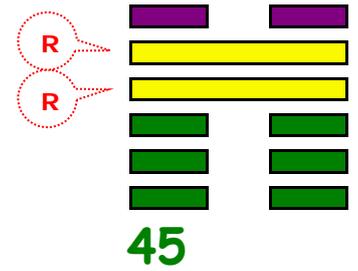

TS' UI

萃

LA REUNION

- la unidad
- el grupo
- la asamblea
- concentrar/ reunir
- agregación
- la recolección/ la cosecha
- la reconcentración
- cosechar
- armonía
- la unión feliz
- cooperación
- agruparse
- formando parte de un grupo
- apiñar/ juntar
- congregation
- gathering

DICTAMEN

La Reunión. Éxito.

El rey se acerca a su templo.

Es propicio ver al Gran Hombre.

Esto trae éxito. Es propicia la perseverancia.

Ofrendar grandes sacrificios engendra ventura.

Es propicio emprender algo.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

Cuando hay que reunir, ya se trate de hombres o cosas, es necesario tener conciencia de lo espiritual, de la Voluntad Divina. Lo espiritual es trasfondo común de la comunidad humana. Como miembros de la Naturaleza, lo espiritual es el lazo de unión con el Cielo. El que aprende a reconocer tales fuerzas y principios, aprende a ordenar y clarificar la multitud de circunstancias, de gentes, de asuntos.

También preparándose para reunir es preciso vigilar lo imprevisto que pueda surgir en la reunión, en la acumulación. Separar lo que pudiera ser malo, las discusiones, los abusos de fuerza por parte de algunos...

Es propicio ver al Gran Hombre, quiere decir que se debe consultar para mantener las cosas en orden. Al principio el desorden es normal, natural entre los gentíos, en las reuniones de gran número, en agrupaciones. Sin embargo, es preciso guardar el orden y para ello la muchedumbre (lo yin) ha de ser conducido, influido, ayudado por un gran hombre, el quinto trazo.

Ofrendar grandes sacrificios..., el significado del texto es el hacer algún tipo de sacrificio, orar, sacrificar... Así el consultante irá concentrando esa fuerza moral e influyente capaz de unificar el mundo, de alcanzar grandes obras, metas..., de actuar para Bien.

Observar lo que cada uno va recogiendo (en ese tema) y se irá comprendiendo su interior; es decir, su forma de ser, su carácter, sus tendencias, sus verdaderas inclinaciones. Hacer uso de la alegría, del buen humor, para relacionarse con los demás y la cosa será recíproca. Y ser constante en los presagios recibidos, así lo que hagamos estará de acuerdo a la Voluntad del Cielo.

Aparece aquí una similitud con el hexagrama 59, [La Disolución](#), donde para llegar a la reunión hay que dispersar los efectos del egoísmo separador recurriendo a fuerzas espirituales o religiosas. Mientras que en este, el 45, se reúne lo separado.

El momento promete abundancia floreciente, pero los medios a emplear deben ser proporcionales al fin o meta a alcanzar, evitando la avaricia, las acciones mezquinas. Así pues, adaptarse a las circunstancias, aceptar las cosas como son y actuar sometiéndose a la Voluntad del Cielo, consultando. El Maestro (al consultar) indicará la forma correcta de avanzar, y con Él sabrá encontrar el éxito en las obras comenzadas o que comience.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: Tui= alegría, serenidad, pantano, lago (masa de agua)

Inferior: K'un= aceptación voluntaria, cantidad, Tierra, femenino

Reunión de aguas sobre el suelo, Tui sobre K'un.

Abajo aceptación voluntaria; arriba alegría. Esto sugiere que las circunstancias son propicias.

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

Above: Tui= a pool of water, joy.

Below: K'un= Earth, the passive.

This hexagram is related, both in its form and its significance, to hexagram 8, Pi, Seeking Unity. In Pi, dangerous deep water is over the earth; in Ts'ui, the water has gathered together into a pool, fulfilling the search for unity represented in Pi.

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

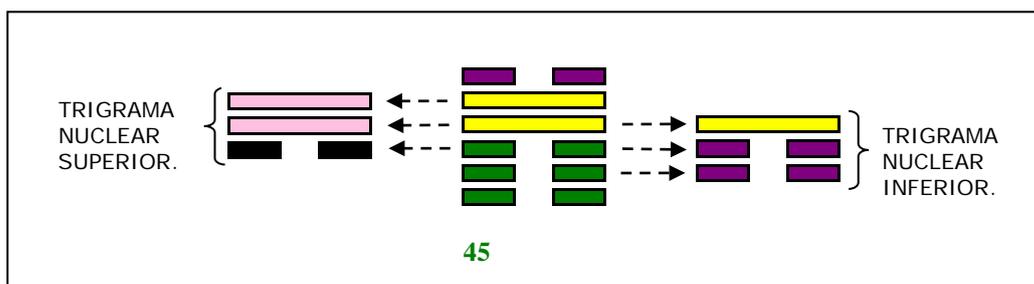
El trigramo Tui, alegría es comprendido plenamente cuando K'un, la receptividad total para todos los hombres, está en la base

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

Abajo en el puesto del pensamiento interno, está K'un. Arriba, en el lugar de la acción, externo, se ubica Tui.

- 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: Sun= influjo

Inferior: Ken= aquietamiento, montaña.

Los trigramas nucleares potencian los fundamentos en la reunión. Ken= aquietamiento, perseverancia, y también: templo, casa, montaña... lugares para ofrecer sacrificios. Y Sun= influjo de lo Superior (ver al gran quinto trazo)

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

Interiores son Sun y Ken. Ken actúa como elemento de detención y cautela y ejerce su influencia sobre Tui en la acción. En verdad, Sun entrega un pensamiento ordenado y detallista, sin embargo en la práctica, en relación con K'un, se concretan grandes órdenes descuidando los detalles. Esta contradicción genera líneas delicadas. Sun interior y K'un en el plano del pensamiento están en mutua relación haciendo de éste el aspecto predominante en todo el signo.

- 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*–]

 Abierto: el vapor que se eleva de la superficie abierta de la laguna estimula y fertiliza; las palabras estimulantes alegran e inspiran. Abierto inicia el hemicycle yin iniciando el proceso formativo.

Vinculación con lo exterior: licuar, moldear, quitar el molde; comienza el Momento Metálico. Lo Abierto estimula, alegra y revela la forma innata.

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

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

La voluntad interior de rendir y servir agrupa y estimula, revelando las formas que congregan a las gentes.

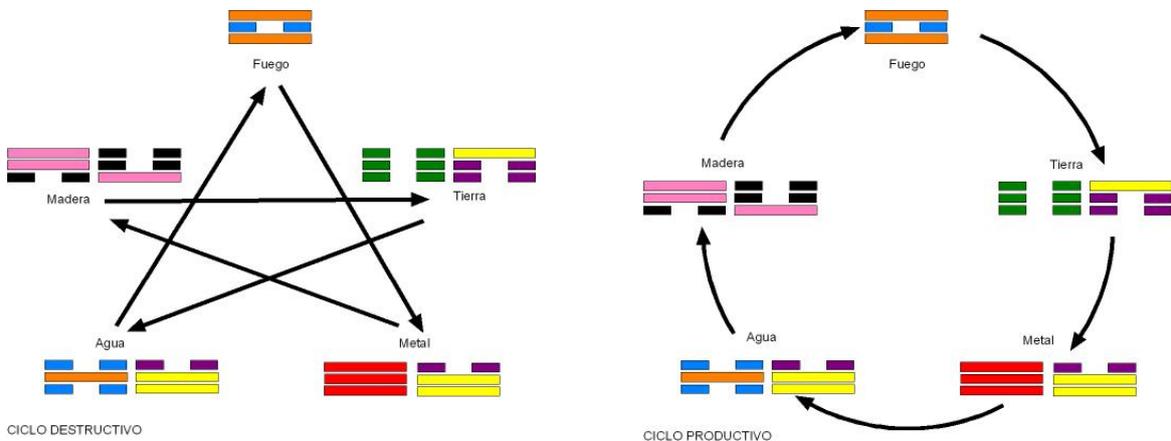
- relación entre trigramas:

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

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

Tui (metal) sobre K'un (tierra), una situación en la que la tierra produce metal. La relación es *productiva* y, por lo tanto, augura buenos presagios.

Los trigramas nucleares son Sun sobre Ken, para pareja formada por madera y tierra; el contenido interior del hexagrama, por tanto, es *destructivo*.

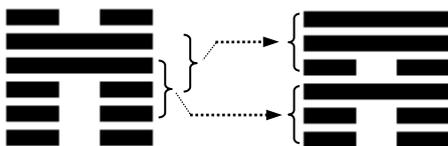

- hexagrama nuclear o hu-kua:

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

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

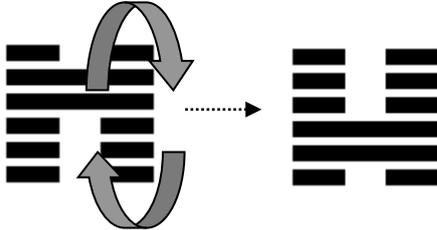
Los trigramas nucleares Campo, Sun y Restricción, Ken, dan como resultado el Hexagrama contrario [53](#), La Infiltración, Chien. Agrupar y mantener las cosas unidas contrasta con la gradual penetración hacia fuera mediante la infiltración.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

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

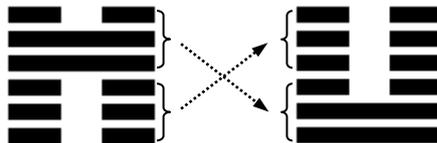
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [46](#), La Subida, el Empuje hacia Arriba.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

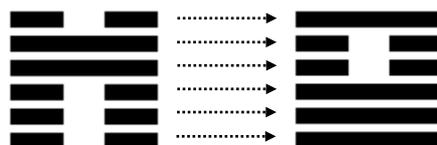
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [19](#), El Acercamiento.

- 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 [26](#), La Fuerza Domesticadora de lo Grande

- líneas:

[En una lectura Microcómica –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 rosario de las líneas mutantes desgrana su tranquila sabiduría deteniéndola en seis puntos, precisos como el toque de vísperas en un campanario lejano, erguido en la llanura.

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

Este hexagrama podría llamarse “escenas en torno de una alianza”, pues habla sobre diversas posibilidades nacidas de un pacto. Las primeras dos líneas son una explícita presentación de los requisitos, las dificultades y las ventajas de un pacto: 1) quien busca la alianza debe tener resueltas todas las dificultades internas, de lo contrario la unión sería desigual, existiendo el grave riesgo de que uno de los asociados aproveche la debilidad del otro. 2) El éxito de una alianza depende de la compatibilidad de quienes la integran. 3) La existencia de pequeñas dificultades al inicio de la alianza no debe cegar a los socios frente a las ventajas básicas de su unión. La quinta línea nos muestra a un individuo que ha llegado al poder gracias a una alianza múltiple, pero sufriendo la desconfianza de algunos asociados. El hombre superior no debe tomar otras medidas que aquellas encaminadas a demostrar su sinceridad, en la esperanza de convencer a los incrédulos. Es posible que el sujeto de la sexta línea sea uno que no logró establecer una alianza: suspira y llora, pero su situación también puede ser ventajosa, sobre todo si el poderoso de la quinta línea no asume una actitud correcta frente a sus asociados.

- 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–]

Regentes son cuarto y quinto trazos. El quinto es el soberano, correcto y poderoso en el sitio apropiado. Ambos yang en puestos elevados y que reúnen en torno a ellos a los demás yin.

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

La dominante en la cuarta posición de la conciencia social se alinea con la dominante en la quinta posición de autoridad, creando una reunión ordenada.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Son regentes del signo el nueve en el quinto puesto, y en segundo término, también nueve en el cuarto puesto. En el hexagrama son únicamente estos dos trazos Yang los que ocupan puestos elevados, reuniendo así en torno de ellos a todos los trazos Yin.

- relaciones 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]

Se da únicamente entre las líneas primera y segunda con sus respectivas compañeras, la cuarta y quinta.

- 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]

Juntarse en la cima es ascender, por eso el Hexagrama siguiente es el Ascenso.

► **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]

Reunión. Contemplación del centro. Es la función del líder o bien, marca una meta (en paralelo al hexagrama 8). Sujetar la unidad y mantener la simpatía por adherencia a principios morales. Existe peligro de infiltración en la pureza de la reunión. La unión verdadera provoca el...*Avance.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Cuando los seres se encuentran unos a otros, van aglomerándose.

Por eso sigue ahora el signo: La Reunión.

Reunión significa aglomeración.

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

[Secuencia –extraída de la Novena Ala o *Hsi 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]

Los seres mutuamente encontrando y-también después convergiendo.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Apiñar.

Apiñar supone converger por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

萃 亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

TS'UI HENG.

WANG CHIA YU MIAO

LI CHIEN TA JEN.

LI CHEN. YUNG TA.

CHI SHENG.

YU YU WANG.

- **TS'UI**= literalmente: “pasto denso y en mechones”, denso grupos de gente, de animales o cosas/ reunir, juntar, apiñar, hacinar, ensamblar, concentrar/ manojo, multitud, colección.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ disfrutar, vigoroso, efectivo.
- **WANG**= rey/ gobernante.
- **CHIA**= ideograma: “persona y pedir prestado”, crear en la mente/ imaginar, suponer, fantasear, fingir, imitar/ ficción, ilusorio, irreal/ disfraz.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **MSIAO**= templo, edificio para honrar a Dios.
- **LI**= ventajoso, provechoso, cosechante.
- **CHIEN**= ideograma: “ojo sobre la persona”, ver en todos sus aspectos/ visitar, llamar a, consultar.
- **TA JEN**= importante, noble, influyente/ el que impone a su vida un principio gobernante.
- **LI CHEN**= adivinación ventajosa/ es benéfico poner a prueba la acción en cuestión.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, ganar con, sacar ventaja de, beneficiarse con.
- **TA**= grande, noble, importante, lo que orienta su voluntad hacia una meta.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **SHENG**= víctimas expiatorias, los seis animales que se sacrifican: caballo, buey, cordero, gallo, perro y cerdo.
- **YU YUN WANG**= tener una meta o propósito en concreto.

► **Charles de Harlez** (traducción extraída del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*)

[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 rey que sirve fielmente el templo de los antepasados prosperará

y se mostrará grande;

consolidará su poder.

*Si ofrece víctimas de primer orden,
será feliz y tendrá éxito en todo.*

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

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

*En (la situación expresada por) Zhui,
el rey reparará su templo ancestral.
Será también conveniente encontrarse con el gran hombre,
entonces habrá progreso y éxito,
aunque los beneficios deben venir mediante la firme corrección.
La utilización de grandes víctimas conducirá a la buena fortuna,
y los movimientos serán ventajosos cualquiera sea la dirección en que se hagan.*

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

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

*Reunir. ¡Éxito!
El rey se aproxima al templo.
Es aconsejable ver a un hombre que asegure el éxito.
La persistencia en un curso correcto trae recompensa.
Se ofrecen grandes sacrificios. ¡Buena fortuna!
Es favorable tener a la vista una meta (o destino)*

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

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

*La Reunión. Éxito.
El rey se acerca a su templo.
Es propicio ver al gran hombre.
Esto trae éxito. Es propicia la perseverancia.
Ofrendar grandes sacrificios engendra ventura.
Es propicio emprender algo.*

► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (traducción extraída 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]

Apiñar, Crecimiento.

El rey imagina poseer un templo.

Cosechante: visualizar la Gran Persona. Crecimiento.

Cosechante Prueba. Aprovechar lo grande: las víctimas-expiatorias propicias.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] recurrir al gran hombre se hace recomendable en algunas situaciones desafortunadas o desgraciadas (hexagramas 39 y 6), en las que imperan circunstancias que solo muy difícilmente podrían ser superadas por cuenta propia...

Hay sin embargo, casos de constelaciones mucho más favorables, en que parece recomendable ver al gran hombre. Así, por ejemplo, en el hexagrama 45, “La reunión, La reconcentración”, en que el rey reúne las fuerzas de su pueblo a fin de conducirlo hacia la consumación de grandes obras y que sanciona esa reunión a través de un acto religioso. Dice el texto del juicio:

La reunión. Éxito.

El rey se acerca a su templo.

Es provechoso ver al gran hombre.

Eso trae éxito.

La perseverancia es favorable.

Consumar grandes sacrificios

crea buena fortuna.

Es favorable emprender algo.

Es imposible entrar en todos los detalles de este hexagrama. Es uno de los más intensos de todo El libro de los cambios. La situación es propicia para grandes empresas. La obra, sin embargo, es de una envergadura que tiende a imponer una sanción religiosa. Pero debe verse al gran hombre antes de la ofrenda de los sacrificios, pues cabe temer que el gran sacrificio, la sanción religiosa como tal, oculte las complejas relaciones, que tan sólo suscita la acción vital. Entre estas relaciones y consecuencias se cuen-

tan muchas que no son en absoluto agradables, aún cuando la obra en sí conduzca a una gran fortuna. Tan solo puede consumarse por la sangre y las amargas lágrimas de aquellos llamados a reunirse. Una sanción religiosa que ocultare esas consecuencias podría vedar la consumación de la obra. De modo que es provechoso recibir consejo del gran hombre antes de ofrecer los sacrificios.

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

3hui significa *recoger juntos*, o bien, *las cosas así recogidas*, y así este hexagrama tiene que ver con una situación del reino en que existe una unión feliz entre el soberano y sus ministros, entre lo alto y lo bajo. Y contesta de una manera vaga a la pregunta de cómo ese estado será preservado, mediante la influencia de la religión y del hombre grande, el sabio que ocupa el trono.

El “rey” reparará el templo ancestral y su espíritu se encontrará allí con los espíritus de sus ancestros. Cualquiera cosa que haga, siendo correcta, tendrá éxito. Sus servicios religiosos se distinguirán por su dignidad y esplendor. Sus víctimas serán las mejores que puedan conseguirse, y todas las demás cosas estarán en armonía con ellas.

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

1. *3hui* indica una situación de unión o de recolección. Tenemos en él el símbolo de una dócil obediencia, que se convierte en satisfacción. La línea fuerte está en el lugar central, siendo debidamente obedecida. De aquí viene la idea de unión.

El trigramas inferior de *3hui* es *Khwan*, cuyos atributos son complacida satisfacción. Luego tenemos a la fuerte línea 5 y a su compañero adecuado en el lugar 2. Todo esto puede sugerir la idea de unión. Y podría igualmente sugerir la idea de otras cosas buenas.

2. “*El rey reparará su templo ancestral*”: y con una gran piedad filial presenta sus ofrendas (ante los espíritus de sus ancestros)

“*Será conveniente encontrarse con el gran hombre y entonces habrá prosperidad y éxito*”. La unión efectuada por él tendrá lugar a través de la corrección.

“*La utilización de grandes víctimas conduce a la buena fortuna y en cualquier dirección que se efectúe el movimiento será ventajoso*”. Todo se ha hecho de acuerdo con las ordenanzas del cielo.

Los editores de *Khang-hsî* dicen que la frase “todo se ha hecho de acuerdo a las ordenanzas del Cielo” se refiere a las cláusulas finales del *Thwan*, aunque el sentido de estas palabras puede extenderse igualmente a las otras frases. *Khàng-zze* dice que “las ordenanzas del Cielo” son simplemente el resultado final y práctico de los “principios celestiales”, en este caso se trata de lo que debería hacerse según la situación y las exigencias de los tiempos. Y de esta forma tratan los críticos chinos de expresar la idea de la personalidad del “Cielo”.

3. *Cuando observamos la forma en que tiene lugar la unión citada se hacen visibles las tendencias naturales y las acciones externas del cielo y de la tierra.*

Comparar con el párrafo 3 las frases finales del Thwan Kwan en los hexagramas 31 y 32.

