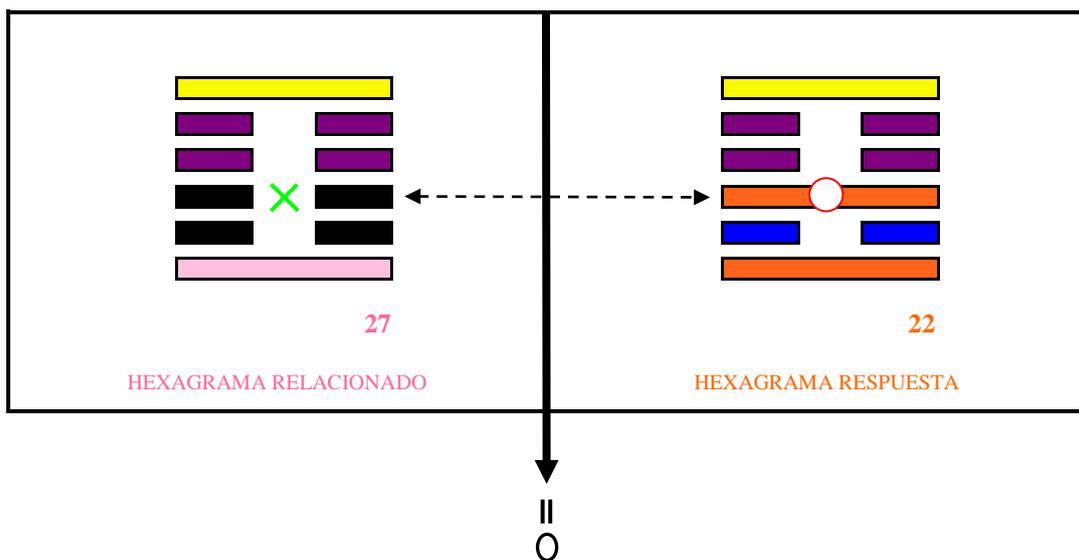
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

El segundo trazo es solidario con él, y adorna.

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

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

Si muta esta tercera línea, el hexagrama 22 se convierte en el [27](#), Las Comisuras de la Boca, 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]

九三 賁如濡如。永貞吉。

PI JU, JU JU.

YUNG CHEN CHI.

“... CHUNG MO YU LING YEN”.

- **PI**= ideograma: “dinero y flores”, valorar y adornar.
- **JU**= así, de este modo/ habiendo esto, hay lo otro.
- **JU**= mojar, mojarse; sumergir, sumergirse/ mancha, manchar.
- **YUNG**= ideograma: “agua que fluye”, perpetuo, continuamente, continuo.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **CHUNG**= ideograma: “capullo de seda, seguir y hielo”, consumir, consumación.
- **MO**= absolutamente no, nada; en absoluto.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **LING**= túmulo, montículo, pequeña colina.
- **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]

Lo que está en orden (pi) y bien dispuesto interiormente,

tendrá un desarrollo constantemente feliz,

no sufrirá ningún daño (pi)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto adornado y con la apariencia (de grandes favores).

Pero, si mantiene su firme corrección,

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]

Tales son sus adornos que parece brillar;

la correcta determinación mantenida hasta el fin trae buena fortuna.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

agraciado y húmedo.

Perseverancia duradera trae ventura

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Adornar así, mojar así.*

La perpetua Prueba propicia.

b) *De la Perpetua Prueba lo propicio.*

Consumar absolutamente-nada: tener un túmulo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte y está entre dos líneas débiles, que la adornan y también le otorgan sus favores. Pero esta feliz situación es accidental y debido al lugar que ocupa. El sujeto de esta línea debe siempre ser firme y correcto a fin de asegurarse su continuidad.

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

3. *"La buena fortuna, consecuente al siempre mantener su firme corrección", se debe a esto, nadie lo insultará hasta el final.*

El párrafo 3 nos dice que no hay adorno, sólo la firmeza correcta, que asegura el respeto de los otros.

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

[Comentario]

Esto implica que, hasta el propio final, nadie frustrará nuestros propósitos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El nueve en el tercer puesto tiene contenido en virtud de su fuerza y del puesto correspondiente; el seis en el segundo puesto mantiene con él el vínculo de solidaridad, y además, adorna; de ahí: gracia. El signo nuclear cuyo centro ocupa el trazo, es K'an, el agua, por lo tanto humedad. Humedad es gracia suprema, más aún ocupando este trazo la cúspide de la figura Li, claridad. Sin embargo, como por otra parte se halla en medio del signo nuclear K'an que también significa abismo, se advierte además fácilmente un peligro de hundimiento. A ello se debe el elogio de la constante perseverancia como protección contra este peligro.

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

[Nueve en tercer lugar]

El nueve en tercer lugar se sitúa en la parte superior del trigramma inferior y obtiene una posición apropiada. Forma pareja con el seis en segundo lugar y ambos se hallan en la rectitud. Unidos en armonía, se ornamentan mutuamente perfeccionando así su modelo. Una vez que se ha obtenido el embellecimiento, también se obtiene la ornamentación. Por eso se dice: «¡qué elegancia tan exquisita!». Conserva por siempre la constancia y no habrá nadie que le oprima. Por eso se dice: «¡que more por siempre en la constancia! Afortunado»

INTERPRETACION

a) Actuar y ser constante hasta lograr lo que se pretende.

Rodeado de gracia y resplandeciente de formas agradables, corre el riesgo de relajarse y perderse en comodidades, por eso se reseña lo que ser perseverante hasta conseguir lo verdaderamente importante.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

El trazo (el consultante) tiene gracia espiritual, y además tiene contenido, o sea, posee modos agradables, y, a la vez, auténtica riqueza espiritual. Si se muestra sencillo y lleva las cosas a su fin, la fuerza de la perseverancia no se verá defraudada, ni podrá ser humillada. Al final, se reconocerá el valor de lo que uno ofrece, y no tendrá ningún daño. No relajarse, hay que estar atento a lo que se hace.

- 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 quinta semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La buena fortuna será realidad si actúa confiadamente, como si ya se hubiera conseguido, mientras que al mismo tiempo permanecerá alerta y diligente en el esfuerzo.

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

Nunca se debe sucumbir a lo fácil, ni dormirse en los laureles. Las actuaciones constantes y regulares son un buen presagio.

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

La situación parece positiva. No caiga en la arrogancia ni en la indolencia. Persevere en la serena corrección y le llegará la buena suerte.

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

Estás en un estado casi de gracia. Todo es confortable y bello. Puede ser agradable, pero no dejarse tentar a "abandonarse" (aflojar la marcha). Tratar de ser perseverante y duradero para tener ventura.

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

Porque todo parece ir bien, para variar, nos relajamos y disfrutamos, olvidando nuestra obligación de ser reservados con la persona que no ha corregido su actitud hacia nosotros más que superficialmente. O porque la situación ha mejorado, recobramos una arrogante confianza en nosotros mismos para emprender asuntos, e intentamos forzar el progreso en lugar de dejar que las cosas se desarrollen naturalmente. Cuando abandonamos la disciplina de esta forma, perdemos el penetrante poder de la verdad interior.

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

Le gusta pasárselo bien y disfrutar de vez en cuando de una copa en compañía, pero esto no lo aparta de sus tareas cotidianas ni de su objetivo principal en la vida.

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

¿Nos dejamos influir, confundir y obnubilar por las apariencias y por la belleza externa de las cosas?

