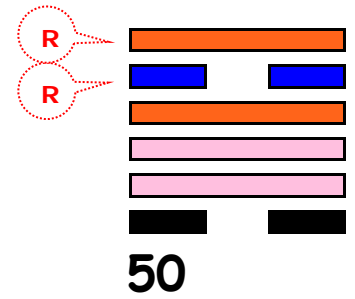

TING

EL CALDERO

- la marmita
- vaso/ lugar de los sacrificios
- la vasija (sagrada)
- un recipiente sacrificial
- trípode ritual
- sacrificio
- la caldera
- contener
- la cocción
- el crisol
- la mejora
- la alimentación superior
- adecuación de medios y fines
- considerando las posibilidades
- orden cósmico
- laboriosidad
- trascendencia

DICTAMEN

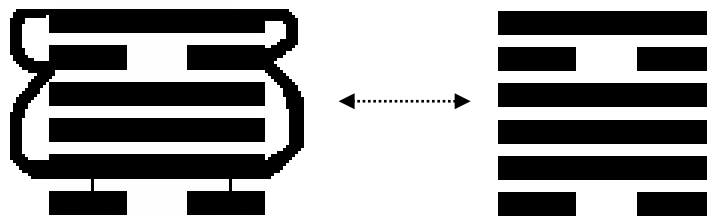
*El Caldero.
Elevada ventura.
Éxito.*

[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

Ting, El Caldero es el objeto que contiene las advertencias, el alimento espiritual. Junto con los signos [27](#), [48](#) y [5](#), pertenece al grupo de hexagramas relacionados con *la alimentación*.

Ting, simboliza un caldero o vasija sagrada utilizada para preparar la comida como sacrificio, ritualmente. El alimento se preparaba primero en la cocina y no en el Caldero. El Caldero sólo se empleaba en el Sacrificio y para ciertas fiestas (el [Pozo](#) alimenta a las masas, a todos; aquí, sin embargo, sólo se trata con lo noble, de lo noble) El amo de casa extraía y repartía los alimentos servidos del Caldero.

Cuando el consultante realiza un sacrificio es como si estuviera “cocinando” en el Caldero “algo” para ofrecer a Dios, al Cielo. Paz y belleza. Pero es preciso tener en cuenta que para ofrecer en sacrificio a Dios sólo se necesita la actitud interior y seguir con calma y firmeza los presagios recibidos desde el Cielo, seguir lo correcto.

Los trigramas componentes indican que la madera (Sun) también sirve de alimento al fuego (Li), a lo espiritual. Todo lo (noble) visible debe continuarse hasta penetrar e influir en lo invisible (lo espiritual). Así se consagra y se arraiga en la trama de los acontecimientos futuros. Como la cultura, que culmina en lo sagrado, en lo espiritual, en Dios. Lo más elevado de lo terrenal ha de sacrificarse, adaptarse, a lo espiritual, a lo divino. Lo divino no está separado de lo humano. La devoción a Dios: Su Voluntad, dada a conocer por el Maestro ha de ser acatada con humildad, y entonces surge la iluminación y se llega a la comprensión del mundo, del entorno; y esto conduce al éxito.

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: [Li](#)=el fuego, brillo, belleza, ojo.

Inferior: Sun= penetrar, introducirse, viento, madera, bosque, leña, suave, apacible.

Sun y Li, con ambos trigramas, madera y fuego, se prepara el sacrificio, el banquete del Caldero. Madera y fuego= cocer (humilde sumisión a la manera de ser de las cosas). Vacío interior, claridad (Li) y dulzura, flexibilidad.

Li= ojo; quinto trazo (las orejas); Sun= se adapta con suavidad. Ojos y oídos claros.

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

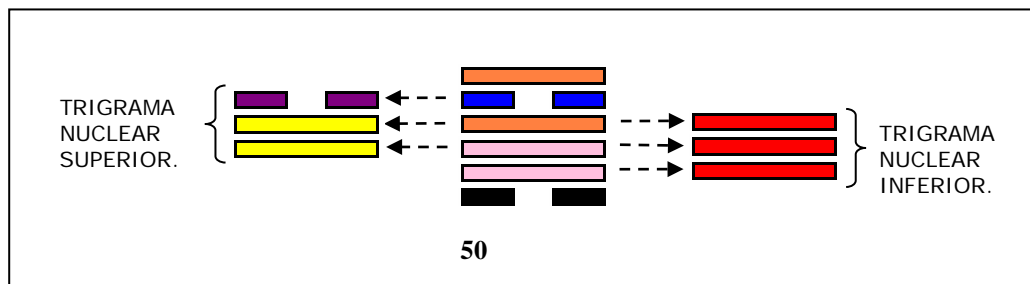
Sun, esfuerzos pequeños, presente en el trigramas inferior de los asuntos mundanos, se une y es iluminado por Li, claridad, arriba.

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

Abajo, en el pensamiento, se ubica Sun. Arriba, en la acción, Li. La madera y su sentido gradual y detallista está influenciada por Tui, por esto los primeros lugares son tranquilos pero inexpertos y se facilitan dejándolos fluir con naturaleza.

- 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: Tui= serenidad, alegría, metal, bronce.

Inferior: Ch'ien= el Cielo

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

Li recibe la influencia de Ch'ien, el Fuego en su altura, cercano al Padre, obtiene la sabiduría. Cuando está cerca de Sun y de Tui (Tierra) se consternado por los instintos y los malos pasos. Por esto es la acción de la cuarta línea lo más débil en el Sujeto bajo este 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*–]

 Fulgor: fuego y brillo irradian luz y calor, ligados a su apoyo; la gente que se congrega ve y cobra conciencia. Fulgor pone fin al hemiciclo yang, consumiendo la acción en la conciencia.

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

 Suelo: Viento y madera entran sutilmente desde el suelo, penetrando e impregnando. Suelo es el centro del hemiciclo yang, que esparce la acción penetrante.

Vinculación con lo interior: penetrar y congregarse, culmina el Momento de la Madera. El Suelo impregna, une y acopla, sembrando una nueva generación.

La sustancia interior alimenta una luz exterior en expansión, que cocina y transforma lo que contiene la vasija.

- relación entre trigramas:

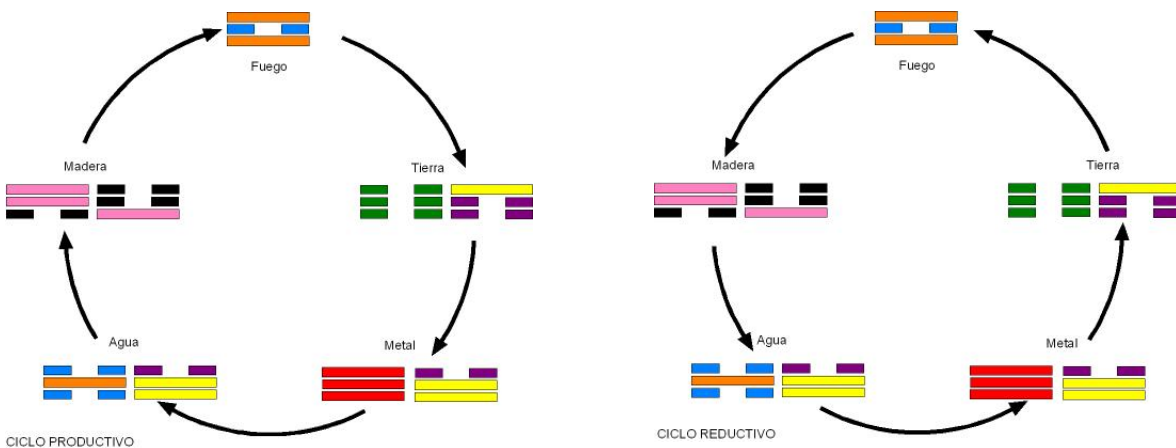
► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

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

El fuego está sobre la madera, una relación *reductiva*.

Mientras que los trigramas nucleares son Tui sobre Ch'ien (oro o metal duplicados) relación *productiva*.

Los presagios, por tanto, son extremadamente buenos.

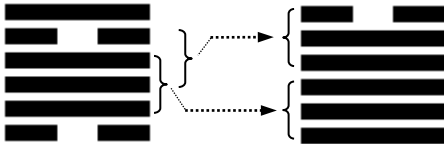

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

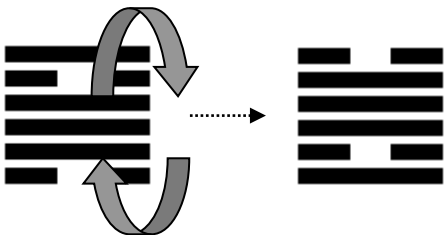
Los trigramas nucleares Abierto, TUI, y Fuerza, CH'IEN, dan como resultado el Hexagrama Contrario [43](#), Divergir, KUALI. Contener y retener cosas en la vasija contrasta con dividir la energía en corrientes que divergen.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

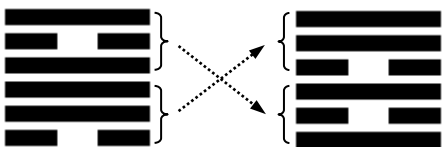
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [49](#), La Revolución.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [37](#), El Clan.

- 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 [3](#), La Dificultad Inicial.

- 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*)

La belleza del hexagrama reside en el mensaje de las líneas mutantes, que resucitan momentos perdidos de una civilización concentrada en sí misma y severa, pero libre, rica, poética y gentil, y que recuerdan las antiguas costumbres impuestas por los sacrificios, abre un paréntesis de historia en las costumbres, paréntesis fascinante, misterioso, vivo como pocos entre los muchos ofrecidos por el I Ching.

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

Algunos comentaristas han interpretado que en este hexagrama la marmita puede ser vista prestando especial atención a la disposición de las seis líneas: la línea más baja, partida, representaría las patas; el cuerpo estaría formado por las tres líneas enteras sucesivas dos, tres y cuatro; la línea cinco representaría sus asas y la línea más alta el mango útil para transportarla.

- 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–]

Alimentación noble. El quinto trazo honra al sexto, venerable. En ambos casos el Caldero se usa más que adecuadamente. El quinto (príncipe, noble) y el sexto (sabio, maestro) son los regentes gobernantes del signo.

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

La dominante flexible en quinta posición de autoridad es receptiva a las posiciones inferiores y recibe la sanción de la dominante poderosa en la posición de la sabiduría, arriba del todo. Así el cosmos está ordenado.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son el seis en el quinto puesto y el nueve del tope. La idea de fondo del hexagrama “El Caldero” es la alimentación de los dignos. El seis del quinto puesto honra al venerable, re-

presentado por el nueve del tope. El símbolo está tomado de cómo las asas y las argollas del Caldero se enlazan adecuadamente.

- 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]

La quinta línea, yin, tiene y guarda relación de correspondencia con la segunda; por eso, éxito. También primera y cuarta se relacionan.

- 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]

Para custodiar las vasijas sagradas no hay nadie como el hijo mayor, es por eso que el Hexagrama siguiente es El Trueno, Chen también significa movimiento.

► **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]

Transformación espiritual. Efectos revolucionarios del fuego y la madera. Cocinar. Cooperación entre el príncipe y el sabio. Principio material y principio espiritual. Transformar implica asumir la renovación y mantener el fuego de la vida, alimentarlo para que la vida continúe. Es un principio de transformación y continuidad que rectifica y afirma el destino. Ello acontece en un medio sacro: el recipiente sacrificial, el caldero. Toda transformación real tiene por eje y base el espíritu. La transformación es en y desde el espíritu, y este luce en el espíritu de la vida. Reconocerlo y aceptarlo da lugar a una presencia interna, profunda y evidente de la armonía cósmica. La vida es una transformación y en ella actúan... *las fuerzas del trueno.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Nada transforma las cosas tanto como el Caldero. Por eso sigue el signo: El Caldero.

Las transformaciones del Caldero son, por una parte, las modificaciones que sobrevienen en la comida debido a la cocción, y por otra, en sentido figurado, los efectos revolucionarios que emanan de la cooperación entre un príncipe y un sabio.

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

[La Secuencia –extraída de la Novena Ala o *Hsü Kua*– explica qué te llevó a tu situación actual, sugiriendo así por qué formulas esa pregunta. Encadena la Imagen con el hexagrama que le precede, en términos de una acción concluida que sugiere una acción posterior. La acción del hexagrama precedente se concibe como punto de partida de tu situación actual]

Desollar seres supone absolutamente nada-como una Vasija.

La anterior aquiescencia se-vale-de la vasija.

- 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–]

鼎 元吉。亨。

TING. YÜANG CHI. HENG.

- TING= caldero de bronce con tres patas y dos asas, vasija sagrada que se utiliza para preparar la comida como sacrificio/ vasija, contener/ símbolo fundador de una familia o dinastía/ crisol, receptáculo/ tener, contener, transformar/ establecer, asegurar/ precioso, respetable/ crisol alquimista.
- YÜANG= primavera/ comienzo, base, origen.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- HENG= éxito mediante un sacrificio/ éxito/ crecer.

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

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

El caldero es un símbolo de principio favorable;

de desarrollo próspero.

► 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]

Ting sugiere gran progreso y éxito.

► 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 Recipiente Sacrificial.

¡Éxito Supremo!

► 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 caldero.

Elevada ventura.

Éxito.

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

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

La Vasija, Primavera propicia.

Crecimiento.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está compuesto por Li arriba y Sun abajo. La imagen de la marmita la sugiere la configuración del signo. La línea yin del quinto lugar representa las asas, las tres líneas yang, la panza y la yin inferior, las patas. Los regentes del Hexagrama son el quinto y el sexto puesto.

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

[...]...hallamos otra veta conceptual en los nombres de los hexagramas. Desde luego que muchos de ellos son claras imágenes, como por ejemplo “La marmita”.

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

Ting fue originalmente un carácter pictórico, que representaba un caldero con tres patas y dos asas, usado para cocer y preparar comida para la mesa y para el altar. La pintura ha desaparecido del carácter pero se dice que este hexagrama da una idea de lo que era. La línea inferior, dividida, representa las patas, las líneas 2, 3 y 4, todas ellas enteras, representan el cuerpo; la línea 5, dividida, representa las dos asas, y la línea 6, entera, representa el asidero mediante el cual era transportado o colgado de un palo. El apéndice VI hace que *Ting* siga a *Ko* en el orden de los hexagramas.

Ting y *3ing* son los únicos dos hexagramas cuyos nombres representan objetos de uso ordinario, y ambos describen la labor del gobierno en cuanto a alimentación. Hay tres hexagramas con este tema. *Í* (27) sobre el cual se nos dice en el apéndice I que “los sabios alimentan a los hombres de valor a fin de mediante ellos alcanzar a infinito número de gentes”. *3ing* trata sobre la alimentación del pueblo por el gobierno, mediante la agricultura y otros métodos. *Ting* trata de la alimentación de los hombres de talento y virtud, y sugiere “gran progreso y éxito”. El texto que sigue es más difícil de interpretar que el de *3ing*.

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

1. *En Ting tenemos simbolizada la figura de un caldero o marmita. Vemos el símbolo de la madera penetrando en el del fuego, lo que sugiere la idea de cocinar. Los sabios cocinan sus ofrendas a fin de presentárselas a Dios, y hacen grandes fiestas para alimentar a sus sabios y hábiles ministros.*

Ver las notas del texto del *Thwan* referentes a la figura de la marmita en *Ting*. Los trigramas que lo componen son: *Sun* que representa la madera, y *Lî* que representa el fuego. Ambos pueden sugerir muy bien la idea de cocinar. La última frase del párrafo se ajusta totalmente al estilo del Gran Simbolismo. Los editores de *Khang-shî* dicen que la distinción entre *3ing* y *Ting* es muy clara, refiriéndose el primero de ello a la alimentación del pueblo, y el segundo a la alimentación de los hombres de valía. Añaden que la dualidad de las ofrendas a Dios no es otra cosa que dicha alimentación. “Dios” es aquí *Shang Tî*, a quien *Canon McClatchie* traduce como “el primer emperador”, añadiendo una nota: “El Júpiter chino, el Emperador de los dioses y los hombres”.

2. *Tenemos aquí el símbolo de una obediencia flexible, y esto indica orejas rápidas para oír y ojos de vista clara. Tenemos también a la línea débil que ha avanzado y está actuando arriba en el lugar central, siendo obedecida por la fuerte línea de abajo. Todo esto nos da idea de “gran progreso y éxito”*

La primera frase deduce el sentido del *Thwan* de los atributos y virtudes de los trigramas componentes, ampliando significativamente la virtud de *Lî*. La segunda línea de *Lî*, dividida, ha originado ya en otros hexagramas el mismo texto que en este. Es la línea más importante de la figura, y es obedecida por la fuerte línea 2 dándonos así idea de “gran progreso y éxito”.

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

[Comentario del Texto]

El Ting es simbólico (de la paz y la belleza presagiadas por la combinación de los dos trigramas componentes) *Madera y fuego se combinan para cocer* (el sacrificio) (1). *El sabio santo cocina al realizar ceremonias sacrificiales al Supremo Señor* (del Cielo); *su pacífico empleo, la vista y el oído se agudizan. Lo flexible entra y asciende* (al quinto lugar), *en donde responde a lo firme; de ahí el éxito supremo.*

(1) Una referencia a los trigramas componentes, indicando que nuestros deberes son (o deberían ser) realizados suave y elegantemente

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

Aquí está la imagen de un caldero: abajo las patas, luego el vientre, luego las asas y arriba las argollas para portarlo. Idea de la nutrición. Abajo Sun la madera, el fuego Li arriba: la llama avivada por el viento y la madera, el preparativo para los alimentos. Es la cocción del alimento.

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

[Libro I: El Texto]

Todo el signo ofrece la imagen de un caldero: abajo las patas, luego el vientre, luego las orejas, o sea las asas, y arriba las argollas para portarlo. La imagen del caldero sugiere al mismo tiempo la idea de la nutrición. El caldero, fundido en bronce, era el utensilio que en el templo consagrado a los antepasados y durante los festines celebratorios contenía los alimentos cocidos. El amo de casa los extraía del mismo y los distribuía en las escudillas de los huéspedes.

También el pozo implica como idea secundaria dispensar alimento, pero ahí se trata de un alimento destinado más bien al pueblo. El caldero en cuanto utensilio de una cultura refinada, sugiere el cuidado y la alimentación de los hombres capaces, un cuidado que redundaba en el bien del gobierno estatal (cf. los cuatro signos de la alimentación, números 5, 27, 48, 50)

Este signo y el signo “Pozo” son los dos únicos en el Libro de las Mutaciones que representan objetos artificiales concretos. Aunque también en estos casos la idea tiene su faz abstracta. Abajo Sun es la madera y el viento, arriba Li es la llama; de modo que representa la llama avivada por la madera y el viento, que, por su parte, también sugiere la idea del apronte de los alimentos.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El signo es la inversión vertical del anterior y de acuerdo con su significado señala en general un viraje, un cambio de rumbo. Mientras que el signo “Revolución” se ocupa por así decirlo de la revolución como tal en su faz negativa, el signo “Caldero” señala el modo correcto de la reorganización de la vida de la sociedad. El movimiento de los dos hexagramas es tal que sus efectos se refuerzan recíprocamente. Los trigramas nucleares Ch'ien y Tui, que significan metal, expresan cabalmente la idea del caldero en cuanto vasija sacra y celebratoria. Estas antiguas vasijas de bronce como aún ahora se encuentran ocasionalmente en las excavaciones, mantenían desde tiempos arcaicos un estrecho nexo con las más elevadas manifestaciones de la cultura.

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

El Caldero es la imagen de un objeto. Al introducir leña en el fuego, se cocinan los alimentos. El predestinado cocina con el fin de ofrendar sacrificios a Dios el Señor, y adereza comidas festivas a fin de alimentar a predestinados y a dignos. Mediante la suavidad se aguzan y se tornan claros el oído y el ojo.

