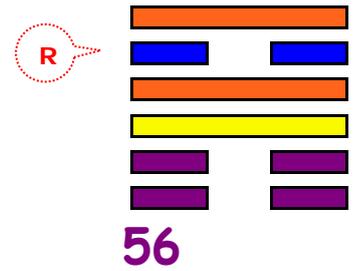

LÜ
旅

EL ANDARIEGO

- el viajero
- el vagabundo
- el itinerante
- el extranjero
- huésped
- viajando
- viaje
- transitar
- simboliza el exilio
- buen arreglo
- el avance en terreno hostil
- la dificultad para situarse
- dejando atrás
- viajantes de negocios
- lo efímero

DICTAMEN

*El Andariego. Éxito por lo pequeño.
Al Andariego la perseverancia le trae
ventura.*

[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

Éxito por lo pequeño... indica que hay presagio de pequeños éxitos, de pequeños avances en lo consultado. Tenacidad y belleza deben conjugarse para asegurar el éxito. La montaña no cambia de sitio, el fuego no queda en su sitio. Se disfruta de una cierta libertad de movimientos, pero con la condición de no excederse, de ser cauteloso, sin aspirar ahora a los grandes resultados. Deambular y mezclarse con los demás, pero dependiendo de un “centro” (Maestro o Sabio) propio; y siendo uno mismo según lo permitan las circunstancias.

Para el Viajero las amistades ahora no son muchas y por eso se deberá proteger. Son tiempos para ser atento con los demás, porque así se atrae el éxito. Ser recto y firme, cuidando de pararse en lugares adecuados y con la gente apropiada. Así habrá ventura y podrá seguir su camino.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

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

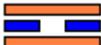
Hexagrama *regulador de la experiencia*: observamos acá un tema clave que es la polarización de la energía cuando se excede, con un tema relacionado aunque no idéntico, al tema del techo kármico.

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

Signo de las *Dificultades*.

- 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=luz, claridad, fuego.

Inferior: Ken= la montaña, detención, quietamiento.

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

LI, claridad y fuego, está quemando un camino a lo largo del montañoso e inmóvil trigramma inferior, KEN, buscando nuevo combustible.

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

Abajo, en el lugar del pensamiento, está Ken. Arriba, en el puesto de la acción se ubica Li. La acción se divorcia de la serenidad de la mente, por esto la acción es el lugar más débil en el Sujeto.

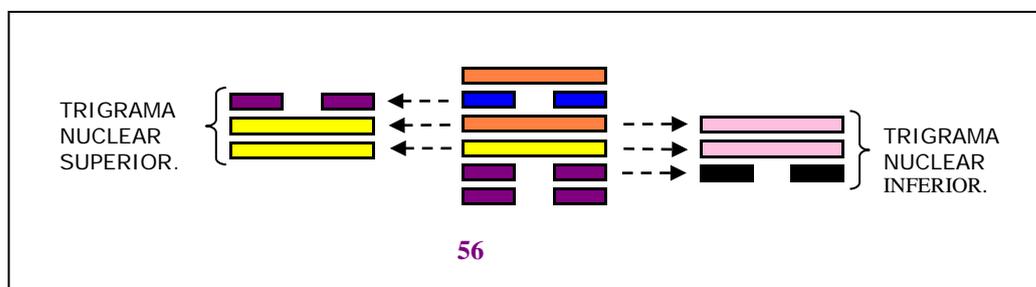
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro I: El Texto]

La montaña (Ken) se mantiene quieta; arriba el fuego (Li) llamea y no permanece. Por lo tanto no quedan juntos. La tierra extraña, la separación, es la suerte del andariego.

- 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**= alegría.

Inferior: **Sun**= viento, suave penetración.

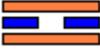
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Interiores son Sun y Tui. Tui y Ken se armonizan entregando buenas condiciones psíquicas. Sun intenta influenciar al fogoso Li y darle un orden que no haga caer al Sujeto en su propio incendio.

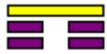
- aspectos exterior e interior:

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

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

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

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

Restricción: las montañas confinan, delimitan y demarcan un lugar, impidiendo el avance. La Restricción completa todo un ciclo yin-yang.

Vinculación con lo interior: palabras logradas que expresan límites. La Restricción articula lo que está completo para sugerir lo que se inicia.

Articular los límites interiores proporciona una base estable para la conciencia en constante cambio del transitar.

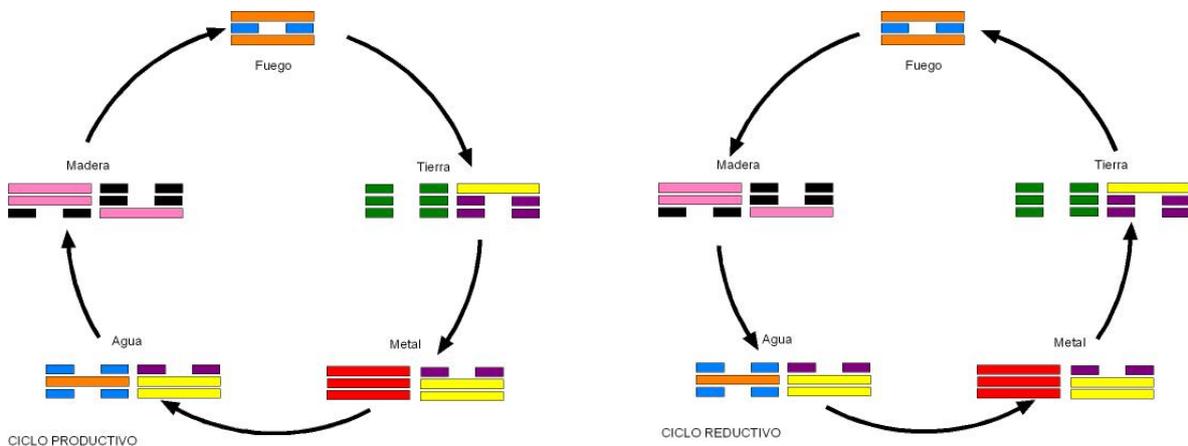
- relación entre trigramas:

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

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

Li (fuego) aparece sobre Ken (tierra), una relación *productiva* de buenos augurios para el presente.