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

Se trataba de sacrificios religiosos, pero puede tener el significado de que hagamos importantes sacrificios de otro tipo.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama significa reunión. La aceptación voluntaria se conjuga con la alegría. (1). Una línea firme (la quinta) ocupa la posición central (en el trigramas superior) y obtiene respuesta de las otras líneas, de ahí la implicación de reunión. El rey se aproxima al templo con el fin de cumplir sus deberes filiales y dedicarse a la prosperidad (pública) (2). El que es aconsejable ver a un gran hombre, y el que la persistencia será recompensada, quieren decir la reunión con el propósito de arreglar las cosas. Las dos últimas frases del texto quieren decir que (nuestras acciones estarán) de acuerdo con la voluntad del cielo (3). Observando lo que cada uno recoge para sí mismo, es posible entender la naturaleza interior de todas las cosas en el cielo y la tierra.

(1) Una referencia a los trigramas componentes.

(2) Esto sugiere que las circunstancias nos son propicias.

(3) Por tanto, no debemos dudar de que hemos de avanzar.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

En los dos trazos luminosos, de los cuales uno ocupa el sitio del príncipe o del padre respectivamente, el otro el del ministro o del hijo respectivamente, el signo posee un fuerte foco central para la reunión de los trazos restantes, que pertenecen todos al principio oscuro. Mientras que los dos signos primarios K'un y Tui significan cantidad y serenidad, indicando así los fundamentos de la reunión, los dos trigramas nucleares tienen el significado de quietamiento e influencia, que asimismo implican reunión.

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

El trazo fuerte en el quinto puesto representa al rey, al gran hombre al que es favorable ver. Por debajo de él se halla el signo nuclear Ken, que significa montaña y casa. Tiene a su lado, por otra parte, al trazo fuerte del cuarto puesto, que es el lugar del ministro. La montaña alude a la perseverancia. Tanto la montaña como el templo son lugares donde se celebran grandes sacrificios. El viento, el signo nuclear superior (Sun) indica el influjo de lo Superior, en virtud del cual obtendrán éxito las obras comenzadas.

El nombre del signo encuentra varias explicaciones en el Comentario para la Decisión:

1. Las cualidades de los dos semisignos son entrega y serenidad, sobre cuya base se lleva a cabo la reunión.
2. Por otra parte, una reunión requiere también una cabeza, un punto central de cristalización. Éste está dado entre el nueve del quinto puesto, alrededor del cual se juntan las otras líneas. El gobernador situado en lo alto requiere serenidad (Tui) para realizar la reunión del pueblo; el pueblo, abajo, se muestra adicto, entregado (K'un)

Se señala además a la religión como fundamento de la reunión comunitaria. El lazo de unión de la naturaleza es el Cielo, así como el lazo de unión entre los hombres son los ancestros. Una vez que uno conoce tales fuerzas se le aclaran todas las circunstancias.

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

(*Signo propicio*) las cosas fluyen naturalmente.

El término *jia*, “ir”, significa aquí “llegar”. Si llega un rey verdadero, habrá un templo de los antepasados.

(*Será favorable ir a ver a una persona importante*) cuando se logra una reunión con una persona importante se consigue que las cosas fluyan naturalmente y que la rectitud sea favorable.

Para que el *Dao* de la reunión sea íntegro y el pronóstico sea afortunado, hay que utilizar un animal sacrificial grande. Sin embargo, si se recurre a un animal sacrificial grande sin que el *Dao* de la reunión sea íntegro, los espíritus no acordarán felicidad.

[El dictamen explica]

Si sólo se va a favor de la corriente con alegría, se trata entonces del *dao* de la elocuencia perversa. Y si las líneas firmes contravienen la resonancia con la posición central, se trata entonces de la virtud de la fortaleza excesiva. ¿Cómo se podría obtener la reunión de esta manera? Si se va a favor de la corriente y las líneas duras ejercen de regente, con dicho regente caminando sobre la posición central y entrando en resonancia con el medio, entonces se obtiene la reunión.

(*Cuando llegue el rey se podrá erigir el templo a los antepasados, porque el sacrificio será conducido con auténtica piedad filial*) si la reunión es íntegra, se logra conducir el sacrificio con auténtica piedad filial.

(*Será favorable ir a ver a una persona importante, y será una reunión de acuerdo con lo correcto*) la persona importante es alguien que encarna la rectitud y la medida. Entra en comunicación con la reunión por medio de la rectitud y así logra que la reunión sea íntegra.

Quien va a favor de la corriente con alegría y no hace disminuir lo firme, obedece el mandato del Cielo. La virtud del Cielo consiste en lo firme que no contraviene a la medida; aquí se obedece al Cielo con alegría, de suerte que lo firme ejerce de regente.

Los iguales tienden a reunirse con los de su género, las cosas se dividen de acuerdo a su especie. Sólo cuando las tendencias innatas son idénticas se alcanza la reunión; sólo cuando la energía vital está concentrada se agrupan las cosas.

INTERPRETACION

a) Actuar ahora es ir acumulando poco a poco grandes resultados.

Dejarse llevar por esa sensación de ir avanzando a ver qué sucede, a ver que se puede esperar de ese asunto, o con esa/s persona/s. Se está capacitado para actuar y conviene consultar sobre esto según se vaya necesitando, pues hay que saber adaptarse a las circunstancias y enfrentar las cosas de la manera adecuada. El Maestro indicará la forma correcta de conducirse frente a cualquier imprevisto que pudiera surgir en este asunto.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

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

En general todo va bien. Avanzar en el día (período) y entre los asuntos, dejándose guiar por la propia intuición y adaptándose a las circunstancias que afloran en el devenir.

El consultante está acumulando buenos efectos gradualmente, que serán muy útiles y beneficiosos en el futuro. Seguir así y seguir consultando conforme se vaya necesitando y el Maestro indicará el curso correcto a seguir.

- sobre la conducta espiritual:

Todo va bien en este sentido. Tener en cuenta que lo espiritual (Dios) es el origen de la acumulación, de la reunión; y es por tanto, el punto de unión de todos los seres. Avanzar con devoción y ofrecer lo que se vive como un pequeño sacrificio al Señor del Cielo. Consultar cuando se crea necesario.

- sobre una enfermedad:

Se está produciendo la mejora, pero conviene seguir observando el tratamiento que se está llevando y continuar consultando ante las dudas o imprevistos que pudieran surgir. De momento no hay porqué preocuparse, así que continuar como se va. Todo va bien.

Si no hay tratamiento: consultar por si acaso fuese necesario buscar (actuar) o no.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Sin mutaciones, es señal de que se pueden aplicar. Los buenos efectos se irán acumulando poco a poco hasta dar por resultado el éxito final.

Mantener todo esto bajo vigilancia, en observación, y consultar para continuar con el buen orden, para seguir acumulando sobre bases correctas.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se puede avanzar de acuerdo a eso, pero todavía no se ha producido la maduración total del asunto; por eso conviene seguir estudiando, meditando, reflexionando, etc. y consultando para seguir en buen orden.

- 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 *segundo* mes, aproximadamente Marzo en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la quinta semana.

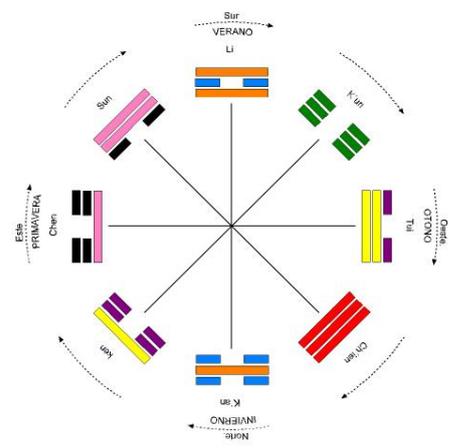
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Febrero a Abril

- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- **K'un**= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo

Duración: 90 días. [2 trigramas x 45 días c.u.]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El Dictamen: *juntar. Éxito. El rey se acerca a su templo. Favorece ver al Gran Hombre. Hacer grandes ofrendas trae ventura. Es favorable tener claro el objetivo.*

Estructura: el Hexagrama está formado por Tui arriba y Kun debajo, un lago sobre la tierra, lo cual sugiere la idea de juntar(se) tal como lo hacen las aguas en los lugares bajos.

Los regentes del Hexagrama son el quinto y el cuarto puesto.

Comentarios sobre la decisión: *juntar significa también agrupar.*

Leal y alegre al mismo tiempo. Lo fuerte ocupa el lugar central y es correspondido, por eso los otros se agrupan a su alrededor.

"El rey se acerca a su templo", esto provoca reverencia y éxito.

"Favorece ver al Gran Hombre. Esto trae éxito", porque la unión se sustenta en lo que es correcto.

"Hacer grandes ofrendas trae ventura" porque con ello se es leal a los mandatos celestes.

Si observamos lo que tiende a agruparse podemos comprender las relaciones entre el cielo y la tierra y entre los diez mil seres.

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

*Bandadas de pájaros
desfilan por las
orillas del lago.*

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

Toda unión trae consigo inevitablemente imprevistos y conflictos. Por ello el hombre de calidad toma precauciones: se prepara para defenderse de los imponderables; separa los elementos dudosos, los parásitos y los agitadores; permanece alerta para limitar en todo lo posible las causas de conflicto

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

Para conducir a los demás hacia lo bueno, debemos purificar nuestra propia personalidad.

El I Ching nos enseña que el mundo no puede avanzar hacia la armonía y el bienestar a menos que los seres humanos actuemos al unísono hacia lo que es bueno y cierto. Nuestro poder como individuos se multiplica cuando nos reunimos como familias, grupos y comunidades con objetivos comunes. Nuestra fuerza colectiva hace posible el cambio positivo en el mundo. Sin embargo, el enorme poder de los colectivos humanos debe estar dirigido por un líder cualificado. El hexagrama Ts'ui le anima a desarrollar su personalidad para convertirse en un líder.

Antes de que una persona pueda reunirse con los demás para alcanzar lo bueno, primero debe reunirse con sus propios principios adecuados. Un líder que no sea equilibrado y sosegado interiormente siempre sufrirá las sospechas de sus seguidores y, cuando más los necesite, ellos dudarán de usted. Por tanto, la primera tarea de un posible líder es acumular en su propia personalidad todo lo que sea bueno, verdadero y correcto.

En un sentido verdaderamente real, el progreso del mundo depende de su progreso como individuo. Concéntrese, pues, en examinar y en corregir sus pensamientos, actitudes y acciones. Desarrolle su personalidad convirtiéndose en el tipo de persona a la que usted seguiría ciegamente y sin dudar. Aprenda a aceptar el progreso natural que se produce cuando actúa en armonía con los principios adecuados y no busque el perfeccionamiento a expensas de esos principios. Prepárese para evitar las desgracias, previniéndolas de antemano.

Al purificar su personalidad de esta manera y al aferrarse firmemente a las grandes cosas, se conduce a usted mismo y a los demás hacia el bienestar y la fortuna.

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

Época de asociación. Tiempo de cosecha, recolección de frutos y bienes, de juntar recursos. Ojo con los robos, cuando hay muchos hombres y bienes juntos.

- Emprendimientos:

El todo es mayor que la suma de las partes. Éxito y buena suerte cuando la gente se agrupa con un mismo propósito y sentimiento. Trabajo en equipo. Un líder y una idea con fuerza son los que determinan el objetivo. Así progresa la identidad colectiva. Inicios de cooperación en gran escala. El grupo, la asociación de empresas (“joint venture”)

- Actitudes:

Has juntado experiencia, conocimientos y vivencias. Eres ahora (y lo sabes) un yo completo y complejo, rico y vital. Útil para ti y para el mundo, por la suma de cada uno de los elementos (“ecléctico”) no por sólo uno de los aspectos. Reconócelo y cuídalo.

- Sentimientos:

Recoge lo sembrado, junta tus emociones en un nuevo todo.

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

No debemos entregarnos a dudar de nosotros mismos ni de nuestros principios.

El dictamen en este hexagrama nos advierte de que nos preparemos para aquella discordia en la que la gente se congrega en grupos, y “renovemos nuestras armas para afrontar lo imprevisto”. Su mensaje no es el de reunir a la gente en grupos, sino el de desarrollar la firmeza de carácter necesaria para los tiempos en que ocupamos la posición de liderazgo.

Al seguir el camino del sabio, siempre somos líderes de algún grupo. Nuestra responsabilidad no es la de hacer de madre o de padre de aquel grupo, o supervisar el comportamiento de los demás o su proceso de aprendizaje; sino simplemente seguir lo elevado y bueno que hay en nosotros mismos. Lo cual se comunica a los demás a través del poder de la verdad interior y del buen ejemplo.

Aunque los grupos cuenten con líderes ya designados, el verdadero conductor (subconsciente) de cualquier grupo es la persona que conecta con los demás por medio de la firmeza de su entendimiento interno de la verdad. Tal persona puede ser joven o vieja, hombre o mujer. Por medio del aprendizaje del camino del sabio y recibiendo su ayuda, desarrollamos la responsabilidad de conducir a otros. Esto requiere que acumulemos (reunamos o amontonemos) conocimiento de los principios cósmicos que gobiernan la vida; también requiere la firmeza de carácter para mantenerlos, y la habilidad para esperar sin vacilar, orientados en la dirección esencial. Al reunir estas cualidades de carácter acumulamos el poder que automáticamente las acompaña.

Con frecuencia recibimos este hexagrama como recordándonos que las grandes cosas no pueden llevarse a cabo hasta que hayamos adquirido la necesaria estabilidad interior, sin la perturbación de las situaciones ambiguas. Los acontecimientos externos ya no nos sacuden al punto que nos hacen perder la dirección, llevándonos a vacilar acerca de nuestro entendimiento de la verdad interior, creando una pausa en nuestro camino hacia delante, o haciéndonos dudar del poder de la verdad para resolver nuestros problemas.

También podemos recibir este hexagrama cuando nos sentimos decepcionados porque todavía no hemos logrado un progreso visible en la situación. Debemos ser conscientes de que antes de que ocurran cambios obvios, es preciso que tengan lugar cambios invisibles en la psique de las personas. Todo llega a su debido tiempo. El camino del sabio consiste en lograr el progreso sólo con pequeños pasos que no pueden ser medidos u observados por nuestro ego. Mientras tanto debemos mantener la voluntad dirigida

hacia delante. Esto es, tener una actitud de “espera correcta” (ver La espera, hexagrama 5), y esta actitud cumple con el consejo de la primera línea, “de ser sinceros hasta el fin”.

En situaciones de reunión debemos hacer que funcione nuestro conocimiento acumulado de la verdad interior, lo cual sucede cuando nos mantenemos firmemente resueltos frente a los desafíos y las dificultades. Controlamos nuestro elemento inferior cuando estamos resueltos a hacer frente a las ideas que debilitan nuestra voluntad y nos hacen vacilar, haciéndonos perder el equilibrio interno y dudar de nuestro sentido de lo correcto. La vacilación de nuestro equilibrio interno y la duda al adherirnos a nuestros principios hace que aquellos que nos siguen con sus ojos internos vacilen.

Teniendo una actitud correcta y comportándonos de acuerdo a ésta, obtenemos la ayuda que necesitamos del poder supremo para llevar a cabo nuestra obra. Pedir ayuda del poder supremo para completar nuestra obra; pedirla, recibirla y recordarla es esencial. Ninguna gran obra puede llevarse a cabo sin ella.

Después de cada fase de progreso, por pequeña que sea, debemos renovar nuestra disciplina interna, de otra forma, un sentido de poder creciente acabará convirtiéndose en un exceso de autoconfianza y descuido. También debemos volver a la reticencia y a la simplicidad. La simplicidad es el atributo que posibilita que la visión y el entendimiento del líder lleguen a manifestarse como los logros de la gente.

Cada fase de progreso lleva no sólo al éxito, sino a un mundo mejor y a una más elevada espiritualidad en todos los seres. Nuestro desarrollo interior más insignificante es de la mayor importancia para acabar con el sufrimiento en el mundo y para mejorar la condición humana, porque el estado de cosas existente en el mundo es un reflejo del esfuerzo acumulado de los seres humanos por seguir el bien dentro de ellos mismos.

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

El éxito o el fracaso en la vida de una persona se ve en gran medida determinado por aquellos con quienes se relaciona y por el tipo de relación que cultiva con ellos. Esto quiere decir que los vínculos más serios y duraderos deben iniciarse con los ojos bien abiertos. Se impone cierta medida de gravedad y ceremonia, junto con una profunda conciencia de las consecuencias y responsabilidades involucradas. El consejo de un hombre con experiencia podrá a menudo ser decisivo.

Cuando una persona solitaria parezca feliz por fuera, los demás tenderán a suponer que no necesita relaciones profundas. Pero, muy a menudo, esta persona se siente triste y sola por dentro. Hablando abiertamente de la cuestión, puede abandonar su actitud y se hace posible una unión con personas afines.

Las mejores amistades surgen de manera espontánea, del corazón, y no pueden crearse mediante un esfuerzo consciente. Cuando una unión se vuelve forzada y artificial, lo mejor es abandonarla elegantemente.

No siempre es fácil encontrar personas afines, y no hay que intentar relacionarse íntimamente con todo el mundo. Sería poco realista buscar personas perfectas. Aquellos que ponen el listón demasiado alto llevan una vida fría y solitaria.

Una soledad ocasional es beneficiosa porque hace posible la unión con el “yo interior” y lleva a la armonía interior. En última instancia, todos tenemos los amigos que merecemos. Haciéndonos mejores como personas podemos gozar de mejores relaciones con personas más válidas.

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

Formar parte de un grupo ofrece la posibilidad de compartir ideas y experiencias, y a pesar de los posibles malentendidos que puedan surgir y en los que nos podamos ver involucrados, nos ofrece la posibilidad de participar y colaborar en un proyecto común.

Pero también, al formar parte de un grupo, puede existir el riesgo de ceder y perder parte de nuestra individualidad e identidad personal en favor del grupo.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ts'ui nos dice que hay un punto de reunión, un eje en torno del cual las coincidencias se reconocen a partir de factores profundos que las enlazan más allá de lo coyuntural.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ts'ui* refiere a que existe una matriz configurativa a la cual responden diversos factores, es decir, hay patrones comunes que son la base hacia un objetivo unificador.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ts'ui nos indica que debemos hacer hincapié en el punto o factor de unión, allí donde las coincidencias son unívocas, dejando de lado todo interés particular que se interponga a la idea unificadora. *En lo posible se trataría de concentrar todo aquello que tenga una misma meta.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ts'ui nos lleva a un momento congregador, más precisamente a un momento que da motivos para agruparse. Es un tiempo celebrado, donde todo se junta. Se trata de un lapso de reafirmación del cual depende un objetivo o una idea.

El instante de Ts'ui es cuando el tiempo particular se subordina al tiempo grupal.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ts'ui nos ubica en un centro de reunión, un lugar con el cual se identifica mucha gente o un grupo determinado de personas. Es un sitio en cierta manera emblemático.

Entre las muchas cosas, *Ts'ui* puede tratarse de la sede de una institución, de la sede de una agrupación, de un lugar histórico, de un templo o simplemente de cualquier sitio en el que organizadamente se aglutine gente.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ts'ui nos describe a alguien aglutinante, con capacidad de liderazgo, posiblemente ya un líder o en vías de serlo. En *Ts'ui* vemos a una persona con carisma, que sabe interpretar el sentimiento de la gente y que expresa muy bien la esencia de la cosa que representa.

► **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 todo es mayor que la suma de sus partes. El éxito y la buena suerte abundan cuando la gente se reúne con un mismo propósito y un mismo sentimiento.