El signo entero, siguiendo la secuencia de sus trazos divididos y enteros, es la imagen de un caldero, empezando por las patas hasta llegar a las argollas portadoras. Abajo, el trigramo Sun significa leña y penetrar, introducirse; arriba Li significa fuego. Al introducirse, pues, la leña en el fuego, es mantenido el fuego que prepara el banquete celebratorio. En rigor, las viandas no se cocinan ciertamente en el caldero, sino en la cocina. Tan sólo los alimentos ya cocinados son servidos en el caldero. Pero el símbolo del caldero abarca también la idea de la preparación de los alimentos. El caldero es un utensilio empleado en las celebraciones festivas, o sea únicamente con motivo de las ofrendas sacrificiales y los banquetes festivos; he aquí el caso contrario de Tsing (El Pozo de Agua), que simboliza la alimentación de las masas populares. Para sacrificar a Dios sólo se requiere un animal propiciatorio, pues lo más importante no es la dádiva, sino la actitud interior. Para homenajear a los huéspedes se requieren comidas abundantes y una gran generosidad. El trigramo superior, Li, es “ojo”; el trazo quinto, a su vez, significa las “orejas” del caldero y es así como se sugiere el símbolo de ojo y oído. El trigramo inferior, Sun, es lo Suave, lo que se adapta. Gracias a su acción ojo y oído se tornan claros y agudos (atributos del signo Li)

Lo blando que asciende hacia arriba es el regente del signo en el quinto puesto, mantiene la relación de correspondencia con el fuerte asistente, nueve en el segundo puesto, y por lo tanto obtiene éxito. Nueve calderos constituían en la antigüedad el símbolo del dominio de los reyes, de ahí el dictamen oracular promisorio y afortunado.

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

La renovación implica desembarazarse de lo viejo, mientras que el trípode ritual implica adoptar lo nuevo. Para adoptar lo nuevo hay que escoger a las personas adecuadas; para cambiar lo viejo es preciso instaurar leyes e instituciones que sean coherentes y claras. Una vez que sea afortunado, el pronóstico será propicio. Por tanto, primero resulta fundamentalmente afortunado, y luego, propicio. Trípode ritual es el hexagrama de la realización del cambio. Una vez que el hexagrama Renovación ha iniciado el cambio, se ejerce control sobre los objetos rituales y se establecen las leyes para completarlo. Si el cambio se produce sin control, sólo se puede esperar desorden. Si las leyes y los principios administrativos se ajustan a las condiciones del momento, el pronóstico es entonces afortunado. Cuando se distingue al sabio del necio y lo noble y lo vulgar ocupan el lugar que les corresponde, entonces el pronóstico será propicio. Por lo tanto, es en primer lugar fundamentalmente afortunado, y después propicio.

[El dictamen explica]

(*El trípode es un símbolo*) el trípode es un modelo de imagen simbólica.

(*Poniendo trozos de madera en el fuego es como se pueden cocinar los alimentos*) cocinar alimentos es la función del trípode.

La preparación de alimentos constituye la función del trípode. La renovación implica desembarazarse de lo viejo, mientras que el trípode implica la consecución de lo nuevo. Así, se trata de una vasija ceremonial cuya función consiste en cocinar alimentos y mezclar sabores de manera armoniosa. A la hora de desembarazarse de lo viejo y adoptar lo nuevo, no se debe desdeñar a los sabios y las personas virtuosas. El término *ren*, “cocinar alimentos”, es sinónimo de *shu*, “cocer, cocinar”. En el mundo no hay nadie que no se sirva del trípode, pero el sabio lo utiliza para ofrecer los alimentos a la Deidad Suprema, en la esfera superior, y alimentar al resto de sabios y personas virtuosas en la esfera inferior.

Cuando los sabios y las personas virtuosas reciben su alimento, logran hacer cosas sin interferir en ellas. Por eso se dice que “gracias al trigramma *Xun*, el oído y la vista adquieren la facultad de escuchar y ver con claridad”.

(Ahora las líneas flexibles avanzan y ascienden, hasta alcanzar una posición central y resonar con las líneas firmes. Por eso se dice que es “fundamental” y “propicio”) Esto se refiere al seis en quinto lugar. Como posee esas dos virtudes (el hecho de que avancen y asciendan hasta alcanzar una posición central y resonar con las líneas firmes) puede completar lo nuevo, de suerte que el pronóstico resulta fundamentalmente propicio.

INTERPRETACION

a) Actuar, ofreciéndolo como un sacrificio al Creador. También los demás se benefician, o se beneficiarán de ello. Quizá uno sienta apetencia o inclinación por hacer otras cosas, o no se sienta muy seguro de la conveniencia de actuar; pero actuar ahora en eso es alimentarse y alimentar a otros espiritualmente. ¿Consultar?

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:**

Ofrecer estos momentos, o este día, o el estado actual del asunto por el que uno/a se interesa, como si fuera un sacrificio a Dios. Aunque el consultante no se diera cuenta de ello, esto es tomado por el

Señor del Cielo como un sacrificio por parte del consultante hacia Él. Para el sacrificio sólo se necesita esta actitud interior. Por otra parte, conviene seguir consultando, utilizando el Caldero que contiene las advertencias, por si fuera necesario tener algo más en cuenta.

La conducta espiritual va a más, aunque las formas sean diferentes para unos u otros; o aunque a veces las formas de nutrirse nos pudieran extrañar.

- sobre una enfermedad:

Ofrecer esta situación como un sacrificio y además consultar. Indagar para ver si es necesario buscar un tratamiento; o, si ya se sigue uno, por si acaso se necesita tener algo más en cuenta, o por si acaso el Maestro quiere aportar más información sobre esto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Consultar más, ofrecer a Dios eso; y asegurarse bien si conviene actuar, o no, si conviene aplicarlos ahora, o no.

- sobre temas o teorías espirituales:

En primer lugar, ofrecerse a Dios, orar. En segundo lugar, volver a consultar las veces necesarias hasta que se tenga la información necesaria sobre cómo conviene enfocar este tema, ahora, y lo que hay que hacer, o no. Y seguir hasta que el Maestro aconseje retirarse.

Si ya a la primera vez que se vuelve a consultar se obtiene la orden o consejo de retirarse, entonces es que el consultante ha de seguir estudiando, reflexionando, alimentándose de eso, y que conviene seguir consultando sobre ello hasta que el Cielo refleje, responda, que está de acuerdo con eso.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

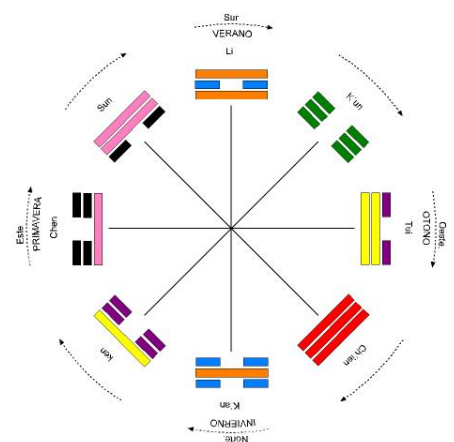
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Noviembre a Enero

- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero
- **Sun**= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre

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

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

► **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 **quinto** mes, aproximadamente **Junio** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la **segunda semana**.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

He aquí el caldero, el trigramo que significa madera penetra en aquel que significa fuego, con lo que se completa la idea de guisar. Los prudentes cocinaban sus ofrendas antes de presentarlas al Señor de los Cielos y preparaban grandes festines para alimentar a los sabios y virtuosos.

Aquí se aúnan el símbolo de dócil obediencia y el que representa el fino oído y la clara visión. La línea débil ha ascendido hasta alcanzar la posición central del trigramo superior y las líneas enteras responden al mismo; ello sugiere gran progreso y éxito.

El caldero se utiliza para guisar y simboliza la nutrición. Por lo tanto, apunta hacia el éxito. Alimentar a los hombres de talento y virtud promueve gran progreso en el reino. El hombre superior se esfuerza en transformarse, al igual que el contenido del caldero, sacrificándose para que sus buenas cualidades sirvan de alimento a los hombres.

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

*Fuego en la choza,
sobre los valles
tañidos de campanas.*

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

El hombre de calidad mantiene despierta su inteligencia. En todo momento permanece atento a los acontecimientos. De esta manera puede juzgar, en un momento determinado, qué mejoras, modificaciones o rectificaciones convienen a sus empresas. Al hacerlo, avanza con calma, seriedad y gravedad, sin apartarse jamás del camino trazado.

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

El hexagrama Ting se ocupa de la alimentación y la supervisión que debe haber para poder triunfar completamente. Aunque la cultura que nos rodea a menudo nos anima a “hacernos cargo” y a realizar demandas agresivas a la vida, el I Ching ofrece un consejo mucho más prudente. Nos anima a renunciar a las incesantes demandas de nuestro ego, a profundizar en nuestra humildad y a aceptar y escuchar atentamente las instrucciones del Sabio.

La imagen del caldero se refiere a sus pensamientos internos: cualquier cosa que meta en el “caldero” de su mente es su ofrenda al Poder Superior. La calidad de la ayuda que puede recibir del universo está gobernada por la calidad de su ofrenda. Si se deja llevar constantemente por las preocupaciones del ego –temores, deseos, estrategias de control, severidad con los demás- repele al Poder Superior y bloquea su propia alimentación. Si, por el contrario, elimina conscientemente su resistencia a la vida y tiene pensamientos serenos y correctos, se vuelve receptivo a lo Creativo y se asegura su continua alimentación.

Ting aparece para sugerir que lo mejor que puede hacer es calmar su ego y entablar conscientemente conversación con el Sabio. Para influir en los demás, o para alcanzar un objetivo adecuado, siga el mismo camino. Al cultivar la humildad y la aceptación, purificando sus pensamientos internos y concentrándose en todo lo que es bueno e inocente y verdadero, convoca el poder de lo Creativo y se encuentra con la buena suerte en el mundo exterior.

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

Época de cultivarte, transformarte. Muy buena suerte. La religión, las condiciones del hombre santo y sabio: se puede transformar lo natural en algo superior y nutritivo. Es la superestructura cultural (religiosa, espiritual) de la sociedad.

- **Emprendimientos:**

Producir trabajos, arte, educación, decisiones. Los cambios culturales traen buena fortuna. Regalos.

- **Actitudes:**

Transformarte: una actitud de santidad y sabiduría, de superior cultura y de transformación hacia lo más elevado. Comprendes y transformas, ofreciendo la nueva vida, el nuevo carácter o cultura, más puro, síntesis de los elementos constituyentes, pero nuevo y superior.

- **Sentimientos:**

Evoluciona, cultívate, perfeccionate. Súperate hasta la trascendencia: da significado a tu vida y emociones.

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

Este hexagrama está relacionado con El pozo, hexagrama [48](#), en el que el agua simboliza el esfuerzo. En ese hexagrama el agua nutre a la madera, que simboliza el carácter. Esto sugiere que a través del esfuerzo desarrollamos el carácter. En este hexagrama, la madera, simboliza el carácter ya desarrollado, que alimenta el fuego. Esto quiere decir que a través del desarrollo de lo bueno dentro de nosotros, brillamos como ejemplo, alumbrando el camino de los demás.

Fundamentalmente, es el sacrificio lo que “enciende” la madera. Es a través del sacrificio del interés personal como ofrecemos el alimento a Dios. El caldero es el recipiente para ofrecer tal sacrificio. Nuestros pensamientos íntimos, en cualquier momento dado, son las ofrendas depositadas en el caldero. Cuando ofrecemos buenos pensamientos, ofrecemos un buen alimento al poder supremo; pero cuando nuestros pensamientos profundos están corrompidos, “la comida del príncipe se derrama”, como se afirma en la cuarta línea. Es importante, por lo tanto, que cuidemos la pureza de nuestros pensamientos y nuestra actitud perseverante y modesta.

Este hexagrama pide el sacrificio del “valor terrenal” más elevado: la sensación de que estamos al mando, y de que tenemos habilidad y el derecho de guiarnos nosotros mismos. La realidad es que no estamos al mando. Al envejecer, o al estar atrapados en un destino adverso, nos damos cuenta de ello. La idea de tal poder es sólo una ilusión creada por el ego. Sacrificar esta ilusión es también sacrificar el ego. Al abandonar esta pretensión, pasamos a ser guiados (y protegidos) por el poder supremo. No se requiere nada más, pues el sacrificio del ego, de forma automática, le da el poder a lo creativo (el poder supremo) para actuar beneficiosamente en nuestras vidas.

El ego (nuestra autoimagen) muchas veces se manifiesta enmascarado de forma que no advertimos su presencia. A menudo, no entendemos qué es lo que tiene que ser sacrificado. Por ejemplo, podríamos necesitar sacrificar el ego como punto de vista emocional satisfactorio. Nuestro punto de vista personal, emocional, nos aísla del poder supremo, porque cuando nos adherimos a él, pensamos: ésta es la idea que me hace humano, y por lo tanto me “aferro a ella”. Al apegarnos a nuestros errores y a nuestros prejuicios humanos, mantenemos un residuo de rebeldía basado en la desconfianza sobre la voluntad de Dios. Al sacrificar la resistencia interior, alcanzamos una aceptación real y llegamos a la humildad.

Tenemos que sacrificar la tendencia a “sentirnos bien”, cuando las cosas van bien, o a “sentirnos mal”, cuando las cosas cambian para mal. Por el contrario, deberíamos continuar nuestro curso serenamente hacia delante, independientemente de los sucesos, dejando pasar las cosas. Si tenemos éxito, pues bien, de lo contrario, continuamos hacia delante, intentando la autocorrección, siguiendo nuestro camino y manteniendo una inocencia consciente y nuestra independencia interior.

Cuando recibimos este hexagrama sin líneas, o como segundo hexagrama, esto quiere decir que debemos renunciar a pensamientos inapropiados, o nos confirma que hemos establecido una conexión con el poder supremo a través de la realización de un verdadero sacrificio de nuestro ego.

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

Antes de preparar una comida ceremonial hay que limpiar a fondo todos los recipientes y utensilios. Antes de iniciar proyectos importantes, las personas deben purificar su pensamiento y establecer los hábitos y esquemas adecuados. Si una herramienta o una posesión no encaja en el esquema, quizá haya que darle nueva forma. Si una persona no está a la altura de su tarea, quizá haya que educarla o prepararla.

Así, cuando se tienen intenciones puras y un objetivo válido y se utilizan medios que justifiquen los fines, los detalles de nuestros proyectos vendrán por sí solos. Tus logros serán grandes y no pasarán desapercibidos. Es posible que algunas personas mezquinas te envidien, pero no podrán hacerte daño porque no hay egoísmo en tus intenciones.

Pero, si utilizas medios inferiores o te equivocas en la elección de las personas en quienes vas a confiar, tus proyectos fracasarán porque carecerán del apoyo necesario. Lo mismo ocurriría si hicieras planes ambiciosos careciendo de experiencia o de capacidad para llevarlos a término. Y también fracasarías si tuvieras experiencia y capacidad pero persiguieras un objetivo indigno.

Pero, aún cuando tengas las mejores intenciones del mundo y utilices el enfoque adecuado, te encontrarás a veces con obstáculos en el camino. Es entonces cuando necesitarás paciencia y perseverancia para seguir adelante, hasta que la cosecha esté a punto y puedas gozar de los frutos de tu esfuerzo.

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

En nuestro interior se encuentran todos nuestros recuerdos, nuestros más profundos sentimientos, nuestros más sinceros ideales, deseos e ilusiones, pero al mismo tiempo también encontramos todas nuestras frustraciones, nuestros traumas más desagradables y nuestros inconfesables complejos.

Y todo este contenido que hemos ido acumulando y que va y viene con nosotros a donde quiera que vayamos, puede suponer una pesada carga difícil de transportar y digerir, o por el contrario puede representar nuestro más preciado bagaje, agradable de llevar y útil para aprovechar al máximo nuestras posibilidades.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ting nos dice que algo se está templando, más precisamente que está llevando a su punto óptimo de preparación con el fin de dispensarlo luego; se trata de cosas elementales elaboradas de manera que tomen una dimensión más compleja. Lo que se está elaborando es bueno, valioso, quizá especial.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ting* refiere a una serie de elementos que no pueden quedar finalmente en sus formas originales o sin evolucionar hacia estados más complejos. Las cosas tienen, a partir de su esencia, su potencialidad que les fija un destino de transformación.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ting nos indica que, con los elementos que tenemos, debemos continuar e intensificar la preparación que conduce finalmente al cambio, a lo nuevo por producir; en la evolución se debe poner el máximo de esfuerzo. *En lo posible, se trataría de poder ofrecer próximamente algo preciado.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ting nos lleva a un momento de preparación, más precisamente de lo que lleva su tiempo para estar a punto. Es un tiempo de dedicación y compenetración, y su duración depende de la complejidad que implique la naturaleza de la cosa en sí para estar lista.

El instante de Ting es cuando se está a un paso de la celebración o bien de la consagración.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ting nos ubica en un lugar importante u ocasionalmente de importancia. Es un sitio interesante, contenedor, formador, por momentos caldeado, donde un conjunto de cosas combinadas entre sí tiene por finalidad constituirse en otra.

Entre las muchas cosas, *Ting* puede tratarse de una academia, de una cocina, de un altar, de una fábrica, de un espacio creativo, de un banquete, de un lugar de ceremonias, de un centro cultural o simplemente de cualquier sitio donde todo lo que ingresa experimenta necesariamente un cambio.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ting nos descubre a alguien muy inteligente, culto, refinado y de valores bien arraigados. En *Ting* vemos a una persona muy respetuosa y a la vez digna de respeto. Se trata de un sujeto de temple, con la autoridad suficiente que lo caracteriza como formador o educador.

► **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]

Los cambios en valores y conceptos conducen a una nueva cultura. Regalos culturales. Excelente buena suerte.

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

Producir trabajo; la formación de una nueva cultura, el arte, la educación, las diversiones; la manifestación y proclamación públicas de elevados ideales. Todo lo que permite cultivar la libre expresión de los impulsos naturales y la creatividad resulta grande y bueno.

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

Maravilloso; la atmósfera es fértil para toda forma de expresión creativa, dándole forma y significado a los valores básicos que delimitan las actitudes y aspiraciones sociales.

- **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]

Siguiendo la senda de los grandes cambios (mostrados en el hexagrama [49](#): Revolución) vivimos un momento fructífero que llega bajo la forma de una gran manifestación de ideas. Existe una relación muy marcada con la representación elevada de las ideas vista en los hexagramas [1](#): Lo creativo, y [2](#): Lo receptivo. Se acentúa el arte, la música, el teatro, el diseño de todas las clases, el cine, la escultura, la pintura, y prácticamente todo lo que puede describirse como expresión cultural. Estamos en un momento en que se concretan las ideas y se comunican. El paso de ideas abstractas a ideas que se manifiestan de forma visible trasciende a niveles cosmológicos; la acumulación invisible de conocimiento y experiencia no puede perderse una vez que ha nacido.

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

- **La interpretación:**

Excelentes augurios de éxito y la mejor de las buenas fortunas.

- **La situación:**

Todo está en su lugar para proveerle el apoyo material que requiere. Consolide su futuro asegurándose de que su posición actual es correcta.

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

La llama espiritual de la gente verdaderamente grande se extiende más allá de sus actos mundanos. Aquello que es invisible y carece de substancia física puede resistir a todos los cambios materiales, pero carece de significado sin su influencia para mejorar sobre las acciones del Hombre. Obtienen el éxito quienes humildemente ofrecen sus sacrificios para el mayor bien espiritual de los demás.