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

Si un ser humano se preocupa constantemente de objetivos triviales, su vida pierde forma y propósito, impulso y significado. Hay ideas que pueden sostener a un individuo y que no deben ser perjudicadas a expensas de un envoltorio atractivo.

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

Aunque la situación es ciertamente agradable, se requerirá de considerable perseverancia para atraer la buena fortuna.

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

La bebida y la buena compañía pueden ser agradables, pero no debe permitirse que ocasionen la ociosidad. El éxito depende de la acción persistente y meditada.

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

Cuando todo lo que le rodea a uno es agraciado, se corre el riesgo de dormirse en los laureles.

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

Después de una violenta lluvia, la vegetación se ve más plena, más colorida, espléndida en su lozanía; si las formas exteriores son persuasivas, sin durezas, se obtienen consentimientos y simpatías, se superan fácilmente las incomprendiones, se liman las asperezas. Esta actitud correcta revela el equilibrio interior y la apertura de la mente y del corazón, por lo que no faltarán apoyos externos que harán más

fácil superar las dificultades y las dudas. En este momento, la tercera línea nos sugiere que hagamos una revisión del comportamiento, para corregir todo aquello que puede haber sido intempestivo o errado.

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

Estar rodeado de un ambiente muy cómodo puede ser muy grato, pero puede conducir a hundirse en la indolencia. Mantenerse alerta lleva a la ventura.

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

Es el desarrollo de la ornamentación, que así es regularizado por completo. Hay un presagio feliz de perfección continua. Por lo tanto, se debe poner orden, adornar, prescribir según una regla determinada asegurando en la medida de lo posible la permanencia de ese orden. Hay una advertencia de no ablandarse en el reposo sino de seguir buscando la perfección.

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

El encanto de una persona puede ser fuente de delicias pero también puede hundirlo.

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

Se encuentra en un momento de GRACIA perfecta, viviendo una existencia llena de encanto. No deje que esa buena fortuna le vuelva indolente, pues eso traería infelicidad. Persevere en sus esfuerzos y principios.

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

Todo el signo tiene una connotación de formas aparentes, por cuanto todo bienestar y lujo, belleza y comodidad, esconden un abismo en el cual se puede caer, sobre todo si el Sujeto perdiera la visión de la realidad.

La alegoría: "agraciado y húmedo. Constante perseverancia trae ventura" y "definitivamente no puede ser humillada", están señalando que la "constante perseverancia" debe ir dirigida en el sentido de no caer en la humedad, es decir, en la cómoda sensación de lo fácil, lo rutinario, lo "por fin logrado". Toda dejadez, flojera, desatención y negligencia podría conducir al abismo. Si por existir un "estado de Gracia" el Hombre creyera que puede abandonarse al pecado y la negligencia, estaría cometiendo un grave error, que lamentará más tarde, cuando los hechos demuestren que en verdad lo que se creía un "final" era, en realidad, un "inicio".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Uno se encuentra en una situación de la vida sumamente agraciada. Está rodeado de gracia y de un húmedo resplandor transfigurado. Una gracia semejante puede ciertamente ser un adorno, pero también

puede conducir al hundimiento. De ahí la advertencia de no hundirse en esa húmeda sensación confortable, a mantener antes bien un estado de duradera perseverancia. En ello se basa la ventura.

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

Deja que esta relación te impregne. Eso es lo principal. No trates de llevarla a un fin determinado. Si lo haces correctamente, el camino se abrirá para ti y para tus descendientes.

- 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*)

Hay que tranquilizarse. No hay engaño por parte del que se presenta en tal esplendor. Tarde o temprano, revelará su verdadero interés.

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

Aprovecho la situación actual, confiado en el futuro. Sin embargo, actúo con firmeza y me perfecciono a continuación.

LINEA CUARTA

*¿Gracia o sencillez?
Un caballo blanco llega como volando.
Él no es un raptor,
se propone cortejar en el plazo debido.*

*"... está en la duda, como corresponde
a su puesto.
... finalmente uno quedará libre de
toda tacha".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

¿Gracia o sencillez...? se duda si brillar externamente (gracia de espíritu más elevada), o mejor volver a la sencillez, a lo más sencillo. Y llega la sencillez (el primer trazo), o alguien sencillo y se puede estar tranquilo junto con ese compañero, que es leal y cortejante. *Un caballo blanco llega como volando...*, el caballo alado es símbolo de los pensamientos que vuelan más allá del espacio y del tiempo.

Es decir, la posibilidad de unión con el primer trazo está dada, aunque como esta cuarta es una línea yin, puede surgir alguna debilidad o inseguridad. Pero el primer trazo acude presuroso. Chen= caballo blanco. El color blanco simboliza lo sencillo. Este recién llegado ayuda a evitar el peligro de una gracia exagerada y a retornar a la sencillez. Por tanto la duda original se resuelve sola, y los motivos y los pensamientos recibidos no son de “maldad” (*él no es un raptor...*), sino que son honorables y honrados (*se propone cortejar en el plazo debido...*)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio de [Ken](#)= montaña

En el *nuclear* [Chen](#)= movimiento.

Está encima del trígrama nuclear K'an, un obstáculo para la unión, que no impedirá, al final, encontrar lo que se busca.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil (por eso duda) en puesto par.

- relación de correspondencia:

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

Tiene relación de correspondencia con el primer trazo, y aunque duda del primero por su sencillez; no hay nada que temer, ya que prevalecerá el vínculo interior, hay simpatía

- relación de solidaridad:

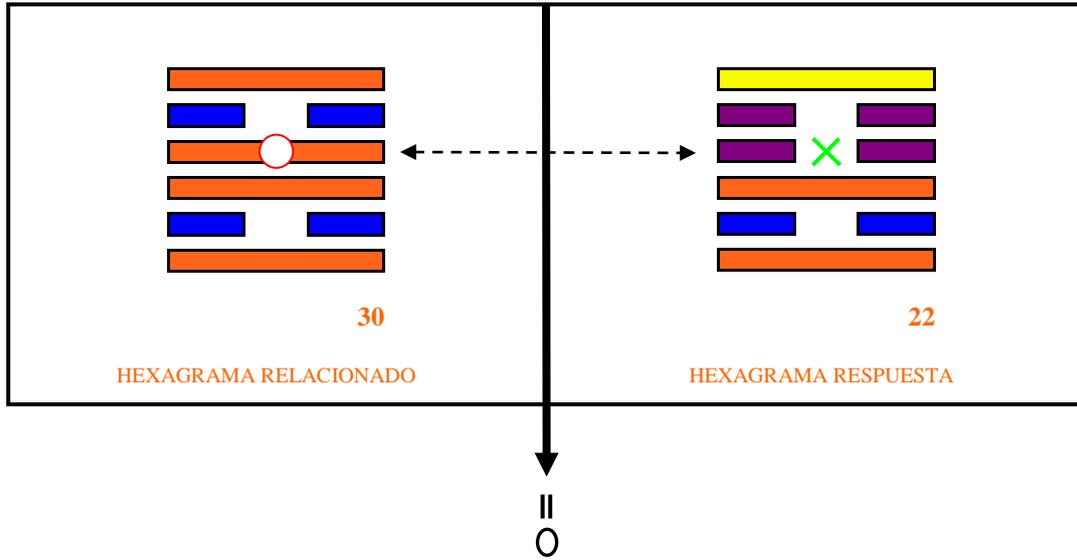
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 cuarta línea muta, el hexagrama 22 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]

六四 賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

PI JU, PO JU.

