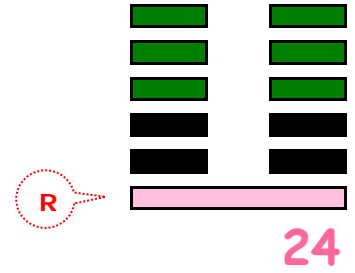

FU

復

EL RETORNO

- el tiempo del solsticio de invierno
- volver
- retornar
- regresar
- dando la vuelta
- el regreso (al estado originario)
- reparación
- corrección
- enmienda
- el punto límite
- el punto crítico
- la inflexión
- simboliza un punto de inflexión
- transición
- recuperando la estabilidad

DICTAMEN

*El Retorno. Éxito.
Salida y entrada sin falla.
Llegan amigos sin tacha.
Va y viene el camino.
Al séptimo día llega el retorno.
Es propicio tener adonde ir.*

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El signo se identifica con el ideograma o carácter chino *Fu* (paso y desandar un camino) que significa: “caminar volviendo al punto de partida”.

Salida y entrada sin falla... (o caminar en correspondencia con el tiempo), significa que, cuando hay que salir, se debe salir, emerger, brotar, etc.; y cuando hay que entrar; se debe pues entrar, penetrar en el interior (de la casa, de uno mismo). De este modo no se produce daño alguno. *Llegan amigos sin tacha...* se refiere a la entrada de la línea yang por abajo después de haberse alejado por arriba en el hexagrama 23. *Va y viene el camino...*, significa que esa es la forma de manifestarse el destino de todas las cosas y de todos los seres. *Al séptimo día llega el retorno...*, indica que, tras el hexagrama 23 vienen las seis líneas yin del hexagrama 2, y que a la séptima mutación entra el trazo fuerte por abajo empezando a formar el hexagrama 24; de ahí que.... llega el retorno de lo yang después de la separación o desintegración, entre cuyo intervalo se encuentran los seis trazos del hexagrama 2. Como el movimiento se está iniciando desde abajo, es seguro que llegarán más líneas fuertes en un nuevo hexagrama, después de los seis que contiene este. Por eso... *es propicio tener a donde ir*.

Todas estas sentencias sirven para comparar el opuesto sentido del tiempo entre el hexagrama 23 y 24. Por eso al final se añade, en el primero,...*no es propicio ir a parte alguna*; y, en el segundo,...*es propicio tener a donde ir*. Porque allí, (en el 23) en casi todas las circunstancias era aconsejable, o bien no actuar o bien hacerlo en condiciones desfavorables; mientras que aquí (en el 24) será más favorable actuar, o quizá no actuar, pero en medio de situaciones más benéficas, ya que se está en proceso de incrementar lo luminoso.

El Dictamen recoge frases que simbolizan la observación de los ciclos de los tiempos, en los movimientos, en los altibajos del camino, sus idas y retornos. Simbólicamente, todos los movimientos se realizan en seis etapas. La séptima trae el retorno. Así, cuando han pasado seis meses después de un solsticio, y comienza el séptimo mes; llega el otro solsticio. (21-24 Junio y Diciembre). Una fuerza luminosa es el principio del Cielo y de la Tierra. Su movimiento es cíclico, la vida resurge y desaparece. Lo viejo pasa, llega lo nuevo (lo yang vuelve a crecer). Y esto, ambas cosas, corresponden al tiempo, es decir, a la lógica del movimiento universal y cíclico de todo lo que existe. El camino se cierra sobre sí mismo, y no hace falta precipitarse. Todo llega a su tiempo. Tal es el sentido del Cielo y de la Tierra. Empezando a crecer lo yang, se promete éxito si el consultante sigue los presagios que se le dan, pues las consecuencias de su conducta alcanzarán un sentido semejante a los efectos que logra la Tierra dejándose guiar por la fuerza que le imprime su movimiento. Tales efectos se manifiestan visiblemente en el crecimiento (acción) y mengua (no acción) de la luz y la sombra. Y del mismo modo, por analogía, ventura y desventura

son las consecuencias visibles del movimiento del destino; yang y yin lo son del movimiento del Tao; lo bueno y lo malo son los efectos visibles del acercamiento o alejamiento de la Voluntad de Dios.

El camino de lo yang va y viene, sube y baja. Luego, lo yin se somete a la misma Ley (ver, por ejemplo, el hexagrama 44, donde comienza a entrar lo yin, y que por tanto es el hexagrama opuesto de verdad a este 24)

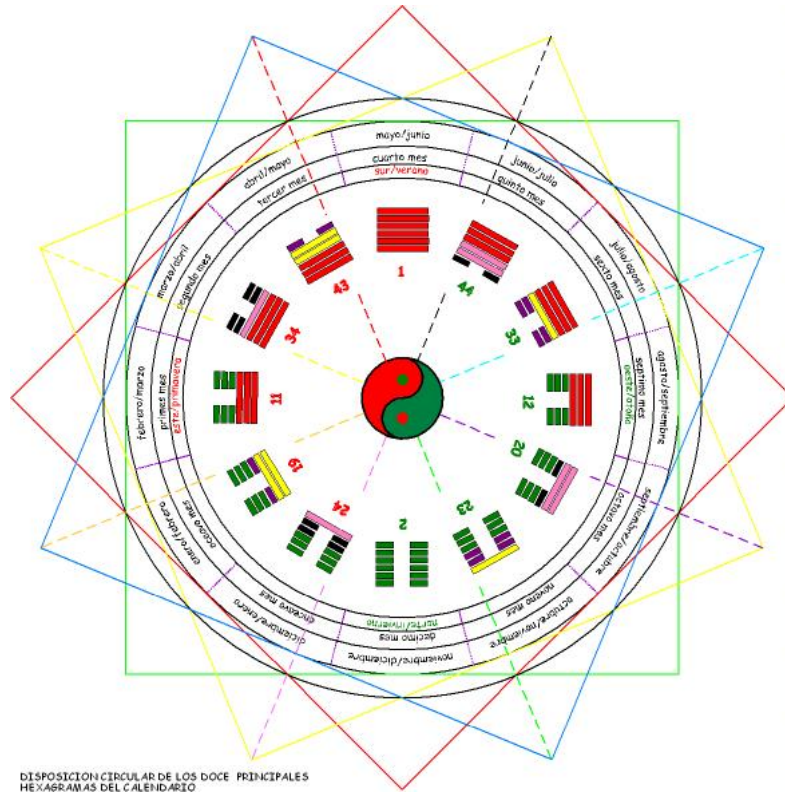
En el mundo vegetal se percibe la misma Ley. Una planta brota de la tierra (el trigramma Chen simboliza un movimiento que se abre paso desde el interior de la tierra, representada por el trigramma K'un). Al principio, el tallo emergente es tierno y muy delicado. Requiere protección y cuidado. Aquí está el ejemplo que necesita el consultante. Su asunto es la nueva planta naciente, debe abrirse paso y crecer (actuar), pero con el cuidado adecuado. Luego, más adelante, conforme vaya acercándose a la luz (a lo bueno), dará sus frutos, y conseguirá lo que desea de acuerdo a su capacidad llegando al final de su desarrollo. La planta que nació seguro que proviene de otros frutos anteriores. Así que, la Ley se cumple. Los nuevos que se obtengan serán en el futuro la base de otros, pero tendrán que caer a tierra (volver al punto de partida), decrecer y pasar por una etapa considerada “desventurada”. Siempre sucede así. Hay que cuidar de ese asunto tanto, que hasta es necesario no consultar ahora sobre ello. Esa es la manera de protegerlo con delicadeza, precaución y cierta reserva.

Así podemos concluir este comentario observando que es tiempo de que entre la fuerza y el vigor; pero débilmente, por ello hay que cuidarla. Y aunque hay libertad para moverse, conviene conducirse cuidadosamente para fomentar el buen desarrollo del fruto. Darse un tiempo (siete días) para tener más fuerza, más aspectos favorables. Falta asegurarse, sobre todo con ciertas mutaciones. Y estas pequeñas demoras (hay veces que es bueno apartarse momentáneamente del caos externo) servirán precisamente para asegurarse el éxito.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

Signo del *Calendario*: este es uno de los doce hexagramas principales del calendario, por eso se supone que las condiciones reinantes no pueden ser provocadas por el consultante; sino que todo fluye, se avanza, según la razón de ser de las cosas y de la Ley Universal del Movimiento. *Es tiempo de esto.*

► **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 del *Desarrollo del Carácter*.

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

Signo del *Reposo*

Signo de *Tránsito* o del *Retorno*: son constructivos y tranquilos.

Signo del *Carácter*: se llaman del carácter porque apuntan a una prueba y a un refinamiento en ese plano. El I Ching separa “carácter” de “personalidad”.

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

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

Superior: ☷ ☷ [K'un](#)=la Tierra

Inferior: ☶ ☶ [Chen](#)= movimiento

El movimiento (Chen) se encuentra con K'un (que baja), lo que se entrega.

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

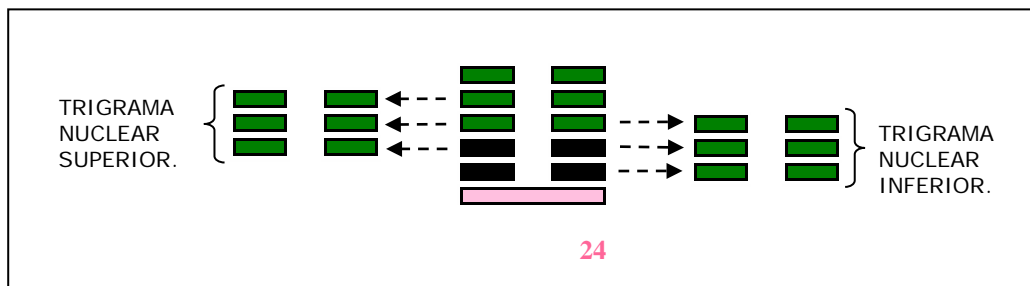
El trigramma CHEN, movimiento, está despertando desde abajo a K'UN, receptividad, para que repita un ciclo de actividad.

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

Abajo se ubica Chen, en el lugar del pensamiento. Arriba se encuentra K'un, en el puesto de la acción. También aquí, como en el anterior, el Trigramma K'un está presente tres veces: dos en el interior y en la acción. Sin embargo, lo negativo de este hecho es compensado gracias a la ubicación de Chen, el que al estar en la mente le da al Sujeto un vigor y una inquietud que no permiten anquilosamientos. Así, K'un influencia, por una parte, a Chen dándole orden y arraigo y, por otra, se armoniza con el K'un que actúa entregándole sabiduría.

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

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

Superior: ☰ ☷ K'un= la Tierra

Inferior: ☷ ☷ K'un= la Tierra

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

Vinculación con el exterior: el trabajo común de sembrar y acaparar: el Momento Terrestre. El Campo produce resultados concretos mediante el servir.

 Conmoción: el trueno se eleva desde abajo, sacudiendo y agitando las cosas para que asciendan. Conmoción inicia el hem ciclo yang germinando la acción nueva.

Vinculación con lo interior: las energías en germinación pujan desde abajo; comienza el Momento de la Madera. La Conmoción agita las cosas para que asomen.

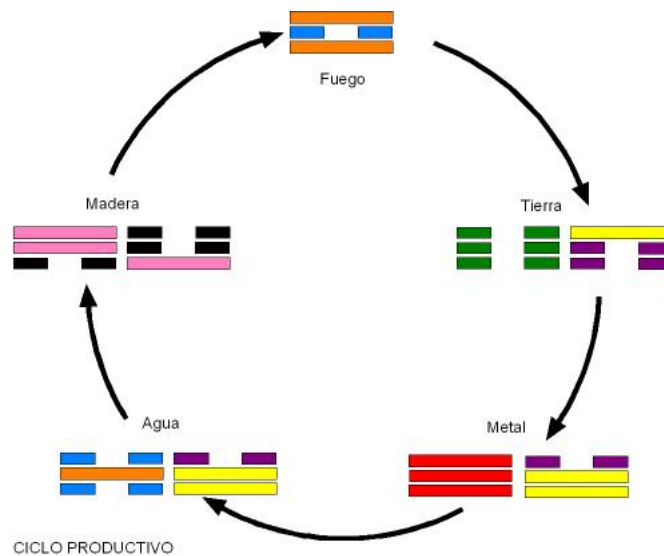
Retornar a la energía que germina dentro prepara y abre un nuevo campo de actividad.

- 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 trigramas a uno de los cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]

Nuevamente todos los trigramas son del elemento tierra, pero en este caso la línea Yang se sitúa en la parte inferior. Esta ubicación refleja el curso de la naturaleza, y por ello trae consigo buenos presagios.

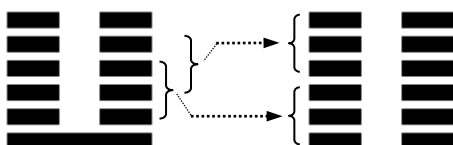

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

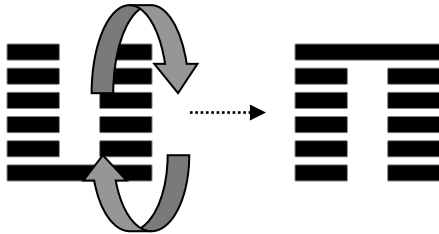
El trígama nuclear duplicado Campo, K'UN, da como resultado el Hexagrama Contrario 2, Campo, K'UN. Retornar activamente al punto de partida contrasta con la serena receptividad del Campo.

- 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]

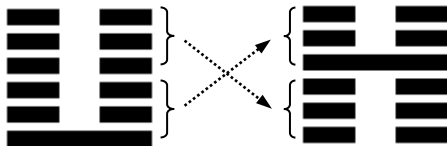
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [23](#), la Desintegración.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

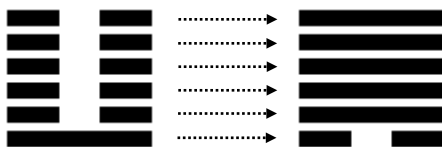
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [16](#), el Entusiasmo.

- 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 [44](#), el Ir al Encuentro.

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

[Es posible verificar un proceso de mutación en los hexagramas, mediante la transformación interna de cada uno de ellos, que los va relacionando con otros. La interpretación que pueden ofrecer estos “procesos” señalan una unidad argumental y a veces, sorprendentemente, una clara continuidad metafórica. Las 6 líneas así formadas, aparentemente inconexas, conforman un marco específico en torno a la temática central del signo original.]

La técnica es la siguiente: a partir de cualquier hexagrama dado se debe mutar una línea desde abajo, lo cual deriva en un segundo signo que muta su segunda línea, dando lugar a un tercer signo que a su vez muta su tercera línea... y así hasta completar las seis]

(1ª del [2](#)) Tomar precauciones frente al estancamiento y la rigidez.

 (2ª del [7](#)) Involucrarse y asumir responsabilidades.

 (3ª del [46](#)) Avanzar con cuidado y aprovechar el momento favorable, no enredarse en pensamientos improcedentes.

 (4ª del [32](#)) Observar. ¿Qué está haciendo? Rectificar la perspectiva.

 (5ª del [28](#)) No estancarse en formalidades, ni confundirse a causa de ellas. Las buenas formas no aseguran buenas esencias.

 (6ª del [44](#)) Mantener la entereza. La dignidad no es soberbia.

- 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*)

El mensaje de las líneas mutantes va precisando con una prudente exactitud, los momentos entusiastas y fatigosos del tiempo de Fû, que es un tiempo positivo para quien sabe vivirlo sabiamente.

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

Este hexagrama muestra a diversos sujetos retornando con distintas fortunas. Volver de un error siempre es bueno, por esto el sujeto de la primera línea cuenta con una formidable fortuna; similar es la situación del sujeto de la segunda línea, cuya vuelta admirable le traerá buena fortuna. La tercera línea nos muestra a uno que ha realizado repetidas vueltas, y nos indica que esta posición es peligrosa; esto se debe a que la conducta del sujeto es síntoma evidente de indecisión, o por lo menos de repetidas incursiones en el camino equivocado; tal posición es peligrosa debido a que con el tiempo podrá encontrarse con una situación en que será necesario avanzar, y él elegirá ir hacia atrás. El sujeto de la cuarta línea, único en volver a su camino apropiado, será también el único en salvarse. Sin embargo la más peligrosa de todas las posiciones es la del sujeto que aparece en la sexta línea: la sola idea del retorno lo confunde, impidiéndole la retirada oportuna o la rectificación de sus errores. Si esta incapacidad de ser flexible ante las circunstancias lo impulsa a lanzar adelante a sus huestes, cosechará una gran derrota que tendrá toda la apariencia de ser definitiva.

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

Las líneas hasta el 5º puesto son favorables y fáciles de manejar. La 6º línea refleja soberbia, resistencia al cambio y negación a la autocrítica; sentimientos de venganza y ofuscación, y tendencia a restablecer viejos órdenes caídos.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Nota: el yerro del retorno (seis al tope) es lo contrario del retorno de poca distancia (nueve inicial). El trazo inicial no está lejos y retorna. El retorno tranquilo (seis en el segundo puesto) y el retorno solitario (seis en el cuarto puesto) son parecidos: ambos trazos mantienen relación con el regente del signo. El retorno reiterado (seis en el tercer puesto) y el retorno magnánimo (seis en el quinto puesto) forman una antinomia: en un caso es un ir y venir, en el otro una tranquila consecuencia.

- regencias:

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

Regente es el primer trazo.

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

La línea dominante está en la posición inferior de inclinación, el énfasis es por tanto el RETORNO al principio del trigramma de los asuntos humanos.

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

Primera línea, Regente Absoluto.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El regente del signo es el nueve inicial. A este trazo se refiere lo dicho en el Comentario para la Decisión; “lo firme retorna”.

- 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 el primer puesto, ocupado aquí por el regente, tiene en cuenta la favorable relación de solidaridad con el segundo trazo.

Las relaciones de correspondencia sólo se dan entre primero y cuarto trazos.

► **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 trigram superior y muy cerca del quinto trazo, símbolo habitualmente del jefe, príncipe, maestro, patrón, esposo, director.

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

En lo referente a la relación de solidaridad deben considerarse en primer lugar los trazos **cuarto y quinto** (ministro y soberano). Por cierto, a la inversa de lo que sucede en la relación entre los trazos segundo y quinto, en este caso es más favorable que un ministro blando se solidarice con un soberano fuerte, ya que dada la mayor proximidad adquiere valor la actitud de veneración. Así, pues, en 16 signos en que se da una solidaridad semejante, ésta resulta siempre más o menos venturosa; esto es, muy buena .en los números 8, 9, 20, 29, 37, 42, 48, 53, 57, 59, 60, 61; en grado un poco menor, aunque no desfavorable, en los números 3, 5, 39, 63. En cambio, la solidaridad entre un trazo fuerte, vale decir incorrecto, en el cuarto puesto, con un 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 trigramas 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]

Retornar es no enredar(se). Es por eso que el Hexagrama siguiente es Wu Wang.