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

La caldera (1). La “caldera” es un “recipiente de metal en el que se calienta, se cocina o se cuece”, en una palabra, en la que se hace “hervir”, por lo cual se habla de ella en todos los textos antiguos de magia, donde recibe el nombre de “caldera del diablo”, “perol de las brujas”, “olla de los magos”, términos que pasaron luego a la fábula y al folclore de cada país. La “caldera” es el recipiente “ting” de los chinos, recipiente ritual en el que se hervían las ofrendas, pero también a los culpables de perjurio para condenarlos, cocinando simbólicamente objetos personales o prendas, y a los acusados en el rito de las ordalías. Este recipiente, dice el I Ching, es símbolo de felicidad y prosperidad, concepto que se une al de la “cornucopia” mediterránea. Siguiendo interpretaciones parciales, divulgadas bajo forma de proverbios, se apunta al interés sobre la discriminación del bien y del mal (el vuelco de la caldera), de la derrota y del éxito, de la Gran Obra alquimista (“cuando la caldera tiene una pata rota, el caldo del Señor se vuelca”)

En China, Jouang-ti fue quien fundió la primera caldera-trípode, y obtuvo de ella el poder adivinatorio, la facultad de fijar los ciclos agrícolas y la inmortalidad. Las calderas-trípode aparecieron al mismo tiempo que los Sabios y, según la tradición más antigua, desaparecieron cuando se alteraron las “virtudes gubernativas”.

Tiempo de *ser felices*: la caldera de los sacrificios se convierte en emblema de la prosperidad, del buen augurio, de la amistad entre el pasado y el presente, (recuérdense los sacrificios por los antepasados), entre el cielo y la tierra, perfecta fusión mágica de macrocosmos y microcosmos, entre el tiempo del hombre y el tiempo de los dioses.

Ting representa las infinitas posibilidades que la mutación ofrece a la vida activa, a la mente abierta a pensamientos vastos, a las decisiones y a las situaciones cotidianas porque, al igual que el “pozo”, la “caldera” también es un objeto de uso diario, sagrado, pero, dado que para los chinos de la antigüedad estaba ligada al culto y al rito, forma parte integrante de la vida cotidiana.

(1) Vasija de tres pies y dos asas (orejas), marmita, recipiente para los sacrificios, establecer, firmeza, trípode, felicidad, grandeza. Este tipo de vasijas es antiquísimo. El diccionario *Han Erh* ya define el *ting* como una vasija con patas macizas, pegadas bruscamente al cuerpo, aunque existan *ting* de patas huecas. Como Ying, también Ting recuerda objetos concretos de uso cotidiano; originariamente eran vasijas para la comida, pero existe siempre un significado que va más allá de la definición,

y en este caso se refiere a la generosidad ilimitada, porque contenía alimento para muchos individuos y una sabiduría sagrada del tiempo y de los hombres, dado que era objeto ritual.

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

Thousands of roads enter the great path of Tao. To find such a road means one found one's Ding. Creating a masterpiece can be such a road, or religion, or a Koan, or even growing beans. But however small one's Ding may be, it always contains the huge inner storage of spiritual richness.

It gives consecration to one's life, making its size unimportant. And making it invulnerable for any attacks.

It will be a true life and it will earn a place in the annals of Heaven.

DING: The character represents an ancient cooking pot, but not one for daily use in the house, but to cook food in for a sacrifice to the gods or spirits.

DING: ancient three-legged round (occasionally four-legged and rectangular) cauldron with two "ear"-shaped handles, pot; cauldron

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

(Sentido general) el de la olla, que cambia y altera todo, ablandando lo que es duro, utilizando el fuego y el agua que, gracias a ella, pueden subsistir en un mismo lugar y producir juntos un efecto útil sin perjudicarse mutuamente. Los trigramas Li y Sun, fuego y madera, están superpuestos, es la cocción. La forma del hexagrama parece representar gráficamente una olla. La libertad es grande y el presagio dichoso. Su sustancia es inferior y está hecha de tierra común: es la humilde sumisión a la razón de ser de las cosas. Existe el vacío interior y, esclarecida, la suavidad maleable sube para actuar. Si se medita sobre la solidez y la regulación de la olla, ello significa que el hombre dotado debe seguir a toda costa la rectitud, con la calma y la firmeza en las prescripciones que él ordena. Cada uno de sus movimientos debe ser grave y calmo.

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

El bosque, bajo la llama, la alimenta y se transforma lentamente en brasa y luego en ceniza. *Ding* presenta la imagen de una marmita con sus dos pies y su tapa, símbolo de refinamiento. ¡Felicidades y éxito para la mujer que saca *ding*! Pero a ella le corresponde mantener cuidadosamente su marmita y evitar romperla. La combustión de la madera evoca también el esfuerzo espiritual hacia la purificación: la madera vulgar y en bruto se transforma en luz...

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

En este caso (la marmita) se trata de un utensilio de múltiples usos, y algunos lo han considerado, más que una marmita, un recipiente especial para los sacrificios. Sin embargo como éste también cocina alimentos sobre el altar, es posible conservar la palabra marmita y añadir la connotación de “objeto de los sacrificios”.

El sacrificio se realizaba principalmente dos veces al año; una vez en el invierno, para honrar al cielo, y otra en el verano, para honrar a la tierra. El Emperador tenía la obligación de quitar la vida a las víctimas del sacrificio y la reina debía moler el grano de la ofrenda; igualmente los señores feudales en sus sacrificios debían ellos mismos disparar contra el buey, asestar la puñalada al borrego, matar al cerdo, y sus esposas debían moler el grano de la marmita. Los sacrificios eran realizados como una muestra de gratitud hacia los originadores y un recuerdo de los comienzos del hombre y el universo. Para ser eficaz debía tener sobre sí la atención de todos los presentes.

La marmita también significa la alimentación, más aún, la labor alimenticia del gobernante. En los tiempos feudales la función alimenticia tenían un inmenso significado social, tanto así que el valor de un hombre se medía por el número de subordinados que pudiera alimentar, de donde se desprendían su esplendor social y su autoridad. La metáfora de la alimentación como acción de dar, impartir o insuflar vida en otro ser es frecuentemente utilizada. La naturaleza de los alimentos variaba según las estaciones, correspondiendo a cada una un tipo de salsa y un tipo de preparación, por lo que puede decirse que la comida del año se encontraba programada desde sus inicios y coincidía con un ritual impuesto por el orden del cosmos. Por ejemplo: en la primavera se come cordero y trigo, en una salsa de vinagre, lo cual corresponde a la naturaleza “ácida” de la estación.

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

El ORDEN COSMICO recibido sin líneas cambiantes indica que usted, y aquellos con quienes está asociado, conseguirán gran éxito. Las esferas superiores de la conciencia del grupo son estimuladas. Todo su medio, ya sea religioso, social, político o familiar, se desarrolla de acuerdo con el cosmos.

La relación entre el desarrollo del individuo y las necesidades del cosmos demuestra el significado del ORDEN COSMICO. Cuando los dos están en armonía existe el ORDEN COSMICO que mejora el potencial humano y florece en muchas cosas. Esa armonía puede ser ejemplificada por las relaciones beneficiosas entre un hombre y su superior o entre la sociedad y sus líderes. Los eruditos consideran este hexagrama como una fuerte invitación del acuerdo armonioso que hay con el cosmos.

En estos momentos, las decisiones de los líderes y políticos son prudentes y están bien consideradas. En asuntos de negocios se sugiere la prosperidad, porque satisface las exigencias de su mercado. En

general, las ideas que actualmente considera más valiosas son realmente dignas. Con independencia de cuáles sean los sacrificios que debe hacer para alcanzar sus ideales, se verá recompensado, y sus éxitos confirmarán la dignidad de su aventura, reforzando así su confianza. Si es artista, su arte estimulará e inspirará al público.

Las relaciones personales y familiares pueden desarrollarse en nuevas áreas de logro social. Juntos podrán conseguir grandes cosas. La influencia poderosa de la armonía mutua impresionará a la comunidad. Al mismo tiempo estará fortaleciendo los vínculos de sus relaciones.

Es un tiempo para reajustar su relación individual con el cosmos. En la vida y la naturaleza del individuo hay algunas áreas que están predestinadas, lo mismo que hay limitaciones de las fuerzas de la naturaleza en la Tierra. Este concepto no fácil de captar para el hombre occidental, pero la aceptación del destino puede conceder un gran poder personal. En su propia vida, esta aceptación puede darle éxito en asuntos mundanos. Comenzará a percibir lo que puede conseguir realmente y no desperdiciará energías preciosas en lo que es imposible, en aquellas cosas que no están de acuerdo con el ORDEN COSMICO dadas las circunstancias de su vida.

Si puede armonizar sus objetivos y deseos con las necesidades y fluencia del cosmos, serán posibles hechos significativos. Quizá la contemplación del dinamismo que hay tras las artes marciales orientales servirá para demostrar este principio: en las artes marciales se utiliza la fuerza y el poder de ataque del oponente para derrotarle. En los asuntos mundanos puede planificar su estrategia para el logro de objetivos ambiciosos actuando armónicamente con la energía y conducta del cosmos. Aquí, la utilización de *El libro del cambio* puede ser de gran valor para revelar su posición en el esquema general de las cosas.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Gran progreso y éxito. Indica una firme acción. Demora si no se aprovecha la oportunidad u ocasión.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Frenar la tendencia de confiar en cualquiera. Seleccionar cuidadosamente a las personas de confianza. Cooperar con las personas “inferiores”.

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

- Generalidades:

Signo del Tiempo de la Alimentación. También es de los signos Amarillos o signo Mayor Consecuencial. Alimentación superior, conjunción de los alimentos divinos en un solo recipiente: el Ser Hu-

mano. Alimentación de la llama espiritual. Sacrificio personal e íntimo ante Dios. Asignación de roles superiores. Revelación de los secretos para su divulgación entre los Hombres. El signo representa la espiritualidad del Ser en su más alto significado. La Marmita representa el cuerpo del individuo conteniendo a su Yo primario (ego), el Yo Sustancia o psíquico (Alma) y su yo Superior (Espíritu). Se trata de la alimentación espiritual. Representa el sacrificio de la carne y la elevación del Espíritu. Llevado a lo más inmediato significa la fertilidad, nacimiento, consolidación del futuro y actos de recogimiento en oración y en meditación.

- Comentario:

Así como el [48](#) representa el alimento de lo colectivo y al Sujeto en relación al mundo, y el signo [49](#) el cambio de la estructura y la transmutación del individuo, el [50](#) representa la espiritualidad del Ser en su más alto significado. Digamos que sin la concepción y preparación del Pozo y sin la Transmutación de las formas y contenidos, no hay Marmita posible. Pues La Marmita representa el cuerpo del individuo que contiene los tres Yo: el Yo Primario (ego), el Yo Substancia (alma) y el Yo Superior (Espíritu). Así como el [49](#) es la muerte de lo caduco, el 50 es la fertilidad y el nacimiento. Está ligado a la idea y la acción de la alimentación. Se trata de la alimentación espiritual, y este acto es muy íntimo, muy personal: entre Dios y el Hombre. Representa el sacrificio de la carne y la elevación del Espíritu. Aquí encontramos toda la potencia simbólica de la “última cena” de N.S. JesúsCristo.

Llevado a lo más inmediato significa la fertilidad en la mujer, nacimiento de hijos; además, consolidación del futuro y en lo trascendental, actos de recogimiento en oración y meditación. La imagen de la marmita representa además la forma, mientras que la alimentación es el Contenido. ¿Dónde reside la importancia de un recipiente? En el vacío... vacío es humildad.

Como signo de alimentación este Tiempo señala una diferencia con sus Hexagramas hermanos, en cuanto en el [27](#) se discierne qué tipo de alimentación es más importante y cuál es la que se debe eliminar, en el 48 se realiza el acto de alimentarse en comunidad, con los otros y en relación con lo colectivo; mientras que aquí se suponen ya consumados ambos. El Sujeto entra en la fase de trasvasijar la alimentación a un Caldero Sagrado para colocarse ante el juicio ritual de lo Superior. Es, por lo mismo, un signo de recogimiento y de fertilidad. En efecto, si la pregunta está relacionada con hechos de nacimiento, este Hexagrama está determinando que lo nuevo se está germinando a sí mismo en el interior de su contenedor. Si está en alguna correspondencia con [2](#), está enfocando todo el potencial de la madre y el parto de un hijo que ha venido del Cielo. (Junto al [61](#) anuncia “fertilidad” y propensión al embarazo o gestación)

Si en las formas hay buenos contenidos, es como un caldero con grasa de faisán y otros manjares. Si en el caldero hay comida añeja y podrida, es urgente botar el contenido y limpiar el utensilio para que

lo nuevo pueda contenerse en lo purificado. Así sucede en la vida: las formas deben ir al unísono con los contenidos, de otra manera se corre el riesgo de presentar un lindo caldero con alimentación venenosa.

La Psiquis (Alma) debe ser purificada para que el cuerpo funcione bien en salud.

En general, es un signo que en lo espiritual llama a entablar un largo y profundo diálogo con Dios, con el fin de revisar las formas y los contenidos del Sujeto. El Noble está por entrar hacia instancias superiores y debe presentarse limpio y purificado. En este sentido se asemeja al signo [22](#).

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Mientras que el pozo trata del fundamento de lo social, que es como el agua que sirve de alimento a la madera, en este caso se alude a la superestructura cultural de la sociedad. Aquí es la madera la que sirve de alimento a la llama, a lo espiritual. Todo lo visible debe intensificarse y continuarse hasta penetrar en lo invisible. Así obtiene la debida consagración y la debida claridad, y arraiga firmemente en la trama de los nexos universales.

De este modo se exhibe aquí la cultura, tal como alcanza su culminación en la religión. El caldero sirve para los sacrificios ofrecidos a Dios. Lo más elevado de lo terrenal ha de ser sacrificado a lo divino. Pero lo verdaderamente divino no se presenta como separado de lo humano. La más alta revelación de Dios se encuentra en los profetas y los santos. La devoción que se brinda a éstos es la verdadera devoción hacia Dios. La voluntad de Dios, que se manifiesta por intermedio de ellos, debe ser acatada humildemente, y entonces surgirá la iluminación interior y la verdadera comprensión del mundo que conduce a una gran ventura y al éxito.

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

- El escenario:

Cambiar la Piel de las cosas significa que debes tener un caldero donde transformarlas. Así que llega el tiempo de El caldero. Acéptalo. No tengas miedo. El caldero significa asumir la renovación.

- La respuesta:

El caldero describe la relación, o tu papel en ella, en términos de sacrificio, imaginación, y de la capacidad espiritual de un caldero sagrado. La manera de encarar la situación es mantener y transformar tu relación a través del poder de un símbolo que puede conmover tu corazón. Necesitas adentrarte en tus problemas para examinarlos con detenimiento y reflexionar hasta que los comprendas perfectamente. Debes convertir los acontecimientos de tu vida diaria en imágenes simbólicas. Así, se convertirán en un caldero de transformación que os conectará a los dos con el poder invisible que os rodea. Abandona tus viejas costumbres. Utilizando el caldero podrás experimentar una renovación. El caldero significa utilizar

símbolos para ser conscientes de su poder y transformar la relación. Ese poder y esa transformación iluminarán tu entendimiento, y aportarán seguridad y un nuevo comienzo. Eso genera conocimiento y buena fortuna al liberar energía transformadora.

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

Este hexagrama describe tu situación como la capacidad imaginativa de una vasija sagrada. Destaca que asegurar y transformar imaginativamente el material a mano es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el tiempo, se te dice: ¡contén y transforma las cosas dentro de la vasija!

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

El caldero es el vaso del sacrificio, y también el recipiente en el cual se cocía el alimento para las grandes ocasiones festivas. Tiene pues asociada una significación de alimento sublime. El hexagrama que lleva este nombre es, pues, anunciador de bienestar y de éxito.

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

- Comentario:

El crisol sugiere la idea del alimento. Quien es superior debe observar al inferior menos afortunado. Para comprender lo real es necesario sacrificarse. Dar es regalar, dar es tener.

- En la práctica:

Trabajo: buen entendimiento y resultados. Obrar será ventajoso, también para los demás.

Amor: el lazo se refuerza considerablemente gracias a un intercambio mental y espiritual recíproco.

Salud: prudencia en el comer; podría ocasionar problemas al intestino y a todo el aparato digestivo.

- Decisiones importantes:

Quien es un privilegiado debe tener en cuenta a quien está en una posición subalterna. Según sea la posición de cada uno, para comprenderse a sí mismo y a los demás hay que aguantar y aguantarse. Regalar es dar y transmitir lo que uno lleva dentro de sí.

- Situación:

El fuego interno es encendido para forjar los metales. Muy bueno para quien comienza algo. Gran energía y ganas de crear que puede conducir a obras memorables. Buen momento para quien se interesa por lo misterioso y lo oculto.

IMAGEN

***Así el noble, rectificando su posición,
afirma el destino.***

[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

De esta manera, el hombre sabio corrige su posición vital, separa lo vulgar de lo noble y adecúa su vida al orden que proviene del Cielo.

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 CHENG WEI

NING MING.

- CHÜN TZU= noble.
- Yi= acostumbrar, soler, usar.
- CHENG= ideograma: “detenerse y uno”, atenerse a una cosa/ rectificar, corregir la parcialidad/ adecuado, correcto, exacto, regular, constante, reglar, modelo.
- WEI= ideograma: “persona y estar erguido”, sirvientes en sus puestos/ situación, lugar, puesto acorde con el rango.
- NING= hacer sólido o firme/ solidificar, congelar, petrificar/ fortalecer.
- MING= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad celestial/ destino/ sino individual, vida y muerte/ palabras con autoridad celestial recibidas al consultar.

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

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

El fuego que entra en la madera representa “cocer”.

El sabio conserva su dignidad y mantiene su destino celestial.

► 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 que representa) *bosque*,

y sobre éste el del fuego,

forman a Ting.

De acuerdo con esto,

el hombre superior mantiene correctas todas las posiciones y

sostiene seguro el compromiso (del Cielo)

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

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

Este hexagrama simboliza fuego sobre madera.

El Hombre Superior, adoptando una postura todo lo correcta que sea necesario,

se adhiere firmemente a los mandatos del cielo.

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

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

Sobre la madera hay fuego: la imagen del caldero.

Así el noble, rectificando su posición, afirma el destino.

► 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 madera poseyendo el fuego. La Vasija.

El chün tzu usa rectificar la situación para solidificar el destino.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

El Gran Simbolismo aquí presente, ya lo hemos encontrado en el Thwan. De la aplicación del mismo, sólo puedo decir que tal y como se ha visto en otros hexagramas, es rebuscado, aún cuando en sí mismo es bueno.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes, indicando que nuestros deberes son (o deberían ser) realizados suave y elegantemente.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El fuego sobre la leña no da la imagen del caldero, sino la de su uso. El fuego arde constantemente cuando abajo hay leña. Así también la vida debe mantenerse ardiendo constantemente, a fin de conservar las condiciones correctas para que perpetuamente manen las fuentes de la vida.

Desde luego, lo mismo rige también tratándose de la vida de una comunidad o de un Estado. También en estos casos las relaciones y posiciones han de quedar de tal modo reguladas como para que el orden que de ellas emane tenga duración. El designio en razón del cual a una casa determinada le toca el dominio, se ve así fortalecido.

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

[La imagen principal dice]

El término *ning*, “dar órdenes con firmeza”, se refiere a la emergencia de la severidad y la disciplina. El trípode es aquello que permite adoptar lo nuevo y completar el cambio. Pues mientras que la renovación implica desembarazarse de lo viejo, el trípode implica la consecución de lo nuevo. Rectificar las posiciones se refiere a la acción de aclarar los respectivos lugares de lo noble y lo vulgar. Y la expresión “da órdenes con firmeza” se refiere a que el cumplimiento de los edictos y las órdenes exige severidad.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El fuego (Li) sobre la madera (Sun). El hombre superior mantiene firme su posición y obedece los edictos de los cielos.