PO MA HAN JU.

FEI K'OU,

HUN KOU.

“... TANG WEI YI YEN.

... CHUNG WU YU YEN”.

- PI= ideograma: “dinero y flores”, valorar y adornar.
- JU= así/ habiendo una cosa, hay la otra/ de este modo o manera.
- PO= cano/ pelo gris plateado/ anciano venerable.
- PO= blanco, inmaculado, simple, puro, esencial/ luto.
- MA= caballo/ símbolo de fuerza en la naturaleza.
- HAN= ideograma: “plumas y amanecer”, elevarse a gran altura/ sol naciente/ tronco y tallo de una planta/ soporte vertical.
- FEI= de ningún modo; de ese modo no.
- K'OU= ilegal/ desobedecer/ violento/ forajido.

- **HUN KOU**= alianza matrimonial; matrimonio legal/ hacer alianzas sin forzar la situación.
- **TANG**= adecuado, apto/ cada línea en su sitio.
- **WEI**= ideograma: “persona y erguido”, sitio, situación/ lugar.
- **YI**= dudar, duda; sospecha, sospechar; desconfiar.
- **YEN**= por cierto.
- **CHUNG**= ideograma: “capullo de seda, seguir y hielo”, fin, final; consumir, consumación.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YU**= exceder, sobrepasar; ir más allá de la medida.

► 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]

Bella,

sencilla como un grifo blanco,

la muchacha no se casará con un ladrón,

con un bandolero.

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a uno que parece adornado,

pero sólo de blanco.

Como si (montado sobre) un caballo blanco y provisto de alas

(buscase la unión con el sujeto de la primera línea),

mientras (lo persigue un tercero),

no como ladrón, sino con intenciones matrimoniales.

► 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]

Se adorna tanto que parece blanco como la nieve.

Es, por así decirlo, un corcel blanco.

(Lo que retrasa su progreso es) no un obstáculo,

sino un asunto de esponsorios.

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

¿gracia o sencillez?

Un caballo blanco llega como volando.

Él no es un raptor,

se propone cortejar en el plazo debido.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Adornarse, cano así.*

Un blanco caballo, cerniéndose así.

De-ningún-modo ilegal, la alianza matrimonial.

b) *Seis en-la cuarta. Adecuada situación para dudar por cierto.*

De-ningún-modo ilegal, la alianza matrimonial.

Consumar sin exceder por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] quisiera señalar algunas líneas de *El libro de los cambios* que si bien no hallan paralelo en (*El libro de*) *las canciones*, pueden ser fácilmente interpretadas como originarias de canciones populares. Como ejemplo me gustaría traer a colación una frase de seis en el cuarto lugar del hexagrama 22, *Bi* (La gracia):

viene un caballo blanco como si volara.

Esto nos lleva nuevamente a la imagen del caballo, cuya aplicación es múltiple en *El libro de los cambios*.

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

La línea 4 tiene a su compañero apropiado en la 1, cuya fuerza debería también adornarlo a él, pero intervienen las líneas 2 y 3, dejándola a ella a un lado, así, su ornamentación es sólo blanca y sin colores brillantes. Sin embargo, la línea 4 es fiel a la 1 y está ansiosa por unirse con ella. Finalmente, la línea 3 se muestra con un buen carácter y sin ánimo de ofender, así puede tener lugar la unión de las líneas 1 y 4. Todo esto intenta indicar como la ornamentación reconoce la superioridad de la solidez. Compárense los simbolismos de la segunda línea de *Kun* (3) con el de la superior de *Khwei* (38).

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

4. "El lugar ocupado por la cuarta línea, dividida", da lugar a dudas (como su sujeto); pero (como el sujeto de la tercera línea persiste) *no como ladrón, sino intentando una alianza matrimonial, no tendrá al final rencores en su contra.*

En el cuarto lugar, y separado de la línea 1 por las 2 y 3, podríamos dudar qué tan lejos continuará el sujeto de la 4 siendo leal al sujeto de la 1. Pero continúa leal a través del carácter y objetivo del de la 3.

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

[Comentario]

Esta línea dominante indica la existencia de sospecha; sin embargo, como revela la última frase, no hay implicado nada digno de culpa.

Parece que alguien es sospechoso de holgazanear o vacilar por algún motivo algo siniestro, pero que en realidad su motivo es honorable.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El seis en el cuarto puesto se halla fuera de la figura inferior y al comienzo de la figura de arriba; de ello surge, dada la debilidad del trazo, una cierta inseguridad. Ésta se disuelve gracias al trazo inicial que se allega presuroso y con el cual existe una relación de correspondencia. El signo Chen significa un caballo blanco, y por eso se lo ve bajo esta imagen. Blanco es el color de la sencillez. La intención propiamente dicha del que llega no parece clara, ya que el débil seis en el cuarto puesto está situado en la cumbre del signo nuclear que representa el peligro. Sin embargo no hay nada que temer, ya que prevalece el vínculo interior con el personaje que se acerca. Este recién llegado ayuda a apartar el peligro de un estado de gracia exagerada y a retornar a la sencillez.

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

[Seis en cuarto lugar]

El seis en cuarto lugar entra en resonancia con el nueve en primer lugar, pero es obstaculizado por el nueve en tercer lugar, que lo ataca. Aunque el seis en cuarto lugar y el nueve en primer lugar entran en

resonancia respecto a sus propósitos, no logran que las cosas les sean beneficiosas. Aunque desea tranquilizarse, la resonancia con el nueve en primer lugar le hace dudar; aunque anhela avanzar, las dificultades interpuestas por el nueve en tercer lugar lo inquietan. Así, que sea ornamentado o rústico dependerá de que en su interior albergue dudas e inquietudes. Su caballo está fresco y limpio, esperando como si estuviera inmóvil. Aunque se encuentra en una posición correcta, aún no se atreve a emprender su propósito. El nueve en tercer lugar es tan duro y feroz que el seis en cuarto lugar no puede ofenderlo, ni siquiera levemente. Pero como no es un bandido, sino alguien que viene a pedir la mano de la doncella en edad de casarse, al final no habrá deslíz.

INTERPRETACION

a) Si se pregunta si actuar o no, o si hacer eso o no, significa que hay que hacerlo, que se puede avanzar, y que uno también se verá respaldado por los pensamientos procedentes del Maestro, por eso: *finalmente uno quedará libre de tacha.*

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 estado exagerado de gracia que puede amenazar al consultante, que pretende elevarse aún más, será corregido por las propias situaciones de la vida, las cuales le harán retrogradar al estado que le corresponde. Por otra parte, está en condiciones de recibir pensamientos de otras personas y del Maestro que se comunica con él a través de I Ching. Todo le llevará a su sitio, y si necesitara consultar, será respondido según su necesidad verdadera en estos momentos.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No consultar ahora sobre eso.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la quinta semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aunque sus motivos son completamente honorables, pueden ser motivo de sospechas. Para resultar victorioso en este día, se requiere algo más sólido que promesas y buena presencia.

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

Cuando a dos personas que se sienten atraídas las separa algún obstáculo imprevisto, deben perseverar, tener confianza y acallar todo resentimiento o deseo de venganza: el camino se despejará solo.

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

Sienta la tentación de dejarse llevar por el falso brillo, por la ventaja o por la fuerza. Un regreso a la modestia y a la inocencia evitará el infortunio.