► **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]

Trueno bajo la tierra. Terremoto, vida que surge de la entrañas, de las cavernas. Nuevo parto. Número siete. El renacimiento involucra rectificación y autoexamen guiado por el corazón que habita en el centro de lo...*Inesperado*.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Las cosas no pueden quedar definitivamente aniquiladas.

Cuando lo de arriba se ve completamente desintegrado, vuelve por abajo.

Por eso sigue ahora el signo: el Retorno.

► **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 la consumación del vaciar.

Arriba el Despojar agotado, abajo revirtiendo.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Retornar.

- 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–]

復 亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

FU. HENG.

CH'U JU WU CHI.

P'ENG LAI WU CHIU.

FAN FU TALO CH'I.

SH'I JIH LAI FU.

LI YU YU WANG.

- **FU**= ideograma: “paso y desandar un camino”, retornar, regresar al punto de partida; reaparecer, venir otra vez; restaurar, recobrar/ desandar un tiempo o lugar.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer.
- **CH'U**= ideograma: “tallo con ramas y hojas que emergen”, emerger, salir de, proceder de, brotar de/ acción del trigramma Chen= movimiento.
- **JU**= entrar, penetrar, pasar adentro, invadir/ la acción del trigramma [Sun](#)= suavidad.

- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CHI**= ideograma: “enfermedad y dardo”, una súbita desgracia, afligir/ enfermedad, dolencia; defecto/ calamidad/ odio, enojo; antipatía.
- **P'ENG**= ideograma: “sarta de monedas”, pares/ compañeros.
- **LAI**= venir; lo que se acerca.
- **WU CHIU**= sin falta, daño ni error.
- **FAN**= girar 180°; cambiar a lo opuesto.
- **FU**= ideograma: “paso y desandar un camino”, retorno, regreso.
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, tao, sendero, camino.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **SH'I**= siete; séptimo/ día que la luna pasa de creciente a menguante.
- **JIH**= día/ sol.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito en concreto; imponer una dirección a los hechos.

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

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

Si en sus relaciones y sus actos uno no ofende,

los amigos vendrán y uno no se debilitará.

Si uno corrige su comportamiento en sus actos cotidianos, durante siete días,

tendrá éxito en todo lo que emprenda

► 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]

Fû indica que habrá libertad y progreso.

Su sujeto no encuentra a nadie que dificulte sus entradas y salidas;

los amigos vienen a él y no tiene lugar ningún error.

Volverá y repetirá su acción apropiada.

Habrá ventaja cualquiera que sea la dirección que adopte la acción.

► 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]

Regreso.

¡Éxito!

Todo lo que va y viene está libre de daño.

Llegan los amigos y no hay error.

Regresan de donde fueron,

empleando en total siete días en su ida y su regreso.

Es favorable tener a la vista alguna meta (o destino).

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

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

El Retorno. Éxito.

Salida y entrada sin falla.

Llegan amigos sin tacha.

Va y viene el camino.

Al séptimo día llega el retorno.

Es propicio tener adonde ir.

► 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]

Retornar. Crecer.

Emerger, entrar, sin aflicción.

La Asociación viniendo, sin falta.

Revertir retornando el tao de uno.

El séptimo día viniendo: Retornar.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este es otro de los doce Hexagramas asociados con la fluctuación del yin y el yang en el transcurso del año. Está formado por Kun arriba y Chen debajo. Su diseño es el opuesto del signo anterior.

Su nombre deriva del hecho de que en Po (23) la línea yang fue expulsada y en este Hexagrama regresa por debajo y comienza a ascender.

El regente del Hexagrama es el primer puesto.

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

[...] la figura del caminante no fue algo ajeno a la era de los Dshou. La China de entonces era recorrida, al igual que nuestro mundo, por los caballeros andantes, que habían asumido la tarea de luchar por su cuenta contra la injusticia y la opresión; había también profetas y escolásticos, cuya misión era transmitir las nuevas y el conocimiento. Por regla todos los caminos les estaban abiertos y podían contar con hospedaje en todas partes. El texto de la imagen del hexagrama 24, “El retorno (El momento crítico)”, acota, sin embargo, que durante el tiempo del solsticio permanecían cerrados los desfiladeros y que no podían transitar los negociantes ni los forasteros.

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

Fû simboliza la idea de regresar, de volver. El último hexagrama nos mostraba a los hombres inferiores prevaleciendo sobre los superiores, a todo lo bueno de la naturaleza y de la sociedad sometiéndose ante lo malo. Pero la ley que rige tanto a la naturaleza como a la sociedad es el cambio. Cuando la decadencia ha alcanzado su punto más bajo, el progreso comenzará a aparecer suavemente. En Po teníamos una poderosa línea superior y cinco líneas débiles debajo; en el presente hexagrama tenemos una línea fuerte y cinco débiles sobre ella. Ilustrando su sujeto con lo que nos presenta la naturaleza podemos decir que Po es el hexagrama del noveno mes, en el que el triunfo del frío y la decadencia del año son ya casi completos y se consuma en el décimo mes, cuyo hexagrama es Khan luego sigue nuestro hexagrama Fû, que corresponde al mes once, durante el que tenía lugar el solsticio de invierno, cuando el sol comienza a volver por su camino elevándose cada día con un progreso constante y regular hacia el solsticio de verano. Y en armonía con estos cambios de la naturaleza están los cambios en la vida política y social de una nación. No hay nada en el *I* que pueda sugerir la esperanza de una sociedad o un reino perfectos, que no sufran cambios y variaciones.

La fuerte línea inferior es la primera de Kan, el trigramma del movimiento, y el trigramma superior es Khwan, que indica docilidad y capacidad. La fuerte línea que vuelve no encontrará obstáculos que la ago-

bien, y las débiles líneas se convertirán en fuertes y serán como amigos. Su brillante cualidad se irá haciendo cada vez más brillante, día a día y mes a mes.

La frase "su regreso tiene lugar en siete días" causa cierta perplejidad. Si el lector observa los hexagramas 44, 33, 12, 20, 23, y 2, verá que durante los meses representados por dichas figuras, que son el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, las líneas yin han ido superando gradualmente a las yang, hasta que en Khwan (2) las han expulsado totalmente de la figura. Luego viene nuestro Fû como la séptima figura, en la cual la línea yang aparece de nuevo afirmándose a sí misma y a partir del cual las líneas yang irán adquiriendo cada vez más fuerza hasta arrojar totalmente, y a su vez, a las yin. Parece ser que dicha frase se explicaría al tomar cada mes por un día. Y algo análogo —no podemos decir exactamente el qué— debería tener lugar en la sociedad y el estado.

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

1. *Fû indica vía libre y progreso en lo representado por él; es el regreso de lo que intentó la línea entera.*

[No hay comentario]

2. *Las acciones de su sujeto muestran al movimiento dirigido en armonía con el orden natural. Así "no encuentra a nadie que lo moleste en sus salidas y entradas", y "los amigos llegan hasta él y no se comete ningún error".*

[No hay comentario]

3. *"Él regresará y repetirá su propio camino. Dentro de siete días tendrá lugar su regreso. Así es el movimiento celeste.*

"El movimiento celeste" del párrafo hace referencia a las intermitencias normales de oscuridad y luz, y de frío y calor tal como vemos en los diferentes meses del año. Hsing-kwo (de la dinastía Thang) opina que debe entenderse la expresión "siete días" como significando siete meses, y esta es también mi opinión.

4. *"Habrá ventaja en cualquier dirección en que se efectúe el movimiento". Las líneas fuertes están creciendo e incrementándose.*

[No hay comentario]

5. *¿No vemos en Fû la mente del Cielo y de la Tierra?*

"La mente del Cielo y de la Tierra" es el amor de la vida y de todas las bondades que fluyen en la naturaleza y en la providencia.

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

[Comentario del Texto]

Este hexagrama presagia éxito, pues la firme regresa (al fondo del hexagrama, de donde estuvo ausente en los hexagramas anteriores). Se unen el movimiento y la voluntad de moverse (1); ello explica el que el ir y el venir no entrañe daño. Las tres frases siguientes quieren decir que esta actividad está de acuerdo con los movimientos del cielo. Es favorable tener a la vista alguna meta (o destino), porque la fuerza está aumentando. En los ciclos de regreso es donde deviene evidente el corazón mismo de las obras del cielo y la tierra (2)

(1) El trigramo K'un, tierra, simboliza a menudo voluntariedad, alegre aceptación, etc.

(2) Pues sólo cuando toda la serie se ha completado podemos entender las razones de muchas cosas (muerte, invierno, etc.) que, en su momento, parecían improductivas, negativas o positivamente malas.

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

Reingreso de la Luz. La Reconciliación. Luz entre los Hombres por acción de los Hombres. En lo espiritual: "espera del Séptimo Tiempo". Derrota de las tinieblas y unión entre los seres con Fe. Trueno del Hijo que avisa remeciendo la Tierra. Elevación y arrebató de los Elegidos. 24 es un número bíblico bajo el cual se señala a los "24 Ancianos de los Días" que acompañan a Dios en su Reino. Entre los adeptos del I Ching se habla de los "24 del Conciliábulo de la Sala de los Dioses". En general es un tiempo de transición: detención natural según las condiciones objetivas.

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

[Libro I: El Texto]

Luego de una época de derrumbe llega el tiempo del solsticio, de la vuelta. La fuerte luz que antes fuera expulsada, vuelve a ingresar. Hay movimientos, y este movimiento no es forzado. El trigramo superior K'un se caracteriza por la entrega. Se trata, pues, de un movimiento natural de aparición espontánea. Por eso también resulta enteramente fácil la transformación de lo viejo. Lo viejo es eliminado, se introduce lo nuevo: ambas cosas corresponden al tiempo y por lo tanto no causan perjuicios. Se forman asociaciones de personas que profesan ideas iguales. Y esa alianza se realiza con pleno conocimiento público; corresponde al tiempo, por lo tanto toda aspiración particular y egoísta queda excluida y tales asociaciones no implican falta alguna. El retorno tiene su fundamento en el curso de la naturaleza. El movimiento es circular, cíclico. El camino se cierra sobre sí mismo. No hace falta, pues, precipitarse en ningún sentido artificialmente. Todo llega por sí mismo tal como lo requiere el tiempo. Tal es el sentido de Cielo y Tierra.

Todos los movimientos se realizan en seis etapas. La séptima etapa trae luego el retorno. De este modo, al correr del séptimo mes después del solsticio de verano, a partir de lo cual el año desciende, llega el solsticio de invierno, y del mismo modo una vez pasada la séptima hora doble siguiente a la puesta del sol, llega la salida del sol. Por esta causa el número siete es el número de la luz joven, que se genera por el hecho de que el número seis, que es el de la gran oscuridad, se incrementa por el uno. De este modo se introduce el movimiento en la quietud, en la detención.

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El hexagrama Retorno aplicado a la formación del carácter, contiene diversas sugerencias. Retorna lo luminoso: contiene así el consejo de que uno se vuelva atrás hacia la índole luminosa de su más íntima disposición original, apartándose de la confusión caótica de las cosas exteriores. En el fondo del alma se verá entonces lo divino, lo uno. Esto por cierto será apenas un germen, sólo un comienzo, una posibilidad, empero como tal se diferencia nítidamente de todos los objetos. Reconocerlo, reconocer lo uno, equivale a conocerse a sí mismo en su relación con las fuerzas cósmicas. Pues lo Uno es en este caso la energía ascendente de la vida, en la naturaleza y en el hombre. El signo es la inversión del anterior, y el movimiento se produce muy fuertemente desde abajo, donde se halla el signo de la Suscitación, y se dirige hacia arriba atravesando el signo K`un que viene descendiendo.

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

En este signo se expresa que la fuerza luminosa es el principio creativo del Cielo y Tierra. Se trata de un eterno movimiento cíclico, en el cual la vida resurge cada vez en el preciso instante en que parece haber quedado eternamente vencida. Al reingresar en el signo el trazo inferior Yang, se produce un movimiento. (El trigramma inferior es Chen.) Este movimiento actúa mediante la entrega. (El trigramma superior es K`un.) Salida y entrada no tienen falla. Si bien con anterioridad la energía Yang ha salido (cf. el hexagrama anterior, Po), no se fue sin dejar huellas: como una fruta que cayó a la tierra dejó tras sí su efecto. Este efecto aparece, pues, ahora, en el reingreso del trazo Yang. Los amigos llegan son los otros trazos Yang que, después de éste que es el primero, entrarán en el signo –es esta la interpretación de Ch`eng Tse-, o bien los cinco trazos Yin en amistoso encuentro con el Yang. El camino del Yang va y viene, sube y baja. Luego de que la energía de lo luminoso comienza a menguar en el hexagrama K`ou (Nº 44, El Ir al Encuentro), retorna en el hexagrama Fu al cabo de siete mutaciones.

“Es propicio tener a dónde ir”, es decir, emprender algo. Esta sentencia, lo mismo que los amigos, aparece también en el texto añadido al signo K`un, Lo Receptivo.

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

[El dictamen explica]

La vuelta implica regresar, y la ida, el crecimiento de lo firme. Así, no hay prisas. El término «prisas» es equivalente a «falta».

«Los amigos» se refieren a las líneas yang.

La energía de las líneas yang comienza cuando el desgaste llega a su fin y el plazo en que el regreso se produce es de siete días.

La acción del Cielo implica un movimiento de regreso que no excede siete días. El retorno no puede prolongarse más.

Partir significa que el *dao* del hombre vulgar decae.

El retorno se refiere a la raíz del regreso. La raíz del Cielo y la Tierra es la mente. En general, cuando la actividad cesa, se logra la tranquilidad; pero la tranquilidad no es lo opuesto de la actividad. Cuando el habla cesa, se logra el silencio; pero el silencio no es lo opuesto del habla. Así, el Cielo y la Tierra son tan vastos que acogen en su seno la abundancia de todos los seres, y éstos, activados por el trueno y movidos por el viento, cambian hasta alcanzar las diez mil transformaciones, si bien su raíz verdadera es permanecer en calma hasta alcanzar la nada. Por lo tanto, sólo cuando cesa la actividad se puede percibir la mente del Cielo y la Tierra. Si [en lugar de la nada] se toma lo que hay [como raíz], las diferentes categorías de seres no podrían subsistir.

INTERPRETACION

a) Actuar según se pueda y no consultar más sobre eso ahora.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **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:**

Avanzar según se pueda y no consultar a I Ching en estos momentos. En la consulta, volver al punto de partida es “retirarse al momento en que aún no se comenzó a indagar”. El acercamiento al Maestro y a la Voluntad de Dios tiene también sus períodos más favorables que otros. Por eso se aconseja demorar la consulta un tiempo.

En cuanto a los asuntos, se precisa moverse y hablar con precaución, cuidando de lo bueno y avanzando según lo permitan las condiciones, porque este tiempo es asimismo determinante, como lo era en el hexagrama 23; es decir, el consultante no es culpable de que las circunstancias sean más o menos favorables; sino que, por fuera debe aceptar lo que hay y dejarse llevar adaptándose a la situación presente.

- sobre la conducta espiritual:

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar ahora, aunque eso es correcto.

- 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 *undécimo* mes, aproximadamente Diciembre en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la primera semana.

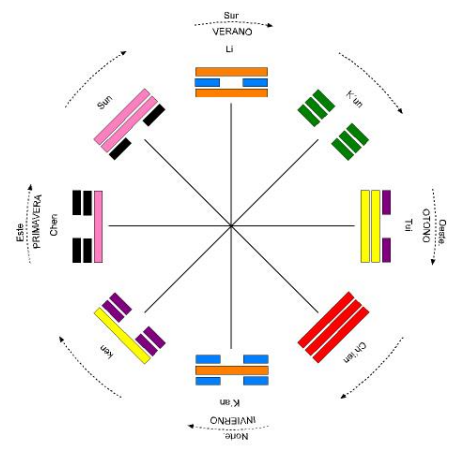
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Octubre a Marzo

- **K'un**= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo
- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre

Duración: 180 días [4 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

[Libro I: el Texto]

El tiempo del solsticio, del retorno solar, queda sugerido por el hecho de que, luego de haber desalojado las líneas oscuras a las luminosas, impulsando a todas éstas a salir por arriba, ahora vuelve a entrar

en el signo un trazo luminoso que llega desde abajo. El tiempo de la oscuridad ha pasado. El solsticio trae el triunfo de la luz. El signo se adjudica al undécimo mes, el mes del solsticio (diciembre-enero)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquí la línea fuerte reaparece en la base del hexagrama insinuando el retorno de inclinaciones progresivas. El orden natural favorece en estos momentos el progreso; por lo tanto, puede ir y venir libremente. Todas sus acciones se hallan en armonía con la voluntad de los cielos y ahora puede avanzar con éxito porque las líneas fuertes avanzan.

¿No vemos, acaso, la movible inteligencia de los cielos y la tierra? La ley de la naturaleza y la sociedad es el cambio; cuando la decadencia alcanza su punto límite, deberá producirse una recuperación. La brillantez aumentará día a día y mes a mes.

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

*Nieva en las mieses,
las semillas esperan
la primavera.*

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

Los tiempos de tinieblas han pasado; las cosas se van a arreglar, las dificultades se allanarán, renacerá la comprensión. Será posible lanzarse a nuevas empresas. En tales circunstancias, no se deben forzar jamás las cosas. Por el contrario, hay que actuar con tacto y delicadeza, sin precipitación, sin perder nunca el dominio de sí mismo, porque el bien es muy frágil y no se debe amenazar su retorno.

En tales circunstancias es mejor marcarse un objetivo definido y contar con la ayuda de amigos y de colaboradores fieles, porque al principio pueden surgir algunas dificultades.

El hombre de calidad se prepara para encontrarse en las mejores condiciones cuando tenga que abordar este período: se ocupa de cuidar su forma física.

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

Recibir este hexagrama es un signo de que ha alcanzado un punto de retorno. Este momento es parecido al solsticio de invierno: la principal adversidad ha pasado y comienza a regresar la luz. No obstante, uno no puede forzar la situación para que se complete el cambio y lo más prudente es descansar. Actúe sólo cuando pueda hacerlo con inocencia y dulzura y todo saldrá bien.

Fu también nos recuerda un retorno a la luz en su interior. El desarrollo sólo será posible cuando renunciemos a las manifestaciones del ego: orgullo, impaciencia, ira y deseo. Actuar violentamente o ambiciosamente en este momento sólo provocará desgracia.