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

El individuo se ve enriquecido al pertenecer a una gran organización mientras ésta disponga de un líder respetado y honrado. Hay que potenciar los nuevos talentos.

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

Potencia y fortaleza. Las generaciones futuras están aseguradas mediante las pasadas.

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

La gente tiene una tendencia natural a agruparse. Ésta es una idea que no se restringe al ámbito de las organizaciones lucrativas, y que se amplía a toda aquella que, a través de sus miembros, alcanza una identidad colectiva y coherente permitiéndose alcanzar espléndidos y brillantes resultados. La idea básica es la del trabajo en equipo. Detrás está una espiritual: el conjunto es mayor que la suma de las partes.

¿Qué impulsa a la gente a reunirse? En el hexagrama 8: Permaneciendo juntos, la gente lo hace siguiendo un líder con fuerza. Aquí tenemos algo más: un líder y una idea con fuerza. Los dos junto determinan un fin. Los miembros del grupo empalizan no sólo con el grupo sino con los fines del grupo. Se reúnen para conseguir algo que haga progresar la identidad colectiva.

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

- La interpretación:

Todo indica éxito. Alguien con autoridad está por tomar acción y promoverá su situación para que conozca a alguien con habilidad. Se necesitará perseverancia, así como generosidad y acción.

- La situación:

Es un momento para reunir. En tales situaciones siempre es una buena política prepararse para enfrentar circunstancias imprevistas.

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

El Juicio: cuando la gente se reúne, se necesita un líder natural. Para la familia podemos volvernos hacia su cabeza presente y hacia las consecuencias de aquellos que han contribuido en el pasado. Para asuntos de negocio y de estado, se necesita una fe común, capaz de unir los esfuerzos tras un líder sabio. Un gran éxito es entonces posible por la acción combinada.

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

¡Con cuánto amor he atado los haces de paja!

Tres estrellas brillan en el cielo.

¡Oh, qué noche esta!

...

¡Con cuánto amor hemos recogido el heno!

Tres estrellas nos iluminan el rincón

saliente de la casa.

¡Oh, qué noche esta!

...

¡Con cuánto amor podé los arbolillos!

Tres estrellas resplandecen en la puerta.

¡Oh, qué noche esta!

(Mao Tse-tung, Liriche cinesi, Turín, 1968)

Cuando se han superado las indecisiones y se han realizado las uniones válidas, llega el tiempo ferviente y feliz de cosechar los frutos de un obrar largo y fatigoso, y los frutos serán proporcionales al compromiso y a la tarea realizada. El mensaje del hexagrama puntualizará los momentos serenos y las

inquietudes, presentes incluso en las estaciones activas y ricas como las de Yhui (Khân en la estructura), pero, sobre todo, indicará la mejor forma para vivir sus importantes horas.

Tiempo de cosechar (1). *Felicidad. El Rey tiene un templo en construcción para sus antepasados. Útil ver a un hombre importante. Ventajosa la firmeza. De buen augurio utilizar bestias grandes para el sacrificio (2). Ventajoso tener una finalidad.*

La majestuosa figura del soberano que sube al templo de los antepasados incluso antes de que su construcción esté acabada por completo, domina la fórmula sapiencial y restituye al lenguaje del oráculo ese carácter sagrado, que los compiladores sabios y los desconocidos parecen olvidar al puntualizar los problemas cotidianos.

El de Yhui es un momento yang, el tiempo espléndido del estío, cuando la cosecha de las mieses llena el aire de ritornelos y los campos de alegres voces; un momento que ha de vivirse con sabiduría, pero también con alegría, ocupándonos fervientemente de nuestras tareas, atentos y serenos como atentos y serenos se muestran los campesinos al manejar la guadaña durante la siega.

(1) Reordenar, multitud, colección, agrupación, reunión.

(2) Grandes víctimas, es decir grandes sacrificios.

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

CUÌ. A jacket (1) with a sign on it (3): a uniform jacket of a soldier, servant or adherent. This character also means sudden death or accident. At the top 'plants' (2): uniforms like grass. FE4975, [M6880], GSR.490m: assemble, bundle, heap or a lot, collection, dense vegetation. I think what anthropologists call

'union mystique' is also part of this hexagram's meaning. CUÌ: gather together.

Assemble, expansion the king's imagination makes the temple Harvest: to see a great man Expansion Harvest: determination Use big sacrificial bulls Auspicious Harvest: to proceed probing.

The sun is in the center and keeps all planets in their orbit. Without any effort one attracts what resonates with one's own nature. Thus one gathers a life which reflects oneself. When the central force is narrow, it creates a dogmatic group, and these groups can be very dangerous. Even when it is only a group of ideas in one head. But a broad rich mind, like a good King drawing his subjects not through manipulation but from natural authority and heaven's mandate, will gather high values. On a spiritual level, being one with a group can mean

being one with all things and people in your life. When your mind is universal enough, the borders disappear, you ARE your life

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

Sentido general: el de la reunión, del agrupamiento. Arriba está Tui, el pantano, abajo está K'un, la tierra; es la reunión de las aguas sobre el suelo. La vía para hacer esa reunión no es única, pero la muchedumbre debe poseer el concurso de un gran hombre para recibir los beneficios de un gobierno regular. Debe imponerse el orden, pues el desorden es natural en una reunión y es preciso que esa unión esté de acuerdo con la rectitud. El momento es el de una abundancia floreciente pero los medios deben ser proporcionados al fin a alcanzar; no corresponde la avaricia y es necesario evitar las acciones mezquinas. Por lo tanto, hay que adaptarse a la oportunidad del momento, plegarse a la razón de ser de las cosas, luego obrar sometándose al destino impuesto por el cielo. Se usa la vía racional del placer y de la satisfacción para conducir al pueblo; es necesario, además, la sumisión de éste al superior; al ser recíproca la satisfacción, la reunión es posible. Hay interés en ver a un hombre célebre que aconsejará e indicará si la vía elegida es buena. Se advierte también que hay que permanecer en guardia para velar sobre las cosas imprevistas que podrían surgir en la reunión, a causa de las discusiones posibles y de los abusos de la fuerza. Hay que apartar lo que es malo, preparar y reunir.

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

El lago, reunión de aguas, domina la tierra. Este hexagrama es importante para los políticos, porque evoca también la reunión de los hombres. Para evitar los desórdenes, se necesita un responsable. El mejor será el que sepa a la vez guiar sus movimientos y sus aspiraciones y penetrar en los peligros y las emboscadas imprevistas. Sin embargo con prudencia se podrán aplicar estos consejos a la vida de familia y de sociedad.

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

The Judgment: *congregation brings success. The king makes his way to the temple of his ancestors, and it is favourable to see the great man: progress and success. Righteous persistence brings its reward. Important sacrifices are made, bringing good fortune. It is favourable to have a destination in view.*

Commentary: Ts'ui symbolises congregation, assembling together, union. The trigram Tui, representing willing acceptance, is joined with Tui, meaning joy. A strong yang line occupies the fifth position, the place of the ruler; hence the meaning of union. The king makes his way to the ancestral temple to make his offerings to the spirits of his people. Congregation is implied in the meeting with a great man, and persistence is necessary for the purpose of putting matters to right. Sacrifices must be made in ac-

cordance with the rules of heaven; and by observing the way in which all things congregate together, we learn to understand the inner nature of all things in earth and in heaven.

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

Sin cambio, el hexagrama REUNION implica que sus objetivos, su potencial para el crecimiento e incluso su felicidad están vinculados de algún modo con la conciencia del grupo, quizá su familia o la sociedad en general. En esta posición es prudente unirse de modo completo a los esfuerzos y rituales del grupo. Para obtener mayor éxito, encuentre y sirva al líder, con lo que fortalecerá el grupo y mejorará su seguridad.

La REUNION de un grupo es la base de esta situación. Los miembros del grupo se unen porque comparten vínculos u objetivos. Este agrupamiento puede ser una reunión de personas con una herencia común, como una congregación familiar o religiosa, o una estructura artificial, como sociedad, negocios o política.

La clave para entender estos tiempos y actuar armoniosamente con ellos está en la contemplación del centro. En toda REUNION hay un líder y/o objetivo común. Si es usted este líder, o si es una de las varias personas que se esfuerzan por alcanzar un objetivo, su compromiso con esta REUNION tiene ahora una gran importancia para su bienestar personal y para el del grupo.

Durante el tiempo de la REUNION todos los miembros del enclave deben mantener la unidad y asegurar que exista la vinculación simpática. La falta de armonía entre los miembros y facciones que parten de objetivos divergentes socavarán el grupo. Los vínculos fuertes deben mantenerse y propiciarse mediante la adherencia a principios morales apropiados y con el movimiento constante hacia hechos cada vez mayores.

En asuntos de negocios o política de grupos, debe estar seguro de que los objetivos expresados son honorables y también de que confía en sus líderes. En estos momentos puede acercarse con éxito a las personas en posición de autoridad. Sin embargo, debe hacerlo con sinceridad y disposición de compromiso en su corazón, pues se le pedirá que haga un sacrificio para el logro del objetivo general. Si realiza este sacrificio, tendrá buena fortuna.

En estos momentos las relaciones se ponen de relieve. Puede familiarizarse ahora con su posición social o con la que tiene en el interior de la familia. Observe la calidad de sus interacciones. La autoobservación dentro de un grupo puede acelerar la expansión de la conciencia. El texto chino original dice: “observando la manera en que las reuniones evolucionan, podemos percibir las tendencias interiores del cielo y de la tierra y de todas las cosas”.

Dentro del ser también hay una fuerza de carácter central que unifica los pensamientos y acciones. Cuando no esté de acuerdo con sus objetivos, sentirá indecisión, conflicto o malestar; cuando lo esté, le rodeará una sensación de confianza y bienestar.

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

Se cosecha lo que se siembra.

Donde tienes tu riqueza, tienes tu corazón. (Jesucristo -Sermón del Monte-)

Comentario: la cosecha del trabajo en común y los resultados de la labor de Uno Mismo se resumen en este signo. El rey que se inclina o acerca a su templo representa precisamente un acto de reconocimiento interior muy profundo que requiere solemnidad y recogimiento. La ofrenda de sacrificio representa la manifestación externa de algo gestado en los mundos internos como resultado de un largo tiempo de acumulación. Aquí quedan manifiestas las condiciones para emprender cualquier obra en común. La experiencia y la renovación de las propias armas (ideas, valores, espiritualidad, etc.) deberán ser las herramientas para enfrentar el único riesgo posible: los asaltos de hechos y situaciones para las cuales no se está preparado.

Es un tiempo de reuniones, y en esto se asemeja al signo 59. Allí también hay que disipar aspectos pequeños y egoístas para lograr una unidad más amplia y renovada. Aquí se postula a la reunión pero no como efecto de separaciones o aclaraciones sino que debido a una larga acumulación de hechos. En tal sentido, es un progreso que tiene su manifestación en lo final de este Tiempo. Por esto se le identifica con la cosecha, con el balance. Es una vendimia: se hace fiesta ante la abundancia, pero se sabe que vendrá la preparación para una nueva siembra. En lo espiritual, es el momento de la veneración: se ofrece al Creador lo que el Noble considera lo más precioso de Sí Mismo. La Obra de Sí Mismo ha llegado a su cúlmine. Ahora viene la obra hacia los demás: el adepto recibe la bendición del Cielo para cumplir sus tareas en el mundo.

En las relaciones: empresas que recogen sus frutos y se plantean nuevas alianzas; colectivos que se unen a un movimiento similar en ideas; matrimonio que requiere de un balance para dirimir y renovarse.

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

Comentario al signo: de acuerdo con su forma y significado el signo tiene afinidad con el signo Pi, La Solidaridad (nº 8). Allí vemos el agua sobre la tierra, aquí es el lago que está sobre la tierra. El lago es el punto de reunión de las aguas; de ahí que la idea de reunión se exprese en este signo de un modo más acentuado aún que en aquél. La misma idea fundamental surge por otra parte del hecho de que aquí dos

trazos fuertes, en cuarto y quinto puesto, sean los que generan la reunión, mientras que allí un solo trazo, en el quinto puesto, aparece en medio de los demás trazos débiles.

Comentario al Dictamen: la reunión que forman los hombres en sociedades mayores es ora natural, como sucede en el seno de la familia, ora artificial, como ocurre en el Estado. La familia se reúne en torno del padre como jefe. La continuidad de esta reunión tiene efecto en razón de las ofrendas a los antepasados, celebraciones durante las cuales se reúne todo el clan. En virtud de un acto de piadoso recogimiento los antepasados se concentran en el espíritu de los deudos, para no dispersarse y disolverse.

Donde es cuestión de reunir a los hombres, se requieren las fuerzas religiosas. Pero también ha de existir una cabeza humana como centro de la reunión. Para poder reunir a otros, ese centro de la reunión debe primero concentrarse en sí mismo. Sólo mediante una concentrada fuerza moral es posible unificar al mundo. En tal caso, grandes épocas de unificación como ésta dejarán también el legado de grandes obras. Por cierto también en el terreno mundano las épocas de reunión exigen grandes obras.

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

Acumular, reunir juntar, congregar; multitudes; un gran esfuerzo trae una gran recompensa.

El escenario: los seres se conocen y luego se reúnen. Así que llega el tiempo de la Reunión. Acéptalo. No tengas miedo. Reunión significa agrupación.

Reunión traerá el éxito. El rey se acerca al templo de los ancestros para recibir las bendiciones. Será ventajoso ver al Ser superior. Éxito. Se trata de un pronóstico favorable. Ofrece un gran sacrificio. El camino está abierto. Será ventajoso emprender algo.

La respuesta: Reunión describe la relación, o tu papel en ella, en términos de acumular y reunir energía. La manera de encarar la situación es juntar a las personas y a las cosas en un esfuerzo común. Es un tiempo para los grandes proyectos. Haz cosas con tu pareja y con los demás. Une tus recursos y tu conocimiento con los de tu pareja. Habla con alguien que pueda ayudarte a comprender lo que está en juego. No se trata de una emoción particular. Se necesitan tanto grandes ideas como un gran sacrificio. Traza un plan y llévalo a cabo. Anticípate al peligro para que no te pille por sorpresa. En este momento existe una gran conexión llena de alegría. Trabajad con ella y conseguid que sea productiva.

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

Este hexagrama describe tu situación como recoger y armar. Destaca que congregar personas y cosas mediante un sentimiento o meta comunes es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡apiña!

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

La Reunión conduce al éxito; el rey acude a su templo. Es útil ver a las personas de valía alcanzar el éxito. Es beneficioso ser veraz. Es conveniente hacer un gran sacrificio. Es provechoso tener algún lugar a donde ir.

Juicio global: una reunión significa una asamblea. La fortaleza, armoniosa y complaciente, es equilibrada y sensible; así se concentra la reunión. El rey acudiendo a su templo significa hacer ofrendas de piedad filial. Es útil ver a personas de valía alcanzar el éxito, en el sentido de reunirse alrededor de lo que es correcto; así, es beneficioso ser veraz. Es conveniente hacer un gran sacrificio, y es provechoso tener algún lugar a donde ir; esto significa seguir la dirección del cielo. Observa el motivo de sus reuniones y podrás ver la situación de todos los seres en el universo.

IMAGEN

*Así el noble renueva sus armas
para afrontar lo imprevisto.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Este es un tiempo para ser previsor (querellas, robos....). Preparado y en guardia lo inesperado puede evitarse.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

CHÜN TZU YI CH'U JUNG CH'I

CHIEH WU YÜ.

- CHÜN TZU= el noble, el consultante.
- YI= usar, tener por costumbre o hábito, acostumbrar.
- CH'U= eliminar, arrancar de raíz, retirar, quitar, suprimir, mantener afuera, desocupar/intercambiar.
- JUNG=ideograma: “espada y armadura”, armas, gente armada, violentos.
- CH'I= utensilios, herramientas/ objetos moldeados y tallados/ utilizar adecuadamente a personas o cosas, capacidades o talentos, la inteligencia.

- **CHIEH**= ideograma: “espada sostenida con ambas manos”, advertir a los enemigos y alertar a los amigos; alertar, advertir, poner en guardia, cautela, estar en guardia, prevenido/ privarse de (como una dieta).
- **WU**= no/ sin /des/ in.
- **YÜ**= cautela, tomar medidas contra, precaución/ ansioso, vigilante, dispuesto/ preocupado por/ pensar en, estar a la expectativa/ acontecimiento desdichado, accidente.

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

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

Agua estancada debajo de la tierra.

Así el sabio príncipe mantiene sus armas en orden para protegerse

contra los ataques imprevistos

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

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

(El trigramma representando) *por la tierra y aquel de las aguas elevándose sobre ella,*

Forman a Shui.

De acuerdo con esto,

el hombre superior tiene sus armas de guerra a buen recaudo para estar

preparado para contingencias imprevistas.

► 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]

Símbolo: *este hexagrama simboliza un lago pantanoso que se eleva*

por encima de la tierra.

El Hombre Superior recoge sus armas con el fin de prepararse frente a lo imprevisto.

► 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 lago está por sobre la tierra:

la imagen de la reunión.

Así el noble renueva sus armas

para afrontar lo imprevisto.

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

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

Arriba la laguna en-relación-con la tierra. Agrupar.

El chün tzu usa eliminar armas para implementar.

(El chün tzu usa) *alertar, no la cautela.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

¿Qué tiene que ver este Gran Simbolismo con la idea y preservación de la unión? La pregunta se contesta de la siguiente manera: una masa cuyas aguas están alto sobre la tierra, debe ser guardada en diques y bancos, para mantenerla junta y evitar que se disperse; así también, la unión de la gente debe ser preservada por precauciones en contra de aquello que la molestaría y destruiría. Con esos recaudos, el jefe, debe estar preparado para resistir cualquier ataque y poner sediciones internas.

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

[Símbolo]

Ha llegado un tiempo en el que necesitaremos ser previsores.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Los dos trigramas, al estar juntos, dan la imagen de la reunión, la junta. Al hallarse el lago por encima de la tierra, amenazando por lo tanto con rebasar sus límites, se indica simultáneamente el peligro de la reunión. Los signos primarios y los trigramas nucleares tomados individualmente, muestran de qué manera han de afrontarse tales peligros. El signo Tui tiene como significado el metal, por lo tanto armas. El signo K'un significa renovar (la tierra genera el metal). El signo nuclear Sun señala lo que penetra, lo imprevisto; el signo nuclear Ken significa detener, frenar.

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

[La imagen principal dice]

Si hay reunión pero no hay defensas, en las masas nacerán conciencias individuales.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El lago encima de la tierra: la imagen de Juntar. Es por eso que el hombre superior renueva sus armas para poder hacerle frente a lo imprevisto.

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

La Imagen: un lago reúne las aguas y las mantiene por encima de la tierra. En tal situación siempre existe el peligro de que las aguas se desborden y ocasionen daños. Cuando personas y posesiones se hallan reunidas, hay peligro de que se produzcan desacuerdos personales, así como pérdidas por robo. La persona sabia se prepara para todas las posibilidades, y así evita la desgracia al ser capaz de actuar rápidamente.

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

Hablan las imágenes: *el pantano sobre la tierra. Tiempo de cosecha. Sólo el Sabio es capaz de elegir las armas de guerra. Él sabe defenderse (1) de lo imprevisto.*

Tiempo de acuerdo y obras, de regocijo interior y de satisfacciones, pero que ocultan algunas insidias (Khân en la estructura) que, con un poco de sabiduría, podremos evitar. Las imágenes vuelven a proponer la visión de aguas que inundan la tierra, pero en este caso, en sentido positivo, pues se trata del extenderse de las obras fecundas, de la felicidad, de la tranquilidad que puebla las jornadas llenas de ocupaciones. No obstante, la advertencia es clara: prudencia, aunque parezca que transitamos por caminos fáciles en un tiempo luminoso, siempre existen trampas en las que puede no resultar agradable caer; cada estación tiene sus días sombríos, bastará con que sepamos defendernos con tranquila sabiduría para evitar las sombras de este esplendoroso camino.