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

Estás en un estado donde puedes tener dudas de si seguir buscando los brillos, la gracia, o volver a la sencillez. (Forma y Fondo; Oropelos y Publicidad, o Esencias y Sencillez). Al plantearlo ya está implícita la respuesta, y más con la filosofía del I Ching: mejor la sencillez. Hacer lo debido. Aunque cueste, abandonar las "comodidades estéticas".

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

Estamos tentados de confiar en el encanto, el sentimiento de poder, el intelecto o en una forma estudiada de abordar las cosas, todo lo cual comprende el brillo referido en esta línea. El brillo habla de los planes y de planear, como cuando imaginamos una forma estupenda de tratar una injusticia. Volvemos a la sencillez cuando reconocemos que no conocemos las respuestas. También tenemos que liberarnos de la duda que implica el pensar que necesitamos conocer todas las respuestas. La aceptación no sólo implica que aceptamos el no saber, quiere decir que renunciamos a nuestras ideas de cómo tratar los problemas; simplemente seguimos el camino dictado por la verdad, avanzando cuando el camino está abierto, y retirándonos cuando el camino está cerrado. Pedimos ayuda al cosmos y trabajamos con él, cuando las oportu-

tunidades aparecen por sí mismas. En lugar del brillo de los interrogatorios, recurrimos a la sencillez de la aceptación.

Otro aspecto del brillo consiste en pensar que somos buenos porque nos gusta aquello que es bueno y somos capaces de apreciarlo. No podemos "ser" buenos; sólo podemos seguir lo que es bueno preguntándonos en cada situación cuál es la respuesta correcta, el camino correcto. Adoptar la idea de que somos buenos o iluminados es una forma de brillo. Es suficiente seguir el bien y mantener nuestra humildad.

Algunas veces la sencillez significa volver a ser reservados con aquellos que desconfían de nosotros, o con quienes son insensibles con nosotros; procedemos por nuestro camino solos, hasta que la otra persona se haya vuelto devota al encontrar la verdad dentro de sí misma: ésa es la única relación verdadera posible. De otra forma nos estamos aferrando a la forma vacía, ignorando la sustancia de la relación.

En ocasiones desconfiamos al ser callados y reservados. No hay nada malo en no tener nada que decir.

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

Si bien le gusta flirtear de vez en cuando, lo que le interesa en realidad es una relación más sustancial y duradera con el sexo opuesto.

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

¿Cuestionamos el verdadero valor, sentido y utilidad de la vanidad frente a la sencillez?

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

«El caballo alado es el símbolo del pensamiento que trasciende los límites del espacio y el tiempo». Ése es el gran visitante que elige entre realidad e ilusión. Tu verdadero amigo está en camino.

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

Su apego a la elegancia no debe degenerarse en un espectáculo frívolo. Un regreso a la simplicidad puede mostrarse necesario, pero no le arrebatará nada a su ser. En verdad, en el momento propicio, le servirá obtener lo que busca.

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

En algunos momentos es difícil decidir entre el éxito exterior y la tranquilidad interna. Un verdadero amigo será capaz de conducirnos hacia la paz mental.

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

Esta línea indica las dudas acerca de seguir cultivando el adorno o retornar a la sencillez. Esto último es lo adecuado.

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

El tiempo de brillar es también un tiempo de imponerse con la claridad de las palabras, de las ideas, de los proyectos. Puede tratarse de pensamientos fugaces, y no de decisiones ya definidas, una cosa de la que debemos ocuparnos sin comprometer demasiado nuestras energías; el cuarto seis es un momento pasajero, un momento casi mágico, que dejará una marca en los acontecimientos futuros, por lo que habrá que vivirlo con atención y no olvidarlo.

Es necesario prever algunas posturas, aclarar todo lo que pueda interpretarse mal en tiempos menos lúcidos que los de Pi; nos daremos cuenta de algunos errores de evaluación, encontraremos confianza y energía, parecerá un día de sol después de largos meses de niebla.

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

En la duda acerca de si seguir buscando la gracia de lo externo o tomarse a lo sencillo, la respuesta, implícita en la pregunta, se confirma con la llegada de un caballo blanco alado (el blanco alude a la sencillez). El caballo alado es también símbolo de los pensamientos, que superan la limitación de tiempo y espacio.

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

Incluso en el pesar encontrarás motivos de regocijo. La oposición temprana dará lugar a la armonía y la felicidad. Los caballos blancos son portadores de buena fortuna, de modo que la imagen de un caballo blanco, ya sea un cuadro, en la televisión o en un libro, señalará el inicio de un período de buena suerte.

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

Hay simpatía por naturaleza pero hay una separación que impide dar libre curso a los impulsos naturales. La situación buscada y merecida es por lo tanto dudosa pero, por último, no habrá resentimiento. Otro sentido es el de la posibilidad de un casamiento; se da la desaparición de rencores por las dificultades surgidas y que en un principio impidieron la unión. Advertencia de observar la rectitud pero "sin entregarse".

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

Posibilidad de matrimonio.

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

Puede elegir entre dos caminos. Uno es el del adorno y el brillo externo; el otro es el de la simplicidad y la dignidad interior. Sus consideraciones sugieren una conexión más profunda con su auténtico ser. El camino de la simplicidad permitirá relaciones más significativas con los demás y un mayor conocimiento de sí mismo.

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

El "caballo" posee la cualidad del semi-signo Chen, es decir, un relámpago de luz que llega de improviso desde el Cielo. Esto quiere decir "ayuda y efecto sincrónico proveniente del Macrocosmo". Es "blanco", color que simboliza lo simple, lo modesto. Al inicio lo nuevo no aparece claro y eso conlleva a dudar de éste; sin embargo, este elemento, aparecido sin causa aparente, es altamente positivo y requiere de tiempo para demostrar su cualidad positiva. Implica además una decisión: para obtener una riqueza profunda se debe renunciar a la belleza aparente.

La alegoría: "no es un raptor, quiere cortejar en el plazo debido" está afirmando que no debe existir temor o prejuicios ante lo nuevo que llega casi de sorpresa y sin preaviso: esperar y ver los hechos, sin precipitarse en enjuiciamientos prematuros, esto es lo aconsejable. Toda la cuestión se resume en una decisión: o lo simple, pero legítimo; o lo "agraciado", pero ajeno. Los ideales del Sujeto se hallan en el pensamiento y no han "aterrizado", para concretizarlos debería renunciar a la comodidad y "seguridad" personal. En lo espiritual: La Gracia llega del Cielo sin que el Hombre la pida o merezca, por eso muchos no saben cómo comportarse ante "La Gracia", ni averiguan para qué les fue concedida

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Uno se encuentra en una situación en la cual surgen dudas acerca de si debe seguir buscando la gracia del brillo externo, o si no sería mejor que retornase a la sencillez. Esa duda ya implica la respuesta. Desde afuera se anuncia una confirmación. Viene llegando como un blanco caballo alado. El color blanco alude a la sencillez. Y si bien, en un primer momento, podría resultar decepcionante tener que prescindir de las comodidades que de la otra manera acaso se obtendrían, se encuentra tranquilidad gracias a la leal unión con el amigo y cortejante. El caballo alado es el símbolo de los pensamientos que vuelan más allá de toda limitación de tiempo y espacio

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

Dale mucho valor y sabiduría a tu relación y a tu pareja. Pueden llevarte como el sagrado caballo volador. Tu pareja no está intentando robarte nada. Es un tiempo para el matrimonio, no para la desconfianza.