Los trigramas nucleares son Tui (agua) sobre Sun (madera), una relación *reductiva*.

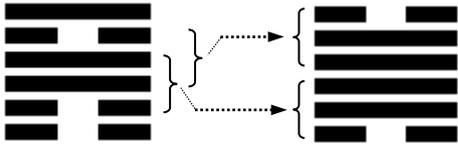

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

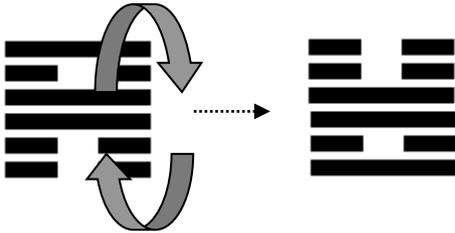
Los trigramas nucleares Abierto, TUI, y Suelo, SUN, dan como resultado el Hexagrama Contrario [28](#). El Gran Exceso. La cautelosa observancia de lo inmediato que corresponde a Transitar contrasta con el exceder grandemente los límites ordinarios.

- 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]

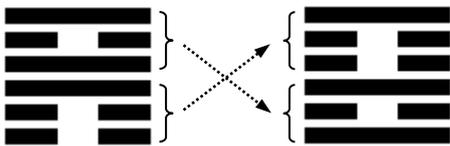
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [55](#), la Plenitud.

- 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 [22](#), la Gracia.

- 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 [60](#), la Restricción.

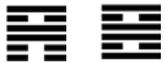

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

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

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

(1ª del [30](#)) Hay confusión. Perseverar en una actitud sobria y seria, revisar las per-

cepciones. Reiterar el cuidado sobre los gérmenes de comienzo.

(2ª del [14](#)) ¿Qué es la riqueza? Tener bienes no es, necesariamente, riqueza pero sí

puede ser acumulación. La acumulación como tal es condenada en virtud del bloqueo que generaría en la interdependencia. La verdadera riqueza es disponibilidad y distribución. Esta noción tiene que ver con aquella de la soberanía y con el Tao Te King: “el que es justo es soberano...”

(3ª del [38](#)) Fuertes inconvenientes externos, al permanecer unido con lo afin, se

podrán superar.

(4ª del [41](#)) Corregirse con humildad y modificar la actitud.

(5ª del [61](#)) Se debe confiar en la unión poderosa que emana de la concentración sin-

cera de la naturaleza noble.

(6ª del [60](#)) Utilizar el rigor sólo en excepciones.

- 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*)

Las líneas mutantes hablan de hechos comunes utilizando metáforas claras y ceñidas al sentido del mensaje del que constituyen ilustraciones, comentarios, poesía. Es la casuística de lo cotidiano.

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

Aquí tenemos a un viajero, posiblemente alguien que ejerce un oficio ambulante (en cuanto lleva consigo sus medios de supervivencia), aunque no se excluye la posibilidad de que sea un mercader transportando su carga. El forastero aparece ocupado en hacer el mal; acaba quemando una casa de huéspedes

en la que contaba con criados buenos y dignos de confianza, con lo cual realiza un crimen múltiple, traicionando las leyes de la hospitalidad, ignorando el correcto comportamiento de un forastero en tierras extrañas, perdiendo (es de suponer que debido a malos tratos) a servidores buenos y dignos de confianza y perjudicando a los viajeros que vienen tras él.

En las últimas dos líneas vuelve a repetirse la misma historia: el sujeto se encuentra en una cacería de faisanes, actividad que se practicaba en la corte de algún señor, donde lo alumbraba la buena fortuna (alabanzas y un alto cargo). El forastero que ríe al principio vuelve a quemar su nido, volviendo a la situación de la cuarta línea (*no tengo la mente tranquila*)

Al final del hexagrama tenemos la causa de sus desgracias: no ha mantenido la docilidad de un buey, con lo cual ha desatado la ira de quienes lo protegían; desatar tal ira equivale a quemar la propia casa o el propio nido.

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

De todas las líneas la correcta es la Quinta. La Primera se dedica a pequeñeces y es egoísta. La Segunda es tranquila y logra algunas ventajas momentáneas que no deben proyectarse más de lo necesario. La Tercera pierde lo que logra y menosprecia lo que obtiene: si no intentara conservar sin perder de vista su condición de pasaje, no llegaría a tener conflictos. La Cuarta logra un descanso pero emocionalmente está inquieta, desconfía y duerme con el hacha debajo de la almohada: es así, no es bueno ni malo, es una condición objetiva en el Tiempo del Andariego. La Quinta dispara sobre un faisán y tiene elogios. El faisán es algo noble, fino y escaso; lo alcanza a la primera flecha quiere decir que no requiere de muchos esfuerzos. Todo esto es altamente loable para un andariego; además recibe funciones. Aquí el Sujeto puede comenzar a pensar en la estabilidad y en un tiempo más prolongado de estadía; la extranjería ahora debería ser espiritual y no mundana. La Sexta no quiere oír, no es modesta, no aprecia lo que Dios le entrega, no ama a quien la ama, aspira (más y más) a lo que considera "alto" y esa es su perdición; se lamenta demasiado y pide una compasión que no se merece. Quiere morir, piensa en la muerte como un escape a su realidad.

- regencias:

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

Regente es el quinto trazo.

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

La dominante en la quinta posición está cediendo ante las fuertes líneas de la sociedad en la cuarta posición y de la sabiduría en la posición más elevada. Por tanto, es un extraño para la situación.

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

Absoluta en la quinta línea.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El regente del signo es el seis en el quinto puesto: por eso leemos en el Comentario para la Decisión: "lo blando alcanza el centro en lo exterior" y además: "aquietamiento y adherencia a la claridad".

- relaciones entre las líneas:

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

Si en el hexagrama [55](#) sólo la cuarta y quinta líneas estaban fuera de sitio, aquí en el 56 la primera, cuarta, quinta y sexta no ocupan su lugar adecuado.

Esto da una idea más sobre el vagar, el transitar.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

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

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

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

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

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

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

- secuencia:

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

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

El viajero no tiene quien lo acoja. Es por eso que el Hexagrama siguiente es Lo Penetrante. Sun también significa entrar.