(1) Literalmente: estar en guardia contra...

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

The great image says: *a marsh on the earth, gathering the noble one puts weaponry out of sight and is alert for danger.*

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

The Image: *above the earth, a pool of water gathering: the image of Ts'ui. The superior man, accordingly, makes ready his weapons, forearmed against the unlooked-for.*

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

El lago está sobre la tierra: la imagen de La Reunión. Así el noble renueva sus armas para afrontar lo imprevisto. Las aguas reunidas en el lago sobre la tierra pueden desbordarse: es necesario prevenir. En las reuniones pueden surgir querellas contra las cuales hay que estar precavidos. Así puede evitarse la aflicción.

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

Comentario a la Imagen: cuando el agua se reúne en el lago elevándose por sobre la tierra, existe la amenaza de un desbordamiento. Hay que tomar medidas de precaución contra ello. Así también donde se juntan hombres en gran número surgen fácilmente querellas; donde se juntan bienes se produce fácilmente un robo. Por eso es preciso, en épocas de reunión, armarse a tiempo, con el fin de defenderse de lo inesperado. La aflicción terrenal se presenta en la mayoría de los casos a causa de acontecimientos inesperados para los que uno no está preparado. Si uno se halla preparado y en guardia, la aflicción puede evitarse.

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

Imagen: *la humedad se eleva por encima de la tierra; reunión. Las personas sabias utilizan armas defensivas para prepararse para lo inesperado.*

LINEA PRIMERA

*Si eres veraz, mas no hasta el fin,
habrá ya confusión, ya reunión.
Si llamas, después de un solo apretón
podrás volver a reír.
No lamentes nada. Acudir carece de tacha.*

"... la voluntad está sumida en confusión".

[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 momento es favorable para avanzar, las circunstancias son propicias; por tanto no deberíamos dudar. Si la sinceridad o la confianza no son completas o no se lleva hasta el final, habrá momentos de unión y momentos de separación. No debería haber motivos para la ansiedad a pesar de los sustos, de las dudas. Terror innecesario. Ser previsor. A veces se tiene miedo y duda; otras ríe; pero no debería dejarse influir tanto por esos estados anímicos.

No dejarse influir por los dos trazos yin arriba de él, pues habrá desorden y resultados confusos.

Si llamas... hace mención a no abandonar las relaciones con la cuarta línea, así evitará las faltas. Por un lado, quiere reunirse o mantener la relación con un conductor hacia el cual se levantan las miradas; pero, por otro lado también desea otra compañía o más de una. Esto influye en el consultante y se producen dudas y vacilaciones. Así no hay un centro firme.

Mas, si uno es consciente de esta situación y clama por ayuda, bastará un gesto del conductor (el cuarto trazo) para solucionar y poner orden. Por tanto, no dudar: seguir al Superior es, sin más, lo correcto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *inferior* K'un= tierra, femenino.

No pertenece a ningún trigramas *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo es yin, débil, incorrecto (ocupa el lugar de lo yang). Al comienzo de la imagen, todavía no está afirmado.

- relación de correspondencia:

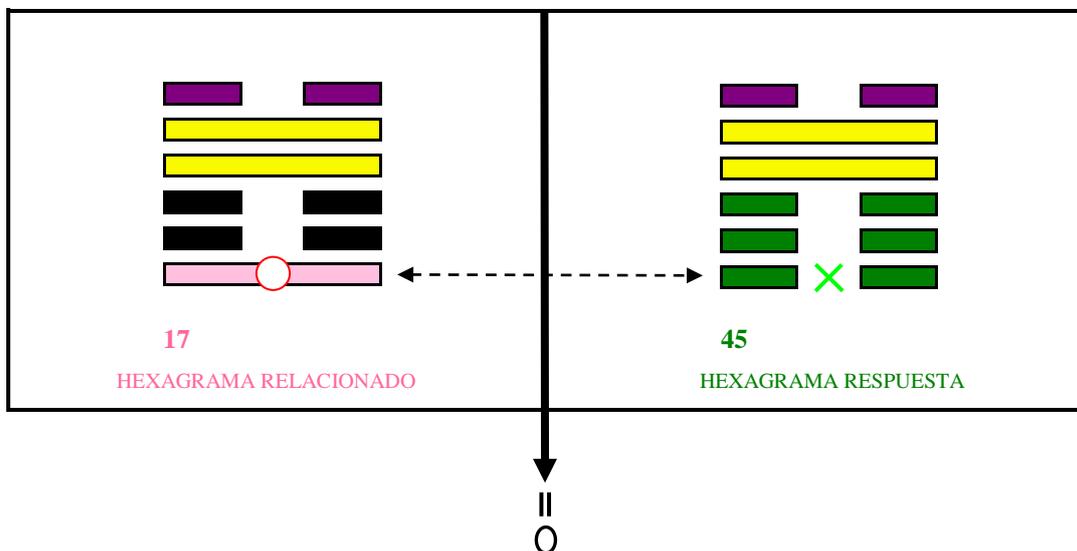
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramas –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Existe relación de correspondencia, de “simpatía”, por la cuarta línea, se orienta hacia la verdad.

Pero sobre esta línea hay trazos yin que necesitan ser ordenados, por eso ahora toca moverse adecuadamente.

- 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, aparece como Relacionado el hexagrama [17](#), El Seguimiento, donde se encuentra la información que complementa y amplía lo que se dice aquí,

- lenguaje oracular:

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

初六 有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。

YU FU WU CHUNG

NAI LUAN NAI TS'UI.

HAO YI WU WEI HSIAO.

WU HSÜ. WANG WU CHIU.

“...CHIH LUAN YEN”.

- YU FU= tener fe y confianza/ sincero, veraz/ interior y exterior en armonía.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- CHUNG= fin de un ciclo que inicia el siguiente/ último, entero, todo/ consumación/ final.
- NAI= por tanto, sobre esa base, debido a eso o esto/ ya...ya.
- LUAN= desorden/ confundir, poner en sitio equivocado/ fuera de lugar, discordia.
- TS'UI= reunir, juntar, acumular.
- HAO= gritar, llamar/ orden, mandato, señal, proclamar.
- YI= unidad/ número uno/ sin dividir, simple, entero, cualquier/ el primero/ uno.
- WU= puñado/ tanto como quepa en la mano/ un poquito/ asir, sujetar.
- WEI= actuar o causar acción/ hacer, manejar, poner en actividad/ atender, ayudar.
- HSIAO= reír, manifestar júbilo o regocijo/ complacido, alegre.
- HSÜ= ideograma: “corazón y sangre”, la sangre del corazón afectada/ cuidado, temor, duda, preocupación, apego muy sentido/ ayudar, calmar, compasión, consuelo.
- WANG= ir.
- CHIU= daño, falta, error.

- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad/ concentración de mente y corazón/ inclinación.
- **LUAN**= desorden/ confusión, equivocado.
- **YEN**= por cierto.

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

[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 la sinceridad no dura hasta el fin,

habrá ora unión, ora desorden y discordia.

Si entonces se hace un llamamiento a la unión,

habrá quienes se rían de estos llamamientos.

Pero no hay que asustarse;

si se continúa, habrá motivos para felicitarse.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra al sujeto con un sincero deseo de unión,

pero incapaz de llevarlo a cabo,

así el desorden se introduce en la esfera de su unión.

Si grita pidiendo ayuda a su compañero apropiado,

de golpe sus lágrimas darán paso a sonrisas.

No debe preocuparse por las dificultades pasajeras,

Si avanza 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]

Un 6 para el lugar inferior:

cuando la sinceridad (o confianza) no permanecen hasta el final,

la reunión alternará con la dispersión.

Hubo un grito, pero un (tranquilizador) apretón de manos le hizo estar

dispuesto a la risa;

no hay motivos para la ansiedad.

En este momento el avance no entraña error.

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

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

Al comienzo un seis significa:

si eres veraz, mas no hasta el fin,

habrá ya confusión, ya reunión.

Si llamas, después de un solo apretón podrás volver a reír.

No lamentes nada. Acudir carece de tacha.

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

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

Seis inicial

a) *Poseer conformidad, no consumir.*

Por-tanto desordenar, por-tanto Apañar.

Como un grito, un puñado activa reír.

No cuidados.

Ir sin falta.

b) *Por-tanto desordenar, por-tanto Apañar.*

El propósito de uno desordenado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es débil, y ocupa el lugar de una línea fuerte. Tiene un compañero adecuado en la 4, pero está separada por él por la intervención de dos líneas débiles. La consecuencia de esto se supone que está expresada en la primera parte del simbolismo, pero el sujeto de esta línea está poseído por un intenso deseo de unión, que es el tema del hexagrama. Al llamar a su compañero en busca de ayuda, la obtiene, y sus penas se convierten en alegrías.

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

1. “*En consecuencia se atrae el desorden a la esfera de su unión*”: su mente y objetivos son lanzados a la confusión.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo débil del comienzo todavía no está afirmado. Si bien existe la relación de correspondencia con el nueve en el cuarto puesto, cosa que orienta hacia la verdad, la veracidad, este trazo que se encuentra junto a los otros dos trazos débiles se deja influir por éstos, y así las relaciones con el nueve en el cuarto puesto, que le son connaturales, se ven perturbadas. Esto da por resultado confusión. Pero basta un llamado (Tui= boca, de ahí llamado), para eliminar el malentendido, y entonces retorna la risa (Tui= alegre serenidad). Lo que importa es, con todo, conservar la dirección hacia arriba.

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

[Seis al principio]

El seis al principio entra resonancia con el nueve en cuarto lugar, pero éste es soportado por el seis en tercer lugar, por lo que al seis al principio le acosan la duda y la incertidumbre. En consecuencia, se dice: “*posee sinceridad, pero no la manifiesta completamente*”. Si no es capaz de conservar el Dao y de llegar a una buena relación (con el nueve en quinto lugar), extraviará su sentido de la responsabilidad y entrará en conflicto. Por eso se dice: “*ahora estará confuso, aunque después tratará de llevar a cabo la reunión*”. El puño describe lo diminuto, y las sonrisas, algo maleable y flácido. El seis al principio es el compañero apropiado (para el nueve en cuarto lugar), aunque, por su proximidad, el seis en tercer lugar es su favorito. Si estando en el seis al principio se acepta recular y ocuparse de sí mismo con modestia, no habrá de qué preocuparse, y al ponerse en marcha tampoco habrá ninguna desgracia.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar? Si es la primera vez que se pregunta sobre si actuar o no en un asunto cualquiera, significa: actuar. Es necesario y muy conveniente. No tener miedo, no dudar. Todo irá bien.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Es momento de consultar las dudas y confiar en los consejos del Guía, del Maestro. En general significa que se avance entre los asuntos, quehaceres, labores, estudios, hasta que se haya logrado el objetivo o meta que se persigue.

Caso especial en esta mutación son las preguntas sobre relaciones personales, emparejamientos, noviazgos. Si el consultante y está en relaciones con alguien, significa que no se dude de esa unión. Falta confianza, hay dudas, celos, interferencias de cualquier tipo. Pero si se deja desviar y no permanece fiel al otro, entonces habrá momentos o períodos de unión y otros de separación. Todo avanzaría hacia el desorden. La verdadera unión no se lograría.

Consultar más si se considera necesario.

- sobre la conducta espiritual:

También significa, a veces, que se duda de I Ching, o de lo espiritual, de Dios, del Maestro. O bien, que se duda si consultar sobre ese aspecto espiritual ahora. Esto implicaría desorden. Por tanto, consultar y confiar en el Maestro, sin miedo, sin dudas. Una llamada, una voz pidiendo ayuda; y el Maestro acudirá protegiendo, ayudando, alegrándose por esa actitud del consultante.

- sobre una enfermedad:

Si uno sigue un tratamiento, pero no hasta el final; es decir, no lo sigue el suficiente tiempo, entonces empeorará o se producirán complicaciones. Así pues, es necesario continuar tratando la enfermedad y consultar hasta que se haya logrado el efecto deseado.

Si no hay tratamiento, preguntar: ¿es necesario buscar uno?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar en eso, aplicarlo y darle la duración adecuada. Para ello consultar según vaya siendo necesario.

- sobre temas o teorías espirituales:

Seguir avanzando por ese camino. Se está empezando y falta madurarlo. Observar, estudiar. Y consultar más.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la quinta semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando las energías escasean, es un error aliarse con personas que están en las mismas condiciones: la confusión y el desorden se apoderarían de la unión, que podría acabar rápidamente en un fracaso.

En lugar de ello, es preferible buscar un guía sólido sobre el que apoyarse. No lo lamentará.

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

Primera línea: aquellos que dudan de lo que es correcto pierden el camino. No permita que su ego salga a la luz ahora. Concéntrese en la humildad, en la aceptación y en la inocencia y alcanzará el éxito.

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

Inseguridad en la reunión. Incertidumbre pues hay muchas opiniones e influencias, justo al principio. Se necesita clarificación e indicaciones claras. Pedirlas. El líder (jefe, idea, grupo, objetivo) escuchará el pedido y subsanará la emergencia. Es correcto adherirse a él.

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

Primera línea: *si eres veraz, pero no hasta el fin...* Nuestros objetivos deben ser los más elevados. Debemos ser absolutamente firmes sobre lo que es justo y correcto y no debemos vacilar. La falta de firmeza hace que vacilen los que se reúnen a nuestro alrededor. De igual forma, si miramos hacia atrás para ver si los demás están siguiéndonos, es que mantenemos secreta duda respecto a que el seguir la verdad y lo bueno logrará su rescate. La gente nos seguirá sólo si estamos libres de dudas e indecisiones acerca de lo que es bueno y verdadero, y si continuamos nuestro camino con independencia de lo que hagan los demás.

Al seguir nuestro camino es inevitable que seamos desafiados por los egos de la gente. Nuestra independencia interior atrae a gente y revitaliza su potencial espiritual, pero también amenaza sus egos, haciendo que se sientan intranquilos acerca de los caminos equivocados que han estado siguiendo. También sienten envidia porque perciben el poder de la independencia interior y les gustaría poseer tal poder. Sus egos buscan la fórmula o “el secreto”, porque creen que nuestra independencia interior es alguna clase de truco que puede ser emulado fácilmente.

También se preguntan si se nos puede hacer perder el equilibrio con facilidad y si pueden hacernos dudar acerca de lo que sabemos, porque si sus egos pueden probar a sus yos reales que somos falsos, sus egos continuarán firmemente en el control. Así nos ponen a prueba, ya sea con halagos o con seducción, o presentándose ellos mismos como un problema que tenemos que resolver, o siendo agresivos. Muchas veces, durante estas pruebas, somos arrojados contra algo que no entendemos. El primer impulso que pre-

sentan nuestros inferiores es el vacilar, dudando de todo lo que hemos aprendido. Al escuchar las dudas así expuestas, nuestro ego retoma el control, volviendo a las viejas costumbres de disputar, forzar soluciones o cambios. Podemos evitarlo si reconocemos que nos están sometiendo a prueba, y si dejamos de dudar acerca de lo que hemos aprendido. También nos fiamos de lo que conocemos como verdadero y dejamos que nos muestre el camino para salir de las dificultades.

Darnos cuenta de que nos van a poner a prueba puede ayudarnos a mantenernos resueltos y firmes. Aceptamos retrocesos aparentes y nos cuidamos de no dejar que la resolución degenera en brusquedad e intolerancia. Si bien soportamos a los inferiores de la gente, de ninguna manera participamos en los juegos que ponen en marcha con el propósito de desequilibrarnos. Si se ha impuesto como un problema, simplemente ignoramos el problema. No estamos obligados a participar en sus juegos ni a resolver el problema.

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

Le gustaría unirse a otros, pero al principio permanece solo. Cuando pone en claro lo que desea, encuentra una unión feliz con personas afines y todo va bien.

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

¿Evitamos dejarnos llevar o condicionar por las opiniones de los demás y por los malentendidos que puedan poner en duda los verdaderos objetivos que el grupo persigue y que nos llevaron a formar parte del mismo?

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

Seis al principio: prevalecen la inseguridad y la incertidumbre. ¿Cómo superarlas? La gente debe pedir ayuda y una clarificación de la situación. El líder está al tanto de las necesidades requeridas y reforzará la posición colectiva. La incertidumbre surge cuando se empieza algo de manera indecisa, deseando hacer algo que nadie sabe muy bien qué es. De todas formas es posible actuar y aclarar la situación.

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

Si no se aferra a su sinceridad inicial a menudo sentirá confusión. A pesar de esto, una vez que se haga conocer su situación mejorará enormemente. No se lamenta –la forma en que está actuando no implica culpa-.

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

Quizá experimentemos un terror innecesario.

[Comentario]

La alternancia de dispersión y reunión conducen a la indecisión.

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

6 en la 1ª: cuando la gente está en grupo existirán toda suerte de posibilidades, y será difícil decidir cuál es el curso de acción correcto. Cuando la necesidad de liderazgo sea vista con claridad, se hallará un líder sabio capaz de guiarles. Si siguen su consejo todo irá bien.

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

El primer seis: *tener una confianza ilimitada. Ora dispersión (1), ora cosecha. Muchos llamados. Un conjunto de cosas incita al arroz. Ninguna preocupación, interviniendo no se cometen errores.*

La primera línea mutante crea una atmósfera estival, la de los campos durante la siega o la vendimia. Cualquier pretexto es válido para echarse a reír, por todas partes se oyen voces alegres, no existen las inquietudes, o al menos, se han dejado de lado, nadie comete errores al manejar la guadaña o al guardar los racimos maduros, porque todos aman su trabajo y este amor se refleja en gestos expertos, religiosos, como si de un rito se tratase. Más que sugerencias, existe la descripción de un estado de ánimo, el que la situación, los pensamientos, los proyectos, los encuentros deberían componer en este momento especial, quizá el más feliz de los del I Ching. Si tratamos de adecuarnos a él, viviremos exactamente al ritmo preciso de las mutaciones que nos depara un momento yang.

(1) Confusión, barullo, alegre desorden de gente.

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

Initial 6: *being true not to the end. Then chaos, then gathering. Like when crying, one handful restores laughing. Do not worry. To proceed is without fault.*

No one is always true, but if one reaches out to each other, the harmony can always be restored again. The contact is much more important than being perfect. Unity is a question of staying in touch, interested in each others mental whereabouts or, in an enterprise, keeping sight of the overall picture.

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

Primer trazo: se corresponde simpáticamente con el cuarto trazo pero está rodeado de negatividades que no conservan la rectitud; si abandona a aquel con el que se corresponde con rectitud y simpatía y sigue a los de su cualidad, habrá desorden. Puede ser que en su vía de unión con el cuarto trazo haya gritos y risas a su alrededor; que no se emocione por eso y que continúe actuando según la correspondencia simpática; evitará las faltas. Si no, volverá a caer en la multitud de negatividades inferiores y entrará de nuevo en ellas. La advertencia es muy clara.

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

La elección de un líder es una opinión estrictamente personal. Ninguna influencia exterior debe tomarse en consideración.

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

In the bottom line, six signifies: *sincerity, but without pertinacity, brings sometimes disorder, at times union. He cried out and a grasping hand made him laugh again. No regrets; go forward without blame.*

People congregate, seeking a leader; but there are so many of them that they cannot make a common decision, each being influenced by the opinions of the others. But if they recognise their dilemma, their cry for help will be heard, and reassurance from their prospective leader is sufficient to bring unity.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *si eres sincero, pero no hasta el final, habrá reunión o confusión. Si gritas pidiendo ayuda, las lágrimas se pueden cambiar por sonrisas. Nada que lamentar. No hay error.*

Comentarios a la línea: *la unión es difícil por el desorden. Si pides ayuda la obtendrás. No habrá error.*

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

Línea inferior: su vacilación para unirse completamente con otros y comprometerse con los objetivos compartidos crea indecisión en su vida. Sólo resolverá este problema si penetra en el centro. Encuentre al líder o a la fuerza compulsiva central. Si pide ayuda en estos momentos la recibirá.