- Dirección:

Despliega las alas, el afecto y la claridad. 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*)

[No hay texto]

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

Vanas promesas y buena cara son como las palabras bonitas. Espero, puesto que sus presupuestos me vuelven cauto.

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

.....trataré de explicar un poco más, examinando con detalle la mutación en el cuarto puesto:

a) está en correspondencia con el puesto primero (pues la línea en el puesto primero es enérgica y la línea en el puesto cuarto es blanda). Por eso se siente atraído hacia ella. Por eso Wilhelm comenta de "regresar" a la sencillez.

b) es una línea blanda, en un puesto blando; por eso conserva la justicia.

c) está en el centro del trigramma nuclear externo, que es trueno. Por ello se dice que aunque está dudando, no pierde la vía media.

d) está en el tope del trigramma nuclear interno, que es fuego. Por ello se dice que resuelve con claridad su duda.

e) está en el principio del trigramma externo, que es montaña. Por ello hay una indicación de esperar al momento oportuno.

f) la sentencia del duque para esta línea muestra a una persona que está dudando entre buscar adornos o mantener la sencillez.

Así, si en la línea en el puesto primero se mostraba a una persona que escogía la sencillez despreciando el adorno o ayuda innecesaria (simbolizado por el carruaje), aquí hay una duda de si la cuestión por la que se pregunta es adorno o sencillez; si es correcto o no aceptar, actuar, ir hacia eso o no.

Y lo que se advierte es que es correcta (*no es un raptor*), pero no oportuna en este momento (*cor-tejará a su plazo debido*)

LINEA QUINTA

*Gracia en colinas y jardines.
La madeja de seda es pobre y
pequeña.
Humillación, mas finalmente ventura.*

"...lleva alegría".

[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

En estos instantes el consultante se siente en las alturas, como aislado, del trajín mundanal de lujo y ostentación, e incluso puede que se haya apartado de otras personas, que ahora prefiere mantener un poco a distancia.

Sin embargo, elevando su mirada espiritual, se dirige hacia alguien que quisiera tener como amigo; el Maestro (hacia el regente Sabio sexto trazo) que responde (*da contenido a su forma...*) tras I Ching para consultarle o para consolarse en Él. Pero ante la visita, al lugar de culto, considera que es pequeño en adornos espirituales (*la madeja de seda es pobre...*) Gracia y dones místicos a su lado son pocos, los obsequios que pudiera ofrecerle son escasos, y se avergüenza (el texto habla de *humillación*).

De cualquier modo el Maestro le recibe con los brazos abiertos, pues ama al consultante no por sus adornos, sino por la actitud sobria y sincera de acercarse a Él, y porque en el fondo de sí cree en Su ayuda. Y aunque a veces se duda del Sabio, o de alguno de sus consejos, si se le escucha, al final se ve que todo va bien. Tendrá alegría y gozo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trigram superior [Ken](#)= montaña, colina, obstáculo.

Dentro del nuclear [Chen](#)= bosque, jardín. Al mutar esta línea aparece el trigram [Sun](#)= seda.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin en posición fuerte.

- relación de correspondencia:

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

Segundo y quinto trazos deberían guardar relación de correspondencia; pero ambos son yin.

- relación de solidaridad:

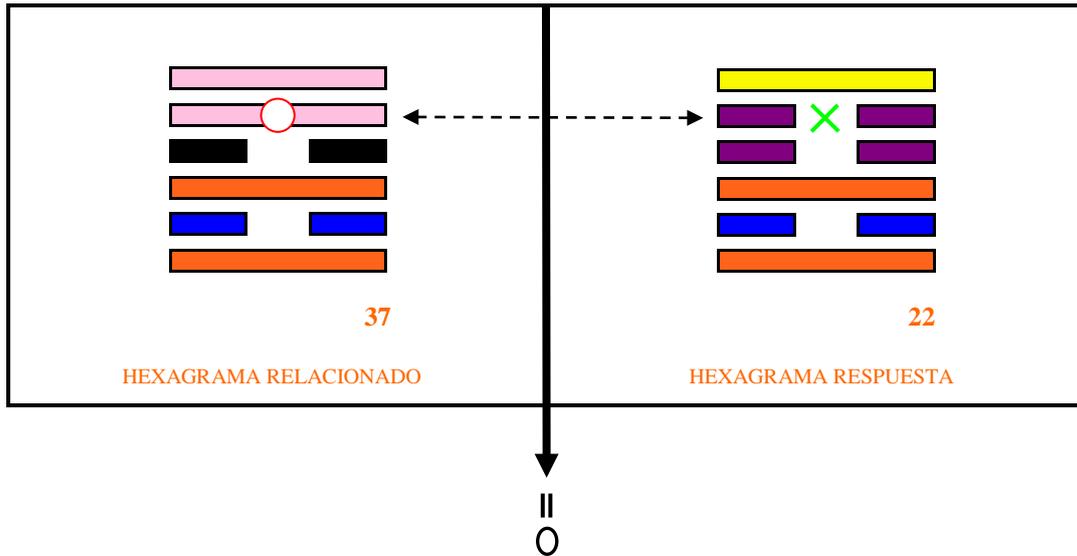
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Mantiene relación de solidaridad, se adhiere al fuerte sexto superior, con el fin de disfrutar juntos de la gracia, de la alegría.

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

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

Si este quinto trazo muta, el 22 se convierte en el hexagrama [37](#), El Clan, La Familia, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

六五 賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

PI YÜ YÜAN CH'U.

PAI SHU CHIEN CHIEN.

LIN. CHUNG CHI.

“... YU HSI YEN”.

- PI= ideograma: “dinero y flores”, valorar y adornar.
- YÜ= tender hacia; hacia/ orientándose hacia.
- YUAN= jardín, parque; patio/ tumbas imperiales.
- CH'U= loma, colina usada para el culto/ elevación.
- PAI= seda cruda sin teñir ni decolorada.
- SHU= enrollar, enrollada; atado, atar juntos/ contener.
- CHIEN CHIEN= poca cosa; insignificante; trivial, sin importancia.
- LIN= confusión/ inquietud/ vergüenza.
- CHUNG= consumir; fin, final (bueno).
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.

- **YU**= poseer, tener, haber.
- **HSI**= ideograma: “alegría y boca”, regocijo, alegría, gozo.
- **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 brillo (pi) que adorna lo alto de las montañas y las colinas,
es primero delgado como un rollo de seda amarilla (en la aurora),
pero acaba expandiendo la luz y la alegría.*

(Pintura de la aurora, de una felicidad naciente)

► 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 su sujeto conduciendo a otros) como a una ristra de peces y
(obteniendo para ellos) el favor que brilla sobre los moradores de palacio.
En todos los sentidos habrá ventajas.*

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

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

*Elegantemente, camina entre el jardín de los montículos,
pero su ceñidor de seda es de la peor calidad;
la desgracia acabará siendo seguida por la buena fortuna.*

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

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

*Seis en el quinto puesto significa:
gracia en colinas y jardines.
La madeja de seda es pobre y pequeña.
Humillación, mas finalmente ventura.*

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

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

Seis en-la-quinta

a) *Adornar tendiendo-hacia un jardín en-loma.*

Seda-cruda enrolladla: poca-cosa, poca-cosa.