Deje que las cosas evolucionen de forma natural, a su manera. Límitese a observar y a aceptar los cambios del mismo modo que observa y acepta la salida del sol. Descanse y haga acopio de fuerzas para el momento de crecimiento que se avecina. Al adoptar una conducta modesta, amable y correcta, prepara el terreno para un florecimiento abundante cuando la luz regrese completamente.

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

Época de nacimiento, o mejor, renacimiento. Es una transición, un punto de inflexión, un tiempo nuevo (material y espiritual). Para reanudar, primero convalecer. Empieza un nuevo ciclo. Se introduce lo nuevo. Déjalo ser.

- **Emprendimientos:**

Éxito si te dejas empujar por el tiempo. Es la transición de la oscuridad a la luz. Renovación, no fuerces las cosas: ahora irás más lejos que antes, con menos esfuerzo.

- **Actitudes:**

Lo sabes, allá en el fondo de tu yo (de tu espíritu, ganas, de tu cuerpo, material o inmaterial) está latiendo el germen positivo de la vida. Cuídalo. Ha aparecido y crecerá, hasta que se manifieste al mundo: es muy positivo.

- **Sentimientos:**

Concibe, empieza lo nuevo, protéjelo.

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

Recibimos este hexagrama en el momento que entrevemos que hemos dejado el buen camino. La imagen de la luz del alba.

Debido al titubeo y a la duda, hemos caído (o se nos ha tentado a caer) en los viejos sistemas de creencias, en los métodos de autodefensa en las estrategias para resolver los problemas, en las formas

preestructuradas de relacionarnos con los demás o nos hemos vuelto indolentes al enfocar el problema. Hemos evitado el esfuerzo de mantener la autodisciplina o no hemos puesto atención a nuestra actitud interior.

Recibimos este hexagrama cuando hemos entrevisto vagamente el problema. Es posible que debamos llevar esta visión poco clara a la plenitud de la luz para poder exponerla a la plenitud de la conciencia y así iniciar la acción correctiva.

El retorno no sólo se refiere a la claridad de la luz del alba que vuelve después de haber estado ausente, sino, también a que debemos volver a la percepción correcta y al camino no preestructurado. Dejamos la resistencia y volvemos a la disciplina interna, a la humildad y la aceptación. Renunciamos a todo razonamiento que nos haga discutir, exigir, usar la influencia o la fuerza. Aquietamos las voces con que claman los inferiores (ver El aquietamiento, hexagrama [52](#)), y prohibimos a nuestro ego mirar la situación y satisfacer sus frívolos sentimientos de malestar. De esta forma desplazamos su influencia y dejamos espacio para un entendimiento cósmico.

Sobre todo, nos retiramos del poder del orgullo. Despertamos nuestro orgullo cuando vemos que nos hemos equivocado. Si no resistimos al orgullo, inmediatamente permaneceremos cogidos por las garras de la fuerza oscura. El orgullo no sólo impide que tengamos una buena influencia en la situación, sino que también nos impide pedir ayuda e iluminación, y así nos aísla del sabio. El orgullo también "oscurece nuestra luz" y nos vuelve a hundir en el eclipse. Debemos renunciar al orgullo y pedir ayuda con humildad.

También debemos renunciar a las viejas intenciones de crear los "efectos deseados". Seguir el camino del deseo nunca nos llevará a la unión basada en la justicia, a un estado duradero, que es lo que realmente buscamos cuando renunciamos al deseo. Al renunciar al deseo también renunciamos a la ambición y a la impaciencia. Volvemos al progreso creado por pequeños pasos cuidadosamente tomados; volvemos a la verdadera gracia de la humildad y a la dependencia del poder supremo.

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

El hexagrama Fu nos muestra el elemento luz (yang) ganando terreno y el elemento oscuridad (yin) retrocediendo. Después de una larga noche, el sol se alza de nuevo, el periodo de descanso o estancamiento llega a su fin y es hora de despertar y ponerse a trabajar. Fu puede también simbolizar la recuperación después de un periodo de decadencia.

Los cambios cíclicos son la norma en la Naturaleza y en las vidas de las personas, y comprendiéndolos podemos colaborar con ellos en lugar de contra ellos. Podemos prever los puntos críticos y actuar adecuadamente en el momento oportuno. De este modo, tendremos con toda seguridad el descanso nece-

sario después de un tiempo de actividad y estaremos plétóricos y llenos de energía cuando empiece de nuevo el periodo de actividad. Podemos también decidir dejar que las cosas sigan su propio curso por un tiempo, y luego hacernos cargo de nuevo de ellas a fin de canalizar los acontecimientos en la dirección adecuada.

El patrón de olas, vibraciones y ciclos cumple una importante función en cualquier área de la naturaleza, así como en la sociedad y en la vida del individuo. Estos movimientos son, por lo general, moderados y armoniosos y no se desplazan de un extremo al otro. Constituyen un ritmo pausado, un ritmo que sube y baja, avanza y retrocede, va y viene. Lo mejor es, pues, buscar un ritmo parejo entre actividad y descanso o entre partida y regreso, y evitar los extremos.

Pero hay de vez en cuando periodos turbulentos, y la persona que se atiene a su objetivo y sabe cómo enfilar el curso medio se beneficiará especialmente en los azares cambiantes de la vida.

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

Perder la estabilidad, el control o la serenidad en cualquier situación en la que nos encontremos, puede llegar a provocar un estado de ánimo que, si no se corrige rápidamente, añadirá con seguridad nuevas dificultades a las ya existentes.

Asumir y aceptar cuanto antes las circunstancias, las actitudes o los hechos que han podido ser la causa de una pérdida de estabilidad, control o serenidad, facilita la recuperación de la capacidad de pensar y actuar como conviene de acuerdo con las circunstancias.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Fu nos dice que hay un renacimiento, una reaparición de lo que una vez se fue, o una vuelta de determinados factores, pero renovados. El fenómeno está siendo bien visto, se cuenta con adhesiones y los cambios están libres para que tal retorno se realice naturalmente; las puertas están abiertas.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Fu* refiere a que lo actual ha cumplido su ciclo natural, ha envejecido, y lo que había quedado olvidado o apartado recupera por sí solo su protagonismo y, por lo tanto, una nueva vigencia.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Fu nos indica que debemos emprender el regreso; las condiciones ya están dadas, se debe confiar en los propios pasos y en lo vínculos que allí nos aguardan; la vuelta debe realizarse con toda naturalidad. *En lo posible, se trataría de retornar a tiempo.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Fu nos lleva a un momento que, en lo esencial, se repite, más exactamente se reactualiza. Es un tiempo que se vuelve a vivir, si bien, bajo otras circunstancias e influido por otros aspectos, se trata de un tiempo que regresa. Pero también *Fu* puede ser una época que nuevamente se pone de moda.

El instante de Fu es cuando ir hacia atrás es también ir hacia delante.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Fu nos ubica, por un lado, en un lugar en el cual anteriormente ya estuvimos, y al que de alguna u otra manera estamos a punto de volver. Es un sitio con recuerdos, que nos llama a regresar; porque de alguna manera sentimos que nos pertenece o que pertenecemos a él. Pero, por otra parte, *Fu* puede ser también un lugar olvidado y ahora rescatado, quizá pasado de moda y otra vez vigente, tal vez inactivo pero que comienza a funcionar de nuevo.

Entre las muchas cosas, *Fu* puede tratarse simplemente de cualquier sitio al que tenemos que volver, sea por las razones que sean, como también cualquier espacio que toma nuevamente vigencia.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Fu nos describe básicamente a alguien reiterativo, más precisamente que siempre vuelve sobre lo mismo, es decir, una persona de características cíclicas. Pero, en algún sentido, también vemos a un individuo reincidente o bien, que va y viene. Por otro lado, *Fu* podría tratarse simplemente de alguien que regresa o de quien se aguarda su regreso.

► **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]

El éxito te llegará si te dejas empujar por el tiempo. La transición natural de la oscuridad a la luz. Calma gradual de las tensiones. Proceso categórico. El principio de un nuevo ciclo o fase laboral. Buena suerte.

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

Continuar normalmente con los negocios. Paciencia. No fuerces ningún cambio. Renovación.

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

No se requiere ningún esfuerzo extra. Una sensación de calma y alivio.

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

El ciclo natural tiene su propio impulso. y hasta tras un período de incertidumbre caracterizado por la dureza, el progreso lento y la falta de cooperación, sobreviene un cambio de atmósfera. Los asuntos mejorarán por sí solos, sin que necesites esforzarte de una manera especial. (Hay otros hexagramas que se ocupan de situaciones en las que un esfuerzo especial debe efectuarse para poder aprovecharse de la ocasión, como el hexagrama [11](#): Paz) Esto significa que irás más lejos que antes con tu trabajo habitual. Se hace cargo del asunto un impulso natural. La mera actividad rutinaria te permitirá alcanzar el éxito. La gente estará más predispuesta a la comunicación, más deseosa de cooperar. Las tensiones se calmarán y la atmósfera se hará más ligera.

Por todo ello, resulta importante el no interferir con el proceso in intentando anticiparse a su ritmo, aunque no perjudicará estar mentalmente preparado para nuevas oportunidades. Tu vida personal y de negocios se combinarán armónicamente durante todo este tiempo.

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

- La interpretación:

Un punto decisivo se aproxima y el éxito se aprecia en el horizonte. Descubrirá que puede ir y venir sin problemas, los amigos estarán allí para apoyarlo y las cosas comenzarán a moverse. Pronto (literalmente, "en el séptimo día") el punto decisivo llegará. Tenga listos sus planes ya que le interesará tomar pronta acción o realizar un viaje.

- La situación:

En otros tiempos, la energía del punto decisivo estaba estrechamente asociada con los solsticios, esos dos grandes puntos decisivos del año. En ese período, los pasos montañosos estaban cerrados y nadie viajaba a ningún lugar. En otras palabras, lo que tenía entonces y lo que tiene ahora es un período de espera a que el punto decisivo llegue y las nuevas condiciones se manifiesten.

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

El cambio cíclico de todas las cosas está ahora, inevitablemente, trayendo consigo un tiempo de crecida. No hay necesidad de precipitarse en esto artificialmente por medio de la acción drástica. Las cosas llegarán en su debido momento; simplemente id hacia delante con la tendencia presente.

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

Regresar. El signo indica un comienzo (Kan), un empezar desde el principio, el reiniciar algo después de un período de crisis, precisamente el que indica Po.

Las condiciones exteriores son las de la Tierra al iniciarse el año agrícola, cuando, como indica la composición. Khwan-Kan, algo se está poniendo en movimiento. En realidad, según aclara la estructura. Khwan-Khwan, todo permanece aún inmóvil a la espera de nuevos acontecimientos, existe la disponibilidad para una construcción activa y concreta.

Un momento abierto al futuro, momento de proyectos y esperanzas, pero también de ilusiones y hueros sueños. A quien desea de verdad comprometer sus energías en las realizaciones, espera, le espera un largo trabajo, pero, en ese caso, las promesas no desilusionarán.

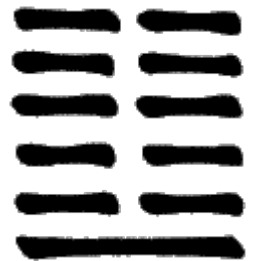
Tiempo de *Regresar*: todo resulta favorable para quien se pone en movimiento de un modo activo, después de un período cansado y difícil, pero es necesario contar con un programa preciso y saber con claridad lo que se desea alcanzar. Resulta característico del signo, y muy esclarecedor del significado, el hecho que una línea clara, yang, es decir, la primera línea mutante, regrese desde abajo hacia arriba, en un lento movimiento ascendente; esa línea significa raíz y tronco del carácter, formación gradual, consolidación de posiciones, dificultad de recomenzar, pero un recomenzar positivo y destinado a tener éxito.

El bien aparece abajo, al principio, insignificante, pero después bastante fuerte, lo bastante como para hacer valer durante un tiempo sus particularidades ante toda tentación por parte del ambiente, y ante cualquier forma de condicionamiento. El significado mismo de la palabra «regreso», sugiere la idea de un perpetuo «volver atrás», después de haber cometido errores, además de un examen y un conocimiento de sí mismos, necesarios para hacerlo de una forma positivamente activa.

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

RETURN TO YOUR TOWN: Returning – expansion.
Going out and coming in without affliction. Friends come without fault. Coming and returning on one's road, a seven-day cycle.
Harvest: to proceed probing

The great image says: Thunder in the center of the earth: returning. The first kings closed the frontiers at sun solstice, peddlers did not travel, the Hou did not inspect the region.

Follow your own road, your own Tao. Only by being oneself over and over again, one fills in one's place. Like the sun gets its meaning from creating day after day, year after year.

Who follows his Tao, can be relied upon. Everything he does has the same base, how divers it may be.

A Tao can only be followed if one flows along with it. Trying to stick to one road all the time will not work. Every Tao always is a never-ending succession of days and nights, of coming and going, of cycles, endings and new beginnings. Moving in cycles, eternally, that is what Tao looks like.

FÙ: A foot (2) is leaving a town (1). It means to return to the way you use to go, to resume or carry on your own cycle. For sun and planets: going their own orbit.

FU: return, turn round or over, duplicate, to repeat, to go back, to retrace, to answer, again, to compound, complex, to recover.

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

La idea del Retorno se basa en el curso de la naturaleza. El movimiento es circular y se cierra en sí mismo. No es preciso apresurarse. Todo deviene a su debido tiempo. Tal es el sentido del Cielo y de la Tierra. El estado de estancamiento cede al de movimiento.

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

Es el retorno, la reparación; con la negatividad llegada a su colmo, hay retorno en sentido opuesto; con la positividad llegada al último grado de su declinación en lo alto, renace por abajo con una fuerza y un vigor renovados. Arriba está el trigramo K'un, la tierra; abajo está el trigramo Chen, el rayo: agitación del yang abajo; es el fuego interior que va a surgir. La vía del hombre dotado, cuando ha alcanzado el límite extremo de desaparición, se alarga de nuevo. Hay un sentido de retorno, por lo tanto de libertad, de nacer, de "salir y entrar sin inconvenientes", de circulación libre. La única positividad que nace todavía es débil, es preciso que espere a las otras, que utilice los amigos que son de su especie para ser fuerte y no cometer error; ésta es una advertencia. El concurso de sus fuerzas reunidas permitirá vencer. La fórmula del hexagrama sagrado incluye también el sentido de siete modificaciones sucesivas, de siete días para esperar el pleno desarrollo de la fuerza yang, de la positividad que está en juego. Hay ventaja en lo que debe emprenderse y el presagio es feliz; el plazo de siete días (o siete meses) puede ser aquel en el cual sucederá el hecho respecto del que se consulta el I Ching.

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

El tiempo de la oscuridad ha pasado. El trueno debajo de la tierra, es la llama que surge como sangre nueva y quiebra el polvo acumulado. Las cosas antiguas han sido trastocadas y una nueva luz las ilumina. *Fu* indica una mutación profunda. Es el hexagrama del solsticio de invierno: anuncia "la reparación" de la naturaleza que se ha degradado permaneciendo adormecida. Vemos allí el símbolo de la curación, de la disipación, del malentendido, etc.

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

Incambiable, esta situación puede significar el RETORNO al principio de uno de sus ciclos o pautas conocidos. A lo largo de su vida reconocerá sucesos que no se deben simplemente al azar, sino que forman parte de su pauta particular. Puede percibir esta pauta excesivamente familiar como algo neurótico, o quizá como la seguridad de ser usted mismo. Naturalmente, cuanto mejor sea su actitud con respecto a ciertas condiciones predestinadas de su naturaleza más placentera será la vida.

Está ahora en una situación de RETORNO al inicio de otro ciclo de la vida, tras lo que puede haber parecido un largo período de estancamiento o frustración. El progreso se había detenido en cada esquina y el movimiento parecía imposible. Ahora comienzan a revelarse caminos que conducen a una renovación del crecimiento. Aunque puede estar ansioso de llevar adelante sus planes, debe tener en cuenta que las cosas sólo están en sus inicios. No se precipite. La mejoría de la situación seguirá desarrollándose a su propio paso. Este prometedor giro para mejor es seguro y tan natural como el cambio desde el invierno frío y quieto a la anticipación de la primavera. Pero, como las estaciones, los ciclos de la vida no pueden precipitarse. Conserve sus energías. Las necesitará para enfrentarse a las inevitables complejidades que surgen con las nuevas fases. La situación de RETORNO se establecerá por sí misma. Contemple y ajuste su relación con esta nueva fase con el fin de permitirse una cómoda situación en su interior.

Es un momento en el que los grupos de individuos de mentalidad semejante pueden formarse trabajando para un objetivo común. Aquí está indicado el éxito, pues el progreso de esos individuos no se ve estorbado, ni en el mundo exterior ni en sus motivaciones más interiores.

Puede estar experimentando un período dormido de la vida social, o quizá haya una enfermedad que le ha retenido. Esta situación sugiere un regreso a mejores tiempos, pero también hay que ser precavido y no realizar movimientos excesivamente vigorosos. Sólo porque ahora se siente mejor no debe lanzarse de inmediato a una empresa enérgica, ni intentar ser el centro del acontecimiento social de la estación. Recuerde que al principio hay que fortalecerse con un descanso apropiado.

Los tiempos de RETORNO pueden indicar también un nuevo principio mediante un enfoque nuevo de las relaciones importantes. Si es así, trate este momento con gran cuidado. Ahora debe ser consciente de lo que puede esperar de relaciones que no se empiezan con buen pie. Por encima de todo, ese buen pie debe ser relevante para su naturaleza. Si todavía no está seguro a este respecto, esta fase le proporciona una oportunidad ideal para conocerse a sí mismo. En el tiempo del RETORNO a nuevos principios está implicado el final de un ciclo antiguo. Estudie la fase de la que está saliendo ahora. Es un ciclo. Tuvo un principio y ahora está experimentando su final. Ahora le resultan evidentes las razones de ciertas cosas que en su momento le pudieron parecer inaceptables o confusas. La contemplación del RETORNO de

estos ciclos puede permitirle un profundo conocimiento interior. Los chinos se refieren a este hexagrama como la pauta evidente de la inteligencia del cielo y la tierra.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Grandes ventajas dentro de siete días. Vuelta al camino correcto. Si no hay provocación de los amigos, se puede tomar cualquier decisión y habrá progreso y suerte.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Con prudencia, autodisciplina y la benevolencia de una buena persona, será aceptado de nuevo en el círculo, pero si se impone en contra a la voluntad de los demás todo terminará a lo largo en un gran desastre.