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

La explicación del Libro de los Cambios concentra el contenido en la relación con alguien, un jefe o un líder (una empresa, un proyecto), al cual se admira, se quiere, pero aún se está lejos de su centro de reunión. La veracidad del Sujeto (del consultante) no es continua, se bloquea, titubea. A momentos se ubica en su lugar y luego, por inconstancia, se pierde. Esto amarga al propio Sujeto, pero basta que éste llame (es decir "hable") para obtener respuesta; si tiende su mano (acto de humildad) le será dado nuevamente. Se llega a esta situación debido a influencias de personas o ambientes muy cercanos o familiares que lo hacen dudar y causan incertidumbre; o son causas traumáticas que provienen de experiencias pasadas. Quizá su centro no esté entre esa gente ni en tales círculos... es urgente adquirir libertad de criterio. Debe estar en su hermandad de acción (personas con las mismas ideas y deseos de actuar en conjunto) y así obtendrá los frutos anhelados.

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

Comentario a la línea: la situación es tal que uno participa del deseo de reunirse en torno de un conductor hacia el cual se levantan las miradas. Pero uno se halla en compañía numerosa y permite que ésta influya en él y así se producen vacilaciones en la decisión. De este modo no se encuentra un centro firme para la reunión. Pero si uno manifiesta, expresamente, esta emergencia y clama por ayuda, bastará un gesto del conductor para subsanar cualquier emergencia. Por lo tanto es necesario no dejarse inducir a error. Adherir a aquel conductor es, sin más, lo correcto.

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

Seis en el primer lugar: *hay una conexión con los espíritus, pero no completa. Así que a veces hay desconcierto, a veces reunión. Tras alguna protesta, un apretón de manos te hará sonreír. No te inquietes, continuar no es un error.*

Tu relación está conectada con una profunda fuente de energía, pero el vínculo no está del todo claro. Esa es la razón por la que las cosas se presentan tan inestables, de pronto alegres y al momento siguiente confusas. No os preocupéis. Tendeos la mano, tocaros el uno al otro y la tensión se disolverá en sonrisas y alegría. Ciertamente que no hay error. La conexión es muy real.

Dirección: sigue la corriente de los acontecimientos. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Cuando hay sinceridad que no dura hasta el final, aparece el caos y la agitación. Cuando gritas, parte (del grito) es risa. No te preocupes; sin continuas (tu acción) no habrá problemas.*

Imagen: *caos y agitación significan que sus mentes están confusas.*

LINEA SEGUNDA

Dejarse llevar trae ventura y permanece sin tacha.

*Si uno es veraz,
es también propicio brindar una pequeña ofrenda.*

"... el centro no ha variado todavía".

[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

Dejarse llevar....quiere decir que ser atraído hacia algo (ir hacia delante) tiene buena fortuna y no habrá error. Ser confiado.

El camino a seguir no se elige al azar, a lo loco; están obrando fuerzas ocultas que reúnen a personas que armonizan entre sí. Abandonarse a ello, a esa atracción y no se cometerá ningún error. No son necesarios preparativos ni formalidades.

Mantenerse con constancia en el puesto correcto y que evite la “mutación”, es decir, que evite el ser transformado (cambiar o contradecir el sentido de este presagio) al sufrir las influencias del grupo en que se encuentra, de los demás.

Brindar una pequeña ofrenda...y obtener ventaja ofreciendo esto como un sacrificio, pues existe , sin más, mutua comprensión. Dios acepta una pequeña ofrenda si esta se hace “de corazón”.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Situado en medio del trigramo *inferior* K'un= tierra, femenino, principio pasivo, dejarse llevar.

Al inicio del *nuclear* Ken= montaña, dificultad.

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo es yin, en la superficie de los dos de abajo, una vez más la idea de campo

Su segundo puesto es correcto para lo yin, es par. Es central y debe ser constante.

- relación de correspondencia:

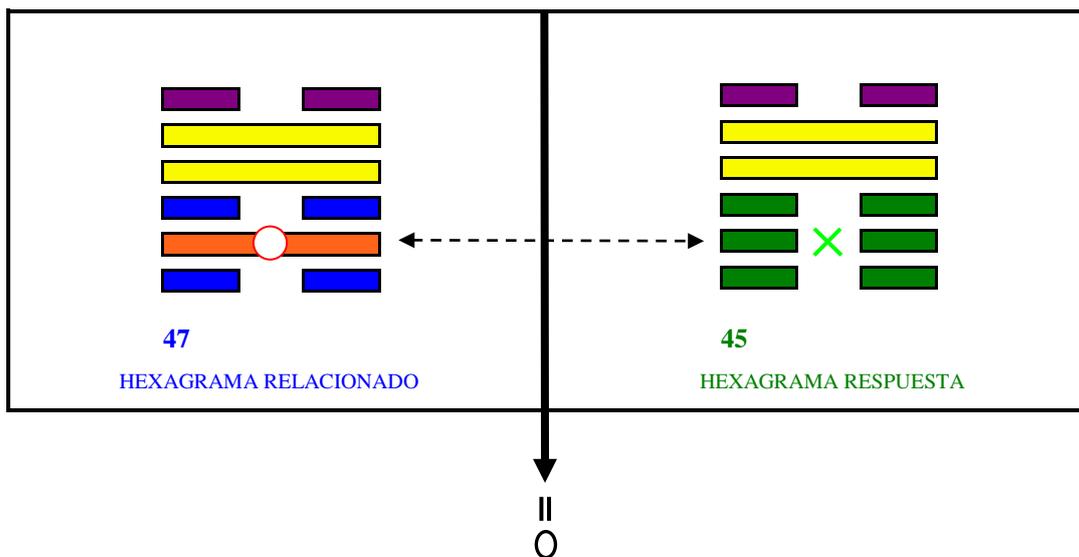
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

En relación de correspondencia con el quinto trazo, su Superior que desciende para reunirse con ella, es a quien debe seguir con fe y sinceridad.

- 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 45 se convierte en el [47](#), La Desazón, La Oposición, donde se amplía la información 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 引吉无咎。孚乃利用禴。

YIN CHI WU CHIU.

FU NAI LI YUNG YÜ.

“...CHÜNG WEI PIEN YEN”.

- **YIN**= literal: “estirar un arco”, prolongar, estirar, continuar con algo, incitar a seguir, llevar hacia delante, dejarse llevar.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error en la situación.
- **FU**= confiado, sincero, veraz/ sujetar con firmeza y confianza.
- **NAI**= por tanto/ sobre esa base.
- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, sacar ventaja, ganar con, beneficiarse con la consulta.
- **YÜ**= ideograma: “primavera y delgado”, ofrenda en el equinoccio de primavera cuando las provisiones escasean/ ofrecer un sacrificio con recursos escasos o limitados.
- **CHÜNG**= centro, central/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios interiores o exteriores.
- **WEI**= negativa temporal, aún no, todavía no.
- **PIEN**= transformación de las líneas de los hexagramas/ mutación abrupta, radical y fundamental de un estado de ser a otro.
- **YEN**= ciertamente.

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

[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]

Tener un guía al que se sigue es cosa excelente.

Si uno le es fiel,

obtendrá grandes beneficios de su conducta.

► 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 al sujeto conducido por su compañero.

Habrà buena fortuna y liberación del error.

Hay completa sinceridad,

en este caso incluso las pequeñas ofrendas del sacrificio primaveral son aceptables.

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

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

Un 6 para el segundo lugar:

El ser atraído hacia algo trae buena fortuna y no hay error.

Sea confiado y obtenga ventaja de hacer un sacrificio.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

dejarse llevar trae ventura y permanece sin tacha.

Si uno es veraz,

es también propicio brindar una pequeña ofrenda.

► 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) *Prolongar propicio, sin falta.*

Conformidad, por-tanto Cosechante aprovechar la devoción.

b) *Prolongar propicio, sin falta.*

Centrar, aún-no transformar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 está en su lugar adecuado y se corresponde con el fuerte gobernante de la 5, quien anima y ayuda el avance de su sujeto. Posee también la sinceridad que le es propia por su situación central y aunque sólo fuera capaz de ofrecer el sacrificio de la primavera, pequeño si se compara con la grandiosidad de los sacrificios de verano y otoño, sería aceptado.

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

2. “*Es guiado hacia adelante, habrá buena fortuna y estará libre de error*”: (la virtud propia de su lugar central no ha sufrido cambios).

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

[Comentario]

La primera frase es indicada por la naturaleza constante de esta línea, que es central (al trigramma inferior)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Reina aquí con respecto al nueve del quinto puesto, el regente del signo, la fuerte relación interior de correspondencia. De ahí que, de acuerdo con su naturaleza, esta línea se vea retraída por el fuerte nueve del quinto puesto. Como su posición es central, no deja, por otra parte, que su contorno la influya incorrectamente. Por ese motivo tal influjo interior ejerce sus efectos.

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

[Seis en segundo lugar]

El seis en segundo lugar se encuentra en un momento de reunión y ocupa una posición adecuada, en medio del trigramma Kun. Al ser el único que ocupa una posición correcta, se diferencia del resto de las líneas. Y precisamente al ser distinto al resto de las líneas de la reunión, a menudo es rechazado por el pueblo. Aunque es el único en una posición correcta, se encuentra en peligro. Pero al ser capaz de transformar su cuerpo constitutivo para distanciarse del perjuicio, el momento afortunado se prolonga en el tiempo y no habrá desgracia alguna. El término *yue* se refiere al nombre de un sacrificio primaveral de la dinastía Shang, el más frugal de los sacrificios de las cuatro estaciones. El seis en segundo lugar se encuentra en un momento de reunión, ocupa una posición centrada y correcta y se comporta con lealtad y sinceridad. Así, puede ser frugal y parco en el culto a los espíritus y divinidades.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Hay buenas cualidades y buena actitud mental para obrar correctamente. Es favorable avanzar o sentirse atraído hacia eso, o hacia esas personas. Todo irá bien. Las consecuencias serán buenas para el consultante.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

Esta mutación significa que el consultante debe seguir como va, continuar con los asuntos tal como los lleva, fiándose de su intuición, adaptándose a las circunstancias. Si se siente incitado a actuar, entonces actuar. Si se siente inclinado a no hacer nada especial, entonces no hacer nada.

Si ya se tiene información anterior, por haberlo consultado antes, significa que se siga ateniendo a lo que ya sabe, que sea constante y que no se deje perturbar por las dudas o por el miedo.

- sobre la conducta espiritual:

Continuar con la conducta que se sigue. Todo va bien y se cuenta con el apoyo del Maestro.

- sobre una enfermedad:

Todo avanza favorablemente. Continuar con el tratamiento que se sigue, pues se logrará la sanación.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar uno.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos, según se vaya necesitando.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Es correcto y conviene seguir desarrollándolo. Consultar más.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la quinta semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Buen presagio para quien puede aliarse sinceramente con alguien más poderoso que él.

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

Segunda línea: deje que la verdad interior le guíe, tanto a usted como a los demás. Las personas que pertenecen a una comunidad se reunirán de manera natural. Sea sincero y deje que lo Creativo haga todo el trabajo.

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

Dejarse llevar a la reunión. Obran fuerzas secretas que conducen a esa unión (atracción, empatía, resonancia) a los que armonizan. Aún hasta una pequeña ofrenda, si viene del corazón, hace un gran efecto en el otro.

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

Segunda línea: *dejarse llevar trae buena fortuna*. Esto quiere decir que no debemos adoptar actitudes artificiales que creemos que mantendrán las cosas en equilibrio o que conseguirán que las cosas avancen más rápidamente. Ni siquiera tenemos que intentar mantener las cosas en equilibrio, o temer al desequilibrio existente. Sólo tenemos que mantenernos abiertos y libres y permitir que las cosas sucedan como tiene que ser. No resistimos la atracción, ni le atribuimos más importancia de la que tiene. Nos mantenemos simples e inocentes, y así conservamos nuestro equilibrio interior.

Mientras las relaciones se están subsanando no debemos permitir que el orgullo, la autocompasión u otras emociones del pasado nos hagan planear la forma en que las cosas tendrían que funcionar. No urdimos cómo unirnos, ni erigimos obstáculos arbitrarios que exijan a los demás que hagan esto o que estén de acuerdo con aquello otro. Permitimos que lo creativo subsane la situación. Mientras tanto, nos mantenemos firmes en nuestros principios, independientes y autosuficientes, poniendo cuidado en no aceptar nada falso y de no participar en ninguna clase de seducción.

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

Las personas afines se sienten atraídas mutuamente de manera espontánea y sin un esfuerzo consciente. Cuando se aprecian sinceramente y lo demuestran mediante pruebas de amistad, el resultado es una unión feliz.

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

¿Aceptamos el rol que nos corresponde cuando formamos parte de un grupo, evitando que sea nuestro orgullo quien dicte los criterios a seguir?

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

Seis en el segundo lugar: te sientes atraído hacia ciertas personas. Déjate llevar. No tienes por qué planear nada. La atracción o empatía es una sensación lógica cuando funcionamos por el principio de resonancia natural que gobierna todo cambio en nuestra vida. La manera en que este principio funciona en términos globales sigue siendo un misterio, pero su existencia resulta innegable. Una vez asimilado esto (véase el hexagrama 16: Entusiasmo), las leyes naturales de la atracción que funcionan dentro del contexto de las relaciones humanas dejarán de ser consideradas arbitrarias. Son muy específicas.

Dado que el I Ching es un sistema basado en la resonancia, se le puede utilizar para establecer un lenguaje coherente de la dinámica implícita en las relaciones humanas.

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

No hay culpa en dejarse llevar por algo en este momento –en verdad, es probable que lo conduzca a la buena fortuna-. Si es sincero en su acercamiento, incluso una pequeña oferta beneficiará su causa.

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

6 en la 2ª: cuando la gente se reúne en grupos es importante no unirse a ellos sin reflexionar. El corazón dará un fuerte consejo sobre la decisión. De este modo no tenemos por qué tener miedo de unirnos al grupo equivocado, ni necesidad de hacer preparativos elaborados para unirnos. Incluso la más pequeña oferta de ayuda será apreciada, si se hace al grupo al que, por espíritu, pertenecemos verdaderamente.

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

El segundo seis: *presagios de fortuna. Ninguna culpa. Será premiada la confianza si se hacen las ofrendas de primavera.*

La segunda línea continúa con el tema de la vida fraternalmente dividida y religiosamente vivida en armonía con el transcurrir de las estaciones, que los ritos consagran y que la confianza otorga al futuro. Habrá quienes tenga experiencias más lejanas, pensamientos más vastos, conocimientos más profundos, o

quizá más adecuados que los nuestros, por ello es justo que nos fiemos del juicio desinteresado de personas en las que creemos para confrontarlo con el nuestro, y alcanzar así la claridad sin inútiles dudas.

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

6 at 2: *protracting is auspicious. Without fault. True, then harvest using a Yue-sacrifice.*

Work together, join others, be one of a group – but never give up your own personality or potentialities. When one is with others there is always the dilemma how much to surrender and how much to stay oneself. Do not search for a middle road but do both. Be a member AND be yourself, social AND egoist. By the way: the most valuable members of a group are always those who stay true to themselves (who make their own connection with the gods)

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

Segundo trazo: él posee la justicia y la rectitud, está atraído por el quinto trazo, el príncipe, el jefe, que tiene la rectitud y la justicia. Pero está rodeado de negatividades que procuran arrastrarlo; que tenga confianza en el quinto trazo y que lo siga con fe y sinceridad; por esas cualidades, podrá seguir al superior, porque la buena fe y la unión son la base de todo posible acuerdo, sobre todo porque el quinto trazo descende sobre él para aliarse con él. Que se mantenga con energía en su lugar y que evite transformarse, es decir sufrir las influencias de las negatividades del grupo en que se halla.

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

Los que se parecen deben reunirse.

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

In the second line, six signifies: *let yourself be drawn forward assuring good fortune and no blame. If you are sincere even a small sacrifice acceptable.*

There are subliminal forces that bring men together, and by accepting and yielding to these forces, we gain fortune and avoid all blame. Those who congregate in this way understand one another, without any necessity for explanations or formalities; just as the supreme being is satisfied with the smallest offering from a man whose heart is true.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *trae ventura dejarse conducir. Si se es sincero no habrá error. Es propicio una pequeña ofrenda.*

Comentarios a la línea: *no es necesario mucho más para la reunión que seguir los dictados del interior, con sinceridad.*

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

Línea segunda: se sentirá misteriosamente atraído por determinadas personas o esfuerzos, aunque quizá no sea esto lo que había planeado. Ceda a ese impulso. Ahora están trabajando fuerzas grandes e invisibles y la buena fortuna vendrá si se somete a ellas.

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

Comentario a la línea: en épocas de reunión no debe uno elegir arbitrariamente su camino. Están obrando fuerzas secretas que conducen a la unión a los hombres que armonizan entre sí. Es menester abandonarse a esta atracción, pues así no se cometerá ningún error. Donde existen relaciones interiores no hacen falta grandes preparativos ni formalidades. Hay sin más una mutua comprensión, como cuando la divinidad acepta graciosamente aún una pequeña ofrenda, si ésta proviene del corazón.

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

Se trata de no pretender manejar todo ni de elegir arbitrariamente el propio camino. Son muchos los aspectos que se deben tener en consideración antes de resolver una nueva situación. En un tiempo de balance hay que recoger lo que viene de atrás y desmenuzar los hechos y vivencias del reciente pasado para aprender, discernir, determinar y entablar nuevos indicios. Las relaciones del corazón son las verdaderas. No coloque mente allí donde hay sinceros sentimientos. Todo exceso de intelectualismo conlleva a caminos y conclusiones enredadas y poco claras.

En lo espiritual: no pretenda saber todo. Hay fuerzas divinas que están obrando, porque vd. está ya incluido en el Plan de Dios. Aprenda a esperar y siga en obediencia lo que el Espíritu induce.

Lo cierto es que no se puede emprender lo nuevo con lo viejo y obsoleto; hay un cambio que debe realizarse antes de iniciar lo nuevo: sobre todo en cuanto a mentalidad y costumbres.

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

Seis en el segundo lugar: *haz que las cosas duren más, y el camino se abrirá. Hay una conexión con el espíritu. Será ventajoso hacer una ofrenda.*

La energía para la relación está presente, pero tardará un tiempo en hacerse notar. No tengas prisa. Haz que las cosas duren más. El camino se abrirá. Haz una ofrenda con las cosas en las que crees, aunque tus recursos sean escasos.

Dirección: busca en tu interior para encontrar la salida. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. Atrae la buena suerte y no tendrás problemas. Si eres sincero, es útil hacer una ofrenda.

Imagen: no tendrás problemas si atraes la buena suerte, porque ello significa que no ha habido cambio y la ecuanimidad ocupará el centro.

LINEA TERCERA

*Reunión entre suspiros. Nada que sea pro-
picio.*

*Acudir carece de tacha. Pequeña humilla-
ción.*

"... arriba está lo suave".

[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

Parece que lo mejor es no avanzar ahora. Ir no sería una falta, pero traería ciertos pesares. Quiere reunir/se, pero ahora los demás no quieren, o no pueden.

No aceptar seducción alguna; más bien buscar la unión con el Maestro derecho y justo, que le acoge voluntariamente y con alegría. Apoyarse arriba, en el quinto puesto, tiene sabiduría.