► **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]

El pasajero, el andariego. Agotamiento de lo pleno. Sólo sirve para alumbrar detalles. Es un viaje interior y también, un modo de aplicar los castigos dilucidados por lo pleno. Tenacidad de la montaña y claridad del fuego. El castigo debe ser fugaz y correctivo, no perpetuar la enemidad. Lo que pasa se opone a lo que...penetra como el viento.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Sea lo que fuere aquello por lo cual se agota la grandeza, lo cierto es que ésta perderá su hogar.

Por eso sigue ahora el signo: el Andariego.

► **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]

Agotar lo grande supone necesariamente dejar-ir el residir de uno. La anterior aquiescencia tiene el uso-de Transitar.

- 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–]

旅 小亨。旅 貞吉。

LÜ. HSIAO HENG.

LÜ CHEN CHI.

- **LÜ**= ideograma: “un estandarte y gente a su alrededor”, lealtad a un símbolo (a algo) antes que a una residencia temporal en un lugar/ transitar, andar viajando, visitante, viajero, huésped/ andariego.
- **HSIAO**= pequeño/ común.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ perseverar.
- **LÜ**= andariego, viajero/ itinerante.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.

► 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 extranjero ambulante difícilmente prospera.

Si se es justo y recto,

tendrá buena fortuna.

► 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]

Lü indica que (en las condiciones representadas por él) puede haber cierto éxito y progreso.

Si el extranjero o viajero es firme y correcto como debe ser,

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 Viajero.

Éxito en asuntos pequeños.

La persistencia con respecto al viaje trae buena fortuna.

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

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

El Andariego. Éxito por lo pequeño.

Al andariego la perseverancia le trae ventura.

► 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]

Transitar en lo pequeño: Crecimiento.

Transitar Prueba: propicia.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Li arriba y Ken debajo. Se dice que el fuego sobre una montaña agota su combustible y debe moverse hacia otro sitio, de ahí la idea de un viajero o un extranjero.

El regente del Hexagrama es el quinto puesto.

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

[...] el libro de los cambios se refiere a una serie de constelaciones en las que el marco de la ley pierde su sentido, y en las que debe hacerse abandono de la casa paterna. En todos esos casos el Comentario Tuan alude al sentido del tiempo en que ello acontece. Es así como el sentido del tiempo se manifiesta con mayor vigor que el sentido de aquello que alcanza la manifestación por vías del marco de la ley, es decir, la tendencia dinámica predomina por sobre la tradición. Debe hacerse hincapié en que la palabra “sentido” (*I*) es en este caso el sentido dado y no aquel comprendido, el sentido que se atribuye a una situación temporal y no aquel que se interpreta a partir de esa situación. El juicio es el que confiere sentido al tiempo y el sentido no es algo que sea reconocido como tal en la situación misma. Aquel que, por tanto, se hallase en esa situación no está atado por un sentido inherente a ella; está llamado, más bien, a transformar la situación en algo cargado de sentido por vías de su propio juicio. Es con este alcance que el Comentario Tuan señala: “grande en verdad, es el sentido de este tiempo”. En el hexagrama 56, “El caminante”, se lee una expresión semejante.

[...] la figura del caminante que aparece en este texto es definida con la palabra Lü. La semántica del término arraiga en un aspecto específico del caminar; representa, en sus orígenes, a los soldados que se hallan en marcha. Aún hoy se emplea la misma palabra para la unidad militar de la división. Pero el término siempre se ha empleado en el sentido de “peregrinar”. En la época actual la palabra Lü Hing, combinación de Hing, significa “caminar” y “viajar”. El sentido originario del término puede contribuir a la comprensión de cómo concebía El libro de los cambios la situación del caminante. El caminar se nos manifiesta así como un vagar impuesto, como un destino, determinado por órdenes militares y no como un voluntario abandono de la patria en busca de otra vida. Se trata, por tanto, de un peregrinaje determi-

nado por el destino y aún cuando, como sucede en los textos del hexagrama 56, la fuerza que determina el destino no es ya la orden militar sino una constelación de naturaleza completamente diferente, ese peregrinaje siempre conducirá al destierro y a la exposición al peligro. Otorgar sentido a tal situación temporal y actuar en ella con sentido es la tarea impuesta por el hexagrama 56.

[...] a fin de ilustrar la pregunta sobre la polaridad de la vida quisiera evocar algunas referencias históricas de El libro de los cambios. Entre las más conocidas figura la que narra la historia del rey Hai, aquel primitivo soberano Shang que vagaba por la China septentrional con sus rebaños de vacas y ovejas y que realizó una serie de importantes innovaciones económicas, siendo la más significativa de todas el enjaezamiento del buey para tirar del carruaje, lo que aumentó considerablemente la capacidad de desplazamiento de su grupo nómada. En el transcurso de sus periplos cruzó el territorio del señor *I*, con el cual trabó amistosas relaciones, hasta que el rey Hai violó las normas de comportamiento imperantes en *I*, especial las relacionadas con los miembros femeninos de la casa de su anfitrión, lo que causó la ira del señor de *I* y la consecuente aplicación de los castigos. Esta historia es aludida en dos ocasiones diferentes en El libro de los cambios: hexagramas [34](#) y 56. En ambas oportunidades no tanto como imagen evocativa sino más bien como otra de carácter asociativo.

La imagen del hexagrama 56 es el caminante. En la línea superior de este hexagrama, que describe el momento cuando las condiciones para ese especial modo de vida y la tarea del caminante han sido destruidas gracias a su propia irresponsabilidad, se alude una vez más a la historia del rey Hai. El rey no pierde ahora sus carneros, sino sus vacas y con ellas el pilar de su poder. El destino del caminante, que llega a su fin cuando su irresponsabilidad cambia en lamento y lágrimas, no puede ser mejor ilustrado que con esta fase de la historia del rey Hai.

Señalemos también que el hexagrama 56 no recurre a ningún concepto en especial. La imagen del caminante es tan poderosa, tan multifacética y expresiva, que las posiciones y constelaciones buscadas en este hexagrama pueden ser representadas con los solos medios de esta imagen.