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

El signo Retorno es el tronco del carácter. Es pequeño pero diferente de las cosas externas. Sirve para el conocimiento de sí mismo. Uno se vuelve atrás, hacia la Índole luminosa más íntima; se verá lo divino, el UNO. Reconocer el UNO equivale a conocerse a Si-Mismo en su relación con las fuerzas cósmicas. K'un es la entrega, por eso es fácil la transformación de lo viejo. Lo viejo se elimina y se introduce lo nuevo. Se forman asociaciones de personas que profesan ideas iguales, a plena luz del día. Son asociaciones sin partidismo, sin egoísmos. El movimiento del retorno es circular como el movimiento de la naturaleza. No es, por tanto, necesario precipitarse. Todo llega por sí mismo. Los movimientos se realizan en seis etapas: la 7ª trae el retorno.

- Comentario:

Uno de los signos de la formación del carácter. Simple y claro en su composición Microcósmica. Se notará que las líneas hasta el quinto puesto resultan favorables y fáciles de manejar. Sin embargo, la sexta es precisamente lo contrario. Allí se refleja la soberbia y la resistencia al cambio y sobre todo la negación a la autocrítica. Existen deseos escondidos por restablecer viejos órdenes caídos, lo animan sentimientos de ofuscación y venganza. Las ideas caducas y las ansias de re obtener aquello que se considera "un tesoro personal" sólo conducen a la violencia. Ante el aislamiento intenta ganar adeptos con la mentira y las falsas promesas, exige fidelidad incondicional. Quien marche con él perecerá en el ataque y por un tiempo largo (significado de los 10 años) el Sujeto no estará en grado de recomponer el error cometido.

Los signos del carácter son tiempos necesarios que el Sujeto debe vivir para fomentar su formación.

En general es un tiempo de tranquila transición. Eso significa la "clausura de los pasos" que "mercantes y extranjeros no viajaban" y que "el rey no visitaba a su pueblo". Es la detención natural de acuerdo a las condiciones objetivas. Entre el tiempo de un resultado concreto y el inicio de una nueva condición es recomendable la detención, la medida, en modo que lo antiguo no marchite (y sea bien ponderado) y lo nuevo no aborte y logre alcanzar metas; tener lugar de reposo, tener claridad en cada Tiempo y condición.

Como los Signos 17 y 19, es un tiempo de transición, un "retorno" a las formas normales, naturales, que en este caso debieron ser abandonadas por necesidades afectivas, o por tiempos de progreso mundano. Se trata de restablecer las normas y la normalidad.

En el plano espiritual es la restauración de la armonía después de un tiempo de caída y confusión. Tiempo de restauración y reposo. El Retorno, en lo Macrocósmico, es también un tiempo de "Regreso a lo Atemporal", y asociado a los signos 40, 30 y 46 se debe tomar como un "Llamado" a la otra vida, un anuncio que lo temporal está agotándose. En este signo los antiguos hallaron fórmulas de encuentro con los Ancestros.

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

- El escenario:

No puedes agotar completamente las cosas. Cuando las cosas parecen gastarse y consumirse completamente por arriba, vuelven a surgir por abajo. Así que llega el tiempo del Regreso. Acéptalo. No tengas miedo. Regreso quiere decir reversión.

- La respuesta:

Regreso describe la relación, o tu papel en ella, en términos de renacimiento y resurgimiento. La manera de encarar la situación es volver a encontrar la energía a medida que regresa, protegerla y alimentarla. Todo es nuevo otra vez. Vuelve a encontrar esta nueva primavera, regresa a tus sentimientos originarios. Vuelve a la fuente. No intentes controlar las cosas en este momento. Deja que vayan y vengan a su antojo. Tu pareja estará ahí para encontrarse contigo. Es un tiempo en el que tu vida da la vuelta y se abre. Estáis volviendo a vosotros mismos. El ciclo del tiempo antiguo ya se ha completado y la nueva era está preparada para echar a andar. Es una buena idea tener planes para tu nueva relación. Mantente abierto a nuevas ideas. Debes alimentar y fomentar la nueva energía. Retornar al camino es la raíz de toda virtud, amor y poder. En el acto del regreso, puedes ver el corazón del cielo y la tierra.

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

Este hexagrama describe tu situación como algo que está volviendo a emerger. Destaca que regresar a este punto de partida a fin de comenzar de nuevo es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡retorna!

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

Se ha terminado la época de la decadencia. Llegan los tiempos felices, al igual que las perspectivas de éxito: es conveniente emprender algo (lugar donde ir). Pueden esperarse nuevas amistades y buenas asociaciones.

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

- Comentario:

No ha necesidad de apresurarse. Todo sucede de forma paulatina, cuando es el momento. Hay una evolución. Conviene proponerse un fin y ponerse manos a la obra para alcanzarlo, no se cansará mucho.

- En la práctica:

Trabajo: éxito. Gran mejoramiento y renovación.

Amor: después de un periodo de tristeza vuelve la luz y la felicidad.

Salud: buena salud. No excederse, estar siempre alerta.

- Decisiones importantes:

Tras el invierno viene la primavera. Para cambiar hace falta voluntad, razón y tiempo. Se encuentran los viejos amigos y conocen otros nuevos y serios. Conviene esmerarse para alcanzar un objetivo, incluso común.

- Situación:

Están madurando rápidamente grandes energías. Todo está cambiando, las situaciones son nuevas y modifican a la persona. A fin de renovarse conviene encontrar caminos nuevos pero adecuados. Las iniciativas deben ser en principio cautas, luego cada vez más resueltas.

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

Las fuerzas de la luz y de la oscuridad, que representan el bien y el mal, se alternan de manera constante. El crecimiento de una siempre lleva a la disminución de la otra. Este kua indica que el momento de la oscuridad ha pasado, trayendo la victoria de la luz que ahora se encuentra en ascenso. Este es un momento de retrospectión para estar en contacto con el ser divino dentro de usted y percibir su luz interior, la cual es la fuerza ascendente de la vida en la naturaleza y en usted. Sentir esa luz interior es expe-

rimentar que es uno con "todo lo que es". El regreso de la fuerza de la luz trae una enorme buena fortuna. Los proyectos son bendecidos, las relaciones son prósperas, las disputas familiares terminan, las amistades renacen y los demás son más amables y considerados unos con otros. Es un momento de júbilo porque el regreso de la fuerza de la luz trae consigo las bendiciones del Universo. Puede aumentar la influencia de este momento procurando ser la mejor persona que pueda. Este kua indica que el éxito está por venir, que los amigos acudirán en su ayuda y que el tener adonde ir o algo que hacer eleva su posición. Aún personas superiores, independientemente de lo cuidadosas que sean, a veces se desvían del sendero de la luz, que es el sendero de la vida plena. Es crucial que se dé cuenta cuando se haya desviado y que regrese antes de alejarse demasiado porque, de otro modo, "caerá en el pozo", y esto significa que sufrirá una desventura.

Una vez recibido este kua, reflexione sobre su carácter y sus acciones, así como también sobre los resultados que ha alcanzado para ver si se ha alejado del sendero correcto que le traerá los mejores y más grandes beneficios. Si la vida no se desenvuelve como desea, sólo puede deberse a que se ha alejado del sendero de la luz y necesita hacer cambios básicos internos. Si lo hace, encontrará la manera de regresar al sendero correcto, donde una vez más encontrará una enorme buena fortuna.

Dado que la fuerza de la luz está regresando, sea cauteloso y evite intentar conseguir mucho demasiado rápido. Comenzar un pequeño emprendimiento lo acercará al éxito. El regreso de la fuerza de la luz es realmente un momento poderoso, dado que todas las fuerzas beneficiosas del Universo estarán ahora ejerciendo sus influencias a favor de usted.

IMAGEN

*Así durante el tiempo del retorno solar,
los antiguos reyes clausuraban los pasos.
Mercaderes y forasteros no se trasladaban,
y el soberano no viajaba visitando las comarcas.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Este es un tiempo de cuidarse, tanto personalmente, como con respecto a los asuntos en general. Conviene reposar en la medida de lo posible y cultivar la tranquilidad sin angustiarse por la marcha de las cosas. Si se obedecen los presagios dados en esta imagen, se logrará “caminar en correspondencia con el tiempo” y todo irá mejor.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

HSIEN WANG YI CHIH JIH I KUAN.

SHANG LU PU HSING.

HOU PU HSING FANG.

- **HSIEN WANG**= antiguos reyes (modelos del noble)
- **YI**= por, por medio de/ usar, soler, acostumbrar.
- **CHIH JIH**= culminación de cualquier período/ mediodía/ solsticio de verano/ punto medio de la vida.

- **PI**= ideograma: “puerta y mano”, cerrar la puerta; cerrar; tapar un agujero; obstruir/ excluir/ seleccionar.
- **KUAN**= paso; portón del mercado/ aduana/ límite/ punto importante.
- **SHANG**= ideograma: “tartamudear y frases”, habla repetitiva/ negociar, discutir precios; consultar; deliberar/ la hora antes del amanecer y la hora antes del ocaso.
- **LU**= ideograma: “estandarte y gente”, la imagen del hexagrama 56, El Andariego, viajar, viajero; visitante, huésped.
- **PU**= no.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, andar, caminar; hacer, actuar.
- **HOU**= ideograma: “uno, boca y refugio”, príncipe heredero, el que actúa en unidad con las órdenes del soberano/ sucesor del soberano.
- **HSING**= inspeccionar, examinar, vigilar (ante)
- **FANG**= por todas partes; que se extiende hacia los cuatro puntos cardinales.

► 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]

La tierra encima del trueno.

Los antiguos reyes, el día del solsticio (o el séptimo día),

cerraban las fronteras.

Los comerciantes y los viajeros ya no podían pasar;

los príncipes no podían inspeccionar las regiones.

Era una especie de reposo, de inacción forzada,

como la del trueno encerrado y mantenido bajo tierra del hexagrama.

De ahí esta cita.

► 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 trigrama representando) *la tierra y aquel para el trueno en su niebla, forman a Fû.*

De acuerdo con esto, en el día del solsticio (de invierno),

*los antiguos reyes cierran las puertas de los pasajes (de un estado a otro),
para que los mercaderes que están viajando,
no puedan (entonces) continuar sus jornadas y tampoco puedan los príncipes continuar
con las inspecciones de sus estados.*

► 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 el trueno en las tripas de la tierra.

*Los antiguos gobernantes cerraban los pasos durante los solsticios y
los mercaderes no podían viajar.*

Incluso los gobernantes se abstendían de visitar sus territorios en esas épocas.

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

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

El trueno en medio de la tierra: la imagen del Tiempo del Solsticio.

*Así, durante el tiempo del retorno solar,
los antiguos reyes clausuraban los pasos.
Mercaderías y forasteros no se trasladaban,
y el soberano no viajaba visitando las comarcas.*

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

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

El trueno situado-en el centro terrestre. Retornar.

Los Antiguos Reyes usaban el culminante sol para cerrar los pasos.

Los negociantes transitando (usaban el culminante sol) para no moverse.

El príncipe-heredero (usaba el culminante sol) para no inspeccionar por-todos-lados

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

"Truenos en la niebla de la tierra", es el trueno encerrado y silencioso, sólo capaz de hacer sentir su presencia. Así es con los primeros movimientos geniales de la vida después del solsticio de invierno y

también con los primeros pasos de regreso a la virtud del vagabundo. Como la primavera de la vida debe ser amamantada en la quietud, así también debe serlo el propósito del bien. Los antiguos estatutos a los que aquí nos referimos deben haber sido como las actuales cesaciones de las empresas públicas y privadas en tiempos de año nuevo, cuando todos los chinos se disuelven, por un tiempo, en la alegría y el festejo.

Canon McClatchie traduce: "en este día culminante (el séptimo), los antiguos reyes cerraban sus puertas" pero "día culminante" no nos da la idea de "día del solsticio" muy concretamente, ¿entonces dónde encuentra el traductor al iluminador, "el séptimo" que pone entre paréntesis? En mi propia "ensalada" de los días del conocimiento chino, yo fantaseo que en el párrafo 1 del texto podría haber alguna alusión al sabbath primitivo; pero no hay lugar para la introducción de "siete días" o de "el séptimo día" del Gran Simbolismo dentro de este párrafo.

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

[Símbolo]

Los trigramas componentes sugieren, en esta posición, el trueno que viene de debajo de la tierra; pero el trigramo o trueno también significa brotar o acelerar, es este concepto de aceleración dentro de la tierra lo que hace este hexagrama generalmente favorable.

Los solsticios eran épocas para el sacrificio solemne; siempre ha sido habitual en China que la gente regresara a su hogar para la celebración de las grandes fiestas anuales. El regreso es, en este sentido, muy favorable.

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

[La Imagen. Libro I: El Texto]

El solsticio de invierno se celebra en la China desde épocas remotas como período de descanso del año: una costumbre que se ha conservado hasta hoy, en el período de descanso de Año Nuevo. En el invierno la energía vital -simbolizada por Lo Suscitativo, el trueno- se encuentra todavía bajo la tierra. El movimiento se halla en sus primeros comienzos. Por eso es necesario fortalecerlo mediante el reposo a fin de que no lo desgaste un consumo prematuro. Este principio fundamentalmente, de hacer que la energía resurgente se fortifique mediante el descanso, rige con respecto a todas las circunstancias correlacionadas. La salud que retorna después de una desunión: todo debe tratarse en sus primeros comienzos con protección y delicadeza, para que el retorno conduzca así la floración.

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El signo se adjudica al mes del solsticio de invierno. De ello se infieren las conclusiones de las cuales resulta la recta conducta en un período en que la energía Yang que retorna es todavía débil y necesita de los cuidados que brinda la quietud, la tranquilidad.

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

[La imagen principal dice]

El término «provincias» indica que se está hablando de asuntos oficiales. El solsticio de invierno es el retorno del principio *yin* y el solsticio de verano es el retorno del principio *yang*. Así, realizar el retorno implica alcanzar un estado de quietud y de gran tranquilidad. Los reyes de antaño actuaban de acuerdo con el Cielo y la Tierra. Cuando la actividad retorna, hay calma; cuando el movimiento retorna, se detiene. Cuando se retorna de los asuntos oficiales, ya no hay más ocupaciones.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El trueno (Chên) desde el interior de la tierra (K'un). Los antiguos reyes cerraban los pasos entre los estados en el día del solsticio de invierno. Los mercaderes viajeros no podían proseguir su jornada y los príncipes no podían llevar a cabo la acostumbrada inspección de sus estados.

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

El trueno está haciendo acopio de fuerzas bajo la tierra. Debe permitirse que la energía y la acción robusta se acumulen lentamente durante un período difícil que ahora está pasando. No debe emprenderse una acción prematura.

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

La imagen ilustra un trabajo de preparación, implícito en el significado del hexagrama que, como los restantes sesenta y cuatro signos, representa una costumbre, una civilización, un pensamiento que nos llegan de una época antiquísima, de la que ya casi se ha perdido la memoria, y que ha entrado a formar parte del mito. En las vastas llanuras de la China clásica, la tierra, endurecida por el frío seco del invierno, no aceptaba ya el trabajo del hombre. Los campesinos consideraban entonces que se había vuelto sagrada y se tomaban un reposo en todas sus actividades. Inauguraban así una estación de retiro universal: el tiempo del Gran Regreso o Tiempo de la Vuelta, que es el indicado por el hexagrama Fû. Esta estación silenciosa correspondía además, a la fase inicial de toda cosa y a la preparación para los nuevos acontecimientos del año agrícola, desconocidos aún, pero ya vividos al igual que otros; alegres y dolorosos, espléndidos y mediocres, difíciles y problemáticos, como lo son todos los acontecimientos humanos.

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

En China el solsticio se celebra desde tiempo inmemorial como tiempo de descanso del año. (Concepto que se ha mantenido en el descanso o festivo de Año Nuevo). El principio fundamental de que la energía que resurge necesita fortificarse mediante el descanso, es aplicable a todas las circunstancias correlacionadas: todo debe tratarse al comienzo con delicadezas portentosamente.

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

La energía aún es débil y debe cuidarse en quietud y tranquilidad. Que no sea consumida por un desgaste prematuro. Tal es la convalecencia después de una enfermedad o las relaciones después de una desavenencia. Tal es el reposo de mercaderes, viajeros, reyes... en el tiempo de solsticio.

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

En la China antigua, el solsticio era festejado con el reposo. La fuerza vital aún está sobre la tierra (trueno en la tierra). Sin embargo, es la época en que nuevas fuerzas empiezan tímidamente a abrirse camino. El reposo de todos prepara para las tareas de la nueva estación.

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

Es el solsticio de invierno. Se presenta el nuevo año. La oscuridad desaparece, retorna la luz. arriba la tierra, bajo estalla el trueno. Es el tiempo de retorno. En tiempos pasados los antiguos soberanos cerraban los pasos de montaña y no visitaban sus tierras. Existía la fiesta del retorno.

LINEA PRIMERA

*Retorno desde poca distancia.
No ha menester ningún arrepentimiento.
¡Gran Ventura!*

"... así cultiva uno su carácter".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El primer trazo se considera como el fruto que cayó en el hexagrama [23](#) (el anterior) Se representa la llegada de lo favorable.

No ha menester arrepentimiento... quiere decir que pequeñas desviaciones del bien no pueden evitarse, lo importante es no llegar lejos y retornar pronto al bien. Esto forma el carácter. Lo importante es que el mal no se afirme. Así, no habrá arrepentimiento y todo marchará perfectamente.

El trazo, como regente del signo, conlleva la misma advertencia que el hexagrama sin mutaciones, sólo que se le añade *gran Ventura*, porque él es capaz de escuchar y obedecer.

Así cultiva uno su carácter... simboliza autocontrol, enseña al consultante a disciplinarse a sí mismo, así cultiva uno su carácter. Renueva y limpia su alma; repara y regula su psiquis y su vida.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en el trígama *inferior* [Chen](#)= movimiento.

No pertenece 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*–]

Línea yang, fuerte, en el sitio que le corresponde, al comienzo del hexagrama, de la situación.

- línea regente:

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

Regente del signo.