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

El fuego continúa ardiendo mientras se le suministra madera nueva y el viento lo atiza. Una persona sabia encuentra su verdadero lugar en la vida, y vive de acuerdo con lo que el destino decreta. Su fuerza interior nutre sus acciones y todos se benefician de esta armonía, igual que el alimento nutre al cuerpo. (Aquí el trigramo [Sun](#) implica también su significado adicional de “madera”)

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

Tiempo sagrado, tiempo de ritos, tiempo suspendido entre el Cielo y la Tierra, inmóvil como la eternidad, porque los ritos señalan las pautas del año, cuando los límites del mundo se dilatan y el espacio limitado del hombre se convierte en el infinito. Es por esto que el tiempo de Ting es un tiempo feliz, próspero, riquísimo, mágico, en el sentido más vasto y antiguo del término. El significado queda claro. En cada uno de nosotros existen las posibilidades de realizar que se evidencian cuando la necesidad nos acucia, encendiéndonos la voluntad. Estas realizaciones hacen que nuestras vidas sean plenas, entusiasmanes, fervientes, arraigan los sentimientos, templan el carácter, miden la fuerza interior. Vivir el momento del Ting es vivir el estupor que suscita lo extraordinario, a veces superior a nuestra capacidad de comprensión y a nuestras posibilidades de aguante, pero siempre una experiencia maravillosa.

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

El fuego sobre la leña da la imagen del uso del caldero. Si hay leña, el fuego es constante. Así el Espíritu debe mantenerse “ardiendo” para que surjan perpetuamente las fuentes de la vida. Lo mismo para la vida de una comunidad o de un Estado. En el Hombre hay un designio divino (Índole) que da fuerzas a su vida. Cuando vida y voluntad divina están correctamente situadas se fortifica el futuro, pues vida y porvenir se han, así, armonizado.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El leño es el destino del fuego; mientras subsiste abajo, el fuego arderá arriba. Esto es lo que ocurre con la vida humana. También en el hombre hay un destino que presta fuerzas a su vida. Cuando se logra asignar a la vida y al destino el sitio correcto, se fortifica el destino, pues la vida entra en armonía

inmediata con el destino. Se encuentran en estas palabras alusiones al cultivo de la vida tal como la transmite por tradición oral la doctrina secreta de la práctica del yoga chino.

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

El bosque da vida al fuego, al igual que nuestro destino rige nuestra vida. Hay que adaptar, mejorar su lugar en el mundo, para estar siempre cada vez más en armonía con él.

LINEA PRIMERA

*Un Caldero con las patas tumbadas.
Propicio para eliminar lo estancado.
Uno toma una concubina por amor a su
hijo.
Ningún defecto.*

*"... esto todavía no es enrevesado.
... para poder guiarse por lo que es
valioso".*

[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 *caldero con las patas tumbadas*, hacia arriba, invertidas, es símbolo de lo que “está cambiado”, lo que no es razonable excepto para limpiarlo, para prepararlo antes de que se use en nuevos sacrificios.

Uno toma una concubina... viene a decir que algunas acciones, aunque no sean normalmente muy adecuadas, pueden llevarse a cabo si las condiciones lo requieren.

No es cuestión ahora de quedarse sólo en si ritualmente, esto es correcto o equivocado. A veces, estas cosas, estas decisiones son oportunas, necesarias en el camino hacia lo más noble (de lo que es vil proviene lo noble). La acción, que no es un sacrificio en sí; sirve para estar preparado luego ante futuras y nuevas situaciones.

Teniendo buena voluntad se alcanza lo deseado. No hay nada malo en ello. Por baja que sea la condición de uno, si está dispuesto a purificarse, será aceptado (por el Cielo, por el Maestro) e irá alcanzando con el tiempo mejores situaciones donde podrá mostrarse más fructífero y encontrará reconocimiento a su labor.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *inferior* [Sun](#)

No pertenece a ningún trigrama *nuclear*, aún.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil, en posición baja, humilde. Siendo un trazo partido, da idea de dos patas, cuando el caldero solía tener tres o cuatro patas; de ahí, la idea de tumbado, volcado, para eliminar restos.

- relación de correspondencia:

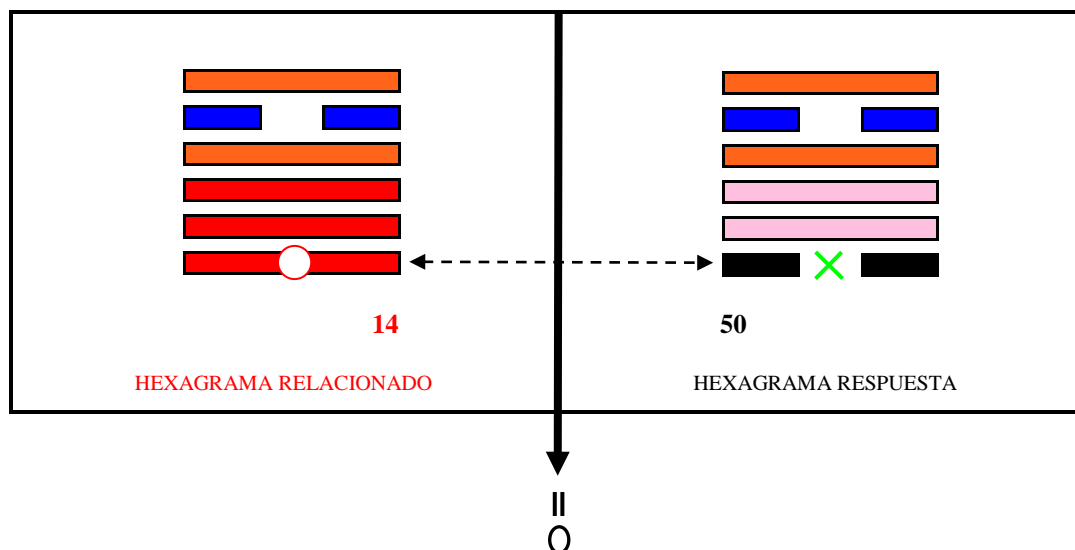
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene con el segundo trazo un enlace de “solidaridad”; y de correspondencia con el cuarto.

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

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

Si esta primera línea muta, el hexagrama 50 se convierte en el [14](#), La Posesión de lo Grande, donde encontraremos la información que completa la recibida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初六 鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

TING TIEN CHIH.

LI CH'U P'I.

TE CH'IEH YI TZU CH'I.

WU CHIU.

“... WEIA PEI YEN.

... YI TS'UNG KUEI YEN”.

- TING= caldero.
- TIEN= volcar/ caer por el peso de arriba/ derrocar, subvertir.
- CHIH= literal: “pie”, basamento, cimiento.
- LI= ventajoso, provechoso, benéfico.
- CH'U= emerger, asomar, salir de, brotar de.
- P'I= ideograma: “boca y no”, comunicación bloqueada/ obstruir, cerrado, atascado, estancamiento, bloquear el camino/ obstáculo, infortunado/ rechazar, negar.
- TE= poseer, adquirir, realizar, llegar a.
- CH'IEH= esposa secundaria tomada sin ceremonia/ concubina.
- YI= debido a, usar, acostumbrar.
- TZU= hijo/ actuar con atención y reverencia/ huevo/ sabio, maestro.
- CH'I= uno, de uno/ el, ella/ su, sus.
- WU CHIU= sin falta o error/ no hay daño.
- WEIA= aún no/ todavía no.
- PEI= rebelar/ ir contra la naturaleza o lo correcto/ perverso, irrazonable.
- YEN= por cierto.
- YI= acostumbrar, debido a, soler.

- TS'UNG= ideograma: “dos caminando, uno siguiendo al otro”, adherirse/ seguir camino, doctrina, maestro/ escuchar y cumplir/ obligado a seguir, seguidor.
- KUEI= ideograma: “monedas y cesto”, precioso, honorable, valioso, digno/ valorar.
- YEN= por cierto.

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

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

Cuando se da la vuelta al caldero,

se puede fácilmente hacer caer de él lo que es malo.

Una concubina que tiene un hijo no lamentará que la hayan hecho tal.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra a la marmita derribada con las patas hacia arriba.

Pero será ventajoso liberarse de lo malo que había en ella.

También nos muestra a la concubina cuya situación es mejorada gracias a su hijo.

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]

Para quitarle los restos podridos de carne,

el recipiente se pone boca abajo.

No es vergonzoso tomar una concubina para tener hijos.

► 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:

un caldero con las patas tumbadas.

Propicio para eliminar lo estancado.

Uno toma una concubina por amor a su hijo.

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 inicial

a) *La Vasija: volcando el pie.*

Cosechante: emerger-de la obstrucción.

Adquirir una concubina, usar la condición-de-hijo de uno.

Sin falta.

b) *La Vasija: volcando el pie.*

Aún-no rebelarse por-cierto.

Cosechante: emerger-de la obstrucción.

Usar adherir-a valorar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es débil y poco o nada se puede esperar de su sujeto. Pero tiene un compañero adecuado en la fuerte línea 4. El desastroso derribo, como consecuencia del cual las patas de la marmita quedaron en dirección a la línea cuatro, se entiende como un suceso afortunado pues aceleró la cooperación entre ambas líneas. La marmita volcada se ve así liberada de las cosas malas que había acumulado en su interior. El autor utiliza otra ilustración con la misma finalidad. Una concubina es menos honorable que una esposa. Pero si tiene un hijo, mientras la propia esposa carece de él, será el heredero de su padre, y su madre, la concubina, compartirá el honor de su situación. Así el resultado final de lo que en un principio parecía poco prometedor, es bueno. Al menos “no hay error”. Esto es lo que hemos encontrado en los mejores comentarios sobre este párrafo. Lo doy así, aunque personalmente no estoy satisfecho con ello.

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

1. “*El caldero se ha volteado y sus patas están hacia arriba*”: pero esto no es (totalmente) contrario (a lo que está bien)

“*Habrá ventajas en deshacerse de lo que fue malo*”: por lo tanto (el sujeto de la línea), seguirá al más noble (el sujeto de la cuarta línea)

La misma afirmación (que en el Gran Simbolismo) se puede hacer sobre la explicación del Texto de la primera línea. Yo sólo puedo hacer conjeturas acerca de su significado. Los editores del Khang-hsî hacen la observación de que nada se menciona acerca del caso de la “concubina” en el Texto, pero que se halla encubierto bajo “siguiendo a los más nobles” “tan condensadas y completas son las palabras de un sabio”.

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

Algunas acciones, aunque impropias en sí mismas; pueden llevarse a cabo apropiadamente si las circunstancias lo requieren; una concepción meramente ritualista de lo correcto y lo equivocado no es deseable.

(...para tener hijos) Se añade esto como ejemplo, inmediatamente aceptable por los chinos de mentalidad tradicional, de algo impropio en sí mismo que llega a ser apropiado cuando el motivo es aceptable.

[Comentario]

No hay nada impropio en volcar el recipiente sacrificial para quitar la materia en decadencia. Esas acciones son necesarias en la prosecución de lo que es noble.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo de abajo simboliza las patas del Caldero. Como es un trazo débil y está al comienzo, acude la idea de que antes de cocinar hay que poner el caldero cabeza abajo con el fin de eliminar restos viejos. El trazo mantiene con el siguiente, que es central y fuerte, un enlace espacial, de ahí la idea de una concubina (débil y abajo) *

*Los calderos en la antigua China tenían tres o cuatro patas. El hecho de que el trazo inicial dividido, por así decirlo toque la tierra en dos puntos solamente, sugiere la idea de un caldero tumbado.

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

[Seis al principio]

En general, lo yang es consistente, mientras que lo yin es hueco. El trípode, en tanto que objeto, es consistente abajo y hueco arriba, pero ahora lo yin se encuentra abajo, por lo que se considera que el trípode ha sido volcado y puesto patas arriba. El bloqueo se refiere aquí a algo que no es bueno. Tomar una concubina como esposa principal también significa poner las cosas patas arriba. Así, el seis al principio se encuentra al inicio del hexagrama. Cuando nos disponemos a introducir algo nuevo en el trípode, éste es volcado de manera que de él surgen los residuos. Sin embargo, aquí se consigue una concubina para que dé a luz a un hijo, y, en consecuencia, se dice que no habrá desgracia alguna.

[La imagen dice]

El trípode ha sido volcado para afrontar el bloqueo, con lo cual no se ha hecho nada contrario a la razón. “*Será favorable retirar todo aquello que pueda causar un bloqueo*”, para poder seguir (el Dao) de la nobleza rehúsa los residuos para acoger lo nuevo.

INTERPRETACION

a) Actuar, relacionarse con eso o esa/s persona/s. No habrá ningún problema.

Si se ha consultado sobre una relación sexual, o sobre sexo, u otro tipo de acciones “oscuras”; significa que ahora es adecuado para el consultante actuar, hacerlo. “Esto todavía no es enrevesado” y además se cuenta con amor, con cariño, con la simpatía del otro.

Esto, en sí, no es un sacrificio, pero sí sirve para prepararse ante futuros sacrificios. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

Quizá el momento, o las cualidades espirituales del consultante, no sean o estén en un gran nivel todavía (o ahora).

Con esta mutación, lo que se quiere indicar al consultante es que cultive las ganas de evolucionar, que desee mejorar y prosperar espiritualmente, como si éste fuera su pequeño sacrificio. Pero también se le estimula y se le advierte de que, si así lo desea y pide ayuda a Dios y al Maestro, será aceptado como consultante o seguidor de I Ching, de los Maestros, del Cielo. ¿Consultar?

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

- sobre el día/hoy:

Avanzar entre los asuntos, trabajo, quehaceres, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado anterior.

Por lo demás, todo va bien, no habrá mayores inconvenientes. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

No preocuparse, pues la cosa no va a peor, sino todo lo contrario. Pero si es necesario seguir cuidándose y consultar una vez más por si fuera necesario saber algo más, o el Maestro quisiera dar más información.

Hay sentido de limpieza, de purificación, de defensa del organismo frente a la enfermedad o la dolencia, por eso hay aspectos favorables que conviene consolidar mediante la consulta.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso no va en contra del fin que se persigue; incluso, si se aplicara ahora, tendría aspectos muy útiles para la solución final. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso tiene su utilidad, pero aún no llega a la categoría de alimento espiritual elevado; sin embargo, a lo noble se llega desde lo que es más bajo.

Consultar según se necesite.

- 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 segunda semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Unas circunstancias extremas requieren, a veces, acciones poco ortodoxas; no basta mantenerse en el sendero de la virtud convencional. Verter un caldero o tomar una concubina puede considerarse cosa punible, pero hay ocasiones en que tales acciones son necesarias.

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

Aunque ocupe una posición inferior, la persona que se desvive por corregir sus imperfecciones y por desarrollarse será recompensada tarde o temprano.

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

Ponga el caldero boca abajo y vierta de él todo lo que sea inferior. Al purificarse de los malos hábitos y actitudes puede conseguir grandes logros.

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

Caldero en limpieza: al principio hay que eliminar lo estancado para preparar el nutritivo alimento. Es decir, purificarse antes de ser aceptado.

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

Esta línea nos aconseja limpiarnos interiormente de lo inferior que llevamos en nosotros, como el orgullo, y mantener la mente abierta acerca de la gente, aún cuando sus peores inferiores los dominen. Tenemos la tendencia a hacer un archivo mental de las transgresiones de la gente, para mantenernos en guardia contra ellos. Sin embargo estas ideas negativas se convierten en una barrera que impide que se corrijan ellos mismos, y en una fuente de conflicto interior para nosotros. Es contrario a nuestra naturaleza el mantener un vivo recuerdo acerca de las maldades ajenas que son “material paralizador”.

Otro material paralizante es buscar “ser alguien”: sólo deberíamos hacer algo que valga la pena.

También es material paralizante querer que la gente sea parcial a nuestro favor, tolerando malos hábitos y errores o descuidos.

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

Antes de cocinar, él limpia los recipientes. Antes de embarcarse en una nueva empresa, elimina de su pensamiento las ideas desfasadas o preconcebidas.

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

¿Sabemos realmente cuáles son nuestras posibilidades reales y nos deshacemos de todos aquellos objetivos y aspiraciones que no se corresponden con éstas?

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

Pese a algunas desventajas básicas, acabarás teniendo éxito si estás dispuesto a limpiar tu operación y tu vida. Se presentará una oportunidad para que demuestres tus capacidades y puedas desarrollarlas. La gente mostrará su interés al darse cuenta de tu sinceridad.

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

Si todo parece indicar que la fuente de sustento se ha volteado, recuerde que esto simplemente le representa la oportunidad de realizar mejoras eliminando las acumulaciones de estancamiento. No sienta culpa por embarcarse en asociaciones por el bien de aquello que el asociado traiga a la situación.

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

Incluso la persona en posición inferior puede conseguir el éxito si su corazón se halla fijo en lo verdaderamente correcto. Otros estarán entonces preparados para aceptar el fruto de sus labores.

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

Se trata de un momento de revisión, se aceptan situaciones difíciles, porque existen hechos que prometen nuevos desarrollos, pero mientras tanto, hay que eliminar la comida en mal estado y llenar otra vez la caldera, que ha sido vaciada para preparar otros alimentos íntegros para su cocción. El mensaje es claro, los tiempos son propicios, habrá que atender a las necesidades más urgentes y cotidianas, porque mientras tanto, las mutaciones trabajan a nuestro favor, aunque no nos demos cuenta.

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

Subir hacia lo alto es la imagen de la olla dada vuelta, “con las patas hacia arriba”. Todo está dado vuelta, ello no está de acuerdo con la vía racional, salvo en el caso de hacer salir la suciedad y las impurezas. Esta inversión es ventajosa para sacar lo que es malo. El superior aquí implora al inferior y éste sigue al superior: la “inversión” es oportuna. Por la destrucción se produce la obra; de lo que está vivo proviene la nobleza. Hay ventaja en rechazar lo que es malo para seguir lo que es valioso, lo que es noble.

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

Para limpiar una marmita, se le da la vuelta para que caigan las sobras. En la vida, a veces también hay que dar vuelta el orden de las cosas para hacer tabla rasa.

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

En el caso de la primera línea la marmita derribada y liberada de la parte mala de su contenido nos indica que éste no es malo en sí, y que una nueva circunstancia puede volver a ubicarlo en buena posición; del mismo modo la concubina: tener un hijo del señor de la casa establece un vínculo que mejora su situación; esto último sería aún más conveniente si la esposa legítima no tuviera hijos, pues entonces el hijo de la concubina sería el heredero, y la madre pasaría a ocupar el lugar principal. También puede interpretarse esta línea como diciendo que el mal y el bien no son términos absolutos, sino que dependen de las circunstancias. Cuando la marmita contiene las cosas que le corresponden, entonces no puede ser derribada; igual el sujeto que ocupa su lugar apropiado: el odio de sus enemigos no lo podrá mover.

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

Para alcanzar un objetivo que en sí mismo es digno, puede necesitar la utilización de medios que se consideran poco ortodoxos. Si ese objetivo es de largo alcance, puede tener que empezar de nuevo, utilizando métodos totalmente distintos. No es un error. Puede triunfar por muy inexperto que sea.

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

Antes de iniciar cosas nuevas se debe limpiar el cuerpo, la mente, el Alma. La práctica de “un clavo saca otro clavo” es nociva y sucia. Eliminar los grumos requiere de un tiempo, y sobre todo de la acción de volcar la Marmita para eliminar todo vestigio de suciedad. La alegoría de tomar una concubina por amor a su hijo, parte del antiguo concepto en el cual una madre soltera era un deshonor que se limpiaba solamente si ésta era acogida por un señor. Por lo tanto, esa madre era una mujer débil. Llevado al signo esto significa que en tiempos de debilidad y en condiciones contrarias no queda otra cosa que limpiar el pasado sin pretender situaciones ideales; si existe amor, desinterés y sobre todo modestia, se puede encontrar una vía saludable que nos acepte con nuestros errores y consecuencias. Lo vital aquí es: limpiar la marmita y no cocinar alimentos nuevos junto a los grumos podridos del pasado. Arrepentirse, corregir, aprender, perdonar... y seguir adelante.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Si uno vuelca el caldero antes de ponerlo en uso, esto no tiene nada de malo. Al contrario, de este modo salen los desechos. Una concubina es, de por sí, de baja condición, mas como tiene un hijo, logra honores.