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

El carácter *Lü* designa a la gente que viaja por el extranjero. En una época tan temprana como la del rey Wan, existía ya cierto tipo de gente que se dedicaba a ir de un estado a otro actuando como vendedores ambulantes. Sin embargo, en Mencio II, I, cap. 5.3, es usado este carácter para designar genéricamente a los viajeros, cualquiera que fuese el motivo que les impulsara a salir de sus países. El propio Confucio es designado como un viajero extranjero, y en este hexagrama el rey Wan parece referirse a este tipo de gente diciéndoles cómo deberían comportarse. Deberían cultivar dos cualidades, la humildad y la integridad. Mediante ellas eludirán las desgracias y podrán obtener cierto progreso. Su rango es demasia-

do bajo para hablarles de grandes cosas relacionadas con ellos. Es interesante encontrar que hasta los viajeros, y extranjeros en tierra extraña, tienen un lugar en el Yi.

Respecto a cómo se supone que los trigramas componentes dan la idea de *Lü*, ver el apéndice II. En el Apéndice I hay un intento de explicar el *Thwan* mediante las líneas y su relación entre ellas.

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

1. *"Lü indica que habrá algunos pequeños logros y progresos", la línea débil ocupa el lugar central del trigramma exterior y obedece a las líneas fuertes del otro lado. Encontramos en él también los atributos de una sosegada tranquilidad, relacionados estrechamente con la inteligencia, (de los trigramas componentes). Así se dice que "habrá algunos pequeños logros y progresos". Si el extranjero o viajero es firme y correcto como debe ser, habrá buena fortuna.*

Lo dicho en el párrafo 1 pretende explicar el *Thwan* sin tener relación alguna con el significado del nombre *Lü*. *Lü* significa extranjero y el autor deduce la idea de humildad, docilidad, sosegado reposo e inteligencia, tanto de la posición de su quinta línea como de los atributos de los trigramas componentes. Cualidades todas ellas propias de un extranjero, y que le llevarán a conseguir lo que desea y le harán avanzar.

2. *¡Grandes son los tiempos y grande es el camino correcto que debe tomarse, según sugiere Lü!*

[No hay comentario]

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

[Comentario del Texto]

Este hexagrama presagia éxito en las cosas pequeñas, pues una línea flexible gana el centro (del trigramma superior) y armoniza libremente con las líneas firmes que le rodean. La conjunción de tenacidad y belleza (1) es causa de éxito en las pequeñas cosas y asegura buena fortuna a determinados viajeros. La aplicación oportuna de este hexagrama es de gran importancia.

(1) Una referencia a los trigramas componentes.

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

La montaña se mantiene quieta (Ken); arriba el fuego (Li) llamea y no permanece, por lo tanto no se quedan juntos. La tierra extraña, la separación, es la suerte del Andariego. El andariego no tiene morada fija.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El quinto trazo mora en el signo exterior: esto da la imagen del andariego, del viajero en el exterior. Este trazo ocupa el puesto central como regente del signo Li: esto da la imagen de la consecución del centro y de la adherencia a la claridad.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El signo aparece organizado de tal modo que los dos semi-signos denotan direcciones divergentes. La llama va hacia arriba, la montaña pesa hacia abajo. La unión es sólo pasajera. La montaña es el albergue, el fuego es el andariego, que no permanece mucho tiempo allí, pues tiene que seguir andando. El signo es la inversión del anterior.

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

El regente del signo es el seis en el quinto puesto. Es blando, por eso representa lo reservado, lo que no se da aires de grandeza. Ocupa el centro, luego no se lo puede humillar, a pesar de hallarse en lo exterior, en país extranjero. Se subordina a las líneas firmes de abajo y de arriba, por lo tanto no atrae ninguna desventura sobre sí. El trigramma inferior Ken alude al Aquietamiento, a la reserva interior; el trigramma superior Li a estar adherido a lo externo. La posición correcta como andariego, como viajero en tierra extranjera, no es cosa fácil de hallar, por eso tiene el significado de algo grande el acertar el sentido del tiempo.

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

Resulta insuficiente para alcanzar la integridad del *Dao* de la firmeza y lo afortunado. Sólo es suficiente para lograr la firmeza y lo afortunado del caminante. Por eso se otorga importancia a lo siguiente: «si el caminante se mantiene firme, todo será afortunado».

[El dictamen explica]

Cuando los seres pierden su principio rector, se dispersan; cuando lo flexible cabalga sobre lo firme, se vuelven contrarios. Así, dispersos y contrarios, todos ellos carecen de una morada. Dado que es propicio para los asuntos menores, ¿logrará un pronóstico afortunado manteniéndose firme? Lo yang es el líder, mientras que las líneas yin le obedecen. Pero aquí el seis en quinto lugar cabalga sobre lo firme y, además, obtiene una posición central en el trigramma externo, de suerte que sostiene al nueve arriba. Lo yin debe obedecer a lo yanga fin de que no se invierta el orden. Por eso, una vez que se detiene, debe adherirse a lo luminoso [yang], y al ponerse en movimiento no debe caminar sobre el error. Con todo, no es tan bueno como cuando lo firme obtiene la posición privilegiada del hexagrama [aquí es una línea yin quien ocupa el quinto lugar] y hace que todo entre en comunicación. Por eso sólo es propicio para los asuntos menores. Si el caminante se vincula a otros sin perder la rectitud, obtendrá un lugar seguro. ¡Grande es en

verdad el tiempo del caminante! Viajar implica una gran dispersión, pues se trata de un momento en que todos los seres abandonan su lugar de residencia. Quienes han abandonado su lugar de residencia anhelan vincularse a algo. ¿Acaso no se trata de un tiempo que el sabio ha de afrontar también?

INTERPRETACION

a) Actuar conformándose ahora con pequeños avances, o pequeños resultados. Ahora no se necesita consultar más sobre este asunto.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Continuar avanzando según se va. Se están atravesando momentos y circunstancias que son transitorias, pasajeras, pues se está en camino hacia otras mejores condiciones, de vida, espirituales, de sabiduría. A veces el círculo de gente en la que se puede confiar es pequeño. Por eso será bueno ser reservado y amable con los demás y moverse con inteligencia. El tiempo así es propicio, conformándose ahora con pequeños avances o logros. ¿Consultar?

- **sobre una enfermedad:**

Conformarse ahora con pequeñas mejorías; pero se está avanzando hacia la sanación. Continuar con el tratamiento que se sigue.