Uno quiere reunir/se, pero se le ve solo. La situación es insostenible y se hace necesario orientarse hacia lo Superior para superar esta situación inmerecida, humillante,

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del *inferior* K'un= tierra, femenino.

Pertenece al trigrama *nuclear* Sun= penetrar. Siendo su trazo inferior puede acudir al cuarto o quinto que son los regentes (símbolos de lo Superior)

- carácter y posición del trazo:

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

Su puesto no es correcto, pues es yin en un lugar impar.

- relación de correspondencia:

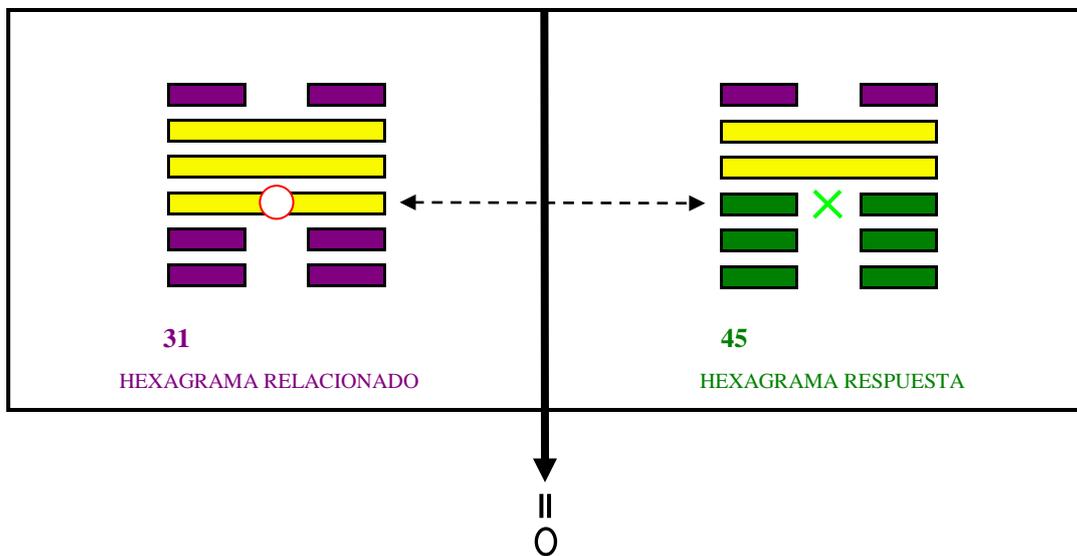
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con la sexta línea, que también es yin, y se producen dudas, recelos, imposibilidad de avanzar. Se le ve solo.

- 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]

Al mutar esta tercera línea, el hexagrama 45 se convierte en el [31](#), El Influjo, que contiene la información complementaria para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

六三 萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

JU TS'UI JU CHÜEH. WU YU LI.

WANG WU CHIU. HSIAO LIN.

“...SUN SHANG YEN.”

- **JU... JU**= habiendo lo primero (del texto)... existe necesariamente lo segundo/ así ... así.
- **TS'UI**= reunir, juntar, acumular.
- **CHÜEH**= lamentar/ expresar intenso pesar, llorar una pérdida/ pensamientos penosos.
- **WU YU LI**= no tiene provecho/ no es ventajoso tener una meta en concreto/ no imponer una dirección a los hechos.
- **WANG**= ir/ acudir.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error.
- **HSIAO**= pequeño, común.
- **LIN**= confusión, inquietud/ vergüenza, arrepentimiento, saber que se ha perdido el camino correcto.
- **SUN**= ideograma: “peana y cosas dispuestas en ella”, la sutil influencia del suelo, del trigramo Sun, del viento, lo suave, lo penetrante, la sabiduría/ apoyo, cimiento.
- **SHANG**= arriba, todo lo que esté arriba/ el trigramo de arriba en un hexagrama.
- **YEN**= por cierto.

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

[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 suspira por la unión que no reina,

si bien no gana nada con ello,

tampoco sufrirá ningún prejuicio.

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra a su sujeto luchando por la unión y pareciendo suspirar,

sin encontrar, sin embargo,

provecho en ningún lado.

Si continúa, no errará,

Pese a que pueda haber alguna causa de pequeñas lamentaciones.

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

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

Un 6 para el tercer lugar:

parece una triste reunión.

No hay objetivo que sea favorable;

sin embargo,

el avance no implica error, sólo ligeras lamentaciones.

► 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:

reunión entre suspiros. Nada que sea propicio.

Acudir carece de tacha. Pequeña humillación.

► 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) *Apiñar así, lamentar así.*

Sin dirección: Cosechante.

Ir sin falta.

Lo pequeño confuso.

b) *Ir sin falta.*

El suelo arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil, ocupa el lugar de una línea fuerte, y están más allá del lugar central. Por otro lado la línea 6 no es un compañero adecuado. Pero su sujeto está poseído por el deseo de unirse, y como las líneas 2 y 4 declinan asociarse con él, se aproxima a la 6, que a su vez desea dicha unión. Este común

deseo los junta pese a que las líneas 3 y 6 sean ambas divididas, y así la 3 cumple su misión con dificultad.

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

3. “*Si va hacia adelante no errará*”: en el sujeto de la línea superior hay humildad y condescendencia.

La línea superior es la última en Tui, cuyo atributo es la satisfacción complacida, que aparece en la flexibilidad o en la docilidad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo carece de relación de correspondencia, de ahí el suspirar, el abandono y desamparo. Puesto que el trazo forma parte del signo inferior, tampoco se hace valer, por cierto, el vínculo de solidaridad con el nueve del cuarto puesto, ya que este trazo pertenece al trigramma superior. Sin embargo, el enlace se establece gracias al trigramma nuclear superior Sun, lo Suave, pues el seis en el tercer puesto es el trazo inicial de este signo nuclear, en el cual el nueve en el cuarto puesto ocupa el centro. De este modo el acudir y la adhesión se hacen posibles en forma intachable, aún cuando de todos modos queda como saldo una relativa humillación.

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

[Seis en tercer lugar]

El seis en tercer lugar no se sitúa en una posición adecuada, y al estar emparejado con el nueve en cuarto lugar, éste también pierde su posición. Al tratarse de una reunión incorrecta o al reunirse con lo incorrecto, brota la desdicha; al interferir la resonancia, emergen los perjuicios. Por eso se dice: “*reuniéndose ahora, lamentándose luego; no hay nada favorable*”. El seis arriba tampoco entra en resonancia y se queda solo; ocupa el extremo del hexagrama, inquieto por el peligro. Anhela ser ayudado, busca un compañero y, adaptable, espera a otro. Reunirse con alguien incorrecto no se puede comparar a hacerlo con alguien cuyo propósito sea idéntico al suyo, pero al ponerse en marcha no habrá ninguna desgracia. La unión de dos líneas yin no es tan buena como la resonancia entre una línea yin y una línea yang. Por eso se habla de “*una pequeña humillación*”.

INTERPRETACION

a) Sólo en caso de extrema urgencia es aconsejable actuar, avanzar y pedir ayuda. Pues a pesar de la mala apariencia, la ayuda se conseguirá. Quizá uno se sienta un poco humillado, o en una posición muy humilde, pero eso no tendrá mayor importancia. Todo irá bien.

Consultar más, o confirmar esto si se cree necesario.

Si la cosa no es urgente, entonces lo mejor es no actuar. No avanzar ahora. No es un buen momento para ello. Consultar y mantenerse unido al Maestro.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

No es necesario consultar ahora. Todo va conforme debe ir y es menester seguir avanzando entre las circunstancias según se pueda.

Quizá uno se sienta solitario, marginado, en situación inmerecida. Pero ahora conviene saber adaptarse a las condiciones presentes, hasta que los buenos efectos que se van acumulando surtan su efecto y se pueda avanzar más libremente hacia la meta deseada.

- sobre una enfermedad:

Aunque parezca que no se está mejorando, no conviene variar o cambiar el tratamiento que se está aplicando sin consultar, o sin la guía de un gran experto. Hay que dejar que los buenos efectos se vayan acumulando poco a poco.

En caso de mucha urgencia moverse, actuar, buscar ayuda, pero si esto se consulta antes y se confirma, mejor.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Ahora no es conveniente aplicar nada nuevo en eso.

- sobre temas o teorías espirituales:

Ahora no es momento de consultar. Hacerlo más adelante. Uno cuenta con la ayuda del Maestro, no perder la confianza en Él.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la quinta semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un exceso de pasividad conducirá inevitablemente a un rechazo generalizado que obligará a vivir en la mediocridad. Son augurios de vergüenza y temor. Hay que reaccionar.

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

Tercera línea: aquel que sea humillado y aislado desea volver a unirse con los demás. La generosidad, la tolerancia y la confianza en el Sabio acaban por curar todas las heridas.

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

Reunión entre lamentos. No estás integrado como te gustaría, o deberías. Es como un círculo que se te abre. Pero puedes introducirte a través de alguien (uno de ellos, un canal, una oportunidad, una idea) que sí “pertenece”. Identifícalo. Tu posición no será la más brillante, pero al menos no te quedarás afuera.

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

Tercera línea: *pequeña humillación*. Esta línea nos indica que a cierta persona le gustaría reunirse con nosotros o con el sabio y seguir el camino del bien. De alguna forma, porque se siente aislado y humillado, la situación parece ser insostenible. Por lo tanto, de momento, es mejor que proceda con su desarrollo fuera del grupo. A pesar de estar separado de aquellos a los cuales pertenece, progresará satisfactoriamente si crea una alianza firme con su naturaleza superior y sigue el camino del sabio.

Aunque deba encontrar su propio camino solo, no podemos considerarlo una tediosa molestia por sus errores de principiante; debemos mantener una mente abierta y paciente.

Cuando alguien busca la unidad de lo bueno debe aceptar la humildad de empezar desde una posición mermada. La verdadera humildad es el principio del cambio que perdura. Como un extranjero en país extraño, por así decirlo, es necesario que busque una alianza con el sabio, el profesor invisible que enseña a través de los sueños, la meditación, el sentido de la verdad de uno mismo y el I Ching. El sabio,

accesible por estos medios, es el centro de toda comunidad. Si el principiante se sometiese sinceramente a la guía del sabio (confiando en lo desconocido y sin pretender que ya sabe el camino), el subyugamiento de su ego garantizará su progreso. No es suficiente “suspirar” o simplemente querer ser parte de la unidad de lo bueno o querer progresar. Podemos obtener la bondad y el progreso sólo sometiéndonos a las enseñanzas del sabio, y trabajando sinceramente en la autocorrección.

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

Se siente solo y triste porque no encuentra a personas compatibles, hasta que se da cuenta de que es demasiado exigente. Una actitud más realista revelará muchas personas válidas en torno a él.

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

¿Somos capaces de reconocer cuándo nos hemos dejado llevar por nuestro orgullo, y consideramos la necesidad de restablecer nuestra relación con el grupo del que formamos parte?

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

Seis en el tercer lugar: no te sientes tan integrado con el todo como te gustaría. Sabes que hasta cierto punto, el asunto se te escapa de las manos. La organización tiene que reconocer tu valía, y hay alguien dentro de ella dispuesto a ayudarte. Tendrás que tomar la decisión de hablar con esa persona. ¿Sabes quién es? Piensa en el tema siguiendo este esquema de razonamiento y encontrarás la solución.

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

Aunque las personas se están reuniendo, es una situación triste que no ayudará a sus intereses. No hay culpa asociada a su actuación, pero puede ocasionarle una leve humillación.

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

Es obvio que sería mejor no avanzar ahora, a menos que nuestros motivos sean tan importantes que estemos dispuestos a sufrir cierto pesar.

[Comentario]

El avance no entraña error, pues lo que está más allá (literalmente “arriba”) es apacible.

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

6 en la 3ª: un recién llegado puede encontrar difícil unirse a un grupo ya existente, y se sentirá molesto al no ser aceptado en él con facilidad. Si es así, deberíamos colaborar estrechamente con alguien ya bien establecido en el grupo. La aceptación general vendrá posteriormente.

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

El tercer seis: *cosechar, lamentos de dolor. Allá no hay ninguna ventaja. Justo hacer algo.*

Una pausa de sombras en el transcurso de la tranquila luminosidad de estos días; un momento yin en el paso de translúcidas horas yang, al igual que ocurre en todas las vicisitudes terrenales, en las de la naturaleza y en las del hombre. Una sola granizada no destruye la cosecha; la arruina y asusta al campesino, pero la tierra cálida del estío renueva generosamente sus frutos si una mano prudente interviene para ayudarla en su tarea. No existe ninguna ventaja en llorar sobre las hojas quebradas por la furia de los elementos, habrá que hacer algo con energía para restablecer la armonía a todo aquello que ha sido arrasado en un momento de rabiosa desesperación.

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

6 at 3: *then gathering, then moaning. No ground for harvest. To proceed is without fault. Small distress.*

For a coherent whole one needs consistent perseverance. Do not find out if it works - make it work. Feelings will always be changeable, one cannot demand perfection and constancy. Just hold on to it.

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

Tercer trazo: hombre maleable y negativo, desprovisto de rectitud; pide unirse con alguien y nadie quiere ir con él pues no son de su especie, y el cuarto trazo, con el que él querría ir, lo abandona a causa de su falta de rectitud. El llora y se lamenta, grita y se enoja pero arriba y abajo, nadie quiere aliarse con él y nada le es ventajoso. Únicamente su alianza con el sexto trazo podrá salvarlo pues él se le parece, por ser blando y negativo y estar ubicado en el colmo de la satisfacción pasiva. Por lo tanto, habrá cierta aprensión y molestia en sus pasos sucesivos, hasta que se encuentre con el sexto trazo; este encuentro tendrá lugar después de una desgracia. Se advierte que es necesario apartar las seducciones violentas y contraer rápidamente la alianza con el que es recto y justo que lo recibe con satisfacción y sumisión.

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

Cuando se llega el último a un grupo, a veces uno se siente incómodo. El tiempo y la paciencia ayudados podrán integrarse.

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

In the third line, six signifies: *the congregation is sad, for no destination seems favourable. Yet going forward brings no blame, only a little regret.*

Sometimes a man discovers that the group with whom he had hoped to join is without any sense of direction. It is better for him then, even though he may suffer some pain, to advance in his own way, as long as he is convinced that it is right.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *reunión con lamentos. Nada que sea propicio. Ir no produce error. Pequeña humillación.*

Comentarios a la línea: *ya no es el momento más adecuado para la reunión, será difícil de lograr.*

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

Línea tercera: se reduce el deseo de unidad. El grupo está cerrado y se sentirá humillado si sigue en sus intentos de penetrar en él. Si hacerlo tiene una enorme importancia para usted, podrá conseguir el objetivo alineándose con un miembro influyente del grupo.

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

Sujeto espiritual aislado y sin correspondencia debido a que no concibe sus relaciones como algo externo ni superficial. Toda unión es interior y de altos valores espirituales o de intereses comunes elevados. Quizás la forma de lograr el reconocimiento y unión con los demás sea un poco embarazosa y aunque existan situaciones incómodas, si hay verdad de sentimientos, la unión se logra de todas maneras. En lo mundano: se ha titubeado por mucho tiempo y ya parece no haber cabida en lo que se quisiera, pero aún es tiempo para hacer parte del colectivo que romperá su aislamiento. No hay que ser tan exigentes cuando se trata de uniones: no hay nada “perfecto”.

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

Comentario a la línea: uno siente a menudo una necesidad de adhesión, pero ya todos los demás que lo rodean se han reunido entre sí, en círculo cerrado, y uno queda aislado. La situación toda, tal como se presenta, es insostenible. Es cuestión entonces de orientarse hacia el progreso, de adherirse decididamente a un hombre que se halla más próximo al centro de la reunión para que lo introduzca a uno en el círculo cerrado. Esto no será un error aún cuando, como individuo marginado, ocupara uno por lo tanto una posición un tanto humillante.

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

Seis en el tercer lugar: *primero la reunión, luego, los lamentos. No emprender nada será ventajoso. Seguir adelante no es un error. Ser pequeño en este momento trae desconcierto y confusión.*

Tan pronto como empieces a introducir cambios en la relación, te verás inundado por un cúmulo de preocupaciones y recuerdos dolorosos. No hay nada que puedas hacer. Aléjate amable y tranquilamente. No se trata de un error. Si simplemente tratas de adaptarte a la situación, te verás inmerso en el desconcierto y la confusión.

Dirección: mantente abierto a una nueva influencia, que te asociará con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

Yin. *Cuando la reunión y los lamentos van juntos, no es de ningún provecho. Ve y no habrá culpa; sólo un poco de vergüenza.*

Imagen: *ve y no habrá culpa, mientras que exista el consentimiento de arriba.*

LINEA CUARTA

¡Gran ventura! Ningún defecto.

"... pues el puesto nada exige".

[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

Buena fortuna. Acepta a los de abajo y a los de arriba de él. Su posición es modesta, humilde, respetuosa y será libre si practica esto.

Sus aptitudes son buenas. Que no busque elevarse demasiado, sino que se vaya adaptando a las circunstancias y que se relacione con superiores e inferiores.

Puesto del ministro, ayudante capaz, que procura la unión, la alianza con el regente Superior; y no reclama el mérito para sí. Persona que en nombre del Superior reúne a la gente en torno de él. No ambiciona ventajas egoístas, sino que trabaja desinteresadamente a favor del bien general; por lo tanto su labor se ve coronada por el éxito y todo se encamina hacia lo bueno, lo favorable.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el inicio del *superior* Tui= alegría.

Al final del *nuclear* Ken= montaña, obstáculo.

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo es yang, fuerte. Sin embargo no está en su sitio, en puesto impar que es lo que le correspondería. De ahí que se le haga una advertencia.

- 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-]

En puesto de ministro, regente, que procura la unión con el quinto, el regente superior.

- relación de correspondencia:

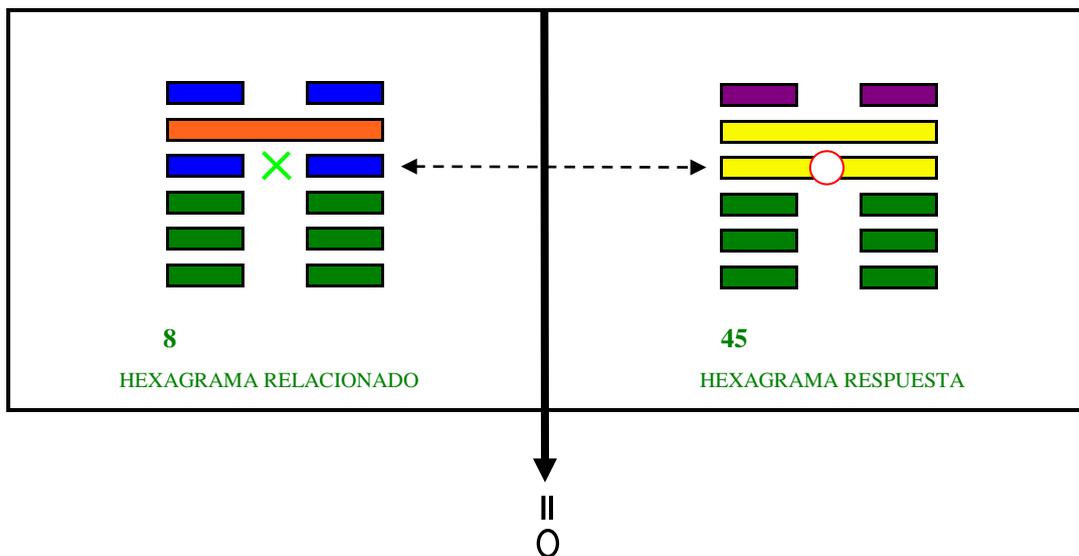
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene su relación con el primero que le corresponde.