- relación de correspondencia:

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

Mantiene con el cuarto trazo

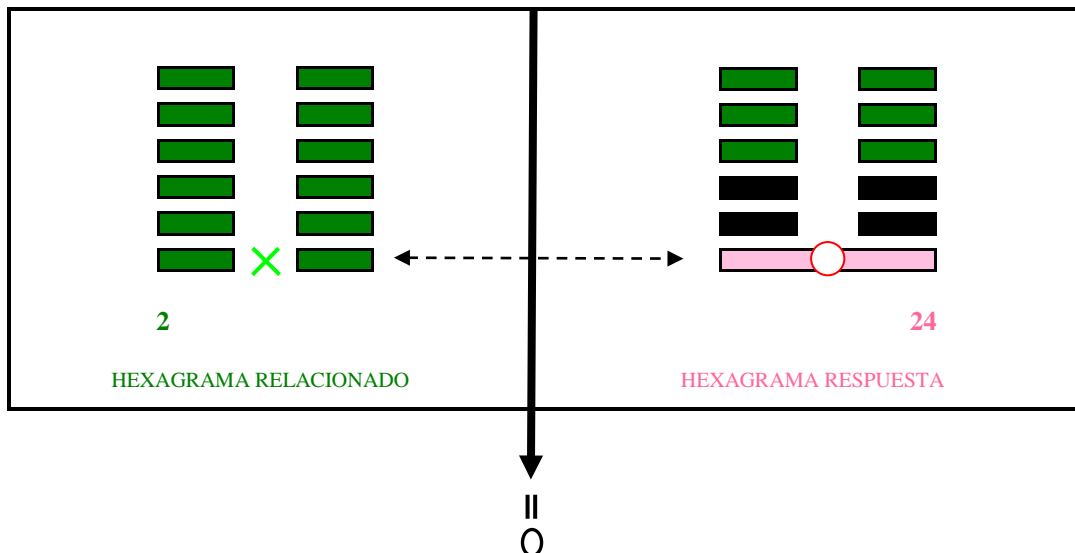
- relación de solidaridad:

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

Mantiene relación con el segundo.

- 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 24 se convierte en el [2](#), Lo Receptivo, La Tierra, 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 不遠復。无祇悔。元吉。

WU YÜAN FU.

WU CHIH HUI.

YÜANG CHI.

“... HI HSIU SHEN YEN”.

- WU= no/ sin/ des/ in.
- YÜAN= ideograma: “ir y un largo camino”, distancia, distanciar, distanciarse/ lejano, remoto/ mantener lejos.
- FU= ideograma: “paso y desandar un camino”, retorno, retornar, volver.
- CHIH= nada más que/ mero, meramente.
- HUI= arrepentimiento; saber que se ha perdido lo recto.
- YÜANG= primavera/ origen/ surgir/ excelente; gran, grande.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- YI= por medio de/ usar, soler, acostumbrar.
- HSIU= ajustar, regular, reparar, limpiar, renovar.
- SHEN= personalidad/ cuerpo y duración de la vida y la psiquis/ carácter, virtud/ deber.
- YEN= por cierto.

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

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

El que se enmienda prontamente,

el que se arrepiente sin resistencia,

será especialmente feliz.

(O: la pronta enmienda, el arrepentimiento sin resistencia, es supremamente favorable)

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto volviendo de un error de poca importancia,

el cual no originará causa de arrepentimiento.

Habrà grande y 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]

Volviendo de un lugar cercano.

¡No hay mucho que lamentar, pero sí una sublime 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]

Al comienzo un nueve significa:

retorno desde poca distancia.

No ha menester ningún arrepentimiento.

¡Gran 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 inicial

a) *No distanciando del Retorno.*

Sin mero arrepentimiento.

Primavera propicia.

b) *No distanciando del Retorno.*

Usar ajustar la personalidad por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la línea 1, por supuesto entera, significa aquí, como dice Khang-zze, "el camino del hombre superior". Aunque debe haber existido alguna desviación de esto, pues de lo contrario no podríamos hablar de "regreso".

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

1. *"Regresando (de un error) de poca monta" es el preludio para el cultivo de la persona.*

Los otros párrafos no presentan nada destacable más allá de lo que ya se ha dicho en el texto del Duque de Kâu.

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

[Comentario]

Regresar antes de haber llegado demasiado lejos es un medio de autodisciplina.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo fuerte de abajo se vuelve atrás inmediatamente. En cuanto trazo inicial de Chen es sumamente móvil, por lo tanto: retorno inmediato, antes de haber ido demasiado lejos.

Confucio dice acerca de este trazo: "Yen Hui, ¡éste sin duda lo logrará! Si tiene alguna imperfección no sucede jamás que no la reconozca. Una vez que la ha reconocido, no sucede jamás que la cometa por segunda vez. En el Libro de las Mutaciones se lee: "retorno desde poca distancia. No ha menester ningún arrepentimiento. ¡Gran ventura!

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

[Nueve al principio]

Situado al comienzo del hexagrama, el nueve al principio es el inicio del retorno. Si no retorna apresuradamente, se extraviará y resultará nefasto. Pero el nueve al principio retorna sin alejarse, y en cuanto empieza el arrepentimiento, regresa. Si cultiva su propia personalidad, se disipan las desdichas y las dificultades. Si se aplica en los negocios, en seguida surgen multitud de soluciones. Por eso se dice: «fundamentalmente afortunado».

INTERPRETACION

a) Avanzar según permitan las circunstancias.

Todo irá bien si el consultante avanza sin forzar nada y sin tratar de imponerse violentamente; es decir, sin ejercer demasiada presión sobre los asuntos. No es necesario preguntar por este tema ahora.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **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 consejo general de este trazo es el de no consultar ahora y moverse según lo requieran los asuntos y las condiciones lo permitan. Este es un período de acumulación de fuerzas, de lo bueno, de lo favorable. Sin brusquedad, todo irá bien y se alcanzará “Gran Ventura”. Lo que está naciendo, si se cuida, dará sus frutos más adelante.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Aunque eso se encamina hacia el bien, no preguntar en este momento.

- **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 primera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se requiere autodisciplina hasta haber superado el peligro.

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

No hay que dejar de reconocer el mal. El hombre de calidad se esfuerza siempre por corregir a tiempo sus errores antes de que traigan consigo algún perjuicio; es un buen presagio para el futuro.

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

Las desviaciones del camino del bien son inevitables. El infortunio se puede evitar cuando eliminamos el mal antes de que eche raíces.

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

Puedes mirar a derecha e izquierda, y hasta incluso hacer pequeñísimas desviaciones, pero el camino es el recto: no aplazar el regreso. Así no habrá disgustos y sí alegría y suerte.

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

Empieza la enajenación y la duda. Los pensamientos están invadiendo lentamente nuestra mente; debemos rechazarlos antes de que se establezcan con firmeza, mientras podamos percibir sus malos efectos; una vez que caigamos en sus garras no podremos hacer nada.

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

En lugar de dejar que el ciclo del cambio oscile de un extremo al otro, retorna pronto al centro feliz y mantiene su equilibrio.

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

¿Intentamos corregir rápidamente y lo antes posible cualquier pérdida de estabilidad, control o serenidad, evitando hacer algo que pudiera crear nuevas dificultades o problemas?

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

No puedes girar a la izquierda, ni tampoco a la derecha. Puede consentirse una cierta cantidad de curiosidad, pero el camino ahora es el recto.

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

Este no es tanto un punto decisivo para recuperar o cambiar de curso. Usted no ha llegado tan lejos para necesitarlo, por lo tanto no tiene que sentir remordimiento por el cambio y muy probablemente la buena fortuna le acompañará.

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

No es posible evitar todos los malos pensamientos y acciones, pero deben ser rechazados tan pronto como se los advierte. Retornad rápidamente al sendero correcto y todo estará bien.

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

No es momento para ser suspicaz ni para hacer maquinaciones. Nuevamente hay bienestar.

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

Si el período de turbación no ha sido largo, resultará fácil recobrar el control de la situación; si, por el contrario, ha sido largo y penoso, el regresar a pensamientos dichosos puede resultar un acto de coraje; en todo caso, es necesario afrontar los hechos con energía sin evocar lo que de negativo y preocupante nos dio el pasado. Sólo quedan algunas señales, algún recuerdo obstinado, pero las perspectivas son tan abiertas que han de ser consideradas con alegría, porque nos traerán alegría. Reforzar las relaciones después de desavenencias e incomprensiones es una cuestión de buena voluntad, bastará con unas cuantas palabras justas, un gesto oportuno, bastará, en definitiva, «querer olvidar». Esto es lo que dice con afectuosa sabiduría la primera mutación de Fû.

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

Pequeñas desviaciones son inevitables; se debe recapacitar rápidamente antes de que vayan demasiado lejos. Así no habrá motivo de arrepentimiento y todo marchará a la perfección.

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

Este trazo es el que vuelve a ser el primero; por lo tanto, no estaba muy alejado. No ha habido falta sino solamente tendencia o pensamiento culpable; al no haberlo puesto en ejecución, no puede haber culpabilidad. El presagio es feliz; se vuelve al bien, uno se corrige desde que se aparta. El retorno no está lejano y la felicidad llega.

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

La mejor buena voluntad no debería evitar algunos errores. Pero si se los corrige a tiempo, todo sucederá bien.

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

Quizá esté considerando una idea que por naturaleza es contraria a sus principios. Ejercite la autodisciplina y manténgase en lo que considera que es correcto. De esta manera cultivará su carácter y con seguridad alcanzará grandes cosas.

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

La primera y segunda líneas mencionan avances con pequeñas desviaciones que son controlables y no necesariamente peligrosas, siempre que no degeneren.

En efecto, la primera, dice en su encabezamiento: "retorno desde corta distancia" y "cultiva uno su propio carácter". Con esto remarca que el carácter (y no la personalidad) es lo que ocasiona desviaciones. Este mal aquí se frena y se controla, permitiendo al Noble no cometer errores que ya cometió en el pasado, precisamente, como causa de estados incontrolables ligados a su carácter.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Pequeñas desviaciones del bien no pueden evitarse. Lo único que hace falta es emprender a tiempo la vuelta, antes de que se haya ido demasiado lejos. Esto es particularmente importante en cuanto a la formación del carácter. Todo pensamiento maligno, por leve que sea, debe ser inmediatamente eliminado, antes de que avance demasiado y se afirme. De este modo no habrá necesidad de arrepentimiento y todo marchará a la perfección.

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

Has estado manteniendo a tu pareja a una cierta distancia, probablemente a causa del dolor que os habéis causado mutuamente. Es el tiempo de olvidar todo eso. No te limites a pensarlo. Acércate a ella, el camino está abierto para los dos.

- Dirección:

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*)

Se vuelve al buen camino después de una ligera desviación. ¡No es necesario arrepentirse! Todo se desarrollará bien.

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

He ido demasiado lejos, así que es mejor que vuelva atrás. Me tomo el tiempo necesario para rectificar mis yerros.

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

Se ha desviado un poco del sendero correcto y respetable, del sendero de la vida plena; sin embargo, si regresa con rapidez no necesitará lamentarse en lo más mínimo por este pequeño mal paso. Si alguna vez se encuentra pensando en actuar de tal modo de estar en conflicto con el camino de los más altos valores éticos y morales, cambie esos pensamientos por otros beneficiosos y regrese al sendero correcto de inmediato. Esto le traerá inmensa buena fortuna y evitará que la fuerza de la oscuridad ejerza cualquier influencia oscura en la vida. La fuerza de la oscuridad no puede tener ningún efecto en su vida, a menos

que la invite con sus pensamientos e intenciones. Esté alerta para evitar apartarse de la senda correcta en el futuro. Si regresa ahora, experimentará una inmensa buena fortuna.

LINEA SEGUNDA

Tranquilo retorno. ¡Ventura!

"... se basa en la subordinación a un hombre bueno".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se puede decir que es un retorno bendecido por el Cielo. La fuerza está aumentando y hay que cuidar de ella. Y como es capaz de tratar los asuntos con amabilidad, no necesita advertencias. Luego, puede moverse con tranquilidad, ... *tranquilo retorno*.

Subordinación a un hombre bueno... quiere decir que volverse atrás, retornar, requiere una decisión y es un acto de autodominio; y esto se ve facilitado por una buena compañía. Si busca su orientación entre gente buena (el Maestro), eso aportará ventura.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Va por el medio del trigrama *inferior* Chen= movimiento, trueno.

Al inicio del *nuclear* K'un= la Tierra.

- 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, central y correcta. Modesta.

- 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 tiene relación de correspondencia con la quinta, pues también es yin.

- relación de solidaridad:

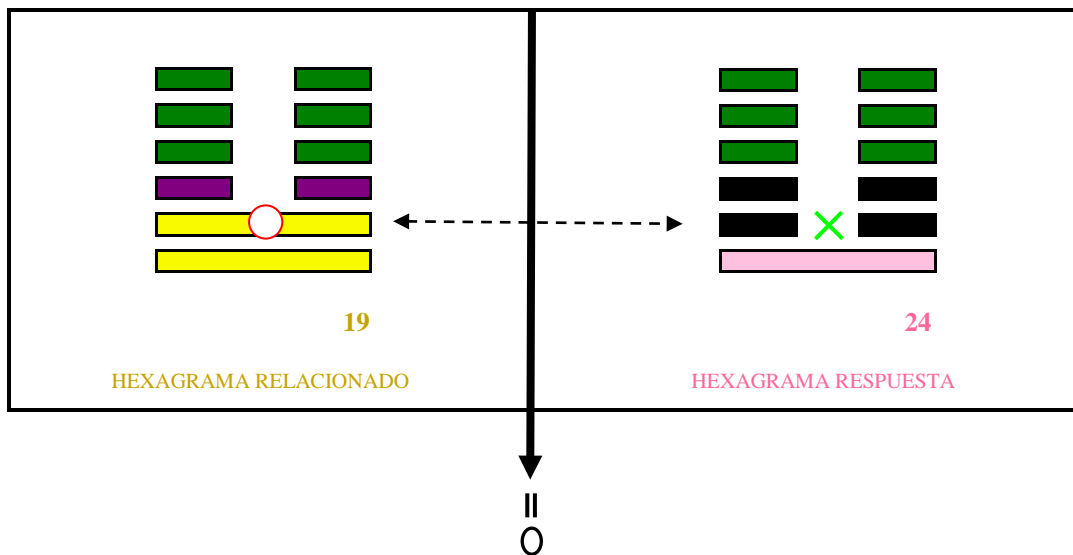
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Mantiene relación de solidaridad con el primer trazo, sobre el cual “descansa”. En su sumisión a este buen hombre se basa su ventura.

- 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 segunda línea, el hexagrama 24 se convierte en el [19](#), El Acercamiento, 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]

六二 休復。吉。

HSIU FU. CHI.

“... YI JEN HSIA YEN”.

- HSIU= ideograma: “persona reclinada contra un árbol”, renunciar, soltar, liberar/ detener temporalmente, descansar/ actuar con suavidad/ gozar/ relajado.
- FU= ideograma: “paso y desandar un camino”, retornar, retorno, volver.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- YI= por medio de, por/ usar, soler.
- JEN= personas, gente; humanidad.
- HSIA= abajo; todo lo que está abajo/ trigramas inferior.
- 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]

Renunciar al mal y corregirse es cosa excelente.

► 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 la admirable vuelta de su sujeto.

Habrà buena fortuna.

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

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

Un regreso bendecido por el cielo.

¡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:

tranquilo retorno.

¡Ventura!

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Renunciar al Retorno.*

Propicio.

b) *Renunciar del Retorno a lo propicio.*

Usar humanidad abajo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 está en su lugar apropiado y central, pero es débil. No obstante, esto está más que compensado con su adhesión a la línea 1, al no ser la línea quinta un compañero apropiado. Así, la vuelta de su sujeto es calificada como excelente o admirable.

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

2."La buena fortuna, presente en el admirable retorno (del sujeto de la segunda línea)" se debe a su condescendencia a lo virtuoso (sujeto de la línea) abajo.

"El virtuoso sujeto de la primera línea" se llama, en el párrafo 2 zàn, "el benevolente" o "amoroso". Es el único caso en el simbolismo del Yî donde podemos encontrar ese término usado como un adjetivo. Aquí es enfático para el hombre "humanitario" en su ideal.

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

[Comentario]

Esta buena fortuna es el resultado de haber tratado a los otros con amorosa amabilidad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La línea es central y modesta (blanda) y está en relación de solidaridad con el regente del signo, el nueve inicial. En la sumisión a este buen hombre que de ellos resulta, se basa la ventura.

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

[Seis en segundo lugar]

Obtiene una posición apropiada y ocupa el centro situándose a la par del nueve al principio. Por encima no hay ninguna línea yang que ponga en cuestión su proximidad con el nueve al principio. La línea yang se comporta con benevolencia y como el seis en segundo lugar se encuentra justo encima del nueve en primer lugar, se ajusta y se adapta a esa conducta. Eso significa que se subordina a la benevolencia. Una vez que el seis en segundo lugar ocupa esa posición central, trata con benevolencia a sus familiares y es bueno con sus vecinos, y representa el descanso del retorno.

INTERPRETACION

a) Sí, se podría actuar, pero.... no hacerlo todavía sin los consejos del Maestro.

Permanecer tranquilo. Todo va como debe ir en ese asunto, y no conviene moverse sin los consejos de I Ching. Volverse atrás es auto disciplinarse y los demás serán beneficiados por ello. Uno cuenta con el Maestro, que trazará el curso a seguir.

d)

- sin preguntar nada:

- 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 Maestro está junto al consultante. Aunque la mutación está capacitada para producir el crecimiento correcto de lo yang, de lo bueno, de lo favorable, etc.; sin embargo, el tiempo que rige aconseja no consultar y no avanzar más allá del punto antes de indagar.

Todo va como debe ir, y uno sabrá hacer las cosas como tiene que hacerlas.

- sobre temas, o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Aunque eso es bueno y verdadero, tiene que crecer. No preguntar ahora.

- 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 primera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se conseguirá mediante la benevolencia de un buen hombre.

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

El hombre de calidad no vacila jamás en inclinarse ante alguien más sabio que él, y eso es un buen presagio para el porvenir.

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

Existe el peligro de caer en el orgullo. Sea tolerante con los demás y regrese a la humildad siguiendo al bien.

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

Ya sabemos, los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Pero estás rodeado de ayuda y buena compañía. Suerte. Busca buena orientación.

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

Las transgresiones de la gente y el sentirnos abandonados por el destino han despertado nuestro orgullo. Tenemos que sacrificar el orgullo, desligarnos de la situación y volver a la serena perseverancia. No hemos sido abandonados por el destino; si no fuese por la adversidad y los desafíos no nos desarrollaríamos.

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

Siguiendo tranquilamente la tendencia de los tiempos deja que las cosas vuelvan a la normalidad y, al actuar así, se gana la admiración de los demás.

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

Cuando llegamos a perder la estabilidad, el autocontrol o la serenidad, ¿contamos con circunstancias que favorecen y contribuyen a que podamos recuperar la capacidad de pensar y actuar como conviene?

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

Primero tendrás que decidir conscientemente que quieres que las cosas mejoren. Los viejos hábitos son difíciles de desterrar, pero podrás conseguirlo con ayuda de tus amigos.