Confusión. Consumar propicio.

b) *Del seis en-la quinta lo propicio.*

Poseer regocijo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 está en el lugar de honor y no tiene un compañero adecuado en la 2, por lo tanto se asocia con la fuerte 6, que está simbolizada por los altos y por los jardines que rodean a una ciudad y que sirven al mismo tiempo para protegerla y embellecerla. Así, el sujeto de esta línea recibe sus adornos desde el exterior sin tratar él de manifestarlos. Es más, en su debilidad, sus ofrendas en las ceremonias son pobres y humildes. Pero, como dice Confucio, "en las ceremonias es mejor ser recatado que extravagante". De esta manera, su austeridad no es obstáculo para los buenos auspicios.

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

5. *"La buena fortuna cayendo a la línea cinco, dividida", apoya la ocasión para la alegría.*

Los editores del *Khang-hsî* dicen: "La línea 5 ocupa el lugar de honor, y aún así prefiere lo simple y exalta la economía; su sujeto puede cambiar y transformar modos y costumbres". Es muy poco decir de él que se permite la ocasión de alegría.

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

El chino ama los jardines de paisajes. Aquí es obvio que alguien impropriamente vestido está visitando a una persona importante, y que ha de sufrir por su falta de cuidado. Esto debe tomarse figuradamente en el sentido de un revés debido a nuestra falta de cuidado. Por fortuna, todo termina bien.

[Comentario]

Esta buena fortuna viene en la forma de bendiciones.

Las «bendiciones» implican que viene la buena fortuna por azar, por así decirlo, y no como el resultado obvio de nuestros méritos o esfuerzos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo de arriba Ken significa una colina serrana, el signo nuclear Chen significa un bosquecillo. Por la mutación del trazo surge Sun que significa madeja de seda. El quinto trazo depende en realidad del segundo. Pero no mantiene relación alguna con este trazo, igualmente débil. De ahí la adhesión al fuerte trazo superior, al que uno se adhiere con el fin de disfrutar juntos de la gracia.

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

[Seis en quinto lugar]

El seis en quinto lugar ocupa la posición privilegiada y, en la medida en que es el soberano de la elegancia, representa el colmo de la ornamentación. Al aplicar la ornamentación a los otros, se perjudica su *Dao*. Pero cuando se aplica la ornamentación a las colinas y a los jardines, no hay realización. Así, cuando la elegancia se encuentra en rollos de seda modestos, la de colinas y jardines decae; y cuando la elegancia se encuentra en los adornos de colinas y jardines, la seda tiene poco valor. En el uso de la elegancia, es mejor restringir el exceso y ser capaz de ponerse límites. Por esa razón, aunque sea humillante, el final será afortunado.

INTERPRETACION

a) Consultar sin preguntar, y que el Maestro designe la dirección a tomar en el tema que interesa. Luego confirmar si es necesario.

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:**

La humillación aquí no es un castigo, sino una consecuencia de la comparación entre la gracia espiritual del consultante, y la del Maestro que responde tras I Ching. No obstante, siendo el Instructor conocedor del aprecio que el consultante también le profesa, El valora el contenido y la esencia espiritual de

su seguidor, y le ofrece su trato, su amor, su protección y sus consejos cuando le sea necesario. De manera que, si uno es sencillo y se cobija en I Ching, se sentirá protegido y crecerá en gracia mística.

- sobre temas o teorías espirituales:

Consultar sin preguntar para que el Maestro enfoque el tema desde el punto de vista que corresponde.

- 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 quinta semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La inconsistencia de sus pretensiones está a punto de quedar al descubierto, pero la subsiguiente desgracia será pasajera.

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

Cuando nos enfrentamos a demasiados obstáculos, es necesario mostrar un poco de humildad. No hay que vacilar en pedir consejo a quien tenga más experiencia; escuchar los consejos de un sabio y tratar de seguirlos constituye un buen presagio para el futuro.

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

Apártese de los deseos de lujuria y reconocimiento de su ego. La sinceridad y la sencillez siempre las recompensa el Sabio.

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

Los sabios (los valores, lo importante) están cerca, pero no se muestran. Cuando uno deja los oropeles, trata de buscarlos. No puedes (ni necesitas) llevarles regalos costosos para conquistarlos: importa tener una correcta actitud interior. Con eso, todo irá bien.

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

Volver a la simplicidad requiere que renunciemos a nuestras defensas del yo. Esta merma del yo nos hace sentir expuestos y en peligro; de todas formas nuestro coraje y abnegación son percibidos por el sabio; él reconoce y respeta nuestro sincero esfuerzo por hacer lo correcto.

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

Valora el lado poético de la vida y la belleza del entorno, pero su actitud es básicamente práctica y realista.

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

¿Sentimos vergüenza por la escasez de adornos, la falta de belleza externa o la pobreza en las formas materiales?

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

Los sabios auténticos nunca están lejos. Cuando nos saciamos con lo trivial, los buscamos con sinceridad. La gente necesita saber que el lado más profundo de la vida es real, especialmente cuando les remuerde la forma en que han vivido hasta entonces.

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

Mire a su alrededor. Hay amplia evidencia de elegancia en la naturaleza. El hecho de que sus recursos materiales sean pocos en estos momentos puede causarle humillación, pero la buena fortuna finalmente llegará.

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

Hay humildad en rechazar a los opulentos por los adecuados. Cualquier persona sabia aceptará la sinceridad en vez de la apariencia vistosa y los ricos regalos.

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

No importa que no hagas regalos ostentosos; lo verdaderamente importante es la actitud interior que muestres.

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

El hexagrama Pí es dúctil, variado, imprevisible. Los momentos de entusiasmo se alternan con fases de nerviosismo. En esas condiciones resulta fácil cometer errores, dejarse arrastrar por las situaciones contrastantes, especialmente, las interiores, y no encontrar más la firmeza necesaria para guiar los acontecimientos según la razón. Un tiempo ambiguo y peligroso, como ambiguas y peligrosas son a veces las frases ornamentales, las reverencias demasiado marcadas; el mensaje de las líneas subraya precisamente

esta condición de turbación y de inestabilidad para advertirnos que hemos de ser prudentes y prestar mucha atención a la evolución de los hechos, incluso cuando no parezcan muy importantes.

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

Deja el trato con los hombres del llano, ostentosos, y busca la soledad de la altura. Encuentra aquí a alguien que quisiera como amigo, pero los obsequios que puede ofrecer son pobres y siente vergüenza. Sin embargo, lo que vale es la actitud interior. Por eso todo sale bien finalmente.

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

El está en contacto íntimo y secreto con el sabio enérgico (sexto trazo) y recibe del trazo superior su apariencia determinada. De naturaleza suave, maleable y negativo, él necesita la unión con un hombre enérgico y positivo para escucharlo y seguirlo, soportando su ley y su decisión. Al poder plegarse "como una tela" entre las manos del que lo guía, alcanza felizmente la felicidad aunque a menudo tenga aprensión. Es inclinado a la parsimonia. El presagio es dichoso y habrá alegría.

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

No busque amigos entre la gente demasiado brillante, los más borrosos son a veces los mejores.

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

Puede desear fortalecer su relación con alguien que le admira, pero piensa que lo que tiene que ofrecer no es suficiente para merecer atención. Sin embargo, lo que verdaderamente importa son sus deseos interiores y los sinceros sentimientos de amistad. Su valor será reconocido y conocerá la buena fortuna.

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

El movimiento de las líneas y de los Trigramas señala que este Sujeto, estando en el lugar correcto y siendo patrón de virtudes, no encuentra correspondencia con quien por naturaleza debería obtenerla. Así, se dirige a lugares (la sexta línea) donde su Gracia sería reconocida. Creyendo que envuelto en finas sedas y ostentando conocimientos y lujos se ganaría la aceptación de lo pretendido, sufre, o podría sufrir, una vergüenza pues a quien (o donde) se ha encaminado nada le importan las apariencias y las bellas formas externas. Si es honesto y humilde, el Sujeto se retractará y encontrará en lo modesto a su complemento.