Si no hay tratamiento: consultar por si hubiera que buscar uno.

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

Si eso se aplica se obtendrán en primer lugar pequeños resultados. Si después se da con la secuencia correcta de los acontecimientos, al final se logra el efecto deseado.

Para dar con la secuencia correcta de comportamiento habrá que ir consultando cada cierto tiempo (cada día, cada semana)

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso representa un pequeño paso en el camino hacia la perfección, hacia una secuencia lógica, hacia un campo de la verdad ya importante. Continuar avanzando en ello, estudiando, reflexionando, etc. ¿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*]

Es el signo del *tercer* mes, aproximadamente Abril en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la segunda semana.

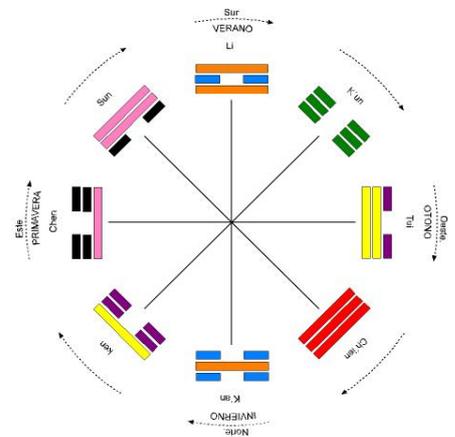
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Agosto a Enero

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquí la línea débil ocupa el lugar central del trígamo superior y responde a las líneas fuertes de cada lado. Ello sugiere éxito en las pequeñas cosas.

La inmovilidad se añade a la brillantez vivísima, lo que sugiere la posibilidad de progreso en asuntos pequeños y plena fortuna al viajero que se mantenga firme y perseverare.

¡Grande es, en efecto, la importancia de las acciones llevadas a cabo en este tiempo! Los viajeros extraños deberán cultivar las cualidades de humildad e integridad; así podrán escapar al daño y tener éxito

en asuntos menores. Un hombre que se halla en movimiento, que se desplaza, no puede conseguir logros importantes.

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

*Varias encrucijadas,
el viandante sigue
cualquier sendero.*

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

Cuando nos encontramos en un medio hostil o desconocido, y el lugar que ocupamos es inestable o incierto, no hay que dejar nunca que la situación se agrave. Hay que situarse en lugar seguro y buscar un apoyo, sin apuntar demasiado alto al principio. Es muy conveniente marcarse un objetivo bien definido, previendo sus etapas, sin apartarse de él. La perseverancia en esta dirección será un buen presagio.

El hombre de calidad, cuando se encuentra en un medio hostil que no domina, actúa con circunspección, prudencia y reserva, y recurre en la medida de lo posible a algún apoyo. Evita todo gesto amenazador o provocador hacia su entorno, procura no hablar sin conocimiento de causa y se abstiene de lanzar acusaciones injustificadas a quienes le rodean; es muy prudente en el empleo de medidas correctivas y punitivas.

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

Una persona que viaja como extranjero en una tierra extranjera debe mostrar una actitud libre de arrogancia y beligerancia. De otro modo, es posible que se meta en problemas y se vea incapaz de sobrevivir a ellos. Con este hexagrama, el I Ching nos recuerda que todos somos extranjeros en una tierra extraña, vagabundos en un universo vasto y desconocido, obligados a actuar en consecuencia.

Piense en cómo actuaría si viajara solo por un país desconocido. Se mostraría prudente y reservado, poniendo gran cuidado de no juntarse con personas equívocas o de entrar en lugares peligrosos. Si surgiera una disputa, sería tolerante y generoso con los demás y optaría por acabar rápidamente con las discrepancias. Confiaría en su atención, en su actitud modesta y en sus delicadas maneras para no sufrir ningún daño. El hexagrama Lü aparece para recordarle que es prudente viajar de este modo a través de toda la vida.

En este momento debe tratar de estar en serena armonía con el Poder Superior y de mostrar precaución, modestia y generosidad en sus actos. No caiga en disputas con los demás; el conflicto es una

prisión que se hace más peligrosa a cada minuto que pasa en ella. No se aparte del camino de la humildad y de la conducta correcta; con ello, pierde la protección de la Deidad y se arriesga a padecer desgracias. Al tratar continuamente de servir a la inocencia y a la bondad, mantiene el paso del Sabio y nunca camina solo por el mundo.

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

Época fugaz, de tránsito. Como un viajante de comercio, debes acomodarte a las costumbres, pues está en tierra extraña. Compórtate bien.

- **Emprendimientos:**

Comercio internacional, viajes de negocios. Compórtate sin presunción si pretendes que los otros te reciban bien. Diplomacia. Reserva y precaución, respeto y decoro. Date cuenta de lo efímera que es tu posición. Descálzate, si hace falta.

- **Actitudes:**

Estás en un medio ajeno, adecúate a esas normas. Adopta una actitud reservada: no muestres tus sentimientos y pensamientos "a tu estilo". No te entenderían. Pero conserva tu propio estilo interno

- **Sentimientos:**

Sé precavido. Es una emoción fugaz, estás en un ambiente extraño.

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

En el universo interno somos siempre andariegos y extraños. Aunque podemos observar y catalogar las causas de los acontecimientos en el mundo externo, aquello gobierna sus idas y venidas —el gran *tao*— es incognoscible. Aunque hayamos trabajado duro por servir al bien, no podemos asumir que nuestra posición sea segura, que podremos obtener la independencia del poder supremo. Nunca tenemos derechos ni privilegios; por lo tanto, debemos tener el mayor cuidado de mantenernos modestos y libres de pretensiones.

Recibimos este hexagrama cuando buscamos cualquier cosa en un afán de encontrar la seguridad, en lugar de entregarnos al poder supremo. Si buscamos al sabio por ayuda y guía, el camino correcto aparecerá por sí mismo, y recibiremos toda la ayuda el apoyo que necesitamos. Si buscamos el apoyo en los demás, podemos o no recibir lo que necesitamos, pues el sabio da un paso hacia atrás y no sigue participando en nuestro destino. La independencia interior de la persona desarrollada espiritualmente no es, como puede parecer, el resultado de haberse graduado en autosuficiencia. sino el resultado de una confirmada y firme conciencia de su dependencia con el poder supremo, que le muestra el camino en el devenir de los acontecimientos.