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

Aquí el punto decisivo llega casi sin ser notado, así que su buena fortuna se manifiesta discretamente.

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

Nunca tengáis miedo a dar la vuelta en un mal sendero. Admitid el error y seguid el ejemplo de la gente buena que os rodea.

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

Volverse atrás no implica fracaso ni debilidad de espíritu sino, ante todo, una firme decisión y un gran autodomínio.

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

Con serenidad y calma se arreglan las disputas, incluso las más graves, basta con saber discutir las cuestiones que interesan, haciendo lo posible por encontrar soluciones sin pretender resolver todo de inmediato, reservándonos la última palabra. ¿Quién nos garantiza que la nuestra sea la justa? La línea mutante advierte pues, que el momento es muy delicado y sugiere paciencia, calma, coraje para mostrarnos objetivos y serenos a pesar de todo.

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

Volver atrás es un acto de autodomínio, que se facilita encontrando en buena compañía.

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

El se rebaja ante la virtud y vuelve; el presagio es feliz pues es la vía racional de la felicidad.

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

El dominio de uno aporta el éxito.

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

Es mucho más fácil hacer lo adecuado cuando está en buena compañía. Seguir el buen ejemplo le llevará al éxito.

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

En la segunda dice: "retorno tranquilo" y "se basa en la subordinación a un Hombre bueno". La primera está en el buen camino y tiene la tendencia a retomar lo malo, pero se corrige. La segunda viene de un mal camino y quiere emprender el sendero del bien. Lo logrará más fácilmente si tiene un Maestro a quien obedecer, y si no lo tuviese físicamente, el I Ching es la voz espiritual del Maestro que se hace

tangible en la meditación y el Discernimiento espiritual. Todo es más fácil si se halla en medio de un ambiente con altura de miras, de valores sólidos. Aquí está a la prueba la capacidad de auto-control del Sujeto.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El volverse atrás requiere siempre una decisión y es un acto de autodominio. Se ve facilitado encontrándose uno en buena compañía. Si se aviene a condescender y a buscar su orientación entre gente buena, eso aportará ventura.

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

Las cosas en tu relación han estado sometidas a bastante tensión. Cada uno de vosotros ha estado reclamando lo que considera que son sus derechos. Olvidad todo eso. Relajaros un poco. Dejad que las cosas se tranquilicen. Mostraos generosos y benevolentes. El camino está abierto para vosotros.

- Dirección:

Una conexión importante se acerca. 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*)

Se vuelve a ser uno mismo con humildad y tranquilidad. Está bien.

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

Hago acopio de mis energías para acelerar las fases. La renovación debe ser inmediata.

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

Se ha alejado del sendero correcto y respetable, y experimentará consecuencias negativas, a menos que regrese de inmediato. Decidir hacer eso es un acto de autocontrol. Le resultará más fácil realinearse con la fuerza de la luz si se rodea de individuos respetables y evita a aquellos que son inescrupulosos o irrespetuosos. Si regresa, también puede descubrir que tiene que renunciar a una relación con una persona o amigo de alta posición, pero hacer esto le traerá buena fortuna.

LINEA TERCERA

***Reiterado retorno. Peligro.
Ningún defecto.***

***"... es en su verdadera significación
una liberación de fallas".***

[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

Reiterado retorno... el peligro se presenta a causa de la inquietud y de la falta de firmeza en las decisiones. Hay inestabilidad interior. Se toma una decisión y se vuelve otra vez atrás: peligro. En la cúspide del movimiento (Chen), da la idea de retorno repetido: del bien al mal, y luego del mal al bien. Se orienta, entonces, hacia el regente, voluntariamente y en calidad de amiga.

Si el mal no se afirma, esta tendencia irá siendo eliminada o corregida con el tiempo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el puesto de transición entre el trígrama de abajo y el de arriba, y además en lo alto del trígrama *inferior* Chen= movimiento.

Dentro del nuclear K'un= la Tierra.

- 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 sitio incorrecto (el lugar impar corresponde a lo yang)

- 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]

Sin relación de correspondencia con el sexto trazo.

- relación de solidaridad:

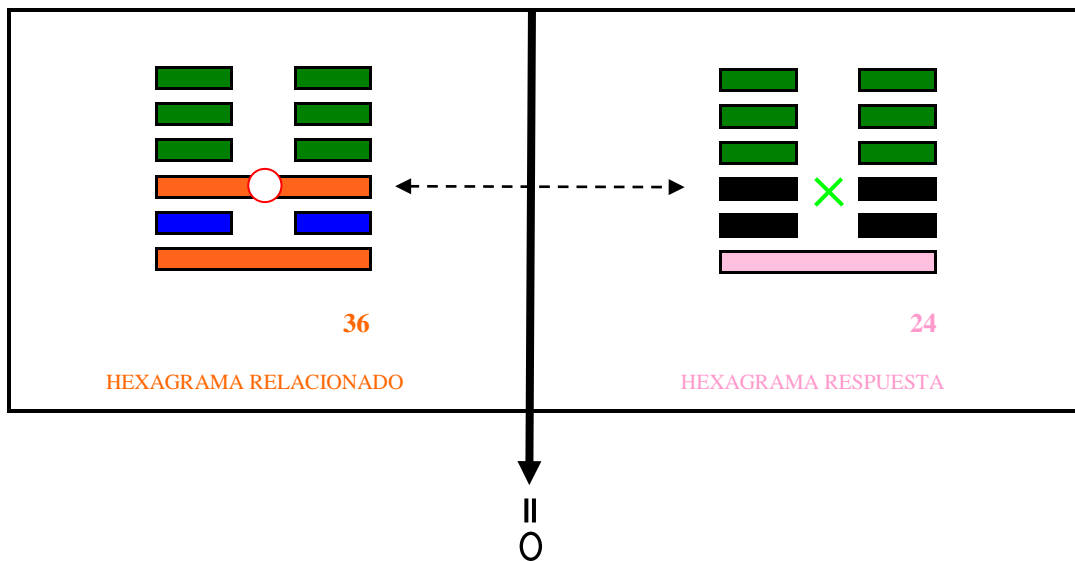
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta este tercer trazo, el hexagrama 24 se convierte en el [36](#), El Oscurecimiento de la Luz, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六三 頻復。厲。无咎。

P'IN FU. LI.

WU CHIU.

“... YI WU CHIU YEN”.

- P'IN= inminente, a punto de/ urgente, apremiante.
- FU= ideograma: “paso y desandar camino”, retornar, retorno; volver.
- LI= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, (doble significado) mejorar, perfeccionarse/ adversidad, peligro; siniestro; cruel.
- WU CHIU= sin falta, daño ni error.
- YI= rectitud; lo debido y lo justo; regla de lo moral.
- 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]

*La enmienda fuerte y persistente,
incluso en medio de las dificultades,
evitará todo mal.*

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

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

*La tercera línea, dividida,
muestra a uno que ha efectuado repetidas vueltas.*

La situación es peligrosa, pero 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]

*Regresos frecuentes.
¡Problema, pero no error!*

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

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

*Seis en el tercer puesto significa:
reiterado retorno.*

Peligro.

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*–]

Seis en-la-tercera

a) *Inminente Retorno. Adversidad.*

Sin falta.

b) *Del Inminente Retorno la adversidad.*

Recto, sin falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil y situada en el lugar impar que corresponde a una fuerte. Además es la línea superior de un trigramo cuyo atributo es el movimiento; de ahí su simbolismo. Sin embargo, cualquier suceso desastroso puede prevenirse mediante la atención y la prudencia.

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

3. *No obstante "la peligrosa posición de aquel que ha regresado muchas veces" no habrá error a través (de su persecución de lo correcto)*

Los otros párrafos no presentan nada destacable más allá de lo que ya se ha dicho en el texto del Duque de *Kâu*.

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

[Comentario]

Ello indica que en absoluto habremos de condenarnos por el problema.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La línea ocupa la cúspide del movimiento. Esto señala un retorno repetido. El primer retorno va del bien al mal. El segundo se lleva a cabo desde el mal para volver al bien. También esta línea se orienta hacia el nueve inicial, en calidad de amiga.

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

[Seis en tercer lugar]

La expresión «con urgencia» significa «de un modo apremiante». El seis en tercer lugar ocupa una posición al final del trigramo inferior de manera que, aunque está por encima de la desorientación propia

del seis arriba, se ha alejado en relación al retorno. De ahí que se hable de urgencia. Persigue el regreso de modo apremiante y no llega a extraviarse. Por tanto, aunque se enfrente a peligros no encontrará desgracia alguna. El camino de regreso debe hacerse aprisa, y como el seis en tercer lugar implica premura, logra retornar. Aunque se diga que no hay desgracia, su vuelta implica dificultades.

INTERPRETACION

a) Si se obtuvo información acerca de este asunto en una consulta anterior, significa que sigue siendo válida la decisión tomada entonces, y que no se debe variar el comportamiento. No es necesario preguntar en este caso.

Si es la primera vez que se consulta sobre algo, significa que el consultante tiene casi decidida ya una forma de actuación, y que debería afirmarse en ella. De todas formas, en este supuesto, tiene al Maestro también muy cerca para ayudarle a confirmarlo. Eso sí, una vez aclarado el asunto, debe sellarse la decisión con firmeza y no dudar más.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **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:**

Esta línea suele usarla el Maestro para indicar al consultante que lo que le dijo en una consulta anterior sigue siendo lo válido de momento. También sirve para advertir de que se ha de cultivar la firmeza de carácter sin preguntar ahora y tomando las decisiones según lo que sea necesario; es decir, moviéndose hacia lo que se muestre abierto a uno; y no actuando ante lo que está cerrado.

Tiene capacidad para hacerlo bien si se muestra decidido. Mas, cuando sea muy necesario, confirmar esto y retirarse.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

- **sobre la conducta espiritual:**

No preguntar ahora. Más adelante ya se darán las indicaciones a seguir. El fruto está empezando a brotar aún y se encamina hacia lo bueno.

- 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 primera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se podrá prevenir el mal combinando el peligro con la prudencia extrema.

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

El que cae sin cesar en los mismos errores va por muy mal camino. Hay que elegir la senda y atenerse a ella.

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

Las demandas veleidosas de una resolución inmediata ralentizan su progreso. Persevere serenamente en el camino de la verdad interior.

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

No te distraigas. No desandes tu camino yendo y volviendo: así no se avanza. Claro, tampoco retrocederás. En definitiva todo depende de tus decisiones.

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

Volver después de haber dejado el camino de la paciente perseverancia; volver después de exigir interiormente que la situación mejore o de perseguir que la abandonemos. Debemos sacrificar una actitud de resistencia inflexible para poder seguir siendo perseverantes.

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

Si cambia de curso con frecuencia y carece de dirección, sus maniobras lo llevarán a situaciones peligrosas.

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

¿Perdemos con frecuencia y fácilmente la estabilidad, el autocontrol o la serenidad como consecuencia de dudas e indecisiones que ensombrecen nuestra capacidad de pensar y actuar como conviene?

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

Conoces la diferencia que hay entre el buen y el mal camino, pero mientras te desplazas tranquilamente por el camino correcto puedes distraerte y perderte por el erróneo. El problema no es muy serio ni escapa a tu control, y todavía te es posible corregirlo manteniéndote firme a tus decisiones.

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

Retroceder una y otra vez puede reflejar el peligro de la presente situación, o puede ser peligroso en sí misma. Pero no parece que haya mucho más que usted pueda hacer, así que no acumulará críticas.

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

Algunas personas encuentran difícil seguir en el sendero correcto, y no dejan de deslizarse hacia malos caminos. Aunque esto indica la necesidad de fortalecer la resolución personal, no es un rechazo definitivo del bien, y por tanto todavía hay esperanza.

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

Si hay constantes retrocesos, si es necesario volverse atrás a cada paso, debe pensarse que el camino elegido no es el correcto.

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

De nada sirve precipitarse; en el tiempo de Fû eso podría ocasionarnos preocupaciones y ansias; es cierto que no es una culpa el querer concluir de prisa con situaciones pendientes, quizá desde hace tiempo, y que nos resultan fastidiosas, pero es más sabio obrar con prudente paciencia, incluso porque el tiempo de Fû trabaja para nosotros. Cuando se vuelven a atar los hilos de una conversación, de una secuencia interrumpida, no se admiten errores de planteamiento, de lo contrario, el fallo será grave, mucho más de lo que había sido el resquebrajamiento de las cosas (hexagrama 23), del cual acabamos de salir con esperanzas renovadas. Por lo tanto, es necesario esperar con calma y seguridad las ocasiones adecuadas, escoger las palabras adecuadas, como nos indica la fórmula de la cuarta línea mutante.

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

Hay quienes necesitan retroceder reiteradamente y volver al buen camino. Esta conducta, por cierto no disminuye el peligro pero subsiste la posibilidad de corregir el error.

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

Multiplicidad precipitada de los retornos sin asegurar su firmeza; ello muestra la frecuencia en las caídas y la falta de calma y serenidad; la vía es peligrosa por esa frecuencia. La falta está en las caídas pero como hay retorno a pesar de todo, no hay culpabilidad ni grave aprensión.

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

Atención a la inestabilidad. Cuando se elige un camino, hay que mantenerse en él.

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

Esta posición indica el tipo de persona que constantemente está vacilando por las ventajas imaginarias de otros caminos. Este tipo de experimentación puede ser peligrosa, pero, sobre todo, es una molestia para todos los que están implicados. Se indica, sin embargo, que la situación mejorará.

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

El Sujeto es más duro para retornar sobre la vía correcta debido a una inconstancia interior: si se deja guiar por los buenos consejos de Sabiduría puede retomar su camino. Dice: "retorno varias veces reiterado. Peligro". Pero agrega: "No hay falla". Es decir, el peligro reside en que reitera las fallas muchas veces. La carencia de "falla arraigada" está en que al final el Sujeto quiere y lucha por liberarse del error. Para no cometer los mismos yerros cada vez, el Noble debe liberarse de lo mental y/o psíquico que empuja desde lo oscuro y conlleva a repetir la misma falencia. En este vaivén no se afirma el mal, pero tampoco el bien. Sin embargo, si esta ambivalencia se prolonga, las tinieblas ganarán la batalla.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Hay personas que denotan cierta inestabilidad interior. Necesitan volverse atrás sin cesar, en lo que respecta al rumbo de su voluntad. En ese permanente apartarse del bien debido a inclinaciones indomables, y volverse nuevamente hacia el bien por haber logrado enmendar su decisión, reside un peligro. Pero ya que de esta manera no se produce, por otra parte, una afirmación del mal, ello no excluye la tendencia general hacia una eliminación del defecto.

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

Es fundamental que regreses con tu pareja. Vas a tener que enfrentarte a peligros que tienen sus raíces en el pasado. Por muy dificultoso que resulte, no habrá error.

- Dirección:

Acepta esta difícil tarea. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Es peligroso continuar pasando de una condición a otra. Sin embargo, este peligro no se transforma en desdicha.

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

Recargo mis energías para anticiparme al tiempo. La renovación debe ser inmediata.

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

Esta línea indica que es una persona que vacila una y otra vez entre seguir el sendero del hombre superior o el del hombre inferior. Existe peligro en este comportamiento débil porque un día se va a alejar demasiado hacia la senda de la oscuridad y se encontrará incapaz de regresar. Sin embargo, no sufrirá consecuencias negativas serias en este momento, siempre y cuando regrese al sendero de la luz sin demoras.

LINEA CUARTA

*Deambulando en medio de los demás,
uno retorna solo.*

"... y sigue así por el recto camino".

[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

Deambulando...uno retorna solo.... indica que actúe en medio de los asuntos, pues sabe cumplir con su deber; y que no se inquiete por lo que se experimenta, o por el fruto y los resultados. Su regreso es solitario (hacia el primer trazo, bueno y fuerte), porque se ve obligado a seguir su propio camino, Tao; por sus principios, por su forma de ser; por sus propias circunstancias personales.

Se halla en medio de compañía, pero posee vínculos con uno fuerte y bueno (el primer trazo). Esto es favorable, pues semejante resolución (de volver hacia el primer trazo) de dirigirse hacia el bien ya tiene su recompensa. Por eso se dice: *...y sigue así por el recto camino*, o sea, sigue al fuerte y correcto trazo inicial, al amigo bueno que le corresponde.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Este trazo pertenece al trigramo *superior* K'un= la Tierra.

Y también por dos veces más, pues K'un es tanto el *nuclear* inferior como el superior. Todo esto da idea de la debilidad que le rodea, además de la suya propia.

- 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*–]

Sus tendencias son buenas, yin en puesto correcto, pero rodeado de muchas líneas yin.

- 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]

Tiene relación de correspondencia con el primero (regente de [Chen](#)= movimiento) Es la única línea del hexagrama con esta relación.

- relación de solidaridad:

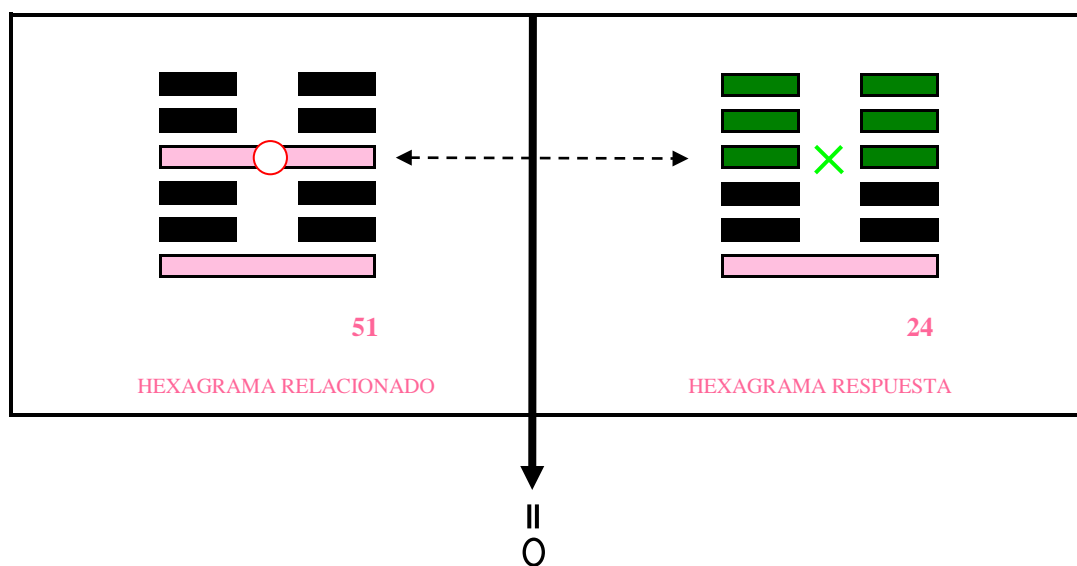
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 cuarto trazo, el hexagrama 24 se convierte en el [51](#), Lo Suscitativo, La Conmoción, El Trueno, donde encontraremos 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]

六四 中行獨復。

CHUNG HSING,

TI FU.