La alegoría: "el hatillo de seda es pobre y pequeño. Humillación, mas finalmente ventura" descifra que la posesión es pobre en cuanto a poderes y lujos materiales o mundanos, pero es de "seda", es decir, algo fino, delicado y de valor. La "humillación" viene de un sentimiento, el "sentirse humillado". Este sentir podría inducir al Sujeto a buscar un reconocimiento forzado entre quienes se han allegado más para

recibir que para dar. Si se dirige al Superior, se dará cuenta que toda ostentación intelectual o material es una banalidad y una necesidad; y que, al final de cuentas, la riqueza es interior. Esto comporta que haya ventura e incluso alegría. El Sujeto debería conformarse con recibir el valor de quienes tienen altura de miras y se encuentran en posesión de principios verdaderamente grandes. "Lo importante es el amor; lo vital es la verdad, lo real es lo que mora en el corazón".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se retrae uno del trato con los hombres del bajo mundo que sólo buscan lujo y ostentación, y se refugia en la soledad de las alturas. Allí encuentra a un hombre hacia el cual levanta la mirada y al que quisiera tener por amigo. Pero los obsequios de visitante que puede ofrecerle son escasos e insignificantes, y siente vergüenza. Sin embargo, lo que importa no es la dádiva exterior, sino la verdadera actitud interior: por eso finalmente todo sale bien.

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

Te han pedido que te conviertas en un miembro formal del círculo de la familia de tu pareja. Debes ofrecer algo al altar familiar, pero tienes poco que ofrecer. Sigue adelante, aunque te sientas turbado e indeciso, si continúas, el camino se abrirá para ti. Muy pronto tendrás muy buenas razones para sentirte dichoso.

- Dirección:

Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Se mueve en medios elegantes pero tiene muy poco que ofrecer. Esto le da un poco de vergüenza. Pero al final, sin embargo, todo saldrá bien.

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

Aprovecho el momento favorable y consolido lazos que me serán de ayuda en el futuro. Puede haber un corto periodo de desgracia.

LINEA SEXTA

*Gracia sencilla.
Ningún defecto.*

*"... el Superior logra el cumplimiento
de su voluntad".*

[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

Gracia sencilla... Junto con el quinto trazo logra llevar a cabo su obra con sencillez. En el sexto, la forma no oculta ya al contenido, sino que éste alcanza su pleno vigor. La Gracia suprema no consiste en adornos, sino en un sabio y objetivo conformarse con lo posible, con lo más sencillo, con el destino que le toque en suerte, por eso alcanza la gracia sencilla, y no se produce ningún daño.

Logra el cumplimiento de su voluntad... es decir, que consigue lo que quiere. Evitando los excesos, siendo natural y sincero; no pierde el contenido y cumple su labor, y lo hace con buen orden. Aunque parece que no tiene una posición dominante, lo está. Porque el trazo situado en sexto lugar está arriba del todo, en la cima de la montaña y desde allí puede ver cómo primero se oculta el sol, y después sale la luna y la osa mayor con las diferentes constelaciones. Y esto indica que el consultante está capacitado, y además lo presiente, para comprender los signos del tiempo, las señales que inducen a la acción y las que no aconsejan hacerlo. Se puede decir que ve y acepta el día y la noche, el tiempo de moverse y el de estarse quieto. Mira y observa el mundo espiritual del mismo modo que contempla los ciclos de los fenómenos celestes. Y alcanza lo que pretende.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto de [Ken](#)= montaña. Observa el mundo y renuncia a todo adorno.

No pertenece ya a ningún *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 fuerte en posición par.

- 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 junto a la segunda.

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramas –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:

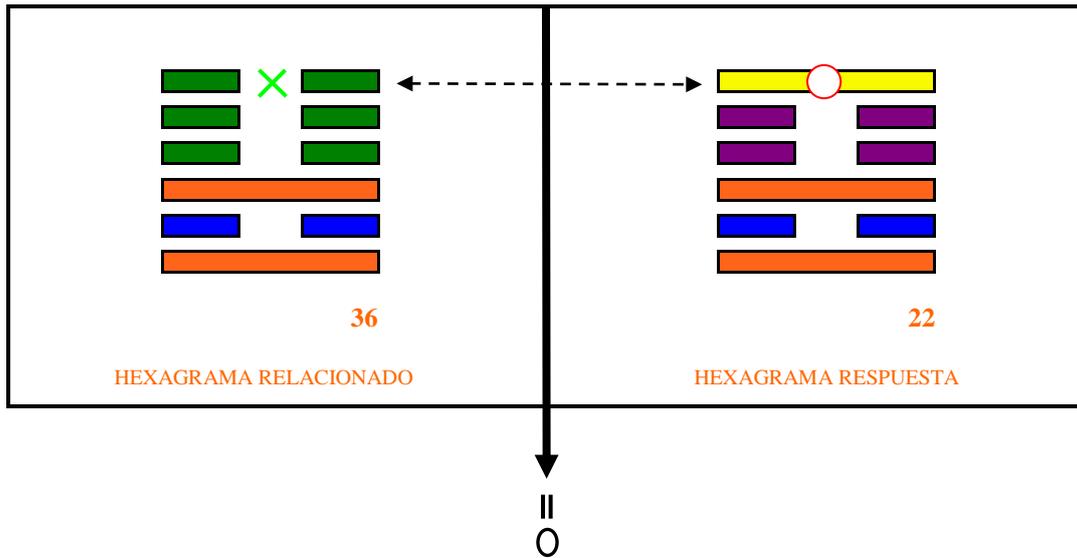
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Con el quinto trazo.

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

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

Si esta sexta línea muta, el hexagrama 22 se convierte en el [36](#), El Oscurecimiento de la Luz, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

上九 白賁。无咎。

PO PI.

WU CHIU.

“... TE CHIH SHANG YEN”.

- PO= blanco, claro, inmaculado, puro/ simple/ color de luto.
- PI= ideograma: “dinero y flores”, valorar y adornar.
- WU CHIU= sin falta, daño ni error.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- SHANG= arriba; todo lo que está arriba/ trigramas superior.
- 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 rayo (pi) blanco es completo y perfecto (no excede en nada)

(Es la luz fundamental esencial; sin color ni matiz especial)

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

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

La línea superior, entera,

muestra a uno cuyo único adorno es el blanco.

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]

Elegancia simple.

¡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 tope un nueve significa:

gracia sencilla.

Ningún 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 arriba

a) *Blanco adorno.*

Sin falta.

b) *Blanco Adorno, sin falta.*

Adquirir el propósito arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea está en la cumbre del hexagrama. Los ornamentos han seguido su camino, volviéndose aquí a la simplicidad pura y "blanca". Realmente, es mejor que cualquier adorno.

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

6. "*La libertad de error apegada a la (sujeto de) línea superior, sin adornos (sencillo blanco)*",
muestra que él ha alcanzado sus objetivos.

El sujeto de la línea 6 tiene más del espíritu del hexagrama que en la mayoría de los casos. El estar vestido de sencillo blanco corona la lección de que los adornos deben ser mantenidos en un lugar secundario.