Todo lo que hacemos en el mundo externo está sujeto al criterio absoluto de igualdad y de justicia del mundo interno, donde favoritismo y partidismo no existen. Cuando tomamos parte en tales prácticas, perdemos nuestra morada y nuestros amigos en el mundo interno, y nos encontramos sujetos a castigos cósmicos. A este castigo se hace referencia en las líneas tercera y sexta: "...se le quema la posada y el nido del pájaro se quema". Todo lo que hacemos, cada pensamiento que tenemos, cada falso consuelo que concedemos, cada vez que presumimos, es observado, oído y sentido en el mundo interno. Aunque una actitud pueda escapar de ser percibida en el mundo externo, no se escapa de serlo en el mundo interno. No podemos escapar del peso que creamos por medio de nuestras acciones descuidadas y egoístas. Una gran parte del trabajo de desarrollo personal consiste en levantar este peso, recobrar nuestra pérdida de valor propio y restablecer nuestra credibilidad cósmica. Andariegos y extraños, se nos exige que nos probemos antes de devolvemos esta credibilidad.

Cada vez que nos acercamos o nos desviamos de la armonía con la justicia universal y la verdad en nuestros pensamientos íntimos, creamos nuestro destino; atraemos la ayuda de lo creativo o nos cerramos a ella. Cuando estamos en armonía, lo creativo nos apoya y nos ayuda. Cuando estamos desarmonizados, estamos fuera de esta relación, y entonces lo que nos sucede depende del azar.

La manera de actuar de lo creativo procede de la justicia y la verdad universal. La luz siempre existe; sólo necesitamos estar preparados para verla, y recibir así sus beneficios. Cuando no estamos abiertos, permanecemos en la oscuridad, abandonados a nuestros propios recursos y sujetos a los caprichos del azar. Si caemos en un mal destino, no es que el cosmos nos castigue; es más bien que perdemos su protección al ser demasiado osados, enfocando la vida con demasiada arrogancia. Debido a la cualidad impersonal de la justicia, Lao Tzu dijo: "el sabio considera a todos los hombres como perros callejeros". Lo cual quiere decir que al sabio no le interesan nuestros insignificantes apegos a lo que somos, o de dónde vengamos; sólo está interesado en lo que es grande y bueno.

Cuando una persona empieza a servir a lo bueno y a la verdad, se encuentra acompañada de la fuerza espiritual nutridora: donde sea que esté no está solo. Esta fuerza es sentida como una presencia y como un amigo, llenando los espacios vacíos e iluminando el camino interno. Si damos su presencia por sentada, la perdemos. También la perdemos cuando entregamos a los demás nuestra responsabilidad de dirigir nuestras vidas y nuestros asuntos. Perdemos la presencia amistosa cuando empezamos a usar nuestra independencia para ser duros con los demás, y cuando dejamos de disfrutar el momento a costa de la rectitud. Después de cometer estos errores, gradualmente, tomamos conciencia de que la luz se ha ido y de que estamos solos. Nuestro amor propio y nuestra independencia, que son fruto de la relación con el poder supremo, disminuye. Nunca estamos tan seguros en nuestra morada interna que podamos olvidar su dependencia.

El hexagrama también trata de los castigos cósmicos y las prisiones. Al haber caído en un mal destino o en una mala situación momentánea, no podemos recobrar la protección y la ayuda del sabio con facilidad. El aislamiento del poder supremo es la forma en la que éste nos castiga. Pero como el hexagrama nos indica: "las prisiones sólo han de ser domicilio temporal, no morada permanente". Un destino hostil perdurará hasta que emprendamos el trabajo de corregirnos. El sabio usa la adversidad para enseñarnos de manera fructífera. Trabajando para salir de la adversidad podemos llegar a creer que los límites con los que tenemos que trabajar son excesivos, lo cual, por supuesto, es la percepción de nuestro ego, que ve todo castigo como excesivo, y encuentra toda limitación intolerable. El grado de castigo o el tiempo que dura es la medida necesaria para superar el poder de la resistencia. El destino es como un niño que pelea con otro niño caído en el suelo y le dice: "¿te das por vencido?", y otra vez, mientras le dobla el brazo con más fuerza: "¿de verdad te das por vencido?" Nuestro ego inequívocamente tiene que darse por vencido.

No todo aislamiento del poder supremo es un castigo; algunas veces sirve como prueba de nuestra virtud, como medio para animarnos a confiar en nosotros mismos al seguir el camino. Sin embargo, cuando recibimos este hexagrama, generalmente el significado es el de castigo.

El hombre superior impone las penas con claridad de mente y cuidado, y no prolonga los pleitos. Estas palabras tienen que ver con castigar a los demás, y nos advierten de no castigarlos en exceso, prolongando así los pleitos. También nos advierte en contra de poner a la gente en una prisión permanente, al decidir que son incorregibles.

Un pleito es un conflicto continuo entre la gente, las familias, las naciones, etc. Uno plantea una demanda y el otro presenta la apelación; uno practica una emboscada y el otro busca desquitarse; uno acusa e insulta, el otro contesta con una acusación o insulto mayor. Tales pleitos son difíciles de concluir; una vez que la desconfianza llega a establecerse, son difíciles de erradicar. Una parte siempre sospecha de que la otra pueda empezar una nueva acción hostil. Cada uno espera en secreto que los viejos problemas se comporten como las piezas de caza acosadas, como se les llama en *La Mordedura decidida*, hexagrama [21](#). El mensaje dice con claridad que debemos reconocer que existe un pleito, o que debemos evitar causar o prolongarlo.

Creamos pleitos cuando nuestro ego busca castigar el ego de los demás, y cuando sentimos el placer de vengarnos al ver que a alguien le correspondería su merecido. Los pleitos tienen lugar cuando abandonamos a los demás como incorregibles, o los rechazamos por no tener valor debido a su clase, a su raza o en función de otras consideraciones ridículas. Si vamos a evitar enemistades con sus reprimendas y odios sin fin, no podemos perder nuestra modestia ante el poder supremo que lo creó todo.