“... YI TS'UNG TAO YEN”.

- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios internos y externos.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, movimiento/ actuar, hacer, avanzar.
- **TI**= solitario, solo; individual; aislado.
- **FU**= ideograma: “paso y desandar un camino”, retorno, retornar, regresar, volver.
- **YI**= por, por medio de/ usar, soler, acostumbrar.
- **TS'UNG**= ideograma: “dos caminando, uno siguiendo al otro”, adherir, adherirse, seguir un camino, guiarse por/ escuchar y cumplir/ concordar/ seguidor.
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, camino, sendero, Tao.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El que sigue el camino del justo medio es el único que sabe restaurar su naturaleza.

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto moviéndose en el centro

(entre aquéllos representados por las otras líneas divididas),

y sin embargo volviendo solo (a su propio camino)

► 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]

Parte en compañía,

pero vuelve solo.

► 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:

deambulando en medio de los demás,

uno retorna solo.

► 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) *Centrante movimiento, solitario Retorno.*

b) *Centrante movimiento, solitario Retorno.*

Usar adherir-al tao por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 tiene a su compañero adecuado en la 1; así difiere de todas las restantes líneas débiles, y su proceso es, en consecuencia, también diferente.

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

4. "Él se mueve justo en el centro (entre aquellos representados en las otras líneas divididas), y aún así regresa solo": su objetivo es seguir el (correcto) camino.

Los otros párrafos no presentan nada destacable más allá de lo que ya se ha dicho en el texto del Duque de *Kâu*.

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

Esto sugiere que nuestros compañeros tratarán (o están tratando) de extraviarnos, y que debemos dejarles que sigan adelante y quedar solos.

[Comentario]

Este regreso es necesario si se va a seguir 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]

La cuarta línea se halla en el centro del signo nuclear superior K`un, y además es el trazo superior del signo nuclear inferior K`un, y el trazo inferior del trigramma superior K`un: por lo tanto, se lo ve en medio de trazos débiles, y para colmo sumiso y ocupando un puesto débil. Podría deducirse, pues, una carencia de iniciativa. Sin embargo, la línea mantiene la relación de correspondencia con el fuerte nueve inicial: de ahí el retorno solitario.

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

[Seis en cuarto lugar]

Por encima y por debajo del seis en cuarto lugar hay dos líneas yin; se encuentra en la mitad. Se sitúa en una posición adecuada y entra en resonancia con el nueve al principio, de suerte que sólo él logra retornar. Regresa adaptándose al *Dao*, y como nada lo contraviene, se dice que viaja por el centro del camino y regresa solo.

INTERPRETACION

a) Deberá actuar y moverse entre los demás. Es apropiado que avance hacia eso por lo que pregunta. Pero, para no se engañe ni se haga falsas ilusiones, se le hace la advertencia de que, cuando acabe su labor y vuelva (retorne) a su casa, a sí mismo, se sentirá solo. Sin embargo, tendrá al Maestro a su lado y podrá consultarle como a su mejor amigo.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

El consultante está capacitado y protegido para saber hacer las cosas como debe. Pero, cuando regrese a su lugar de reposo, encontrará junto a él al Maestro para aliviar su soledad, pues se sentirá solo a pesar de andar entre los demás. En el Maestro hallará a su mejor amigo, que no le defraudará, sino que le brindará su ayuda y le aconsejará sobre lo que necesite.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Eso es dirigirse hacia el bien, pero conviene consultar más sobre ello, si no ahora; más adelante.

- 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 primera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Es un buen augurio, porque la senda solitaria es la adecuada en estos momentos.

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

No hay señal de presagio, ni bueno ni malo, en el hecho de ser la única persona en retornar al buen camino cuando los demás persisten en el error.

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

No dependa de su ambición o de la opinión de los demás, sino de los principios del Sabio. De ese modo, será recompensado.

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

Estás rodeado de malas influencias, pero hay contacto con un amigo bueno y sabio. Así, solo, regresas al buen camino. Esa es tu recompensa.

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

Abandonamos la tentación de adoptar una actitud inflexible de resistencia indicada en las tres primeras líneas, y retornamos a la dependencia y a la humildad.

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

Aun cuando se haya puesto en marcha junto con otros, será prudente regresar solo si la compañía resulta ser poco adecuada.

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

¿Tenemos la capacidad de mantener la estabilidad, el autocontrol y la serenidad a pesar de no encontrarnos en circunstancias demasiado favorables?

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

Estás viajando por el camino erróneo y con la gente equivocada. Puedes superar su influencia y acudir a donde están llamándote tus amigos, en el buen camino. Es una decisión que debes tomar y actuar en consecuencia.

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

Aquí usted tendrá bien que tomar su propio camino, quizás revisando sus planes, volviendo a lo básico o realizando cambios radicales en la dirección que sigue.

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

Cuando una persona descubre que va con malas compañías, se beneficiará del consejo de un buen amigo. Las recompensas por esta acción correcta habrán de llegar inevitablemente.

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

El vínculo fuerte con una persona amiga se pondrá de manifiesto. Si se han cometido pequeños errores, bueno es rectificar.

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

No siempre las conclusiones son proporcionales a la fatiga y a los méritos, y casi nunca a las buenas intenciones, pero no está mal reemprender solos la reconstrucción de las esperanzas, los sueños olvidados, los proyectos que entusiasman. Si este renovarse de cosas abraza un vasto horizonte, cuando se tienen en cuenta muchas posibilidades, se realiza el vivo y espléndido destino individual, en el cual la soledad es una piedra para nuestra construcción, quizá la más sólida.

Sin duda, habrá alguien que nos acompañará en el camino si es atraído por un gesto, una sonrisa alentadora.

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

En medio de la muchedumbre vulgar, se mantienen vínculos intensos con alguien fuerte y bueno. Por eso se vuelve solo y esa resolución de regresar al buen camino lleva en sí su recompensa.

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

Marcha solo en medio de las negatividades y es el único capaz de retornar. Ello proviene de que él se ubica según la rectitud y que sus tendencias son buenas. El primer trazo es todavía demasiado débil para ayudarlo y es preciso que ese cuarto trazo actúe en medio de la multitud; el presagio no es feliz, no obstante no está cargado de desdicha; al aplicarse exactamente al deber, él no especula sobre su utilidad ni sobre el mérito de la vía que sigue.

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

Su entorno tal vez no esté interesado en un cambio de situación, y hasta puede llegar a ser hostil al mismo. Hay que continuar solo, pero se perfila un amigo fuerte.

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

Su medio corriente es inferior. Ha llegado a ser consciente de la posibilidad de un cambio para mejor y desea moverse en esa dirección. Tenga en cuenta que sus amigos puede que no le sigan. Su camino puede ser solitario.

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

La cuarta, posee doble ligamen: por un lado con personas insignificantes, y por otro con alguien Superior, que puede ser una persona, un grupo o bien la propia espiritualidad. Esto último le permite no involucrarse mayormente con el ambiente pequeño.

El encabezamiento dice: "andando en medio de los demás, uno retorna solo" y "sigue por el recto camino". Es decir, aquí se aplica ese proverbio popular que dice "mejor solo que mal acompañado". La soledad implica, en este caso, no desviarse del recto camino. En lo espiritual: la soledad es la mejor maestría, y es el medio para dialogar con Dios.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Alguien se halla en medio de compañías de gente inferior, pero posee vínculos internos con un amigo fuerte y bueno. Por esta causa emprende solo el retorno. Aun cuando no se habla de recompensa, ni de castigo, esto sin duda es favorable, pues semejante resolución a dirigirse el bien lleva su recompensa en sí misma.

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

El centro de tu vida está cambiando. Es posible que tu relación no sobreviva. Muévete en armonía con este cambio. Te hará volver a ti mismo. No lo lamentarás. Estás siguiendo el camino.

- **Dirección:**

Una sacudida llena de energía se acerca. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Después de haber estado en compañía nos encontramos solos. No es malo si esas personas no son nuestras aliadas.

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

La novedad no me espanta ni me seduce. Observo mi situación con distanciamiento.

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

Se relaciona con personas inferiores que lo llevan por el mal camino. Por fortuna, tiene un amigo o compañero de tal bondad y buenos principios que lo animará a regresar al sendero de la luz, y retomarlo es el camino correcto para usted. Por necesidad, tendrá que romper con amigos y compañeros irrespetuosos; sin embargo, esto será pagar un precio bajo por asegurar su bienestar futuro. Aunque esta línea no apunta ni a la buena fortuna ni a la desventura, alinearse con personas superiores es su única recompensa, ya que se separa de aquellos inescrupulosos.

LINEA QUINTA

*Magnánimo retorno.
Ningún arrepentimiento.*

*"... es central, así puede examinarse
a sí mismo".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Magnánimo retorno... simboliza el retorno voluntario, magnánimo, del consultante para someterse a la conducción de lo fuerte antes de efectuar cualquier cosa.

Es central... nos dice que aunque pudiera parecer que el consultante se alejaría de la luz (el quinto trazo está bastante alejado del primero) su modalidad de ser central le ha hecho retornar al Maestro, al Sabio y consultarle, por eso...*puede examinarse a sí mismo.*

Esta línea se da como una bienvenida desde el punto de vista del sabio y fuerte amigo. Él acepta al consultante, le saluda y le pide que formule de nuevo la pregunta. ¿Actuar o no actuar? Consultar y examinarse. Si se ha cometido algún error, reconocer la falta. Esta es la forma de evitar más arrepentimiento.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del trígrama *superior* K'un= la Tierra

También pertenece a K'un como trígrama *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*–]

Ocupa un puesto responsable, el del regente generalmente.

- 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 tiene relación de correspondencia con el segundo. Sin embargo su relación con el regente (el primer trazo) es libre y magnánima, aunque esté alejada de él; pero se acerca para perfeccionar sus cualidades, su conducta.

- relación de solidaridad:

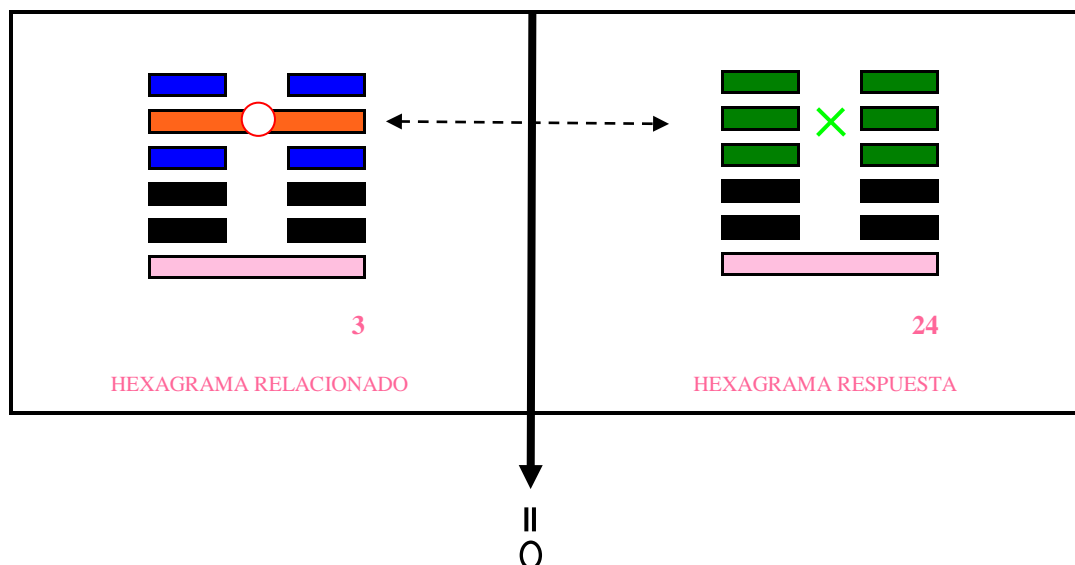
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 quinto trazo, el hexagrama 24 se convierte en el [3](#), La Dificultad Inicial, 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]

六五 敦復。无悔。

TUN FU.

WU HUI.

“... CHUNG TZU K'AO YEN”.

- **TUN**= ideograma: “golpear y aceptar”, magnánimo en el ataque y la defensa, magnánimo, generoso/ honesto/ de peso, importante/ rico/ honrar/ incrementar/ firme, sólido.
- **FU**= ideograma: “paso y desandar camino”, retorno, retornar, volver.
- **WU HUI**= sin arrepentimiento; sin pesar.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios internos y externos.
- **TZU**= origen, causa, motivo/ tú mismo.
- **K'AO**= ideograma: “viejo e ingenioso”, el anciano sabio/ antepasado, abuelo/ consultar, verificar.
- **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]

La enmienda generosa es sin pesar.

► 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 la noble vuelta del sujeto.

No habrá causa de arrepentimiento.

► 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]

Regreso de un alto propósito.

¡No hay lamentación!

► 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:

magnánimo retorno.

Ningún arrepentimiento.

► 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) *Magnánimo Retorno.*

Sin arrepentimiento.

b) *Magnánimo Retorno, sin arrepentimiento.*

Centrar originado-en el antepasado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 está situada en un honorífico lugar central y es la línea media de *Khan*, que significa docilidad. De ahí se deriva su interpretación.

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

5. "El noble regresa, no dando lugar al arrepentimiento", se debe a (el sujeto de la línea) luchando por perfeccionarse en concordancia con su posición central.

Los otros párrafos no presentan nada destacable más allá de lo que ya se ha dicho en el texto del Duque de *Kâu*.

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

[Comentario]

Esta línea media (del trigramo superior) implica un autoexamen crítico.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En sí misma, esta línea se halla muy alejada del nueve inicial. Pero es central, por eso le está dada la posibilidad de examinarse para encontrar así el retorno, volviendo de todas las faltas. La relación con el

nueve inicial no aparece sugerida por ninguna clase de vínculo externo, se trata por lo tanto de una decisión magnánima y libre.

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

[Seis en quinto lugar]

Se sitúa en la generosidad y se ubica en el centro. Al situarse en la generosidad está libre de resentimiento, y al ubicarse en el centro es posible utilizarlo para examinarse a sí mismo. Aunque no es suficiente para lograr la fortuna del retorno descansado [propia del seis en segundo lugar], si conserva su generosidad acabará por retornar de manera que se evita el arrepentimiento.

INTERPRETACION

a) Preguntar de nuevo al Maestro si es correcto actuar o no en ese asunto. Una vez aclarado el tema, habrá que tomar una firme resolución y retirarse. Por tanto, preguntar y obedecer los consejos obtenidos.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **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:**

Esta es una oportunidad para indagar sobre uno mismo y/o sobre los asuntos. Como la línea es central, es ayudada para que no se aleje de lo fuerte y de lo bueno. Así también puede reparar y regular su psiquis y su vida. El Maestro demuestra que está dispuesto a ayudar dando esta señal de acogida.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

- **sobre la conducta espiritual:**

No preguntar ahora, sino un poco más adelante.

- 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 primera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Advertir sus fallos y desear rectificarlos le mantendrá alejado de la desgracia.

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

Quien reconoce sus errores y los corrige, no lo lamentará.

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

La persona superior nunca pone excusas. Reconozca los errores, corríjalos y no se producirá ninguna desgracia.

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

Es el momento: tomas la decisión. No te escudes en ningún pretexto. Es algo excelente y muy bien acogido.

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

No hay necesidad de arrepentimiento si estamos dispuestos a mirar hacia dentro, si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y volver al camino.

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

Si mantiene su dignidad y equilibrio interior en los momentos turbulentos, saldrá de la tormenta y no tendrá motivos para lamentarse.

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

¿Asumimos, aceptamos y reconocemos abiertamente las circunstancias y los hechos que han podido provocar que hayamos perdido la estabilidad, el autocontrol o la serenidad?

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

Cambiarás de curso en una fuerte resolución. Es algo excelente y muy bien acogido.

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

En las actuales circunstancias, no debería lamentarse por decidir regresar, las motivaciones son admirables.

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

Si se ha hecho algo erróneo no habrá que lamentarse si esa acción previa es rechazada. No hay beneficio alguno en poner excusas triviales.

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

Cuando se sabe que lo correcto es volver, dar un paso atrás, no es necesario dar excusas para hacerlo ni justificar la acción con pretextos mezquinos.

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

Otro modo de rever nuestras posturas, quizá el mejor, porque lo efectuamos en un estado de ánimo disponible y sereno.

El tiempo de Fû tiene estos momentos de apertura y objetividad, por lo tanto, se ha de disponer de ellos según sean las circunstancias, porque es muy raro que se dé tan justo entusiasmo y tantas ocasiones favorables —aunque no sean perceptibles de forma inmediata— para reexaminar las cosas y las relaciones en vista de otras decisiones.

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

Si se ha cometido un error, debe reconocerse la falta con magnánima decisión. He aquí un camino del que nadie se arrepentirá haber tomado.

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

Situado en la condición del jefe o del príncipe, él puede guiar con grandeza en la vía del bien y está sin lamentaciones. Pero al emplear la suavidad para conservar su jerarquía preeminente, y no tener ninguna asistencia por debajo de él, todavía no puede alcanzar la felicidad y se conforma con perfeccionar sus virtudes de justicia y sumisión.

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

No dude en confesar sus errores. Trate de repararlos.

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

Ahora es consciente de la necesidad de un nuevo principio y tiene el valor para realizar el cambio. Observando en estos momentos sus faltas con objetividad y resolución obtendrá la fuerza de carácter necesaria para superarlas.

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

La quinta representa el acto de revisión de sí-mismo y la decisión de emprender el nuevo tiempo; la autocrítica no debe realizarse a medias, debe ser profunda y verdadera.

Dice: "retorno magnánimo. No hay arrepentimiento". "Puede examinarse a sí mismo". Es decir, el vínculo con Lo Superior ha comportado un buen resultado y el Noble quiere (o debe ser) coherente con su revisión, con las causas y sus efectos. La magnanimidad es síntoma de Bondad, Compasión y Humildad.

El arrepentimiento sincero y el perdón de corazón son la vía para "volver a comenzar", y de este modo dejar atrás las primeras dificultades.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Llegado el tiempo de volverse, es menester no ocultarse tras mezquinos pretextos, sino de recurrir a la introspección y auto examinarse. Y si uno hay cometido algún error, deberá reconocer su falta con magnánima decisión. He ahí un camino del que nadie habrá de arrepentirse.