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

[Comentario]

Esta línea superior indica el cumplimiento de nuestra voluntad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo superior está situado afuera, en lo alto del signo montaña. Su fuerte naturaleza hace que renuncie a todo atavío. Lo que elige es el simple color blanco. Con la adhesión del seis en el quinto puesto logra llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad de sencillez.

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

[Nueve arriba]

Situado al final de la ornamentación, cuanto ésta llega a su fin se torna simpleza. Por esta razón, si se hace cargo de su simplicidad sin agotar el refinamiento ornamental, no habrá desgracia. Se sirve de lo puro como si fuera ornamentación, y su voluntad queda libre de desdichas y zozobras.

INTERPRETACION

a) Actuar. *El Superior logra el cumplimiento de su voluntad.*

Se está totalmente protegido para llevar adelante lo que se pretende y para lograrlo con sencillez, con naturalidad.

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 sentido general de esta línea es el de tener percepciones de la intuición, así como la vista física percibe los fenómenos del firmamento, los cambios, los momentos de luz (mejores) y los de sombra (más adversos). Esa cualidad se puede cultivar. Dios impone su Derecho, el Tao, el Destino, en fin, su Voluntad. La Naturaleza conserva y respeta ese orden impuesto y se conforma a él. El consultante debe contemplar las cosas físicas y espirituales del mismo modo. Ahora está preparado para cumplir sus quehaceres avanzando con naturalidad y gracia, y además tiene contenido y riqueza interior. I Ching respalda la labor y el deber a cumplir. Por tanto, paz y amor espiritual.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es correcto y está lleno de contenido místico. Ha sido el Maestro quien ha promovido que uno se haya acercado a lo que preguntó, y eso se ha recibido por su Voluntad, pero en el origen de todo está Uno: Dios. EL ES EL PRINCIPIO ANTERIOR A TODO LO DEMAS.

- 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 quinta semana de Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Asegurará la aceptación de su plan al reducirlo a la más pura simplicidad. Una sólida valía es mejor que una atractiva apariencia.

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

No es conveniente embellecer la realidad. Es mejor mostrarnos tal cual somos, sin máscaras. No lo lamentará.

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

Al descartar el uso del falso poder uno obtiene una visión del camino que conduce al verdadero poder. En la serena aceptación hay una gracia y una fuerza que supera a todo lo demás.

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

En la etapa más alta, uno se desprende de adornos. Todo es pura esencia, sencilla y objetiva conformación. Así la forma exterior equipara al interior.

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

Al descartar la ornamentación y la seguridad de un orden fijo y al disciplinar las quejas de las exigentes voces del yo inferior, empezamos a ver la belleza y la corrección de la forma en que funciona el cosmos y apreciamos nuestras limitaciones. Al renunciar al uso del poder (apremio), encontramos la forma de progresar por medio de la verdadera gracia, la sinceridad y la serenidad. Mientras seguimos las directrices siendo directos y justos, permitimos que se nos guíe por las necesidades del momento. Nos adherimos a la línea escasa de lo esencial, aventurándonos hacia adelante sólo reticentemente con las aperturas, dispuestos y deseosos a retirarnos en el momento en que los demás ya no sean receptivos o si empezamos a implicarnos emocionalmente; de esta forma también hacemos lo que es grande.

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

En lugar de intentar embellecer las cosas con adornos externos, prefiere las formas simples y funcionales. En las demás personas valora la sencillez y la sinceridad.

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

¿Prescindimos de cualquier adorno que pudiera confundir o restar valor al verdadero contenido de las cosas?

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

Cuando el interior se equipara al exterior, se alcanza la belleza y el significado. La forma externa de algo refleja lo que hay en su interior. Ésta es la mejor de las artes.

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

Le elegancia y la sencillez se combinan. ¿Cómo podría alguien culparlo por esto?

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

La perfecta belleza interior brillará sin necesidad del embellecimiento exterior. Su perfección simple es apreciada sin ornamento.

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

El sabio que llega alto, se desprende de todos los adornos y retorna a la vida sencilla.

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

El ideograma 白 significa precisamente «blanco», pero indica también que algo es genuino, simple, natural, sin tinturas. Por lo tanto, la última línea mutante nos sugiere que seamos sinceros, que seamos nosotros mismos, que no finjamos serenidad ni angustia, sino que mantengamos nuestras posiciones con equilibrio y seguridad, revelando así nuestra verdadera personalidad y la fuerza de nuestras convicciones. En este tiempo extraño y cambiante de Pi, tiempo turbulento y sereno, peligroso y falaz, pero hermoso de vivir, el oráculo vuelve a aconsejarnos que seamos prudentes y genuinos, es decir, que no revelemos y que no ocultemos, en una palabra, que nos mantengamos en equilibrio, al caminar por la fina viga que se balancea suspendida en el vacío.

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

Aquí, en lo más alto, se desprende de lo superfluo. Ya la forma no esconde el contenido. La mayor gracia no consiste en la ornamentación sino en su propia sencillez.

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

La ornamentación, que aquí llega al límite extremo, cae en la afectación. Por lo tanto, evitar el exceso, buscar lo natural, ayudará a conservar la sinceridad primitiva. La ornamentación y el decorado no deben hacer perder la naturaleza real. Hay una advertencia de que el bien compensa el mal. El trazo consigue hacer prevalecer sus tendencias y él cumple la obra del arreglo. Aunque ocupe un terreno que no implica ninguna situación, está en realidad al frente del arreglo y hace prevalecer sus puntos de vista. Pero cuando esté a punto de cometer faltas, de desnaturalizar la realidad enmascarándola, que emplee la simplicidad natural y que evite los excesos.

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

Una vez descubierto, un defecto oculto es imperdonable. Un defecto francamente confeso inclina bien a la simpatía.

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

Puede confiar ahora en la sinceridad de su verdadera naturaleza para que le suministre radiación externa. Las pretensiones, formas y adornos ya no son necesarios para conseguir sus objetivos. El camino que debe tomar es el de la simplicidad. De este modo no cometerá errores.

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

Aquí está la extensión del movimiento anterior. En ésta se encuentra la simplicidad profunda y modesta que viene simbolizada por el color blanco. Las elecciones ya se han realizado y el Sujeto goza de plenitud debido a la superación de las apariencias. También puede ser interpretado como una invitación a

llegar a esta posición. Su relación con la quinta línea es estrecha pues quien ha venido a ofrecerse equívocamente al inicio, luego, adaptándose a la blancura, ha potenciado la acción y el espíritu de ambos. Cuando el Sujeto es quien realmente es, la vida gira en sus manos libremente: esta es la máxima virtud de la "La Gracia". La "Gracia" de Dios es sencilla, y sólo los humildes alcanzan el corazón de esta dádiva

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí, en la etapa más alta, se desprende uno de todo adorno. Ya la forma no oculta el contenido, sino que permite que éste alcance su plena valía. La gracia suprema no consiste en una ornamentación exterior de la materia, sino que es sencilla, objetiva conformación

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

El blanco es el color de todo lo sencillo, claro y puro. No ocultes nada en la relación. Deja que aflore todo lo importante. Es necesario conocer la verdad a cualquier precio. No hay error.

- Dirección:

Acepta esta difícil tarea. Libera la energía contenida y aleja estas preocupaciones. La situación ya está cambiando.

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

Es una belleza que nace de la sinceridad y de la lealtad. De esta manera, nunca hay error posible.

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

El equilibrio es mérito de lo simple de los proyectos y de las situaciones. La superficialidad del adorno es muy distinta de la verdadera virtud.