Estas dos parábolas expresan la idea de que, en épocas de alta cultura como las indicadas por el signo, todo el que tiene buena voluntad puede de algún modo alcanzar su meta. Por baja que sea la condición de uno, con tal de que esté dispuesto a purificarse, será aceptado; alcanzará una situación en la cual podrá mostrarse fructífero en sus realizaciones, encontrando reconocimiento por ello.

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

Haz algo fuera de lo normal en la relación, para establecer una conexión con el espíritu del mundo. Pon las cosas boja abajo. Libérate de las obstrucciones y los bloqueos. No hay error. Si lo haces, encontrarás la felicidad.

- Dirección:

Un tiempo grande y floreciente se aproxima. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

No es un error bajarse (caldero volcado) a cumplir acciones poco elevadas, con tal que esto sirva para eliminar nuestra mediocridad.

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

Diversas circunstancias exigen acciones extraordinarias. A veces hay que saltarse la virtud tradicional. Vaciar el vaso es indispensable.

LINEA SEGUNDA

*En el Caldero hay alimento.
Mis compañeros sienten envidia,
pero nada pueden contra mí.
¡Ventura!*

*"... ten cuidado a dónde vas.
... esto decididamente no es un defecto".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Todo depende de que se haga algo realmente; si uno va efectivamente al grano, hacia lo que es de él/ella, o se está dispuesto a cumplir el deber por encima de todo; quizá tropiece con envidias, suspicacias. Pero no tiene nada que temer. Yendo a lo suyo, está libre de complicaciones, no tiene de qué preocuparse, y nada podrán afectarle los envidiosos....*Ventura*.

Ten cuidado a dónde vas... sólo es cuestión de cuidarse y observar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trígama inferior Sun= viento, madera

En el trígama nuclear Ch'ien= Cielo

- 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 firme y central. La imagen de “algo sólido” en el interior del Caldero.

- relación de correspondencia:

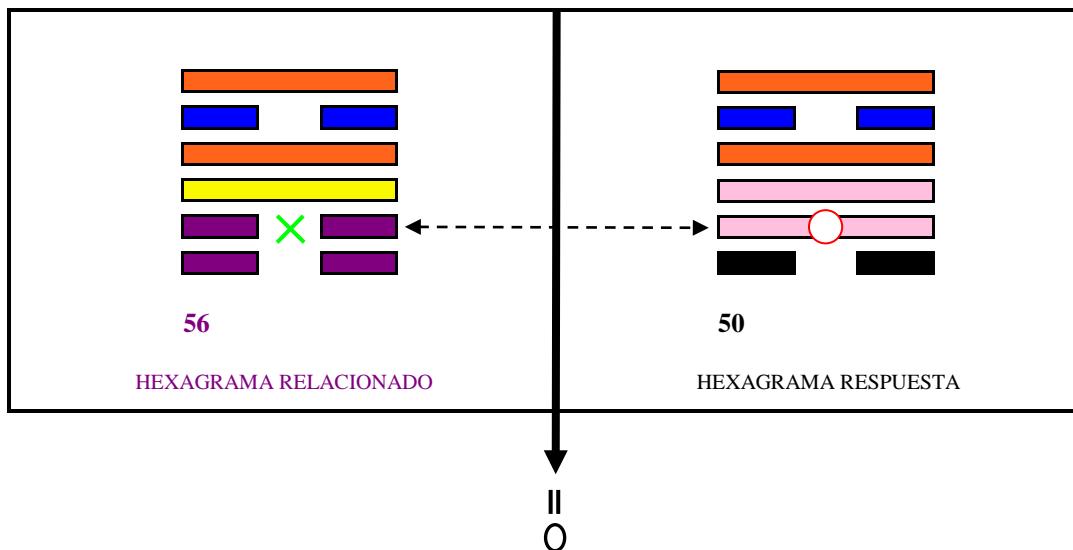
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Guarda vínculo de correspondencia con el quinto, al que sigue. El tercero y el cuarto no pueden evitarlo. (Wilhelm dice que “le envidian”)

- 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 del hexagrama 50, éste se convierte en el [56](#), El Andariego, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九二 鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

TING YU SHIH.

WO CH'U YU CHI,

PU WO NENG CHI. CHI.

“... SHEN SO YEN.

... CHUNG WU YU YEN”.

- **TING**= caldero/ vasija.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **SHIH**= ideograma: “sarta de monedas bajo un techo”, riquezas de la casa/ sustancia real, sólido, pleno/ resultados, frutos, posesiones/ esencia, honesto, sincero.
- **WO**= pronombre de primera persona, yo, mi, me/ énfasis subjetivo.
- **CH'U**= compañero, par, cónyuge/ unir en matrimonio/ adversario, rival, enemigo/ contradecir/ odiar.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHI**= ideograma: “enfermedad y dardo”, una súbita desgracia/ afligir, enfermedad, dolencia, defecto/ calamidad/ odio, antipatía.
- **PU**= no.
- **WO**= yo, mi, me.
- **NENG**= ideograma: “un animal con fuertes cascos y huesos, capaz de acarrear y defender”, capaz, capacitar, poder, habilidad, competente, talentoso, función, puesto, capacidad.
- **CHI**= aproximarse, acercarse a, avanzar hacia, a punto de hacer/ pronto.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **SHEN**= ideograma: “corazón y cierto”, reflexionar/ serio, seriamente/ cauto, atento, circunspecto/ actuar con cautela, sincero.
- **SO**= lugar/ sitio al que algo corresponde o proviene/ residencia, morada.
- **YEN**= por cierto.
- **CHUNG**= fin de un ciclo, que inicia el siguiente/ consumir/ fin, final/ último, entero.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YU**= exceder, sobrepasar, más allá de la medida/ excesivo, extraordinario/ transgredir, culpar.

- **YEN**= ciertamente.

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

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

Caldero lleno de frutos.

Mi caldero está lleno, pero mi comensal no puede venir a verme.

Símbolos de los esfuerzos perdidos o de un corazón virtuoso.

► 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, entera,

muestra la marmita con las cosas que va a ser cocinadas en su interior.

Si su sujeto puede decir: “mi enemigo me detesta, pero no se me puede acercar”,

entonces habrá buena fortuna.

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

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

El Ting posee solidez.

Mis enemigos están en dificultades y no hay nada que puedan hacerme.

¡Buena fortuna!

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

en el caldero hay alimento.

Mis compañeros sienten envidia,

pero nada pueden contra mí.

¡Ventura!

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *La Vasija posee sustancia.*

Mi compañero posee aflicción.

No yo capaz de aproximación. Propicio.

b) *La Vasija posee sustancia.*

Reflexionar lo localiza por-cierto.

Mi compañero posee aflicción.

Consumar sin exceder por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte, “el enemigo” es la primera línea, quien intenta seducirla, sin embargo, ésta se resiste y el párrafo en su totalidad da un buen augurio.

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

2. “*Está la caldera con las cosas (que se van a cocinar) en ella*”: *que (el sujeto) tenga cuidado de a dónde va.*

“Le disgusto a mi enemigo”: *pero al final no habrá falta* (a la que pueda señalar)

Los mismos editores (de la **Khang-hsî**) encuentran un sentido fecundo en la conclusión del párrafo 2: “no habrá ninguna falta en mí que mi enemigo pueda señalar y su disposición de encontrar errores quedará así disminuida”.

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

[Comentario]

La primera frase indica la necesidad de cuidado.

“Mis enemigos están en problemas” indica que al final estaré sin culpa.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es firme y central, de ahí el símbolo del contenido del Caldero. Este trazo forma una unidad junto con el tercero y el cuarto. Pero mantiene el vínculo de correspondencia con el regente del signo. Por eso debe andar por sus propios caminos, prescritos en función de tales relaciones. De ello surge, pues, por otra parte, que esos dos trazos –sus compañeros- de los cuales lo separan relaciones internas, lo envían. Pero como se encuentra enteramente libre de posibles complicaciones y el fuerte vínculo con el regente del signo lo cubre, no tiene nada que temer.

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

[Nueve en segundo lugar]

Como el nueve en segundo lugar es de naturaleza yang y ocupa una posición en medio del trípode, se considera que está repleto. A algo que está repleto no se le puede añadir nada más, pues si se incrementara su contenido acabaría desbordándose y, en ese caso, lo repleto se volvería dañino. La expresión “mi enemigo” se refiere aquí al seis en quinto lugar, que, al estar afectado por la ansiedad de cabalgar sobre lo firme, es incapaz de acercarse a mí. En consecuencia, no me desbordaré y obtendré un pronóstico íntegramente afortunado.

[La imagen dice]

Cuando el trípode está repleto no se debe volver a añadir algo. Cuando las cualidades y las tareas de uno llegan al extremo, ya no es posible añadir nada más.

INTERPRETACION

a) Actuar con cuidado, pero sin miedo, pues se está protegido por el Cielo.

Nada puede impedir conseguir lo que uno busca. Todo irá bien. ¡Tus enemigos están ahora en dificultades! No temas. Hay alimento e influjo espiritual en ese asunto. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Línea excelente. Se está protegido. Algún asunto o en algún aspecto se logra un gran avance, o un gran fruto, o se obtiene alguna bendición inesperada, o cualquier otra cosa que alegrará enormemente al consultante.

“En el Caldero hay algo sólido, alimento espiritual, que se puede comer, y al poseerlo...”.Quizá haya alguien o algo que quisiera entorpecer, que envidie, que quiera quitar la influencia que ejerce el consultante; pero no puede/n. El o ellos mismos están en grandes problemas ahora.

Moverse, actuar, entre los quehaceres según se tiene pensado. Todo irá inmejorablemente.

El propio I Ching se define a sí mismo como un Caldero que contiene alimento. Así pues, esta línea es también un elogio. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

No hay nada que pueda impedir ya la mejoría, la curación, la sanación. El Cielo protege. ¿Consultar?

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso dará buenos resultados con toda certeza, quizá más o mejores de lo que uno/a esperaba. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso contiene auténtico alimento espiritual. Se puede confiar totalmente en ello, sin reservas, sin miedo. El Cielo nutre así a sus seres. ¿Consultar?

- 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 segunda semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se halla en una posición fuerte; sus oponentes ven desviadas sus acciones y así puede continuar progresando.

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

Quien tiene la capacidad de emprender grandes cosas debe comenzar por desconfiar de los envidiosos. Este será un buen presagio para el futuro.

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

Los demás pueden envidiarle y tratar de poner a prueba al gran hombre. Concéntrese en seguir siendo inocente y correcto y no sufrirá ningún daño.

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

Caldero en cocción: lo que corresponde ahora es poner manos a la obra. En épocas de elevada cultura, todo depende de que realmente hagas algo. No importa lo que digan: lo que vale es tu trabajo concreto. No imagines probabilidades, no te desvíes con halagos o críticas: la “comida” (obra artística, cultura, emprendimientos reales) es lo esencial.

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

Mientras que el valor interno, la estabilidad y la independencia interior son elementos que hacen que la gente nos siga con la vista interior, y que les ayudan a realizar cambios en su vida, estas mismas cualidades incitan a la envidia y a la rebeldía de los inferiores. Hasta que el hombre inferior sea desplazado firmemente, al surgir el hombre superior, continuará poniéndonos a prueba, y permanecerá desafiándonos. Lo hará, en un intento de probar a los inferiores que nuestra virtud es débil o falsa, y que, por lo tanto, no vale la pena seguirla. Si el ego llega a conseguir algún éxito en este esfuerzo, el conflicto interior y la incomodidad de continuar de la misma forma serán abandonadas por carecer de importancia, de modo que no sucederá ningún cambio para mejorar. Por tales razones, necesitamos mantenernos firmes en nuestra forma de vida.

La envidiosa manera que tienen otros de probarnos conduce al peligro si nos dejamos llevar al terreno de la defensa personal, o si dejamos que se despierte nuestro orgullo. Debemos evitar ser apartados de lo que es esencial, y nunca debemos participar en un intercambio de calumnias. Durante estos episodios debemos tener mucho cuidado de mantener nuestra inocencia.

La envidia se manifiesta como la ira irracional. En tales casos debemos tratarla como si fuésemos un torero, enfrentando a un toro. Al toro se le deja consumir su ira sin hacerle daño, contra la muleta roja, haciéndole creer que nos ha cogido. Permanecemos cuidadosamente desapegados. Cuando se no confronta con la ira irracional, no debemos contestar racionalmente, debido a que no entenderán una respuesta razonable con más claridad que una sin sentido. Es preferible, en estos casos, dar una respuesta sin sentido.

Otra forma de envidia se demuestra en la adhesión servil. Para esa gente parecemos poseer la imagen que a ellos les gustaría presentar a otros. Nos estudian en busca de nuestra “fórmula de éxito”, con la esperanza de poder imitarla, y de obtener los mismos resultados. Desconfían de nuestra independencia, sospechando que es un acto que puede ser fácilmente emulado. También buscan formas de probar que al desenmascarnos debemos ser idénticos a su hombre inferior. La respuesta correcta es permanecer desapegados. De ninguna forma debemos dejar que nos enreden con halagos, o que nos involucren en los juegos que organizan. Es mejor que nos malentiendan y que nos dejen seguir nuestro camino a que adoptemos una imagen que ellos parecen necesitar, o dejar que nos utilicen.

Si nuestro ego interfiere en sus asuntos, sus egos saltarán a la defensiva. La situación se parece a cuando desafiamos a una serpiente en su escondite. Si somos más diestros que la serpiente, podremos evitar riesgos, pero la serpiente es venenosa y sabe defenderse; es mejor no entrar en su territorio.

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

Cuando logre algo en su empeño por una causa digna, es posible que las personas mezquinas lo envidien. Pero no podrán hacerle daño, porque sus intenciones son puras.

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

¿Evitamos entrar en comparaciones con las posibilidades que tienen o dejan de tener los demás, intentando aprovechar, con sentido práctico y al máximo, las nuestras?

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

Dedícate a un proyecto determinado que requiera todas tus habilidades, que sea un desafío y una contribución a la cultura. No utilices mucho tiempo imaginando sus posibilidades: ponte a trabajar; no debes cansarte ni debilitarte con halagos. Tu valía cultural se mide con tus consecuciones. Pretender algo que está más allá de tu alcance sólo atrae desconfianza.

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

Usted posee aquello que necesita y aunque esto pueda traerle la envidia, nadie puede lastimarlo. La buena fortuna es probable.

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

Cuando la sociedad se encuentra en un estado avanzado es importante que alcancemos algo de importancia real. Otros pueden sentir celos de este éxito, pero no hay daño alguno en esto si nos apoyamos en las consecuciones comprobadas, y no alegamos más que lo justo.

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

Se trata de una condición feliz, pero hay que defenderla porque puede sufrir las asechanzas de personas, dudas, proyectos que no armonizan con el tiempo y se oponen a las posibilidades ofrecidas por la llegada de las próximas mutaciones. El oráculo nos advierte que no debemos malgastar inútilmente un momento tan precioso a todo nivel; se mantienen las promesas; los programas se realizan; por lo tanto, las preocupaciones son inútiles; las inquietudes –enfermedades de la mente y del corazón- no tienen razón de ser y amenazan con mellar la perfección de los tiempos. Por ello, el Sabio aconseja que las alejemos y que nos defendamos de sus insidiosas presencias.

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

Imagen de la “olla llena”; justo y sin carecer de rectitud, cuidándose y observándose, el segundo trazo es atraído por el primer trazo femenino y blando. Es preciso saber y poder alejarlo a fin de que no descienda; el presagio será dichoso. Si no, si el primer trazo (el enemigo) siguiera al segundo trazo, sería peligroso; la rectitud le permitirá preservarse de ello. De otra manera, ellos caerían juntos en el mal y se volverían enemigos. Que él sea circunspecto y prudente donde dirige sus pasos, pues sus enemigos están cerca y son peligrosos.

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

Siempre hay más gente alrededor de una marmita que alrededor de un vacío. El hombre sabio atrae discípulos: la mesa bien provista, los invitados.

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

Puede sentir la necesidad de separarse de los otros hombres para conseguir un objetivo significativo. Esa postura le acarreará envidias, pero no crearán un problema para usted. La buena fortuna está indicada.

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

La segunda línea es clara: la envidia de los demás no debería alterar el camino del Sujeto. Lo que otros piensen y hablen no importa si se posee fuerza interior y se está en armonía con la modestia y la honestidad. Esto es válido de sobre manera bajo el aspecto del crecimiento personal, la adquisición de conocimiento y la tarea de refinar el propio carácter. Esto no debe hacerse para “brillar” ni puede uno jactarse de lo que hace. Quizás, lo correcto aquí es, simplemente, no tomar en consideración el parecer y juicio de los que son momentáneamente la propia “compañía”.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En épocas de elevada cultura todo depende de que realmente uno realice algo. Si uno no confía sino en realizaciones reales, acaso llegue a tropezar con la envidia y el disfavor, pero esto no es peligroso. Cuanto más se limite uno a sus propias realizaciones positivas, tanto menos podrán afectarlo los envidiosos.

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

Algo real está sucediendo en tu interior: una transformación espiritual. Tu pareja está afligida y es presa de emociones negativas. Persevera en tu transformación. No tengas miedo. Es sustancial y segura. El camino está abierto. Actúa para ti mismo.

- Dirección:

No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Utilízala correctamente.

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

Poseemos algo de gran valor que suscita la envidia de nuestro entorno, pero nadie puede quitárnoslo; es de verdad positivo.

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

Posición fuerte. La oposición resulta desfavorable y ascender es seguro.

LINEA TERCERA

*El asa del Caldero está alterada.
Uno está impedido en su modo de
vivir.*

*La grasa del faisán no se come.
Sólo cuando se precipite la lluvia,
se agotará el arrepentimiento.
Finalmente llega la ventura.*

"... ha errado el pensamiento".

[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

Línea muy parecida a la tercera del hexagrama [48](#), El Pozo de Agua.

El asa está alterada... quiere decir que si ésta se modifica ya no se puede levantar el Caldero. El fino alimento, la grasa que se encuentra en su interior ya no se come, no sirve a nadie de alimento.

La parte texto que habla de...*la lluvia...*, significa que ahora está en un lugar donde nadie le tiene en cuenta, no encuentra reconocimiento, lo que supone un grave freno para él/ella. Sus buenas dotes cualidades espirituales (grasa) se desgastan inútilmente. Cuidar de esa posesión espiritual es lo realmente importante ahora. Sin duda llegará la hora en que desaparecerán los impedimentos y todo marchará bien,...*finalmente llega la ventura.*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigrama *inferior* [Sun](#)

Dentro del trigramma *nuclear* superior **Tui**= boca. Pero no come (sin relación de correspondencia)

Al mutar esta línea, Tui se convierte en **K'an**= lluvia, agua, alivio.

- 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*–]

Puesto de rango inferior, es fuerte, correcto en su sitio. Está inquieto por eso, pero llegará al final de su tarea.