Los pleitos de menor naturaleza tienen lugar cuando consideramos a la gente como "un problema". Aunque agoten nuestra paciencia y nuestra buena voluntad, aumentamos su oposición si los fijamos mentalmente de forma negativa. Para terminar tales pleitos debemos abandonar estas fijaciones mentales y volver a adquirir una mente abierta. Entonces, la oposición disminuirá gradualmente.

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

En nuestro camino por la vida pasamos por muchas etapas y situaciones y experimentamos así, a menudo, los goces y pesares del viajero o del forastero proverbial. Como aves de paso, construimos aquí y allá nuestros nidos, siempre conscientes de la posibilidad de que pueden ser asaltados o incendiados o que puedan perderse de otro modo. Cuidamos de nuestras posesiones tan bien como nos es posible, procuramos vivir en buenas relaciones con nuestros colegas y vecinos y nos las apañamos para ganarnos la vida. Pero puede que las condiciones cambien pronto y tengamos que seguir nuestro camino.

En tu papel como caminante por la vida estás expuesto a los peligros del camino. Puede que tengas que relacionarte con personas inferiores o involucrarte en proyectos que no estén a la altura de tu dignidad. Estás a merced de las gentes a las que te encuentras por el camino. Por ello has de tener cuidado y mostrarte alerta, flexible y cortés. Como forastero, estarás sujeto a las leyes del país que te acoja y tendrás menos derechos que las personas que pertenecen a él. Aun cuando creas haber sido engañado o herido por una persona del lugar, sería tonto denunciar públicamente a tu opositor y afirmarte ostensiblemente.

Será mejor que te ganes primero la confianza y la amistad de tus vecinos. Si esperas avanzar a una posición más favorable, será especialmente necesario que cultives la consideración de las personas influyentes. Preparando cuidadosamente el terreno, podrás crear un entorno seguro y cómodo en el que puedas sentirte a gusto.

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

Hay ocasiones en que las circunstancias indican que debemos continuar avanzando, que debemos seguir adelante y que debemos dejar atrás y separarnos de muchas de las cosas que hemos tenido, sentido y experimentado.

Pero moverse, continuar avanzando o seguir adelante, implica la posibilidad de toparse con nuevas situaciones y circunstancias que desconocemos, y que van a exigir prudencia y capacidad de adaptación por nuestra parte.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Lü nos dice que el hecho de asentarse o estabilizarse no es posible, por lo tanto el arraigo o la expansión en tal sentido son difíciles. Sucede que se está de paso, y sólo pueden obtenerse pequeños beneficios que una situación de paso permite.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Lü* refiere a la falta de estabilidad o, en todo caso, a una serie de secuencias errantes que finalmente no hallan fijarse en una posición sólida que luego permita proyectarse.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Lü nos indica que si bien deberíamos actuar tratando de obtener el máximo provecho de una situación pasajera, no debemos, sin embargo, dejar de tomar conciencia de que la situación no da la posibilidad de logros mayores o de grandes perspectivas, y simplemente hay que darle al asunto la medida que realmente tiene, sin otorgarle mayor trascendencia. *En lo posible, se trataría de dejar pasar.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Lü nos habla en principio de la naturaleza de un momento fugaz, aunque más exactamente corto o bien, no muy extenso. Pero también *Lü* es cuando lo que tiene que pasar pasa, se va y finalmente no permanece.

El instante de Lü es cuando es al pasar.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Lü nos ubica en un lugar de paso, transitorio, en el cual tampoco es posible permanecer mucho tiempo. Es un sitio que no permite un gran despliegue, como tampoco ensimismarse, porque no le es propio a quien concierne y, por lo tanto, impide sentirse pleno de sí mismo, como ocurriría en el propio hogar.

Entre las muchas cosas, *Lü* puede ser una estación, un transporte, un bar, una hostería, una calle o simplemente una encrucijada sin mayor interés.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Lü nos describe a alguien en principio extraño, sustancialmente diferente a nosotros mismos, pero además inestable. Puede ser uno de esos sujetos que no causan una buena impresión de entrada. En *Lü* vemos a una persona sumamente cambiante, que deja una cosa para iniciar otra. De espíritu más bien nó-

mada, difícil de retener y a la vez raro que busque pertenecer, que valora cada momento pero sin otorgarle al mismo mayor trascendencia.

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

- **Predicción:** [Somera visión del significado de cada hexagrama, especificando si la posición es favorable o no y el porqué]

Éxito. Un viajante siempre es un extraño que debe comportarse sin presunción si pretende que los demás le reciban bien.

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

Viajar al extranjero. El vendedor ambulante, el diplomático. el hombre de negocios internacional. Los asuntos deben manejarse con eficiencia. No se debe permanecer demasiado tiempo en el mismo sitio. Los huéspedes tienen que comportarse respetuosamente con sus anfitriones.

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

Las relaciones son amistosas, pero debemos comportarnos con reservas y guardando una precaución razonable. El viajero siempre es vulnerable a las malas influencias.

- **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]

Hay que mantener una mente abierta y amistosa en un mundo en que el comercio internacional, el viajar por negocios o placer, se ha convertido en algo constitutivo de las naciones desarrolladas. Se es huésped de todas las naciones por las que se viaja. Los anfitriones son los habitantes de la nación al igual que lo es la empresa u organización que te acoge. Hay que comportarse con respeto y decoro, ya que esperamos ser tratados de la misma manera. Es la mejor manera de desarrollar una relación amistosa. Hay que mantener, no obstante, cierta reserva, dado que al ser extranjero y huésped somos susceptibles a las malas influencias. No siempre resulta fácil decir si alguien es hostil o amistoso.

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

- **La interpretación:**

El éxito y la buena fortuna se manifestarán al viajero, por medio de pequeñas ideas.

- **La situación:**

Parece ser momento de moverse. Sea claro y cauto con las penas y las prolongadas demandas legales ya que ambas tienden a limitarlo.

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

Una persona que no ha constituido un hogar fijo entre amigos y familiares debe prestar especial atención al modo en que viaja. Debe prestar atención constante a la compañía que mantiene, y no ser hosco o arrogante con quienes se encuentra. Entonces puede pasar libremente de un lugar a otro, llevando consigo la buena fortuna.