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

Mientras vas al encuentro de tu pareja y el tiempo se renueva a sí mismo, regala a manos llenas. Esa misma bondad te será devuelta. No tendrás por qué arrepentirte de lo que haces.

- Dirección:

Dale a cada cosa la oportunidad de crecer. Aleja las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Con lucidez, nos volvemos a inclinar sobre nosotros mismos para analizarnos. No tendremos que arrepentirnos por este comportamiento.

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

Actuar y ponerme a prueba con dignidad. La acción honesta es siempre la mejor.

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

Se encuentra en una posición de mando, pero se desvió del sendero del hombre superior. Reflexione sobre su estado interior y su situación exterior para determinar en qué medida y por qué ha ocurrido esta desviación. Cuando lo averigüe, junte todas sus reservas para regresar al sendero de la luz y a la vida plena. Nunca se lamentará por haberse apartado del camino o por regresar a él. Sin embargo, si no logra regresar, en verdad se arrepentirá

LINEA SEXTA

*Extravío en el retorno. Desventura.
Desgracia desde afuera y desde adentro.
Si de este modo hace uno marchar ejércitos,
sufrirá finalmente una gran derrota,
y esto será nefasto para el soberano del país.
Durante diez años ya no estará uno en con-
diciones de atacar.*

"... uno se opone al camino del noble".

[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

Extravío en el retorno... la desventura del retorno errado consiste en que uno se opone al camino del noble. Esta es una grave advertencia para que se obedezcan los presagios y que no se consulte nada en estos momentos. Simboliza gravísimos problemas, que también repercuten en más personas, todo por apartarse del camino del bien, de lo noble. Estando cegado/a, la desgracia es evidente. ¡Cuidado!

Actuar sin el consejo de la primera línea, sólo cometerá faltas y tendrá males. Iría contra el sentido del Tiempo y de la Ley del Cielo, cuyo poder le traería calamidad por oponerse a fuerzas superiores a él/ella. No podrá lograr lo que pretende y su daño tendrá graves consecuencias en un largo periodo de tiempo (un ciclo entero)... *durante diez años.*

Se opone al camino del noble... la actitud interior es contraria al acontecer universal, pierde el momento oportuno para retornar o retroceder y se intenta imponer con tozudez o violencia. Así pierde la posibilidad de reponerse durante mucho tiempo y caerá en la desventura. La desdicha es, pues, doble: interna y externa.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigramma superior K'un= la Tierra, ejército, masa, cantidad (diez es el número de la Tierra) Chen= general, soberano.

No pertenece ya a ningún trigramma 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 débil que ocupa su sitio (yin en posición par). Parecido al sexto trazo del hexagrama 2.

- 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 tiene relación de correspondencia con el tercero.

- relación de solidaridad:

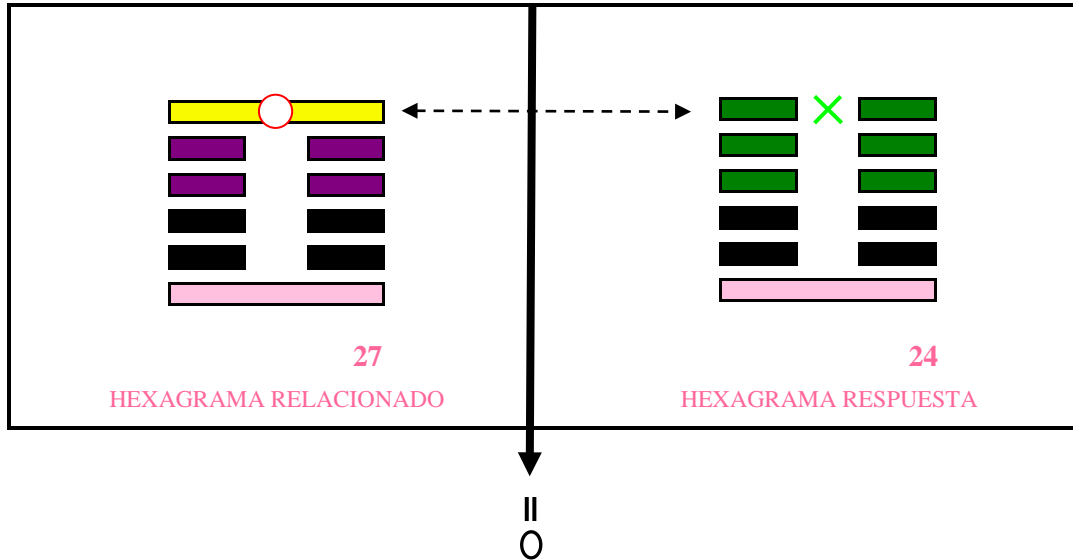
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 sexto trazo, el hexagrama 24 se convierte en el 27, Las Comisuras de la Boca, La Nutrición, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

上六迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

MI FU. HSIUNG.

YU TSAI SHENG.

YUNG HSING SHIH,

CHUNG YU TA PAI,

YI CH'IKUO CHÜN HSIUNG.

CHIH YÜ SHIH NIEN PU K'Ö

CHENG.

“... FAN CHÜN TAO YEN”.

- MI= engañoso, confuso, viciado, encaprichado.
- FU= ideograma: “paso y desandar camino”, retorno, retornar, volver.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de ver la realidad.
- YU= poseer, tener, haber.
- TSAI SHENG= calamidad y error, desastre desde adentro y desde afuera/ personal y externa.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, ganar con; aprovechar.

- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, actuar, hacer.
- **SHIH**= ideograma: “montón y todo”, ejército/ organizar lo confuso.
- **CHUNG**= consumir; fin, final (buen)
- **TA**= gran, grande.
- **PAI**= destruir, derrotar, arruinar, quebrar.
- **YI**= por medio de, por/ usar, soler, acostumbrar.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **KUO**= ciudad; polis.
- **CHÜN**= ideograma: “boca y director”, jefe, que manda o influye.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de ver la realidad.
- **CHIH**= culminar; llegar al final o a la cumbre.
- **YÜ**= hacia, orientándose hacia.
- **SHIH**= diez (meta y fin del cálculo)
- **NIEN**= años transcurridos.
- **PU K'O**= no permitir, no consentir; no es posible.
- **FAN**= girar 180°, oponerse; darse la vuelta.
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, sendero, Tao, camino.
- **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]

La ilusión, el error acerca de la propia corrección es un gran mal,

una causa de desastres.

El jefe de ejército, en este caso,

sufrirá una gran derrota y causará a su rey unos males que diez años

no podrán reparar completamente.

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

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

La línea de arriba, dividida,

muestra a su sujeto confundido sobre el asunto del retorno.

Habrà desgracia.

Habrà calamidades y errores.

Si con su punto de vista pone a las huestes en movimiento,

el final será una gran derrota cuyas consecuencias llegarán hasta el gobernante del estado.

Ni siquiera en diez años logrará re-parar el desastre.

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

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

Un regreso confuso.

¡Mala fortuna!

Los desastres y heridas amenazan.

Los ejércitos se ponen en marcha,

pero finalmente tiene lugar una gran derrota.

El desastre va a alcanzar al gobernante y, al menos durante diez años,

no hay esperanza de que las cosas vuelvan a ser normales.

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

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

Al tope un seis significa:

Extravío en el retorno.

Desventura.

Desgracia desde fuera y desde adentro.

Si de este modo hace uno marchar ejércitos,

sufrirá finalmente una gran derrota,

y esto será nefasto para el soberano del país.

Durante diez años ya no estará uno en condiciones de atacar.

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

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

Seis arriba

a) *Engañoso Retornar. Peligro.*

Poseer la Calamidad[y]el Error.

Aprovechar las movientes legiones.

Consumar posee gran destrucción.

Usar de uno el jefe de ciudad: peligro.

Culminar tendiendo-hacia diez años-transcurridos.

b) *Del delusivo Retornar el peligro.*

Revertir el jefe: el tao por cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es débil y está en la cúspide del hexagrama, donde la acción de regresar ha sido ya concluida. La acción llevada a cabo por su sujeto originará desgracias, como ya se ha mencionado. "Diez años" parece ser un número redondo que simplemente significa un largo período de tiempo, al igual que en los hexagramas 3 y 2.

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

6. *"El mal consecuente de estar completamente abstraído en el tema del regreso" se debe a que la dirección seguida es contraria a la propia de un gobernante.*

Los otros párrafos no presentan nada destacable más allá de lo que ya se ha dicho en el texto del Duque de *Kâu*.

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

[Comentario]

La mala fortuna aquí descrita es el resultado de la desviación del camino del Hombre Superior.

El presagio augura problemas muy graves que afectan a muchas personas, además de a nosotros mismos, como resultado de una desviación del camino de la virtud.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Esta línea se halla al final e los trazos Yin, por eso no hay retorno para ella. Al apartarse del retorno, intenta imponerse con tozudez y violencia, mas al proceder así y a raíz de su desdicha tanto interna como externa, pierde por mucho tiempo toda posibilidad de reponerse. También la línea superior del signo “Lo Receptivo” lleva un dictamen parecido.

El signo Chen significa general de ejército. K'un significa cantidad, por lo tanto “hacer marchar ejércitos”. K'un significa el país, Chen es el amo, el gobernante. Diez es el número de la Tierra.

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

[Seis arriba]

El seis arriba se encuentra en el extremo del hexagrama, por lo que acaba desorientándose. Desorientado, intenta retornar. Por eso se dice: «al retornar se desorienta». Si en esas condiciones se moviliza el ejército, será harto difícil resultar victorioso, y al final acontecerá necesariamente una gran derrota. Utilizar el ejército a favor del país es ir en contra del *Dao* del hombre noble. Tras una gran derrota se intenta de nuevo, pero, teniendo en cuenta la relación de fuerzas, incluso después de diez años y de [numerosas] rectificaciones, resultará imposible volver a lanzar una expedición militar.

INTERPRETACION

a) No actuar y no preguntar, so pena de sufrir una gran derrota. No se debe hacer nada en eso por lo que se preguntó, y tampoco es necesario consultar nada ahora.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **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:**

Esta línea es la que tiene que poner todo su empeño en protegerse y cuidarse. Estando alejada de la raíz, es lo más débil y puede perderse. Un aviso tan serio sirve para evitar el mal y el daño. Y esta cautela se toma “Regresando al momento antes de indagar”.

Esta mutación indica punto y final de una consulta, aunque sea la primera vez que se hace. No es momento favorable para elevarse más. Conviene reposar y esperar un poco de tiempo. Luego se irá aconsejando el curso a seguir, pues las cosas van como deben ir y, si no se las fuerza ni se las violenta, se evita la desgracia.

En el tercer trazo se previene contra la indecisión, y en este sexto es ya absolutamente imprescindible sellar la decisión y no consultar nada ahora.

- sobre temas o teorías espirituales:

- sobre la conducta espiritual:

Dejar madurar eso, y no consultar nada en este momento.

- 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 primera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Regresa en un momento en que cualquier movimiento puede resultar nefasto y sus equivocados puntos de vista pueden conducir a una general inestabilidad y peligro. Si sus opiniones prevalecen, sus asociados sufrirán una gran derrota. Un desastre tal no podrá subsanarse ni siquiera en diez años.

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

Mal presagio para aquel que se niega a reconocer sus errores pasados y a corregirlos.

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

Una actitud equivocada evita el regreso a la luz. Es el momento de examinarnos y de corregirnos meticulosamente. Las oportunidades perdidas regresan muy lentamente.

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

Hay un momento para todo, también para volverse atrás. Por apegarte a falsos ideales, por perder la oportunidad, por tozudez, tendrías mala suerte y derrota, si no lo haces (o hiciste)

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

Si erramos en el momento adecuado para el retorno, perderemos nuestro trabajo acumulado. Esta obstinada actitud es quizás el mayor peligro que debemos afrontar durante el desarrollo interior, porque despierta las fuerzas que atacan todas las actitudes carentes de equilibrio.

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

Si interpreta mal las señales de cambio y pasa por alto el punto crítico, todo le irá mal y no se recuperará durante largo un tiempo.

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

¿Perdemos la estabilidad generando nuevos problemas y dificultades como consecuencia de un exceso de orgullo o soberbia que nos impide asumir y aceptar nuestra realidad?

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

El infortunio sobreviene por apegarse a falsos ideales. Si no te aferras a la oportunidad de corregirte, la lógica implícita en una percepción errónea de las cosas se manifestará en todas partes haciendo que encuentres en tu camino obstáculo tras obstáculo. (Véanse los hexagramas [7](#), [13](#), [14](#), [18](#) y [22](#))

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

Dejar pasar el punto decisivo le provocará percances a usted y a los demás. Si se involucra en acciones vigorosas y deja pasar el momento vital, sus planes están destinados al desastre. No sólo eso, pasará mucho tiempo (literalmente, "diez años") antes de que pueda recoger lo que quedó y comenzar de nuevo.

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

Hay un momento propicio para abandonar los malos caminos. Si esto se rehúsa de modo obstinado, la desgracia debe inevitablemente sobrevenir.

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

Si se demora la vuelta atrás, pasará el momento adecuado y habrá motivos para arrepentirse.

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

A veces, no logramos darnos cuenta de cuánto pueden condicionar nuestro modo de obrar las sugerencias externas; a menudo se trata de un factor negativo, al menos, en relación a los resultados que nos interesan. La situación exige una evaluación personal y objetiva, un razonamiento claro y libre, para que las consecuencias no sean imprevistas, difíciles de aceptar, o directamente, desastrosas para el futuro ligado a las condiciones particulares del momento. Cualquiera que sea la forma en la que se conducirán nuestros replanteamientos y juicios, el carácter positivo del tiempo de Fû evidenciará el esfuerzo y, aunque los resultados resulten desilusionantes, el tiempo hará justicia, restableciendo el nivel de los valores.

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

Cuando se pierde el momento justo para el retorno, será desafortunado. Tal desdicha se funda interiormente en una posición equivocada. Es la tozudez lo que se describe y enjuicia.

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

Al emplear la blandura de la negatividad en el kua de retorno, es el símbolo del que no vuelve a la buena vía, porque está ciego. El presagio nefasto es evidente. El cielo envía calamidades y males y las acciones del sexto trazo no podrán más que producir faltas y desdichas. El ha perdido su vía y no puede volver atrás; ninguna empresa puede resultarle y el presagio es desgraciado. Ceguera final sin retorno.

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

Si se deja pasar el tiempo de la reparación, llega el de la desgracia.

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

Ha perdido la ocasión de cambiar para mejor al principio de este ciclo reciente. Es algo desafortunado, pues era totalmente capaz de reconocer la necesidad de reforma. Pero se ha encerrado tenazmente en una actitud nada constructiva. Ahora tendrá que esperar todo el ciclo antes de tener otra posibilidad de cambiar.

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

De la sexta, agreguemos que los encabezamientos son claros y precisos (tómese esta línea como advertencia): "Yerro en el retorno. Desventura. Desgracia desde afuera y desde adentro". Es decir: errores que vienen de relaciones con otros (también erróneos) y aberraciones causadas por una pésima posición ante la vida. Luego agrega: "Si en estas condiciones se pone en marcha ejércitos, se sufrirá finalmente una gran derrota". Es decir: si bajo condiciones de obcecados errores e insistencias majaderas se tomaran iniciativas, se decidieran grandes cosas y se organizara un plan determinado... ¡el desastre será el resultado!

De modo que eso será nefasto para el soberano del país". Es decir, tendrá consecuencias nefastas en la conducción de toda la realidad del Sujeto.

"Durante diez años ya no estará en condiciones de atacar". O sea, durante un tiempo largo (diez años es tiempo extenso, seis es tiempo normal, tres es tiempo breve) no estará en grado de contraatacar al mal que ha salido victorioso. "La desventura en el retomo errado consiste en que uno se opone al camino del Noble". Todo aquel que se opone al Noble, al ser espiritual, al Sujeto que busca el Bien y la Sabiduría, caerá de su propia torre (se asemeja a la sexta del signo 23).

Desde el punto de vista espiritual hay aquí una nueva versión o aparición de la lucha en contra del rey de las tinieblas: "10 es el número cíclico de la Tierra", y esto significa que la lucha por el retorno al Bien aquí promete mucho más que un buen destino para el individuo. El "Tercer Libro" de Richard Wilhelm, en un comentario al pie de página, agrega: la sexta línea es opuesta a la primera. Hay dos tipos de retornos: el de la primera línea, la cual no se desvía y retorna algo antiguo, normal, natural y necesario para sí mismo; el de la sexta línea, la cual se opone al sendero de virtud del Noble.

Si en una consulta se extrajeran ambas líneas en movimiento, tómesese la primera como fuerte y definitiva, pues es Regente Absoluto, y considérese la sexta como la oposición que encontrará el Noble en su retorno a la virtud y al buen camino. En efecto, la opción de la primera línea ofusca a la sexta y eso quiere decir: oposición al sendero del Noble. Siempre que un Ser espiritual se extravía, el mal lo considera una "piedra preciosa" en su poder, pero si el Santo regresa, el mal luchará por impedirselo. Esto puede derivar en una lucha a muerte, y en el "Retorno al Cielo" el Ser espiritual encuentra su liberación y victoria.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando alguien pierde el momento justo para volverse, caerá en la desventura. Tal desdicha se funda interiormente en una falsa posición frente a los nexos universales. La desdicha externa será consecuencia de esta falsa posición. Es la tozudez y su enjuiciamiento lo que aquí se describe.

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

La relación está presa de los engaños. Los dos estáis cegados por los caprichos y el autoengaño. Si continuáis por ese camino, lo que habéis conseguido con tantos esfuerzos corre el peligro de ser destruido. Os llevaría al menos diez años superar las secuelas de semejante catástrofe. Sin embargo, hay un cierto deseo morboso de continuar así. El camino está cerrado. Medita acerca de la procedencia de ese deseo. Y no lo llesves a cabo bajo ningún pretexto.

- 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*)

Se ha dejado pasar el buen momento para volver sobre nuestros pasos; se está lejos de la armonía con el cosmos. La desdicha es, pues, inevitable.

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

Tengo que esperar el momento oportuno. No conozco todavía mis reales capacidades, por lo que me muevo en varias direcciones.

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

Se ha apartado demasiado el camino y ha perdido cada oportunidad de regresar. Sufrirá la desventura interior por haber perdido su propio respeto y la desventura exterior por la ley universal de causa y efecto. La desventura que experimentará es para su beneficio, para que aprenda y madure a causa de los errores. Si ha comenzado un avance de cualquier clase, usted y sus compañeros se encontrarán con una derrota tan devastadora que pasará un largo tiempo hasta que se recuperen.