- relación de correspondencia:

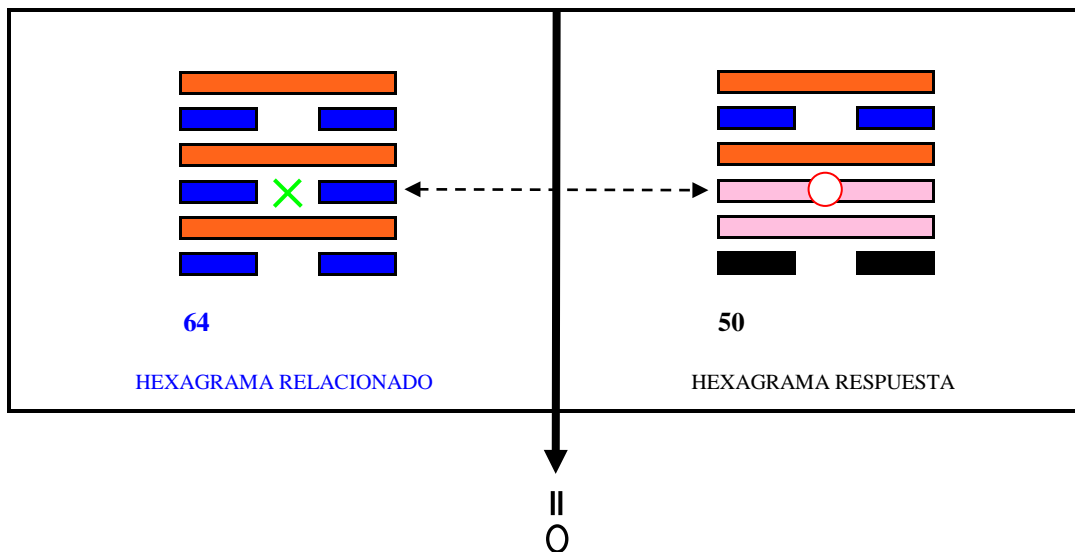
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el sexto trazo. Ahora debe andar solo. No puede actuar.

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

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

Si muta esta tercera línea del hexagrama 50, este se convierte en el **64**, Antes de la Consumación, donde encontraremos la información que completa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

TING ERH CH'I KO.

HSING CH'I SAI.

CHIH KAO PU SHIH.

FANG YÜ K'UEI HUI

CHUNG CHI.

“... SHIH YI CH'I YEN”.

- TING= caldero, vasija.
- ERH= oreja/ órgano del oído/ asas, costados.
- CH'I= pronombre personal de 3ª persona/ el, ella/ de uno, de una.
- KO= piel/ cambiar, renovar, alterar.
- HSING= ideograma: “paso a la izquierda y a la derecha”, andar, actuar, moverse.
- CH'I= su, sus/ de uno, de una.
- SAI= tramar, detener, dificultar, impedir, falta de inteligencia, tonto, difícil de entender.
- CHIH= faisán/ ave hermosa y astuta/ Li/ arreglar, poner en orden.
- KAO= jugo, principio activo, esencial/ aceite, grasa, rico/ genio.
- PU= no.
- SHIH= ingerir, deglutir.
- FANG= por todos lados/ doquiera.
- YÜ= lluvia, chubasco.
- K'UEI= menguar, disminuir, dañar, rebajar/ carencia, defecto, fracaso.
- HUI= arrepentimiento.
- CHUNG= consumir.
- CHI= propicio, favorable.

- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder, fallar, pasar por alto.
- **YI**= el corazón que se gobierna a sí mismo/ debido, justo/ rectitudinal.
- **CHI**= su, suyo, suya, suyos/ de uno, de una.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Si se quitan las asas del caldero, éste no se puede utilizar.

No se puede levantar ni llevar a otro sitio.

La carne grasa del faisán (que se cocía en él) no se podrá comer.

Pero se producirá una feliz circunstancia que disipará las preocupaciones.

(Símbolo de desgracias reparadas)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra la marmita con los lugares de sus asas cambiados.

Así el progreso de ese sujeto es detenido.

La grasa del faisán que contiene la marmita no será comida.

Pero llegará una lluvia amable y desaparecerán los motivos de arrepentimiento.

Al final habrá buena fortuna.

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

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

El Ting carece de asas,

por lo que es difícil manejarlo.

La grasa de faisán no se come.

De repente llega la lluvia,

las lamentaciones desaparecen y,

finalmente,

hay buena fortuna.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

el asa del caldero está alterada.

Uno está impedido en su modo de vivir.

La grasa del faisán no se come.

Sólo cuando se precipite la lluvia,

se agotará el arrepentimiento.

Finalmente llega la ventura.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *La Vasija: las orejas desolladas.*

Sus movimientos trabados.

Jugo de faisán no ingerido.

Por-todos-lados la lluvia mengua el arrepentimiento.

Consumar propicio.

b) *La Vasija: las orejas desolladas.*

Dejar-ir su rectitud por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] esta relación de la probidad con la humanidad y del juicio con la consideración de las circunstancias especiales fue siempre considerada por la filosofía moral y política de la China. Solamente en esta relación el término *I* es capaz de representar el sentido que el hombre da al ser y al acontecer.

El cómo se emplea la palabra *I* con el significado de “sentido” quedará de manifiesto en base al siguiente ejemplo: nueve en el tercer lugar del hexagrama 50 indica en parte: “el asa de la marmita se ve cambiada”. Al respecto dice el Comentario: “ha perdido su sentido (*I*)”. El asa de la marmita fue hecha

por el hombre para cumplir determinada función. Si es alterada al punto de quedar inservible, llega a carecer de sentido y la grasa de faisán que se halla en la marmita no es aprovechada.

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

La línea 3 es también fuerte y está en su lugar adecuado, si su compañero fuese la dividida 5, el augurio sería muy bueno. Pero en lugar de la 5 su compañero es la fuerte 6. El lugar de las asas en la 5 ha sido cambiado. Las cosas se presentan mal. El avance de la 3 se ha detenido. La buena carne que hay en la marmita y todo lo que ella simboliza no será comido. Pero la 3 busca continuamente relacionarse con la 5. El yin y el yang se mezclarán, y de su unión seguirá una lluvia amable. El resultado será bueno.

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

3. “*Está la caldera con (los lugares para) sus orejas cambiadas*”: (su sujeto) *ha fallado en lo que se requería de él* (en su situación)

“En la tercera línea, lo que se requería de la caldera, era que dicha línea y la quinta, en lugar de la sexta, fueran correlativas”; pero hay muy poco significado en dicha afirmación.

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

Un retraso debido a algún descuido nuestro.

Por culpa de nuestro descuido se pierde alguna oportunidad.

Un presagio de buena fortuna por los poderes nutritivos del cielo.

[Comentario]

Lo que se dice sobre las asas del Ting implica que no logramos cumplir nuestro deber.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es el inferior del signo nuclear Tui, cuyo trazo superior significa boca. Debería suponerse entonces que el contenido señalado por el trigramma superior Li, que simboliza el faisán, llega a comerse. Pero este no es el caso. El Caldero no es susceptible de movimiento, ya que tiene modificada el asa. Esto sin duda queda sugerido por el hecho de que el tercer trazo, el que de por sí debiera estar en relación con el del tope que representa las argollas portadoras, es firme de por sí, y por lo tanto incapaz de acoger las argollas portadoras (cf., en cambio, el seis del quinto puesto) Existe una perspectiva para más tarde. Al modificarse el trazo, se origina como trigramma primario inferior, y como trigramma nuclear superior, K'an, que significa lluvia. Con ello la situación se alivia. El estancamiento cesa, el movimiento conduce a la meta.

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

[Nueve en tercer lugar]

El sentido del trípode consiste en que es un objeto que está vacío en el medio. Sin embargo, el nueve en tercer lugar ocupa la posición superior del trigramma inferior y se trata de una línea yang en una posición yang. Preserva su consistencia sin entrar en resonancia, por lo que no está en disposición de recibir nada. Las asas deben formar un hueco para que puedan alojar las argollas, pero en este caso son totalmente macizas, de suerte que bloquean su uso. Por eso se dice que las asas del trípode han sido cambiadas por completo, de modo que su uso se verá obstaculizado y que, aunque haya grasa de faisán, al final no se la podrá comer. La lluvia ocurre cuando el yin y el yang se entremezclan sin que haya parcialidad y arrogancia. A pesar de que el nueve en tercer lugar encarna el valor de una línea yang, forma parte de un trigramma yin. En el caso de que desempeñe su responsabilidad sin parcialidad y arrogancia, y lleve a cabo esa unión en armonía, empezará a llover llevándose toda la humillación. Así, al final será afortunado.

INTERPRETACION

a) No actuar. Ofrecer esto como un sacrificio. Ahora no conviene, ni se puede actuar. Hay que esperar un poco más, hasta que desaparezca el impedimento, el retraso producido, a que se den las condiciones adecuadas y oportunas. Pero finalmente, se logrará eso que se busca. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

Hay buenas dotes y cualidades espirituales. El consultante va comportándose adecuadamente; pero aquéllas no son valoradas o comprendidas por su entorno. Nadie se sirve ahora de “la grasa” (el alimento más fino y sutil), de los conocimientos del consultante. Pero luego, más adelante, serán aprovechadas por otros.

Seguir así, cuidar del tesoro espiritual de uno/a y ofrecer esta situación como un sacrificio al Creador. ¿Consultar?

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

- sobre el día/hoy:

Permanecer como se va en los asuntos, labores. Quizá uno se sienta aislado, o de algún modo impedido, o que se encuentre en medio de una situación donde no puede hacer más de lo que ya hace. Entonces, ofrecerlo al Creador y cultivar lo correcto en uno mismo. Ya llegarán días mejores donde se pueda avanzar con mucha más libertad de movimientos. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Continuar el tratamiento y seguir cuidándose hasta que se produzca la mejoría. Ofrecer esta situación como sacrificio. Permanecer, fortalecerse y continuar avanzando hacia la curación entre todas esas circunstancias. ¿Consultar?

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Es mejor no aplicarlo/s ahora; es mejor continuar como se va, o bien, consultar sobre uno diferente. Tener paciencia y seguir buscando, reflexionando, haciendo sacrificio. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Hay que continuar analizando, reflexionando, sobre eso. Si no, se puede correr el riesgo de que no se llegue uno/a alimentar de lo más elevado y lo más espiritual, que aún subyace más allá. Estudiando más, reflexionando más, se llegará a conocimientos mucho más profundos de lo esperado. ¿Consultar?

- 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 segunda semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un error, que puede ser evitado, causará dilaciones, con el resultado de la pérdida de una buena oportunidad. Afortunadamente, este retraso no tendrá efectos muy dilatados y el éxito podrá, finalmente, alcanzarse.

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

Aquel que, demasiado ocupado en sí mismo, no se pone al nivel de sus interlocutores, no será ni entendido ni apreciado; malgastará su capacidad. Mal presagio.

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

La persona superior siempre goza de reconocimiento a su debido momento. Si no tiene la influencia que le gustaría, piense si puede verse bloqueado por alguna aseveración de su ego.

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

Caldero en reparación: no puede ser usado. Está en un lugar en donde no te utilizan. Estás desconcertado (tanto para ofrecer y no te lo reconocen...) Cuídate, y al fin, ventura.

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

Nuestra utilidad se ve impedida porque todavía tenemos que alcanzar una espiritualidad verdadera. Todavía nos apegamos a la duda y nos enredamos en el conflicto interior. Tendríamos que dejar de mirar lo que nos causa conflicto interior y duda. Tenemos que soltar y sacrificar el interés personal.

La modestia (el asa del caldero) es la base de todas las demás virtudes. El sentido de la injusticia, que surge al encararnos con el mal, no debe convertirse en un poder en sí mismo, como el orgullo, o como cuando creemos que estamos en lo correcto. Una actitud determinante no se debe transformar en rigidez o falta de compasión. A pesar de todo tenemos que apoyarnos en las verdades más grandes que sostienen una idea justa y moderada de la humanidad. La obstinación y el orgullo hacen que nuestras virtudes sean inútiles. Este sentido de justicia es más amplio cuando se combina con la humildad, que le da un poder sublime al sabio. Es necesario sacrificar el derecho de estar en lo correcto y tener que defenderse, si queremos alcanzar la espiritualidad real. Si dependemos del carácter fidedigno del sabio, no necesitaremos otra defensa.

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

Aún teniendo las mejores intenciones del mundo, encontrará a menudo obstáculos en su avance. Pero, si procede con paciencia y moderación, la tensión acabará remitiendo.

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

¿Establecemos nuestros objetivos de acuerdo con nuestras posibilidades reales, aunque esta actitud no sea comprendida, valorada o compartida por los demás?

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

Estás desconcertado porque tienes mucho que ofrecer y no parece haber salida alguna. Esto puede perjudicar tu trabajo y la actitud que tienes hacia él. No lo permitas. Ya llegará el momento en que puedas manifestarte. No se te ocurra criticar lo que ya has hecho. El trabajo es bueno.

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

Ha habido un cambio en su fuente de sustento, la cual está influenciando adversamente su estilo de vida. Por el momento, no puede vivir tan bien como hasta ahora lo había hecho, pero el cambio se acerca y una vez que llegue, sus lamentos desaparecerán. El desenlace final luce afortunado.

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

En una sociedad compleja una persona puede encontrarse en una posición en la que sus talentos no sean reconocidos, no pudiendo entonces mostrar su verdadera capacidad. La persona sabia no se preocupa por esto pues sabe que, si tiene algo de valor real, llegará el momento en que tenga la oportunidad de desarrollarlo.

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

Existen dificultades, alguna se supera examinando la situación y cambiando algunos detalles; otras continúan amenazando la serenidad de días fundamentalmente positivos. No debemos prestarles demasiada atención porque no se aclararán los aspectos oscuros de los hechos, y será fácil reemprender con energía las tareas suspendidas. Un acontecimiento positivo (la lluvia), pensamientos dichosos de esperanza y de fe harán que reencontremos la alegría de un tiempo afortunado y bueno, pleno de satisfacciones concretas, de promesas válidas, como una caldera que hierve alegremente sobre el fuego perfumado de resina.

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

Imagen de “la olla cuyas asas se renuevan”; positivo, todavía está en la humildad de una jerarquía inferior; enérgico, llegará al fin de su tarea; él posee la rectitud, pero no la justicia y no se entiende con el jefe (o el príncipe). No tiene autoridad y no puede obrar, aún cuando posea capacidades y aptitudes, porque su jefe no le procura la situación a la cual él tiene derecho y que ese superior no va a buscar. Pero que tenga paciencia; obtendrá, a la larga, lo que desea e incluso llegará a ponerse de acuerdo con ese jefe (el quinto trazo). El es bastante humilde y recto para poder ser reconocido al fin por su superior; pero que evite los excesos de la dureza enérgica. Es como “una olla a la que acaban de cambiar las asas” y que no se puede levantar ni transportar. Aunque al principio sea sin ventaja, por último habrá un presagio feliz.

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

No se puede transportar una marmita de la que se acaba de pegar el asa. Hay que ir al lugar en que se encuentre. Ha llegado el momento de dar un paso hacia un fin o una persona.

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

No está utilizando su talento único porque no es reconocido. Esto puede deberse a un juicio erróneo por su parte. Mantenga su actitud positiva sobre sí mismo y las cosas mejorarán.

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

La tercera línea es un obstáculo momentáneo debido a que el individuo no ha comprendido la idea de “La Marmita”. Falta aún la capacidad de entendimiento y sobre todo de sacrificio y modestia que permitan aprovechar todas las virtudes de este tiempo. Pero eso pasará gracias a los hechos venideros. Hay un aspecto en el Tiempo: es aún temprano; hay otro relacionado con el ambiente: no es el adecuado. Y hay otro detalle con las formas: aún no adquieren consistencia, seriedad, credibilidad. La esencia (grasa de faisán) es buena, pero no su posición.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El asa es el elemento por el cual el caldero es alzado. Si se modifica el asa, el caldero no puede ser alzado y utilizado, y los finos alimentos que contiene, como la grasa de faisanes, lamentablemente no sirven a nadie de alimento.

Esta es la caracterización de alguien que, en una época de alta cultura, está en un lugar donde nadie lo tiene en cuenta, y así no encuentra reconocimiento, lo cual constituye un grave freno para su actuación. Todas sus buenas cualidades y dotes espirituales se desgastan inútilmente. Empero, sólo es necesario cuidar de que el hombre albergue realmente en su interior una posesión espiritual. Entonces sin duda llegará finalmente la hora en que se desvanecerán los impedimentos y todo marchará bien.

Como en otros casos, la caída de la lluvia simboliza aquí la desaparición de la tensión.

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

Todo en la relación parece atascado. No te preocupes por ello. Se trata de una transformación de la manera de entender las cosas que tenéis los dos. La lluvia llegará y limpiará todas las preocupaciones. Sigue adelante. El camino está abierto.

- Dirección:

Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

La presencia de una tensión nos impide tener suerte. Cuando la tensión se disipa (la lluvia cae) todo va mejor.

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

Un error puede ocasionar retrasos que harán perder la oportunidad, pero finalmente sonreirá la fortuna.

LINEA CUARTA

*Al Caldero se le rompen las patas.
La comida del príncipe se derrama,
y se mancilla su figura.
¡Desventura!*

*"... ¿cómo, en este caso, puede confiar-
se todavía en él?"*

[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

Las patas del Caldero (la primera línea), desde el punto de vista de la cuarta, están “rotas”, y el contenido del Caldero se puede volcar. Entonces, será la desdicha. El *derramarse comida*, es símbolo de un grave descuido del deber, de la labor o de la conducta. Así, una oportunidad que se tenía de progresar y elevarse, se pierde y además puede convertirse en causa de problemas.

El consultante tiene aptitudes (por lo menos ciertas aptitudes) y se está en situación espiritual elevada. El cuarto puesto indica: “pequeño saber” y “situación responsable”.

Tiene grandes aspiraciones, quiere llegar muy lejos y muy pronto. Pero si el egoísmo le cegara su “pequeño saber”, su conocimiento todavía tambaleante (el signo se compone de los trigramas Li= llama, luz y Sun= sabiduría, influjo) podría ser comparado con alguien que no es capaz de estar a la altura de su cargo; alguien que aspira a ser gobernante, y los demás (representados por el primer trazo) no le importan nada, pues sólo se preocupa de sus propios deseos y no tiene en cuenta sus responsabilidades para con el pueblo, para con los otros. Sin tener en cuenta sus propias fuerzas, o los conocimientos necesarios, no trata correctamente a los demás y se comporta como un jefe que no soporta el peso de su autoridad.

Si uno no es capaz de comportarse a la altura de la situación, del rango que ocupa, sus asuntos (ese asunto) se podría ir al traste. Tiene tarea grave, llena de responsabilidad. Si no se prepara y se dedica a ello con todas sus fuerzas, sufrirá oprobio y vergüenza.

“... rara vez escapará a la desventura”. (Confucio)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígrama *superior* Li= luz, llama.

Dentro de los *nucleares* Ch'ien y Tui

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang en puesto par. Divergencia entre carácter fuerte en puesto débil, (saber y aspiraciones; fuerza y responsabilidad) y eso puede acarrear desventura.

- relación de correspondencia:

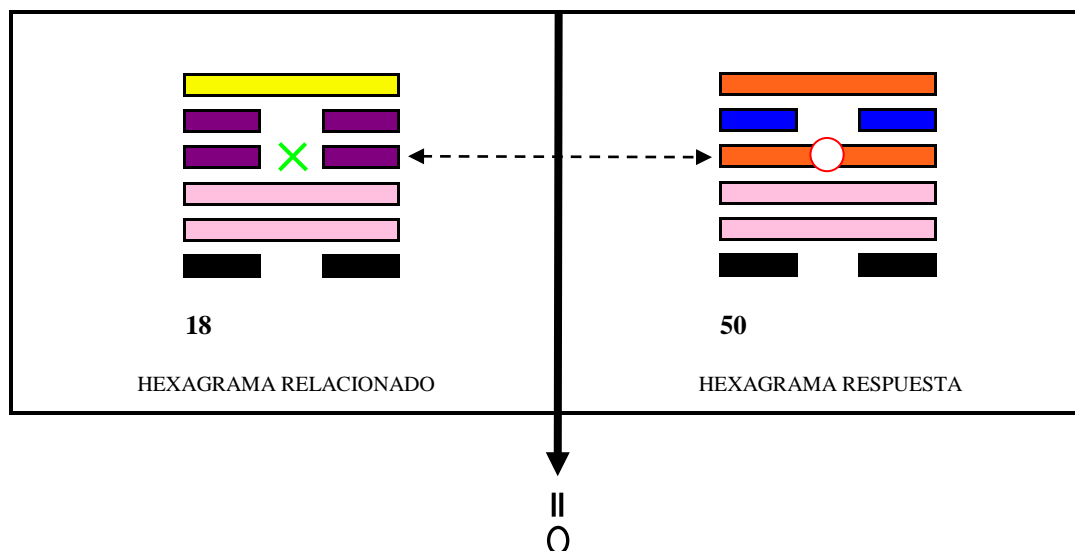
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el primer trazo (patas tumbadas del Caldero)

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

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

Cuando esta cuarta línea muta, el hexagrama 50 se convierte en el 18, [El Trabajo en lo Echado a Perder](#), que es donde encontraremos la información complementaria a la 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]

九四 鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

TING CHE TSU.