- 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]

Al mutar esta cuarta línea, el hexagrama 45 se convierte en el 8, La Solidaridad, que amplía la información recibida aquí,

- lenguaje oracular:

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

九四 大吉无咎。

TA CHI. WU CHIU.

“...WEI WU TANG”.

- TA= grande, noble.
- CHI= ideograma: “corazón y erudito”, favorable, propicio.
- WU CHIU= sin falta/ no hay daño, ni error.
- WEI= ideograma: “persona y estar erguido”, lugar acorde con el rango/ puesto debido, arreglado, conveniente.
- WU= no, nada, sin.
- TANG= adecuado, apto, oportuno.

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

[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 unión es un gran bien,

sin consecuencias molestas.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra a su sujeto en un estado tal,

que no recibirá acusaciones si es muy afortunado.

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

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

Un 9 para el cuarto lugar:

¡gran fortuna y carencia de 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]

Nueve en el cuarto puesto significa:

¡gran ventura! Ningún defecto.

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Lo grande, propicio; sin falta.*

b) *Lo grande, propicio; sin falta.*

Situación no adecuada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 tiene a su compañera en la 1 y está a su vez cercana a la gobernante línea 6. Podemos considerar esto como un buen augurio, pero el hecho de ser fuerte y ocupar un lugar par nos insinúa la necesidad de prudencia.

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

4. “*Si es grandemente afortunado, no recibirá culpas*”: (este condicional es necesario porque) *su posición no es la apropiada para él.*

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

[Comentario]

Pues la línea, aunque firme, no se halla en la posición dominante.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ocupa el sitio del ministro, que procura para su príncipe, el nueve en el quinto puesto, la reunión (la alianza). Pero él no reclama el mérito para sí, en consecuencia: gran ventura.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El nueve en cuarto lugar no se sitúa en una posición adecuada y, al estar apoyado por debajo por tres líneas yin, si quiere obtener apoyo, tiene que abandonar su posición. Se encuentra en un momento de reunión y, al no tener una posición correcta y requerir apoyos, necesita algo especialmente afortunado y eficaz para que no haya ninguna desgracia.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Buena suerte. Esta línea, además, es un elogio y una alabanza para el consultante. Todo irá bien y no habrá daños ni errores en la situación. Muy buena línea.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

Buen día. Momentos muy favorables para el consultante en sus asuntos, o en ese asunto por el que se consulta. Avanzar como uno sabe o piensa. Y si los demás se acercan a él/ella, no hay problemas ni nada por lo que preocuparse, pues todo será para bien y todo marchará inmejorablemente.

Esta mutación es un elogio, una voz de ánimo para el consultante.

- sobre la conducta espiritual:

Conducta muy buena, de grandes resultados. Elogio.

- sobre una enfermedad:

Todo va perfectamente. La curación, si no está presente ya, le falta muy poco. Consultar lo que se necesite.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso está de acuerdo con la Voluntad del Cielo. Está de acuerdo con el bien para todos.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No dudar, eso es correcto y apropiado y su efecto será bueno con toda certeza.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Buen presagio para aquel que actúa como mediador desinteresado y se esfuerza por unir al superior con el inferior, a los poderosos con los humildes.

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

Cuarta línea: si trabaja generosamente por el bien, le llegará el éxito y la buena suerte.

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

Reunión altruista. Alguien, en nombre de lo superior (un jefe o guía, una idea, un sentimiento, o un grupo de pertenencia) reúne a los demás (que se sienten atraídos) en torno de él, sin egoísmo. Y obtiene, lógicamente una gran ventura, y todo marcha hacia el bien.

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

Cuarta línea: *gran fortuna*. Porque deseamos poner a un lado los suspiros de la tercera línea, y trabajar sin egoísmo por el bien, nuestro trabajo tiene éxito, atrayendo la unidad humana.

Esto es verdad aunque muchas veces debamos proceder solos, siguiendo nuestros pensamientos y nuestras acciones malentendidas sin que haya una oportunidad de poder influir. Porque somos realmente desinteresados y perseveramos en la búsqueda del bienestar general, y nos mostramos imperturbables ante la forma en que nos miran los demás, nuestro trabajo llega a ser “coronado por el éxito”, con todos los obstáculos eliminados.

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

Cuando se relaciona con otros, se pregunta si son personas de su clase. ¿Ha de ser ésta una unión casual o más íntima?

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

¿Participamos y colaboramos en los objetivos comunes del grupo al que pertenecemos y del que formamos parte, sin buscar o ambicionar intereses personales y egoístas?

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

Nueve en el cuarto lugar: acción altruista. Muy buena suerte. La gente se siente atraída a la causa, y al trabajo que implica ésta. No habrá problemas y el éxito espera al final del camino.

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

Lo que está haciendo está libre de culpa y deberá conducirlo hacia una buena fortuna enorme.

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

9 en la 4ª: una persona sabia, que trabaja por el bien de otros, será capaz de reunir ayudantes a su alrededor, de modo que sus esfuerzos se vean coronados por el éxito. Dado que sus corazones no son egoístas, habrá buena fortuna.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *los secretos del I Ching*)

Estoy feliz por la llegada de Estéfanos y Fortunato... (Corintios I 16, 17).

“Estéfanos” significa que usted es recompensado con la victoria. “Fortunato” significa que riquezas espirituales, mentales y materiales vienen hacia usted ahora.

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

El cuarto nueve: *gran fortuna. Ningún error.*

Esta es la atmósfera de Yhui: reina la perfecta armonía, los días transcurren fervientes, las relaciones con los demás son confiadas y los pensamientos van devanando la madeja de las cosas por hacer, precediendo tranquilamente al futuro. Justo es que gocemos de este tiempo intocable, pero no debemos creer que es eterno. Guardemos en el granero las semillas brillantes de estas horas perfectas, para que nos den esperanza cuando las sombras se proyecten amenazantes sobre nuestra fuerza de ánimo. Y luego, hacer, hacer, hacer, seguros que no cometemos errores, confiados en que estamos construyendo algo válido.

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

Se acercan momentos de muy buena fortuna. Todo saldrá bien, y estás en racha. El único problema es que has empezado más cosas de las que puedes abarcar. Necesitas establecer prioridades y centrarte más.

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

9 at 4: *great auspiciousness. Without fault.*

Not being a vassal to the sun, but a strong individual planet, and yet entirely dedicated to being your sun's planet. Or gathering around you what really belongs with you, and yet leaving all in its/their own value. Then everything breathes the same spirit, it makes realizing of ideals possible. One can put one's ideas to the trial, help each other in materializing abstract thoughts and develop an idea along many different paths

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

Cuarto trazo: cerca del príncipe o del jefe (quinto trazo), él puede hacer la unión del príncipe y del súbdito por una parte, y del pueblo y los inferiores por otra. No es recto, no obstante, y hará falta que un

gran acontecimiento le evite la culpabilidad y que espere un signo; si no su situación es inmerecida y su acción será sospechosa.

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

Como obra para el bien de manera desinteresada, el sabio agrupa a los seres a su alrededor.

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

In the fourth line, nine signifies: *great good fortune. No blame.*

This is the fourth line, the place of the minister. It represents a man who gathers people around him in the service of his prince. He is striving, not for himself but for the good of the people, and so his work is crowned with success.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *gran ventura. No hay error.*

Comentarios a la línea: *no habrá error, pero es aconsejable cierta prudencia.*

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

Línea cuarta: en esta posición se une a otros para servir a un objetivo más grande. Ese sacrificio traerá éxito personal.

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

Llevado a situaciones específicas, esta línea expresa que el Sujeto se encuentra en una óptima situación para lograr uniones y frutos más allá de sus propios intereses, exclusivamente personales.

En esta línea se manifiesta todo el poder de la unidad entre un obediente servidor y un Superior (o causa) justo (a). Por esto es un Tiempo altamente benigno en lo espiritual. La obra puede llevarse a cabo sin dudas ni prejuicios pues el Creador acompaña plenamente la tarea del Noble. En lo mundano: buenas condiciones entre quien manda y quien ejecuta. Empresas armoniosas.

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

Comentario a la línea: queda señalado aquí un nombre que, en nombre de su soberano, reúne a la gente en torno de él. Puesto que no ambiciona ventajas particulares para sí, sino que trabaja desinteresadamente a favor de la unidad general, su labor se ve coronada por el éxito y todo se encamina hacia el bien.

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

Nueve en el cuarto lugar: *el gran camino está abierto. No habrá error.*

Puedes hacer lo que quieras en esta relación, siempre que actúes con amor y sinceridad. El gran camino está abierto. Nada de lo que hagas será un error.

Dirección: cambia de grupo. Deja a un lado las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *La gran ventura no es reprochada.*

Imagen: *cuando no hay reproche sólo si hay gran ventura, significa que la posición no es muy apropiada.*

LINEA QUINTA

*Si al reunir ocupa uno su posición,
ello no acarrea ningún defecto.
Si algunos no adhieren todavía de verdad,
se requiere una elevada y constante perseve-
rancia,
pues así se desvanece el arrepentimiento.*

*"... la voluntad no es todavía bastante
luminosa".*

[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

Por su alta posición, reúne alrededor de él. Pero aún no tiene asegurada la confianza de los otros y ahora debería esforzarse en ello. Todavía no ha conseguido el resultado de la acción.

Digno de la situación que ocupa, no comete faltas. Si no tiene la confianza de todos, deberá ser constante para demostrar que se la merece, para que los otros se den cuenta de ello.

La posición para reunir está dada, pero hay alguna dificultad (Ken). El influjo detenido, debe por tanto añadir la constancia, influir constantemente, pues es de naturaleza buena y así todo irá bien.

Los demás se reúnen espontáneamente alrededor de él sin que lo busque. Esto sólo puede ser para bien. Se adquiere una cierta influencia útil. Más también puede reunir gente, personas, que no confían totalmente en él, sino que llegan motivados por el puesto que ocupa este trazo. Así que no queda más remedio que ganarse la confianza trabajando, actuando confiada y constantemente y siendo leal al propio deber.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el medio de Tui= alegría

Pertenece al trigramma *nuclear* Sun= influjo; pero el nuclear Ken= detención (debajo), es la causa de que los efectos sobre las líneas de abajo aún no sean vigentes.

- 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 fuerte en lugar impar, está en el sitio que le corresponde.

- 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 *gobernante*, junto con la cuarta.

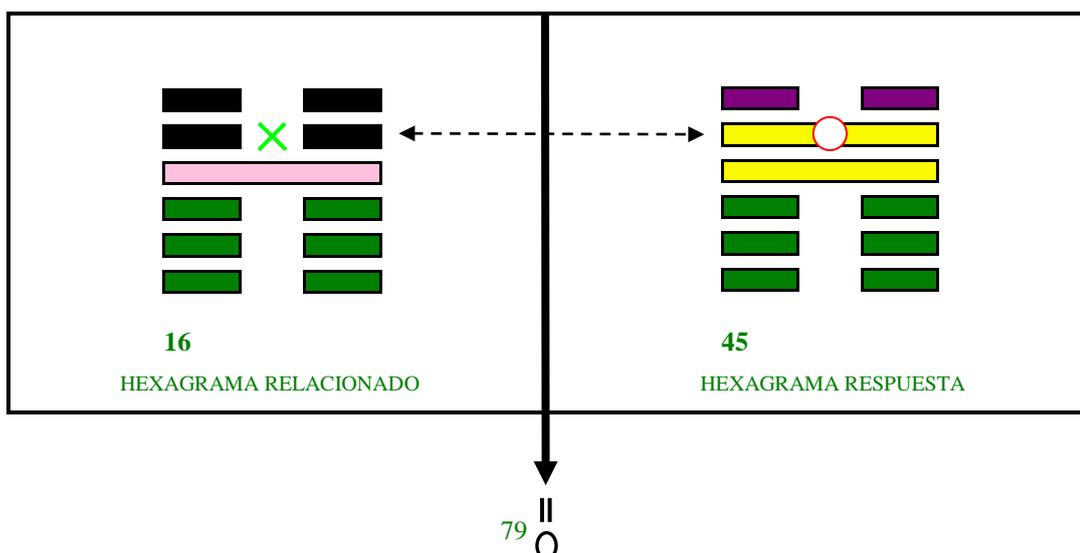
- relación de correspondencia:

[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 su relación con la segunda línea.

- 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 sólo muta la quinta línea del 45 surge como Relacionado el hexagrama [16](#), El Entusiasmo, que nos amplía la información para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九五 萃有位。无咎匪孚。元永贞。悔亡。

TS'UI YU WEI

WU CHIU. FEI FU YÜANG YUNG CHEN.

HUI WANG.

“... CHIH WEIA KUANG YEN”.

- TS'UI= reunir, juntar, acumular.
- YU= poseer, tener, haber.
- WEI= ideograma: “persona y estar erguido”, puesto, posición, situación, lugar acorde con el rango.
- WU CHIU= sin falta/ no hay error ni daño.
- FEI= potente negativa/ de ningún modo, de ese modo no.
- FU= confianza, veraz, sincero.
- YÜANG= origen, fuente, cabeza, comienzo, primavera/ grande, excelente, poder.
- YUNG= ideograma: “agua que fluye”, continuo, perpetuo, eterno, de flujo estable.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ constancia, perseverancia en ello.
- HUI WANG= arrepentimiento extinguido.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad, inclinación.
- WEIA= negativa temporal: aún no, todavía no.
- KUANG= ideograma: “fuego sobre persona”, iluminar, emitir luz intensa, éxito brillante/ resultado de la acción.
- YEN= por cierto.

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

[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 espíritu de unión en las personas con dignidades es cosa feliz.

Si alguien no sabe ganarse toda la confianza,

que eleve su virtud,

la haga firme y constante,

y lo conseguirá sin falta.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra la unión de todos bajo el sujeto que ocupa el lugar de la dignidad.

No habrá error.

Si alguien no tiene confianza en él,

que haga que su virtud sea grande, duradera, firme y correcta,

y toda ocasión de arrepentimiento desaparecerá.

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

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

Un 9 para el quinto lugar:

por su alta posición reúne a la gente;

¡no hay error!

Sin embargo, no puede asegurar la confianza del pueblo;

por tanto, exaltaría su virtud y prolongaría su persistencia,

de modo que ya no necesite lamentarlo.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

si al reunir ocupa uno su posición,

ello no acarrea ningún defecto.

*Si algunos no adhieren todavía de verdad,
se requiere una elevada y constante perseverancia,
pues así se desvanece el 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*-]

Nueve en-la-quinta

a) *Apiñar: poseer la situación.*

Sin falta: de-ningún-modo conformidad.

Primavera, perpetua Prueba.

Arrepentimiento extinguido.

b) *Apiñar: poseer la situación.*

El Propósito aún-no clarificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte, central y está en su lugar adecuado. Podemos esperar que su sujeto lleve a cabo la idea general representada en el hexagrama.

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

5. “*Está la unión de (todos) los que se hallan bajo él en el lugar de la dignidad*”: (pero) *su mente y objetivos aún no han sido brillantemente desplegados.*

“Su mente y objetivo no han sido aún brillantemente desplegados”: esto es para explicar el caso en el que algunos, aún ahora, no confían en él.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

De por sí, la posición necesaria desde la cual la reunión podría operarse, está dada. Pero se presentan dificultades. El signo nuclear Ken, detención, es causante de que los efectos ejercidos sobre las líneas de abajo no adquieran inmediata vigencia. Se requiere, pues, una influencia constante. Al efecto que ejerce la posición debe agregarse el efecto que ejerce la personalidad. El trazo, conforme a su esencia, es un

trazo perteneciente a Ch'ien, por lo cual es elevado. Esta naturaleza esencial debe manifestarse en forma duradera y así desaparecerá el arrepentimiento.

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

[Nueve en quinto lugar]

El nueve en quinto lugar se encuentra en un tiempo de reunión y ocupa la posición más próspera; de ahí que se diga: “*la reunión se hace en una posición (correcta)*”. El nueve en cuarto lugar depende de los apoyos, mientras que la virtud del nueve en quinto lugar consiste en no actuar y en protegerse a sí mismo. Por eso se dice: “*no habrá desgracia alguna. No sólo a causa de su sinceridad*”. Si cultiva la benevolencia y preserva su rectitud, su arrepentimiento se disipará necesariamente. Por eso se dice: “*fundamental y constante, todo arrepentimiento quedará atrás*”.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Es posible que alguien no confíe totalmente en el consultante, pero hay que demostrar que los demás pueden llegar a confiar en él/ella, pues realmente se poseen cualidades y aptitudes para hacer la cosa bien, además de poseer el puesto que tiene la posibilidad de aprovechar la situación, el trabajo, esa labor. A base de cumplir con el propio deber, se superará esa desconfianza. Aunque parezca que aún no se recoge el fruto de la acción, hay que seguir la labor.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

En general significa que hoy es un buen día, que se tienen buenas cualidades y buena actitud mental. Seguir con ahínco como se va.

Parece que aún no se reconoce el comportamiento bueno y correcto del consultante, o que no se produce ningún fruto o resultado; sin embargo, está realmente en camino de conseguirlo. Si sigue correctamente el camino marcado por el Maestro, se ganará la confianza de las personas necesarias para conseguir el resultado apetecido.

Así pues, avanzar y consultar cuando se vea necesario para seguir obrando de acuerdo a las necesidades del asunto, del tiempo, de las circunstancias.

- sobre la conducta espiritual:

Para ganarse la confianza de los maestros espirituales, del Cielo, del Creador, es necesario consultar, si se necesita, y luego obedecer, escuchar, saber aceptar voluntariamente esos consejos. Es bueno pedir luz para interpretar los presagios y fuerza para obedecerlos, pues lo uno sin lo otro no sirve o no es suficiente.

Por tanto, examinarse y consultar preguntando: ¿qué debo tener en cuenta para que se pueda confiar totalmente en mí? Después, analizar la respuesta y obrar en consecuencia.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento que se sigue hasta el final. No falta mucho para la sanación, para la curación, y aunque parezca que no hay resultados; si se continúa con ello, el éxito será cierto.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Actuar, aplicarlos. Se puede confiar en eso.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la quinta semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La confianza es la condición esencial de toda unión armoniosa.

Si todavía se encuentra falto de confianza y duda, tiene que perseverar. No lo lamentará.

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

Quinta línea: algunos de los que se reúnen pueden no ser sinceros al hacer lo correcto. No se deje atraer por las malas influencias. La forma de conseguir que los demás se unan le permite mejorar como persona.

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

Reunión espontánea. Cuando se acercan sin que el guía los busque, sólo puede ser para el bien. Algunos habrá que lo hacen (se acercan, se adhieren) por interés egoísta. En fin, se deberá, sin aspavientos, con constancia y lealtad, conquistarlos hacia el buen camino.

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

Quinta línea: *si hay algunos que todavía no están trabajando sinceramente...* El único medio de tratar con la gente que secretamente desconfía de nosotros es mantener nuestra independencia interior. Esto no quiere decir que debemos evitar nuestra responsabilidad por amor a la comodidad, rechazando la situación o actuando para cambiarla. Sólo necesitamos la voluntad de seguir solos, sin intentos artificiales o forzados de persuadir a los demás de nuestro punto de vista. Es natural que sospechen de nuestra influencia; una posición de influencia e independencia interior siempre despierta la envidia. La envidia manifestada como desconfianza sólo puede ser eliminada volviéndonos más concienzudos. Con el tiempo, y a la vista de nuestra consistencia de carácter, esta resistencia desaparecerá.

Algunas veces esta línea se refiere a nuestra desconfianza para con el sabio; todavía “no nos adherimos sinceramente”.

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

Su influencia beneficiosa fomenta relaciones armoniosas entre todos los interesados, y todo el mundo se siente apreciado. Si hay quienes no confían en él al principio, les asegura su sinceridad y su compromiso duradero.