FU KUNG SU

CH'I HSING WU.

HSIUNG.

“... HO HSIN JU YEN”.

- **TING**= caldero, vasija.
- **CHE**= partir en dos, juzgar lo verdadero y lo falso/ cortar, arrancar, separar.
- **TSU**= ideograma: “pie y descansar en la pantorrilla”, sostén, sostener/ base, pié, pierna/ descansar/ postura.
- **FU**= tirar, subvertir, inquietar, derrotar, arrojar hacia abajo, inestable/ moverse de atrás hacia delante.
- **KUNG**= príncipe, noble, gobernar desde el centro.
- **SU**= contenido mixto de un Caldero/ guisado, arroz y carne cocido o hervidos.
- **CH'I**= él, ella/ de uno, de una/ su, sus.
- **HSING**= cuerpo, forma, silueta, aspecto material.
- **WU**= sucio, mugriento, mancha/ humedecer, muy cubierto.
- **HSIUNG**= atascado y expuesto al peligro/ imposibilitado de apreciar la situación.
- **HO**= interrogación: ¿por qué razón? ¿qué es?/ afirmación: por lo tanto, por eso.
- **HSIN**= ideograma: “persona y palabra”, habla veraz/ confiable, veraz, fiel, coherente en el tiempo, confiar en, credenciales.
- **JU**= así, de este modo.
- **YEN**= por cierto.

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

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

*Si se rompe la pata del caldero,
los alimentos preparados para el príncipe se derraman;
todo el exterior se ensucia a causa de ello.*

(Símbolo de la falta de fidelidad)

► 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 la marmita con los pies rotos,
y su contenido,
destinado para el gobernante,
derribado y derramado.
Su sujeto enrojecerá de vergüenza.*

Habrà desgracia.

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

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

*Se rompen las patas del Ting.
Se derrama la comida del príncipe y se ensucia el cuerpo.
Mala fortuna.*

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

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

*Nueve en el cuarto puesto significa:
al caldero se le rompen las patas.
La comida del príncipe se derrama
y se mancilla su figura.
¡Desventura!*

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *La Vasija: un cortado sostén.*

Tirar un principesco guisado.

Su forma sucia. Peligro.

b) *Tirar un principesco guisado.*

¿Por-qué confiable así por-cierto?

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es el lugar de un gran ministro, a quien se han encargado las más difíciles labores, que difícilmente un hombre normal podría llevar a cabo. Además la fuerza de la 4 se ve debilitada por su situación en un lugar par, y su compañero es la débil línea 1 que ocupa el más bajo lugar. Así el sujeto de la 4 es en sí mismo insuficiente para llevar a cabo su trabajo, y carece de la ayuda necesaria. El resultado será desgraciado.

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

4. “*Los contenidos diseñados para el uso del gobernante se han volcado y roto*”: ¿cómo se puede confiar (en el sujeto de la línea)?

No se podrá confiar nuevamente en el sujeto de la línea 4. Falló y no hizo adecuadamente su trabajo.

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

Por un grave descuido, una oportunidad que teníamos de progresar en nuestros intereses no sólo se pierde, sino que se transforma en una ocasión de problemas.

[Comentario]

El alimento del príncipe se ha derramado: ¿cómo es posible seguir gozando de su confianza?

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo está en relación de correspondencia con el seis inicial, que alude a las patas tumbadas del caldero. Pero mientras que allí la cosa aún no es grave, dado que todavía no hay alimentos en el caldero,

aquí el asunto es de cuidado, puesto que en el caldero hay alimento. No se trata, pues, en este caso, de un simple voltearse, sino de una rotura de las patas. La comida del ágape principesco es derramada. Conforme al puesto, debiera existir un vínculo con el regente del signo, seis en el quinto puesto, vale decir el vínculo de la solidaridad o sea de lo receptivo. Pero esto se ve perturbado por la relación con el seis inicial, lo cual señala una divergencia entre carácter y posición, entre saber y aspiraciones, entre fuerza disponible y responsabilidad, divergencia que acarrea desventura.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El nueve en cuarto lugar ocupa la posición inferior del trigramma superior y entra en resonancia con el seis al principio. Así que además de soportar al seis en quinto lugar, otorga ayuda a otro (el seis al principio), con lo cual al nueve en cuarto lugar le resulta imposible de soportar. De ahí que se diga: “*al trípode se le ha quebrado una pata*”. Como el seis al principio ya ha sacado lo que obstruía, al llegar al nueve en cuarto lugar el trípode se llena y se limpia. Por eso se dice: “*derramando todo el guiso destinado al duque*”. El término *wo*, “empapar”, describe algo que está mojado y húmedo. No sólo se derrama todo el guiso destinado al duque, sino que empapa todo su cuerpo. Ello representa a alguien de escaso conocimiento con grandes planes, a alguien que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades; recibe los mayores infortunios y su persona sufre desastres. Por eso se dice: “*empapando todo su cuerpo. Nefasto*”.

[La imagen dice]

No calibra su fuerza y cosecha infortunio y desastres ¿Quién confiaría en él?

INTERPRETACION

a) Actuar con cuidado; o bien, no actuar.

No querer llegar muy lejos y muy pronto, sin estar correctamente preparado y se cuente con la aprobación del Maestro. Hay alimento espiritual en juego y hay que andar con mucho cuidado.

De momento, continuar como se va en el asunto en cuestión; es decir, no hacer nada más de lo que se viene haciendo en este momento. Así no se romperá el sacrificio que esto representa para el Cielo.

Así pues, consultar de nuevo preguntando exactamente: ¿qué debo hacer, Señor, para no romper el sacrificio; actuar o no? Luego, obrar en consecuencia y consultar lo necesario.

La tarea es difícil y el puesto débil, consultar.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Continuar como se va y no descuidar los deberes, la propia conducta. Cuidado en lo que se hace. Pero, aún así, preguntar de nuevo: ¿Señor, que he de tener en cuenta para no romper el sacrificio?

- **sobre una enfermedad:**

No abandonar el tratamiento que se sigue; pero consultar por si fuera necesario tener algo más en cuenta. Hay sentido de no descuidarse, de tener cuidado con efectuar cambios sin consultar antes.

Si no hay tratamiento: ¡consultar!

- **sobre temas, o teorías espirituales:**

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

Es necesario poner mucho cuidado en eso. Perder, ensuciar/se, romper la conducta correcta, etc., pueden acechar por cualquier lado. Conviene consultar ahora más sobre eso, preguntando exactamente: ¿Señor, qué actitud he de tomar frente a este tema? ¿Actuar y perseverar en ello, o no actuar y no aceptarlo por ahora?

Luego, obrar en consecuencia; pues, si no se hace así, se pierde la riqueza y el alimento espiritual y se mancillará el alma. Consultar lo necesario.

- **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 segunda semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un grave error de juicio ha sido cometido por alguien que no ha demostrado merecer la confianza depositada en él, para el cumplimiento de la tarea que le fue asignada. Dificultades y acusaciones serán el resultado.

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

Aquel que llama a gente incompetente para que lo secunde en su tarea, avanza hacia la ruina. Mal presagio para el futuro.

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

Una posición de influencia es una posición de responsabilidad. Negar su responsabilidad en este momento invita a la humillación.

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

Caldero que se cae: no estás preparado para una tarea de responsabilidad, y malogras el resultado, trayéndote vergüenza. Desperdiciaste la oportunidad (“carácter débil en posición alta, poco conocimiento pero grandes planes, escasa fuerza y grave responsabilidad: rara vez escapa a la desventura”)

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

Recibimos esta línea cuando estamos presuntuosamente arrebuajados en nosotros mismos, distraídos y fuera del alcance de nuestra voz interior. Hemos tenido una oportunidad para influir, pero estamos tan ocupados en pasárnoslo bien, o con el sentimiento de ser molestados, que no la hemos percibido y hemos pasado a ciegas. Al hacerlo, hemos dado un mal ejemplo de nuestra forma de vida y hemos arruinado los asuntos del sabio al que servimos. La verdadera modestia consiste en mantenerse cuidadoso y alerta, permaneciendo en contacto con nuestro yo interior para que así lo que hagamos sea moderado y puro. No nos olvidamos de nuestro camino ni lo abandonamos por negligencia.

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

Si ha construido sobre unos cimientos poco resistentes, ha utilizado medios inferiores o se ha apoyado en personas inadecuadas, su proyecto se vendrá abajo y él se quedará sin el fruto de su esfuerzo.

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

¿Aspiramos a un destino y a unos objetivos que están por encima de nuestras posibilidades reales, generando frustración y desengaño en nosotros mismos y en los demás?

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

Estás desperdiciando tus oportunidades, talentos y recursos. El trabajo fracasa por este motivo. No es halagador porque has tenido tu oportunidad pero no la has utilizado.

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

Su antigua fuente de sustento no le será más de utilidad. Incluso es posible que al perderla sea mancillado de alguna forma. En cualquier caso, el desenlace es desafortunado.

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

Es esencial que aquellos que tienen difíciles problemas que resolver, tengan tanto la capacidad como la inclinación de aplicarse a las tareas. Las grandes obras fallarán si no son emprendidas por las personas adecuadas.

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

Desde el principio, había algo que no funcionaba en la evolución de los hechos, y las conclusiones han sido negativas. Se trata de un abatimiento imprevisto, de la oscuridad angustiante de un momento yin, todo parece zozobrar incluso en tiempos fundamentalmente positivos como los de Ting. No es grave, sino muy preocupante por las consecuencias inmediatas, pero los hechos se resolverán de la misma manera en que se han precipitado, y nos dejarán una experiencia más, y muchas cosas sobre las cuales meditar.

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

“La olla tiene rotas las patas”. El jefe emplea a alguien que no responde a la situación en que está ubicado y los asuntos van en decadencia. El primer trazo, blando y negativo, es ese hombre inferior, empleado por el jefe (cuarto trazo), y que compromete sus asuntos; es como “una olla con las patas rotas” y cuyo contenido, el alimento, se derrama. El presagio desdichado es evidente. Aquí, hay pequeñas virtudes y una situación preminente, pequeño saber y grandes ambiciones, pequeñas fuerzas y graves responsabilidades, el egoísmo ciega y los conocimientos son insuficientes. El jefe no soporta el peso de su propia autoridad.

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

Un recipiente demasiado lleno corre el riesgo de desbordarse. ¡Atención a la justa medida!

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

No tiene capacidad para conseguir los objetivos de su mente. No ha sido realista con respecto a su posición. Le falta energía, compromiso, información o ayuda. Seguir adelante con los planes traerá el desastre.

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

La cuarta línea es la más conflictiva y denuncia ya no una incompreensión de “La Marmita”, sino que el peligro de un volcamiento y pérdida de los contenidos y de un largo trabajo de preparación. Sería una irresponsabilidad grosolana si se da preferencia a relaciones oscuras, a instintos de baja alcurnia, a sentimientos con personas inferiores, con esto, se rompe la armonía con lo superior, con lo verdadero y lo espiritual. Es como abandonar algo recién nacido; si desconoce el verdadero amor el individuo obtendrá desastres, como fruto de un volcamiento irrespetuoso consigo mismo. En el plano de un nacimiento (o gestación de un “estado espiritual”) puede significar abandono o aborto, es decir, la ruptura violenta de la fertilidad, o daño a personas inocentes, o negación (miedo) a tomar la senda espiritual. Puede presentarse una grave contradicción entre lo que se es, y lo que se pretende. Se llega a este conflicto por soberbia y arribismo. Es el tiempo de mayores riesgos; no tomar decisiones y mantenerse firme en los Grandes Propósitos, es lo que se debe hacer.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Tiene uno por delante una tarea grave, plena de responsabilidad, para cuyo cumplimiento no está preparado. Como, por otra parte, uno no se dedica a esta tarea con todas sus fuerzas, sino que mantiene trato con gentes de baja condición, se malogra el proceso. Con ello uno mismo atrae sobre sí oprobio y vergüenza.

Kung Tse dice al respecto: “carácter débil y posición honrada, poco saber y grandes planes, escasa fuerza y grave responsabilidad –rara vez escapará a la desventura”.

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

Desastre. Sea lo que sea que estabas planeando, no lo hagas. Te sentirás defraudado. El camino está cerrado.

- Dirección:

Renueva una situación corrompida. Si te dejas llevar, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

No estamos a la altura de una tarea que nos ha confiado un superior. Estropeamos todo. Desdicha.

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

Errores de valoración: habrá problemas y reproches.

LINEA QUINTA

*El Caldero tiene asas amarillas,
argollas áureas.
Es propicia la perseverancia.*

*"... son centrales a fin de acoger lo
real".*

[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

Las cosas se van solucionando y la situación se presenta aún mejor de lo que era antes. La ganancia consiste en una constante firmeza (porque es yin). También por ser yin es capaz de ser flexible y se adapta al sentido de lo fuerte y además es capaz de “escuchar” la voz de lo fuerte.

Accesible, modesto en su forma de ser, pero en posición gobernante. Gracias a esta actitud, los fuertes segundo y sexto, y quizá todos los demás trazos fuertes, le ayudan en la ejecución de su labor, de su obra.

*Es propicia perseverancia...*es decir, que debe ser constante en su sacrificio, en su abnegación, y no dejarse desviar del rumbo que lleva (en el asunto, en general) sino que permanecer firme en él.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Traza central en el trigrama *superior* Li= luz, llama.

En el *nuclear* Tui= atributo “metálico” (oro)

Simboliza los huecos, las argollas, el lugar por el cual se introduce la barra (sexta línea), para levantar y transportar el Caldero.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin, carácter flexible. Está en lugar par, 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 al sabio sexto trazo del que recibe las enseñanzas, directrices y consejos.

- relación de correspondencia:

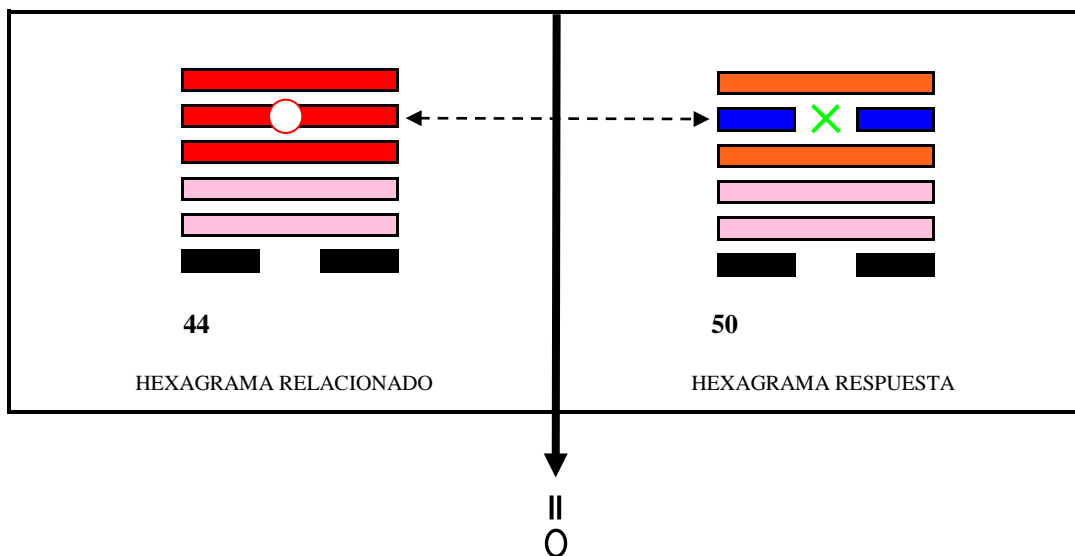
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Se corresponde con la segunda línea. Ve ([Li](#)) lo sólido (el segundo trazo) del Caldero, el alimento.

- 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 quinta línea, el hexagrama 50 se convierte en el [44](#), El Ir al Encuentro, La Complacencia, donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada 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]

六五 鼎黃耳金鉉。利貞。

TING HUANG EHR

HSÜAN CHIN.

LI CHEN.

“... CHUNG YI SHIH WEI YEN”.

- TING= caldero, vasija.
- HUANG= amarillo, color del medio.
- EHR= orejas/ asas/ costados.
- HSÜAN= asas, manijas o salientes para llevar un trípode.
- CHIN= todo lo metálico, sobre todo el oro.
- LI CHEN= es beneficioso poner a prueba la acción en cuestión (que se consulta).
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior/ punto medio y estable.
- YI= soler, acostumbrar, debido a/ usar.
- SHIH= ideograma: “sartas de monedas bajo un techo”, sustancia/ riquezas en la casa/ real, sólido, pleno, resultados/ frutos/ posesiones.
- WEI= actuar o causar acción, activar, hacer, poner en actividad.
- YEN= por cierto.

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

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

Un caldero de asas y argollas de oro representa la prosperidad que viene de la fidelidad.

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra la marmita con asas amarillas y aros de metal en ellas.

Será ventajoso ser firme y correcto.

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

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

El Ting tiene asas amarillas con aros de oro.

¡La persistencia correcta es recompensada!

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

el caldero tiene asas amarillas, argollas áureas.

Es propicia la perseverancia.

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

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

Seis en-la-quinta

a) *La Vasija: amarillas orejas, metálicas asas.*

Cosechante Prueba.

b) *La Vasija: amarillas orejas.*

Centrar usa una activadora sustancia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El párrafo 5 “elogia la humilde virtud del gobernante al confraternizar con sus súbditos que lo merecen”. “El amarillo” ha sido ya, en varias ocasiones, considerado el “color correcto”. Y aquí las “orejas amarillas y los aros de metal” intensifican la valía del ocupante de la línea 5. Al ser dividida se incluye un aviso sobre la conveniencia de ser firme y correcto.

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

5. “*El caldero tiene orejas amarillas*”: la posición central (de la línea) se toma como (prueba de) solidez (de la virtud de su sujeto)

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

Las faltas descritas en las dos últimas notas se ha arreglado ahora: la posición es aún mejor que antes de que se cometieran.

[Comentario]

Lo que se dice aquí acerca del Ting es indicado por la posición central de esta línea (en el trigramma superior), que implica un valor sólido.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es central, está situado en el trigramma superior Li, siendo la línea central del signo K'un que tiene por color el amarillo. Las argollas portadoras son metálicas porque el signo nuclear superior Tui significa metal. Las argollas portadoras (que en los antiguos enseres chinos por lo regular enlazan como eslabones en cadena) están representadas sin duda por el fuerte trazo del tope. El asa –en contraposición con el nueve del tercer puesto- es hueca, por lo tanto puede acoger las argollas portadoras “reales”, vale decir firmes y de este modo puede ser sostenida y portada. En el lenguaje simbólico esto significa muchísimo. El trazo es el regente del signo, tiene por encima de sí a un sabio (nueve del tope), con el cual se encuentra unido gracias a su posición y complementación. Es hueco y está por lo tanto en condiciones de recibir dentro de sí la fuerza de aquel sabio, vale decir de sus enseñanzas: asa (erl) se escribe con el mismo ideograma que “oreja”. De este modo logra ir adelante.

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

[Seis en quinto lugar]

El seis en quinto lugar se encuentra en una posición central, y por medio de su naturaleza flexible es capaz de conectar con la razón interna de las cosas y se beneficia de lo fuerte y lo recto. Por eso se dice: “*el trípode tiene asas amarillas y argollas doradas. El pronóstico es afortunado*”. Como las asas son amarillas, puede beneficiarse de lo duro y lo recto para ser levantado.