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

¿Mantenemos el equilibrio entre lo que ofrecemos al grupo y lo que recibimos del mismo, protegiendo y defendiendo nuestra individualidad, y preservando nuestra forma de ser y nuestra voluntad?

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

Nueve en el quinto lugar: hay gente que se siente atraída por un líder determinado debido a motivaciones personales, inevitablemente egoístas y superficiales. Son personas que están sólo por lo que pueden sacar. El líder es consciente de ello, pese a no hacer grandes aspavientos sobre el tema. En vez de

eso, sigue adelante con su trabajo, de esta manera las actitudes de esas personas determinadas acabarán modificándose gradual y definitivamente.

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

Asociarse con otros no implica culpas en la presente situación y le provee la oportunidad de ser líder. Si algunos de aquellos que le siguen no están sinceramente comprometidos, un enorme grado de perseverancia será necesario para que las cosas lleguen a feliz término.

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

Todo esto se refiere a un ministro; aplicado a nosotros, sugiere que ahora necesitamos la confianza de la gente y deberíamos esforzarnos por merecerla.

[Comentario]

Sólo por su alta posición es capaz de reunir al pueblo; su voluntad no es lo bastante fuerte (para obtener de ello excelentes resultados).

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

9 en la 5ª: una persona en puestos de autoridad reunirá de un modo natural a otros a su alrededor. Será capaz de utilizar su influencia para promover buenos proyectos, pero deberá tener mucho cuidado para poner de su parte a quienes no se hallan plenamente dedicados a sus ideales. Sólo la fortaleza de carácter y el buen ejemplo podrán conseguir esto.

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

El quinto nueve: *no es un error para los hombres el recogerse. Falta la fe. La pureza de intenciones es firme y duradera. Las inquietudes desaparecen.*

No hay error alguno en permanecer unidos durante la distensión de los días tranquilos, quizá un poco atolondrados, pero preciosísimos por la enrarecida atmósfera que los hace casi perfectos. No obstante, sentimos miedo, pero un miedo injustificado, al menos en el presente. Podemos y debemos superar todo estado de duda, para analizar los problemas con serenidad de juicio y para prepararnos a aceptar sus más lejanas consecuencias, incluso las que no sean confortantes. El tiempo de la “cosecha” es el tiempo de almacenar en un rincón de nuestro espíritu, la fuerza y la alegría que nos faltarán luego de forma inevitable.

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

9 at 5: *gathering has ranks. Without fault. Not true. Great ever-flowing determination. Regrets go away.*

In a group one has to give up one's personal status. If it is out of obeisance, one is a follower, only making the group larger. If it is by commitment to ideals, it lends creativity and driving power to the whole group. In this kind of dedication a human being can surpass his own size and inspire humanity – for better or for worse

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

Quinto trazo: es digno de la situación que ocupa y no comete faltas. Si no tiene la confianza de todos, deberá reformar su virtud y vigilar sus tendencias.

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

En toda reunión, siempre hay individuos que critican los hechos y las opciones. Tomando en consideración sus críticas, se lograrán aliados.

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

In the fifth line, six signifies: *in his high position he gathers people together. No blame. If some have no confidence in him let him persevere in virtue and dispose of all regrets.*

There may be those who gather about a man solely because of his influential position, and not form any innate confidence in him. His only course is to gain their confidence by his example of unswerving devotion to duty.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *si uno ocupa su posición, no hay error. Si algunos no se reúnen sinceramente, se requiere de la perseverancia.*

Comentarios a la línea: *para lograr la confianza de todos, debe persuadirlos de su conducta.*

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

Línea quinta: la persona que se encuentra en esta posición tiene mucho poder e influencia dentro del grupo. Muchos se unen a él por esta causa. Pero él tendrá que demostrar sus virtudes y cualidades de liderazgo para obtener la confianza genuina del grupo. Si lo hace así podrá lograr sus objetivos.

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

Establecer bases claras de unión, formas nítidas de acción y metas comprensibles y bien entendidas por todos: eso es lo justo en este excelente tiempo de acción y verificación. No puede existir dilación. Quien titubea o pone trabas, es mejor que se desembarque de la obra o empresa. Toda duda en este tiempo es contraproducente y hasta un contrasentido. Los tibios de hoy son en verdad los mediocres de siempre y por ambiguos como aquellos, no vale la pena mermar el esfuerzo ni prolongar plazos. La voluntad de los

que aún no tienen la luz en Sí Mismos debe someterse a la firme voluntad de los que tienen luz y claridad. Si los que no saben creen en los que saben, todo irá bien.

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

Comentario a la línea: cuando los hombres se reúnen espontáneamente alrededor de alguien, y tal cosa le acontece a uno sin que lo busque, sólo podrá ser para bien. Se adquiere así una cierta influencia que podrá resultar sumamente útil. Pero con ello naturalmente se da también la posibilidad de que se reúnan alrededor de una persona que no se allega movidos por un sentimiento de confianza interior, sino únicamente a causa de la influyente posición en que uno se halla. Esto es ciertamente lamentable. Frente a tales gentes no hay más remedio que conquistar su confianza mediante una incrementada e invariable constancia y lealtad al deber. Así la secreta desconfianza se supera poco a poco y se elimina todo tipo de arrepentimiento.

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

Nueve en el quinto lugar: *reunión en perfecto orden. No hay error. No es necesario ofrecer un sacrificio. Pronóstico: un manantial inagotable. Las causas de la tristeza desaparecerán.*

Se trata de una relación amistosa y honesta que puede convertirse en una fuente inagotable de bienestar e inspiración. Sigue trabajando. Las dudas y la tristeza que ahora sientes desaparecerán la relación se afirmará.

Dirección: guarda energía para actuar cuando llegue el momento de la llamada. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *Cuando los que no son sinceros se reúnen manteniendo los rangos, no hay culpa. Si la base es siempre auténtica, desaparece el arrepentimiento.*

Imagen: *reunirse manteniendo los rangos significa que tu aspiración no es muy elevada.*

LINEA SEXTA

Quejumbre y suspiros, torrentes de lágrimas.

Ningún defecto.

"... él no se tranquiliza allá arriba".

[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 ve afligido por el dolor, por el pesar, pero el aislamiento no es culpa suya.

No sabe qué hacer. Si sigue sus pasiones o fuerza la situación, no encontrará lo que le conviene. El noble está atento al lugar que debe ocupar y no debe insistir en cambiar de posición. Si sabe contentarse, entonces su corazón no sufre, no se agita, ni se mueve sin reflexionar.

Se le hace una advertencia de que es necesario el descanso, la tranquilidad, el reposo en tal situación.

Es favorable ver al Gran Hombre, adherirse al quinto trazo, su regente.

Este trazo quisiera reunirse con otros, pero los demás no son conscientes de que uno lo desea con buena voluntad, no para hacer daño. Así que uno se entristece y se queja. Este es el camino, pues así puede ser que el otro o los otros entren en razón y se den cuenta; produciéndose así la deseada y buscada posibilidad de unión. Si no es de esta forma, será de otra; si no es con esa persona/s, será con otra/s. De momento conviene mantenerse abierto a esa posibilidad, desearlo y esperar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba de Tui= serenidad, satisfacción. Por eso debería saber contentarse con lo bueno y con lo malo.

Ya no pertenece a *nuclear* alguno.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin, correcto en su sitio, en situación elevada, pero solitaria.

- relación de correspondencia:

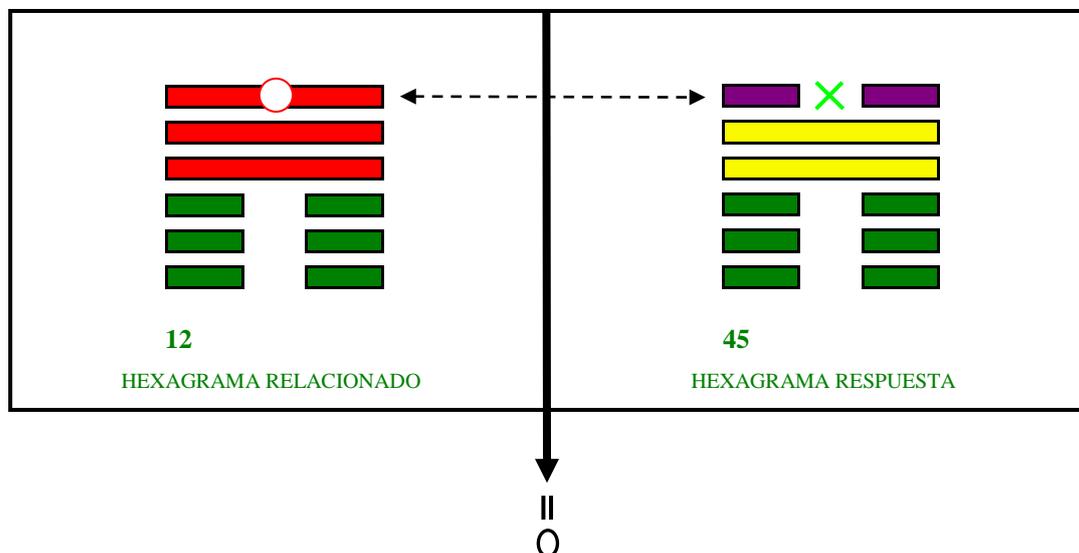
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el tercer trazo. De ahí las lágrimas.

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

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

Cuando solamente muta el sexto trazo, el hexagrama 45 se convierte en el 12, El Estancamiento, que completa la información obtenida aquí

- 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 齋咨涕洟。无咎。

CHI TZU T'I YI.

WU CHIU.

“... SHANG WEIA AN YEN”.

- **CHI**= presentar a un superior/ tributar, pagar.
- **TZU**= suspiro, lamento, expresión de pena, tristeza/ deseo vehemente.
- **T'I**= lágrimas, llorar, sollozar, agua de los ojos.
- **YI**= gimotear, gemir/ mucosidad de la nariz, mocos.
- **WU CHIU**= sin falta/ no daño ni error.
- **SHANG**= arriba, lo de arriba.
- **WEIA**= aún no/ todavía no.
- **AN**= ideograma: “mujer bajo un techo”, un hogar tranquilo/ tranquilizar/ apacible, asentado, calmado.
- **YEN**= por cierto.

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

[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 falta la concordia) que uno suplique, haga regalos, ruegue y llore,
y no lamentará sus esfuerzos,
conseguirá su objetivo.*

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

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

*La línea superior, dividida,
muestra a su sujeto suspirando y sollozando,
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]

Un 6 para el lugar superior:

suspiros y lamentaciones,

pero no hay error.

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

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

Al tope un seis significa:

quejumbre y suspiros, torrentes de lágrimas.

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 arriba

a) *Tributar: suspiros, lágrimas, moco.*

Sin falta.

b) *Tributar: suspiros, lágrimas, moco.*

Lo de arriba aún-no tranquilo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6, débil y en el extremo de la figura, sigue ansiando la unión, pero no tiene un compañero adecuado, y todas las inferiores se han unido ya a la 5. Su sujeto llora su triste situación, y sólo su buena intuición le liberará del error y de la culpa.

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

6. "Él suspira y solloza": *aún no descansa en su posición superior.*

La posición superior es la del trigramma, el sujeto de la línea puede decir adiós a todo el trabajo del hexagrama, pero no soporta el hacerlo.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo superior se encuentra carente de vínculos de correspondencia (cf. seis en el tercer puesto), por eso la lamentación y las lágrimas. Sin embargo, por el hecho de que a este trazo no lo tranquilice su

posición elevada pero solitaria, sino que, de acuerdo con la relación de solidaridad, se vuelva hacia abajo, hacia el regente del signo, nueve en el quinto puesto, no hay falla alguna. La reunión se alcanza, puesto que corresponde al sentido integral del signo que sea favorable ver al gran hombre.

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

[Seis arriba]

Situado en un momento de reunión, el seis arriba se encuentra en el extremo superior del hexagrama. No puede cabalgar sobre el nueve en quinto lugar y en el trigramma interno no hay nadie con quien pueda entrar en resonancia o sobre el que pueda apoyarse. Solo e independiente en la posición superior, no hay nadie lejos ni nadie cerca que le ayude, y no existe mayor peligro que ése. Los sollozos son una expresión de exclamaciones y suspiros. Si uno sabe que está en una situación de peligro extremo, o se encuentra profundamente angustiado por una falta o está preocupado por una enfermedad, empieza entonces a lamentarse. Si bien no se atreve a serenarse por sí mismo, tampoco resulta perjudicado por los demás, de manera que no habrá desgracia alguna.

INTERPRETACION

a) No actuar. No hacer nada de eso. Consultar según se crea necesario.

Aunque el consultante quisiera, los demás no lo quieren, o no le creen, o no confían en él/ella. No comprenden la buena intención del consultante.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Uno no se siente contento ni conforme con el estado actual de las cosas. Quizá no se encuentra colaboración, ayuda, reconocimiento por parte de otros. Pero hay que conformarse con las condiciones actuales y permanecer sereno, pues uno está haciendo las cosas como debe hacerlas.

Seguir con los deberes, asuntos, labores, tal y como se pueda. Y no consultar ahora.

- sobre una enfermedad:

Todo avanza perfectamente, tranquilizarse, serenarse. No es necesario consultar sobre ello. Todo acabará bien.

-remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos tranquilamente. No habrá daño ni error. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar 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 sexto día de la quinta semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Desear una alianza y ser rechazado: llantos y lamentos. Sin embargo, es preferible lamentar eso que deplorar una unión desafortunada.

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

Sexta línea: el verdadero progreso sólo se alcanza si somos sinceros en nuestra devoción al Sabio. Si no es así, lo lamentaremos.

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

Lágrimas por la reunión: incompreensión, quieres reunirse (adherir, mostrar tus buenas intenciones y tus trabajos) y no te comprenden (te juzgan mal). Esto te entristece: está bien. Si lo enfrentas, tal vez el otro se dará cuenta de su error y se reconciliará.

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

Sexta línea: *lamentos y suspiros...* Esta línea y la anterior algunas veces se refieren a nuestra relación con el Sabio. En la línea anterior puede ser que estemos adhiriéndonos al I Ching o al camino porque creemos que así vamos a obtener las ganancias que buscamos, y no porque veamos el camino correcto. La agitación, así como la indecisión en los tiempos de adversidad, implican que nuestra confianza es incom-

pleta. No estamos firmes en nuestro centro. Si lo reconocemos y “buscamos ayuda”, es posible conseguir una alianza con el Sabio.

Si esta línea se refiere a otra persona, debemos mantener una mente abierta cuando se acerca a nosotros.

Nos “lamentamos y suspiramos” por lo largo que parece alcanzar un progreso perdurable. Nuestro corazón infantil tiene algo de resistencia acerca del camino del Sabio. Los deseos y los lamentos derrotan a la independencia interior que asegura el progreso. Es importante pedir ayuda para obtener un entendimiento más elevado que nos permita liberarnos de estas emociones.

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

Cuando los demás lo interpretan mal o le hacen a un lado, al principio suspira y llora. Pero luego se da cuenta de que este aislamiento no es culpa suya y vuelve a sentirse tranquilo.

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

¿Expresamos con buena disposición nuestra postura y nuestras opiniones cuando consideramos que han sido mal interpretadas?

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

Seis en el último lugar: incomprensión. Deberías enfrentar las cosas cara a cara, pero si no lo haces no es culpa tuya. La persona que te ha juzgado mal se dará cuenta de su error, y acabará reconciliándose contigo. Esto sentará las bases de una nueva etapa positiva de actividad.

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

Esto terminará en lágrimas, pero no por su culpa.

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

Nos veremos afligidos por el pesar, pero no será culpa nuestra.

[Comentario]

Pues esta línea superior presagia dolor.

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

6 en la 6ª: si se desea la cooperación, pero nuestra ayuda no es aceptada, está bien que nos sintamos tristes. Al ver la pena real que resulta, otros pueden entonces verse influenciados a adoptar una actitud de colaboración fructífera.

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

El nueve arriba: *suspiros, lágrimas, muchas lágrimas. Ninguna culpa.*

Incluso el sol de Yhui tiene su ocaso; volverá a nuestros horizontes en otros momentos, pero mientras tanto, concluye el tiempo feliz con la amargura de la nostalgia y el estupor de las desilusiones inesperadas. Toda alegría es una conquista sufrida, por ello las lágrimas de hoy preparan el corazón para la alegría renovada, cuando la futura mutación vuelva a traernos tiempos serenos. Que no están lejos, tal como lo sugiere el hexagrama Shang.

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

Above 6: *moans and sighs, tears and snot. Without fault.*

If you want to be heard, then make yourself be heard. If you want to accomplish something together, then ask, explain, suggest, inspire - anything which makes them know your intentions or needs. Come out with it!

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

Sexto trazo: es el hombre maleable y negativo que se ubica en una situación elevada que le agrada. Pero ninguno se alía con él; él llora y gime; él mismo es la causa de su desdicha y no sabe qué hacer. Ávido y atento a sus pasiones, no puede elegir la posición que le conviene, aún en las jerarquías. El hombre dotado, por el contrario, está atento a la elección de su lugar y, si éste es contrario al deber, no permanece en él; sabe conformarse con la adversidad o la prosperidad y su corazón no sufre por ello; no se agita, no se mueve sin reflexión. Hay una advertencia de transformación interior necesaria para lograr el reposo.

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

No se una a cualquiera. Espera encontrar seres elegidos. Aunque lo deprima la soledad.

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

In the sixth line, six signifies: *sighing and weeping, but no blame.*

When the honourable intentions of a man are misunderstood, he will be sad that he has not brought others together. But the fault is not his, and he is not to be blamed.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *suspiros y quejas, pero no habrá error.*

Comentarios a la línea: *la posición es solitaria y difícil, pero no habrá error si se sigue el camino correcto.*

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

Línea superior: cualquier movimiento hacia la unión será rechazado. Esto le traerá frustración, pues sus intenciones son mal comprendidas. Lo que debe hacer es dirigir la atención hacia el interior con el fin de penetrar en el significado de esta falta de armonía. Un acuerdo interior con su ser fortalecerá la posición y así la unidad acabará por ser posible.

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

Richard Wilhelm es generoso en la explicación de ésta línea en su traducción, pues en verdad el Sujeto no es víctima de otros que lo desconocen y desprecian, sino que más bien es el único responsable de hallarse en un lugar solitario, en una altura que el mismo individuo eligió. Si éste es modesto puede encontrar correspondencia hacia abajo, en los lugares inferiores, es decir, rompiendo su burbuja. Querer colmarse de posesiones y riquezas (de cualquier tipo) ha conllevado a la soledad que ahora pesa y hace suspirar. Sin embargo, si el Sujeto va en busca de lo noble, de lo que se ha demostrado virtuoso y loable, y acepta las compañías que la vida le brinda con sinceridad, todo marchará bien, no habrá arrepentimiento.

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

Comentario a la línea: puede suceder que uno bien quisiera adherir, pero los otros desconocen sus buenas intenciones. Luego uno se entristece y se queja. Pero este es el camino que corresponde. Pues así puede suceder que el otro entre en razón y uno, a pesar de todo, encuentre todavía la tan buscada y dolorosamente extrañada posibilidad de adhesión.

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

Seis en el sexto lugar: *pagas tributo con gemidos, lágrimas y lamentos. No es tu culpa.*

Hay una conexión difícil. Lo estás pagando con lágrimas. Aunque nada de lo que ocurre es realmente culpa tuya, ¿estás seguro de que quieres que dure?

Dirección: la comunicación está bloqueada. Procede paso a paso. Acumula la energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Suspiros, lágrimas y quejas expresadas no atraen ningún reproche.*

Imagen: *suspiros, quejas y lágrimas expresadas significan que no se está seguro en la cumbre.*