[La imagen dice]

Como su interior puede ser llenado, lo que se recibe no es inconveniente.

INTERPRETACION

a) Actuar y ofrecerlo como un sacrificio. Se está capacitado para actuar en eso, como el que ofrece correctamente un sacrificio al Creador. Esto significa que el consultante sabrá hacer las cosas como hay

que hacerlas. Además, esta línea es un elogio al consultante, pues es capaz de “escuchar” los consejos que recibe. ¿Consultar?

Si esta línea sale al confirmar o ampliar una información anterior de “no actuar”, significa que se entendió bien, y no se debe actuar.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

No variar el rumbo seguido.

Es momento de consultar, el Maestro está dispuesto a ello. La forma de conducirse del consultante resulta ser como un agradable sacrificio al Señor. Esto es un elogio y más aún, significa que “la vista y el oído espiritual” se agudizan para profundizar en el conocimiento de la realidad, de lo que realmente le rodea.

- sobre una enfermedad:

Ser firme y constante en el tratamiento que se sigue. La curación se está produciendo o se producirá muy pronto. ¿Consultar?

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Su aplicación producirá excelentes resultados. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Se puede comer de eso, que alimenta y nutre lo espiritual y el conocimiento de la Realidad. Hay en ello Luz y Amor espiritual. ¿Consultar?

- 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 segunda semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El gobernante cede su poder y virtud a quienes se encuentran bajo su autoridad. Una cooperación producirá felices resultados, pero sigue siendo necesario perseverar.

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

Quien permanece firme y persevera en la dirección que ha emprendido obtendrá siempre buenos presagios.

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

Aquel que siga manteniendo una actitud modesta y abierta y aquel que se aparte de todo lo que sea inferior cada vez que aparece, tendrá ayuda en momentos de dificultad.

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

Caldero sólido: sólida posición, condiciones y cultura, atraerán el apoyo (ayudantes, opiniones favorables, recursos) adecuado. El trabajo en esta época de máxima cultura es muy favorable y de gran nivel.

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

A pesar de las presiones del momento, debemos sacrificar el orgullo y la actitud defensiva, permanecer modestos y accesibles. Mediante la abnegación nutrimos correctamente a otros, servimos a aquello que es más elevado que nosotros, y adquirimos la ayuda para enderezar la difícil situación. La abnegación significa mantenernos estrictamente correctos, sin entregarnos al descuido, ni tratar injustamente a otros cuando se equivocan ni retirarnos en el instante en el que se muestra el mal.

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

Utilizando un enfoque moderado y persiguiendo un objetivo digno, todos los detalles de su vida se sitúan en su lugar y él avanza.

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

¿Conseguimos adaptar y hacer que se correspondan nuestra forma de ser, sentir, pensar y actuar con nuestras posibilidades reales, facilitando así la consecución de nuestros objetivos?

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

La posición es sólida. El trabajo (considerado dentro de un período de gran civilización y cultura) atraerá el apoyo adecuado. Es muy prometedor, considerando que el trabajo puede acabar alcanzando un gran nivel. El beneficio general resulta obvio.

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

Su fuente de sustento es sólida. Persevere.

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

Una persona buena y modesta en una posición de poder atraerá asociados capaces, de modo que puedan llevar a cabo junto difíciles tareas. Supuesto que el líder mantenga esta actitud humilde, son posibles éxitos posteriores.

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

“Orejas” amarillas y asas de oro, se trata de una caldera emblemática, que indica una condición de fuerza y de seguridad, un momento importante que no puede vivirse sino con plena consciencia de sus valores.

Firmes, seguros y equilibrados en nuestras posturas, en una condición de mente y de espíritu de este tipo, no existe nada que no sea ventajoso.

Los anillos sirven para levantar la caldera, las “orejas” sirven de soporte a los anillos y son elementos lustrosos, brillantes, preciosos... El mensaje de esta línea no ofrece problemas de comprensión para quien desee recibir ayuda.

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

Es “el alto de la olla”; justo y simpatizando con la dureza enérgica del segundo trazo, él posee una perfecta firmeza. El es “el par de asas de metal” que permite levantar la olla; hay advertencia de que la ventaja consiste en una gran firmeza.

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

Antes de llenar una marmita, hay que asegurarse de su solidez.

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

Si es humilde y receptiva, una persona en posición de autoridad progresará en el desarrollo de su carácter. Alcanzará percepción y sabiduría. Seguirá desarrollando su conciencia en expansión.

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

Aquí está el individuo que sabe escuchar: sigue su voz interior (Espíritu), por lo tanto tiene oídos para la sabiduría. Su voluntad es modesta, por esto está en buena disposición para asumir los roles y responsabilidades de importancia; exento del error de la presunción y la soberbia, ama con desinterés. Todo lo que nace bajo este tiempo es bueno, loable y espiritual. Forma (caldero) y Contenido (alimento) están puros, limpios y en proceso correcto de cocción. Sin duda que al llegar aquí, bien se puede pensar que ha superado exitosamente la situación de la cuarta línea. En efecto, la quinta y la cuarta son polares y contrarias.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Hay un hombre en posición gobernante, accesible y modesto en su modo de ser. Gracias a esta actitud interior logra encontrar ayudantes fuertes y capaces que lo complementan y le ayudan en la ejecución de su obra. Es importante que en esta actitud, que requiere una constante abnegación interior, no se deje uno desviar de su rumbo, sino que permanezca firmemente en él.

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

Una visión hermosa y un plan amoroso. Has encontrado una manera de acercar la relación al mundo, lo que constituye un motivo de alegría. Trabaja en ello. Te aportará beneficio y conocimiento.

- Dirección:

Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Tenemos que cumplir una tarea de gran responsabilidad. Es importante ser fiel y constante.

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

El gobernante es accesible y modesto en su modo de ser. Esto resulta beneficioso, pero hay que continuar.

LINEA SEXTA

*El Caldero tiene argollas de jade.
¡Gran Ventura!
Nada que no sea propicio.*

*"... las argollas de piedra nefrítica en el
puesto superior muestran firme y blando
en correcta complementación".*

[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

Argollas de jade... en referencia al valioso mineral, así que muy buena fortuna, como la quinta línea, pero en un grado más elevado aún, más objetivo. Es la misma situación (que la del quinto trazo), pero vista y observada desde el punto de vista del Sabio, del Maestro, del Superior. El Sabio dice “que tiene la posibilidad de enseñar, pues el consultante tiene capacidad de escuchar, de aprender”.

Puede estar en calma, su modo de ser implica dignidad, seriedad, respeto. Y además está capacitado para moverse con gran equilibrio. No comete excesos, y el presagio es de buena fortuna. Así la obra encuentra gracia a los ojos de Dios, que otorga Ventura y se torna agradable ante los ojos de los hombres. Por eso todo irá bien.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En posición superior, arriba del trigramo Li= fuego, brillo.

Su luz (Li) se ve hasta el final, hasta arriba.

Ya no pertenece a ningún trigramo *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea firme arriba. Su campo psíquico está en armonía con la quinta (entre ellos/as). Arriba se logra el efecto útil (como en el Pozo); arriba se extrae el alimento.

La dureza y el suave brillo (del jade), la energía se ve equilibrada por su dulzura (su posición)

- 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-]

Trazo regente *gobernante*, junto a la quinta.

- relación de correspondencia:

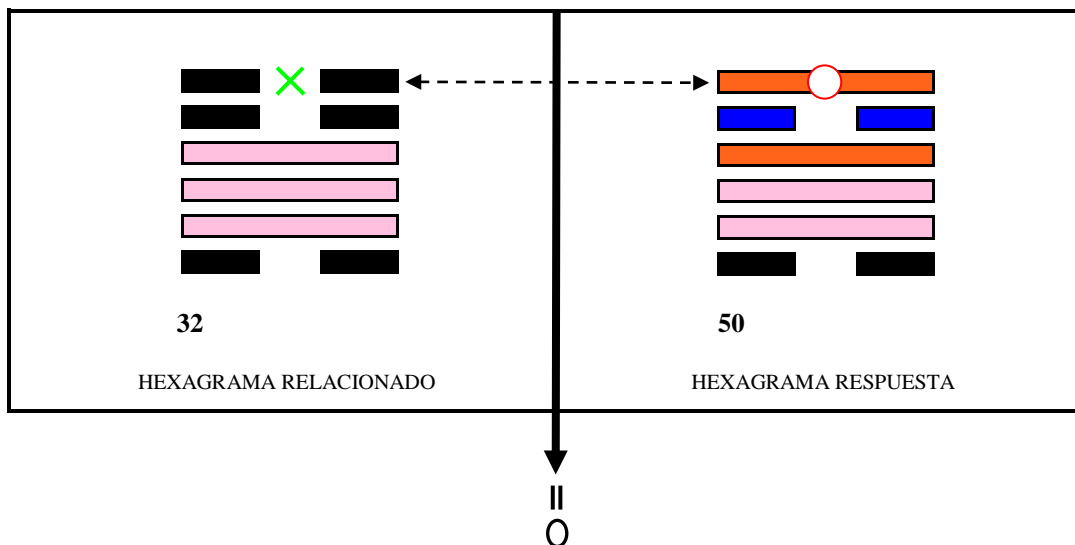
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

La tercera línea no le corresponde aquí; pero mantiene relación de “armonía” con la quinta.

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

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

Si esta sexta línea muta, el hexagrama 50 se convierte en el [32](#), La Duración, donde encontraremos información que complementa la 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]

上九 鼎玉鉉。大吉。无不利。

TING HSÜAN YÜ.

TA CHI.

WU PU LI.

“... HSÜAN YÜ TSAI SHANG

KANG JOU CHIEH YEN”.

- **TING**= caldero, vasija.
- **HSÜAN**= asa/ salientes para llevar trípode.
- **YÜ**= jade/ todas las piedras preciosas/ preciosa belleza/ encantador, feliz, perfecto/ claro.
- **TA**= grande/ noble.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **WU PU LI**= nada por lo que eso no sea provechoso, benéfico/ nada que no sea provechoso.
- **HSÜAN YÜ**= asas de jade.
- **TSAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, vivir.
- **SHANG**= arriba/ todo lo que está arriba.
- **KANG JOU**= ideograma: “sólido y flexible”, campo de creación entre las líneas yang y yin/ campo del movimiento psíquico.
- **CHIEH**= ideograma: “nudos de tallos de bambú”, separar y distinguir/ además de reunir/ expresar el pensamiento mediante palabras/ moderar/ limitar, límites.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

Un caldero de argollas de jade representa una gran prosperidad,

para la que todo son ventajas.

Llega cuando el fuerte y el débil observan la medida.

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

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

La sexta línea, entera,

muestra la marmita con aros de jade;

habrá grande y buena fortuna,

y cualquier acción que se tome será ventajosa en todos los sentidos.

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

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

El Ting tiene asas de jade.

¡Muy buena fortuna!

Todo es favorable ahora.

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

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

Al tope un nueve significa:

el caldero tiene argollas de jade. ¡Gran ventura!

Nada que no sea propicio.

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

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

Nueve arriba

a) *La Vasija: asas de jade.*

Lo grande propicio.

Sin no Cosechar.

b) *Asas de jade situadas arriba.*

Lo Sólido(y)Flexible articulando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es fuerte pero su fuerza está neutralizada al encontrarse en un lugar par. Es lo mismo que le ocurre al jade, que pese a ser muy duro se le atribuye una especial suavidad que le es propia. El

augurio de esta línea es muy bueno. El gran ministro, sujeto de la 6, efectúa para el gobernante, sujeto de la 5, importantes servicios, ayudando a su gobierno y alimentando a quienes lo merecen.

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

6. *“Los anillos de jade están en la cima”*: la fuerte y la débil se encuentran en sus posiciones adecuadas.

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

Una nueva mejora del progreso indicado en la nota precedente.

[Comentario]

La primera parte del pasaje es indicada por esta línea superior; una línea firme que se encuentra armoniosamente con la flexible (la quinta).

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Se observa aquí la misma situación que rige en cuanto al seis del quinto puesto, sólo que en este caso considerada desde el punto de vista del sabio dispensador. Aquello que junto al seis del quinto puesto aparece como metal en su firmeza, se presenta aquí como jade en su suave resplandor. El sabio tiene la posibilidad de brindar su enseñanza, porque el seis del quinto puesto sale a su encuentro con la debida receptividad.

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

[Nueve arriba]

Situado al final del hexagrama, el nueve arriba representa el lugar en el que se realiza el Dao del trípode. Se halla en el lugar donde el trípode se realiza y encarna lo duro caminando sobre lo blando, de suerte que usa esa fortaleza para le sirva de argolla. Al ocupar la posición de arriba en estas circunstancias, aunque está en un lugar elevado no se advierte exceso. Logra una posición de equilibrio entre lo firme y lo flexible, de manera que puede cumplir con sus responsabilidades. No entra en resonancia únicamente con una línea y, por tanto, nada impide que sea levantado. Por eso se dice: “extremadamente afortunado. No habrá nada que no sea favorable”.

INTERPRETACION

a) Actuar. Se está muy capacitado para actuar y no se necesita consultar más sobre esto ahora.

Luego, cuando se vuelva a consultar sobre cómo se actuó, o sobre el mismo tema, el consultante se verá fortalecido por alguna voz de ánimo y/o elogio, que le harán comprobar que está protegido. Y eso actuará como un fuerte estímulo en uno/a. Los demás también se beneficiarán sin duda. Sacrificio.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

Avanzar entre los asuntos, trabajo, estudios, según se va y según se ha descrito anteriormente, (antes del apartado “a”).

Y no se necesita consultar más sobre nada de todo esto ahora. Consultar luego, después de concluido el día, los deberes, (ver apartado “a”) Sacrificio.

- sobre una enfermedad:

La curación se está produciendo y/o se va a producir ya. El resultado se ha llevado hasta el mejor final posible.

No se necesita consultar más sobre esto ahora. Final del sacrificio.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Su aplicación producirá los mejores resultados que se pueden obtener.

No se necesita consultar más sobre esto ahora.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso alimenta y nutre la Luz y el Amor espiritual y conduce al conocimiento de la Realidad Existencial.

No se necesita consultar más sobre ello por 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 segunda semana de Junio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El jade es muy duro, pero tiene una suavidad que le es propia. Si combina estas cualidades dentro de sí mismo, una gran buena fortuna le está garantizada y todo acabará bien.

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

Energía y suavidad, fuerza y calma, en justo equilibrio, conducen siempre al éxito.

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

Aconseje a los demás de igual modo que el Sabio le aconseja a usted: siendo un ejemplo de corrección, a través de la perseverancia serena y a través de la delicadeza.

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

Caldero perfecto: brillante logro cultural, que es, como los consejos de los más elevados sabios, suave y puro como el jade, y lleva consigo comprensión, iluminación, beneficio. Así la obra es bien vista por hombres y dioses.

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

Damos consejo, al igual que el sabio hace con nosotros, con el ejemplo. Esto quiere decir que mantengamos nuestra voluntad de perseverar tranquilamente, a pesar de todos los obstáculos. A pesar de todos los insultos, daños e injusticias, nos mantenemos en nuestro camino, permaneciendo pacíficos y puros. El sabio es tan firme como el jade, pero conserva su suave brillo en forma de amabilidad. Éste es un verdadero ejemplo a seguir.

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

Si sus esfuerzos están consagrados a un objetivo válido y sus intenciones son sinceras, todo cuanto emprenda con este espíritu le reportará beneficios.

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

¿Conseguimos adaptar y hacer que se correspondan nuestra forma de ser, sentir, pensar y actuar con nuestras posibilidades reales, sirviendo esta actitud de ejemplo y estímulo a otros?

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

Tuyo es el brillante logro cultural que conlleva comprensión, iluminación y beneficios por doquier. Mejora y desarrolla el trabajo, porque es lo que se necesita y es, en un sentido más amplio, grande. Excelente buena suerte.

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

Su fuente de sustento está funcionando maravillosamente bien. La mejor de las buenas fortunas le es prometida con cualquier cosa que fomente sus intereses.

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

Una persona sabia dispensará su conocimiento y sabiduría sin adulteración. Así pueden ser vistos por todos, tanto en el cielo como en la tierra, como raros dones que son. Bajo tales circunstancias la buena fortuna está asegurada.

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

Así concluye un tiempo precioso y sagrado; termina aquí el mensaje del hexagrama que evoca, más que ningún otro, lo cotidiano de una lejana forma de vivir, olvidada ya por la memoria, detalles de los que suelen hablar los hallazgos arqueológicos, la estrofa de algún poeta, la polícroma fantasía de una vasija, pero que siguen siendo legendarios porque quien los habitó está inmerso en el pasado confuso del mundo. Se trata de unas páginas de conmovedor diálogo humano, de pensativa sabiduría, de vividas realidades, simples, pero actuales para todos. Yang-yin-yang-yin seis glosas entre la oscuridad y la luz, seis momentos entre el pasado y el futuro, que nos advierten que debemos seguir el alternado conmoverte del corazón, ritmado según el preciso cambio de los acontecimientos.

Yang-yin-yang-yin, como nuestras vidas, nuestros problemas, las calles, un encuentro, alguna esperanza, muchas promesas, tantas desilusiones...

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

Al poseer la dureza enérgica, él es calmo y digno y posee un justo equilibrio. No comete ningún exceso y el presagio es perfectamente feliz. La energía y la suavidad están en proporciones convenientes. Por el alto se hace la extracción útil; el efecto está acabado.

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

Para percibir el contenido de una marmita, hay que considerarla desde arriba. Para juzgar a un individuo, hay que empezar por considerar sus cualidades superiores.

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

Existe una atmósfera general de claridad y grandeza. Todas las circunstancias son favorables. El ser inferior ha alcanzado una fase muy desarrollada. Todos se beneficiarán.

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

En el sexto lugar mora el sabio. En el quinto está quien es receptivo a la Sabiduría, en este lugar superior está quien emana Sabiduría. Si esta línea fuese señalizada en una consulta por un recién nacido, la respuesta es que hay en ese Ser un Espíritu de bien que debe ser cultivado en sabiduría y espiritualidad. Un individuo en esta posición es un sabio en potencia o en ejercicio. Así, queda abierta la puerta de Oriente por donde aparecerá el poder del Hijo Primogénito (el signo [51](#)). Es Santo ha sido aceptado por Dios. Es un aviso para el Sujeto que sí puede llegar a estas alturas. El Jade es la piedra de los antiguos sacerdotes, y por su forma y suavidad, color y composición, los sabios la consideraban una representación del mundo superior. En efecto, el sello póstumo del sacerdocio era llamado “Sello del Jade de las Alturas” o “Alturas del Jade”. Los sabios trajeron este secreto hasta América.

Llegar a esta línea significa consolidar la Santidad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En el texto del trazo anterior se designa a las asas portadoras como áureas, con el fin de caracterizar su solidez. Aquí se designan como de jade. El jade se destaca por unir a la dureza un suave brillo. Desde el punto de vista del hombre accesible a los consejos, este es un consejo que actúa como un fuerte estímulo. Se hace referencia a este consejo desde el punto de vista del sabio que lo dispensa. Aparecerá suave y purificado como el noble jade. De esta manera la obra encuentra beneplácito a los ojos de la divinidad dispensadora de gran ventura, y se torna grata a los hombres, por lo cual todo marchará bien.

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

Esta relación es realmente algo precioso. Puede transformar vuestras vidas. El gran camino está abierto para vosotros, y puede aportar un gran beneficio para todos. Se os abrirá un mundo nuevo.

- Dirección:

Sigue adelante. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Dureza y aspecto agradable son las características del jade. Con esas cualidades, el éxito está garantizado.

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

El jade es duro pero frágil. Armonizando en uno mismo las dos características habrá fortuna y poder.