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

Viajero. Con Lü regresamos a una dimensión cotidiana, un tapo melancólica, tremendamente verdadera, humana, vivida. La figura inquieta del viandante habita el hexagrama desde la fórmula sapiencial hasta la última línea mutante; es una sombra silenciosa que busca su camino, anónimo, igual a tantos otros, pero precisamente por esto es una figura familiar, que tiene algo de nuestro, algo de nuestras inquietudes, de nuestros cansancios.

Tiempo de *Caminar*: incierta y cansada, esta sombra solitaria es nuestra misma sombra, nuestro caminar ansioso y distraído, a veces curioso, a lo largo de los días y los hechos de la vida. Un hexagrama que hemos de leer para reconocernos en el que no debemos olvidar como se olvidan las palabras de un amigo que ha sabido compartir un momento de nuestra soledad. No debemos esperar grandes cosas en este tiempo de búsquedas; debemos ser constantes, firmes, rectos y continuar a pesar de la fatiga, los abatimientos, la soledad. No irrite a nadie, no entremos en discusiones, no nos detengamos en cuestiones de poca importancia. El viandante puede necesitarnos a todos.

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

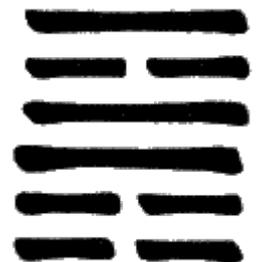

ITINERANT TROOPS. Itinerant. Small expansion. A determination about wandering is auspicious

The great image says: high on the mountain there is fire: Itinerant the noble one is clear minded and cautious in imposing punishment and does not protract lawsuits

In every country, even far away from home, one finds the same universal rules. Human rules can differ fundamentally, but the voice of the gods is everywhere the same.

Who hears these voices can speak all languages on earth, he will find safety and a home wherever he is. God and Allah and Manitou and Buddha all come from the same source, only the names are different. So speak and behave from out this

source, and accept the human rules as being part of this particular landscape. Adapt to them with extra care, to make up for being unfamiliar with them.

In every unknown and new situation, behave like being in a strange country.

LÜ: Two (or many) men (4) under a flag (2) or maybe a tree (3). It resembles the right part of hex.1's name, but here it has probably nothing to do with trees.

LÜ: travel; stay away from home, troop, itinerant troops, an army division of 500 men, multitude, retainers, many, younger men of the family, arrange in a series, one after the other, set forth, extol.

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

Sentido de pérdida de la posición ocupada; el *kua* inferior es la montaña que no cambia; el *kua* superior es el fuego que sube y no se queda en su lugar: imagen simbólica de alejarse en direcciones opuestas, sin permanecer en su sitio. El riesgo está afuera y este *kua* es el símbolo del viajero, del errante. Es posible disfrutar de una pequeña libertad, y el conjunto presenta un presagio feliz con la condición de que el extranjero observe la rectitud conveniente y las leyes en uso, en todos los instantes. Es un momento de miseria en el que la justicia está en el exterior y en el que la suavidad maleable se somete a la justicia de afuera; es evidentemente imposible alcanzar una gran libertad. Por lo tanto, conviene seguir, en cada caso, la conveniencia y la oportunidad del momento; hay dificultad de ubicarse, de fijarse. La inteligencia no debe confiarse en sí misma, así la suerte advierte sobre la necesidad de la circunspección. Los procesos criminales no se dilatan y el hombre dotado debe emplear con prudencia las penas y castigos. Un buen arreglo vale más que un proceso largo y costoso.

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

La llama corre por los flancos de la montaña sin permanecer en su lugar. Pero se apaga y muere por sí misma cuando ha agotado toda la vegetación. Al igual que el viajero imprudente puede, después de agotar sus víveres, encontrarse en país ingrato y arriesgar su vida por su inconsecuencia. Una brillante partida puede terminar trágicamente. *Lü* invita a la prudencia: la llama sólo debe ser claridad (descubrimiento puro), la montaña (la base) no debe ser destruida.

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

Dentro de la ordenada, o por lo menos reglamentada, sociedad china, los viajeros (personas extrañas en lugares extraños) no eran vistos con buenos ojos. Pero el hexagrama no se refiere tanto a las personas que viajaban entre dos puntos para cumplir con un encargo determinado, como a los hombres cuyo oficio o cuyas acciones los habían obligado a abandonar su tierra natal y vagar ganándose la vida entre otros pueblos propietarios de otras costumbres. A tales hombres se recomendaba encarecidamente el cultivo de dos virtudes: la humildad y la integridad; a través de su observancia, los mercaderes o agentes

viajeros podían lograr “cierto éxito y progreso”. Sin embargo eran tan mal vistos que James Legge se sorprende de que hayan sido incluidos en el I Ching; pero los insistentes llamados a la cautela parecen indicar que fueron puestos en el I Ching para ser reprendidos por algún tipo de mala acción ancestral y colectiva.

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

En su forma estática, VIAJE puede indicar que está dejando que la hierba crezca bajo sus pies. Debería reconocer el momento de seguir adelante, cuando haya agotado los recursos o carezca de energías creativas. Si retrasa su partida, podría extinguirse su llama.

El planeta está lleno de comunidades, cada una con su historia, tradiciones, costumbres, libertades y límites. Hay comunidades urbanas, comunidades de profesiones e intereses especiales, comunidades religiosas y filosóficas o comunidades de, vínculos raciales o familiares. Todas han alcanzado gran profundidad en el tiempo y el espacio y todas comparten experiencias comunes que las unen intrincadamente. La persona que está de VIAJE, el turista de la vida, las tocará todas sin enraizar en ninguna. El tiempo del VIAJE es ante todo un estado mental, sin embargo, lleva al viajero a espacios muy reales. Cuando se mueva en el tiempo y el espacio, la propiedad de las actitudes es de gran importancia.

Usted está de VIAJE en la situación actual. Es poco probable que eche raíces conforme su vida alrededor de la situación. Está degustando, probando, viendo y recogiendo información. Cualquiera que sea la razón de la visita, seguirá moviéndose. Por esta razón, no puede lograr los objetivos significativos de largo alcance. El viajero ha de tener metas modestas y comportarse con gracia y propiedad. Las personas que se mueven son objetivos móviles, por tanto debe tener cuidado y reserva en su trato con los que conozcan en el camino.

En ninguna otra situación sus principios estarán tan claramente definidos y funcionarán tan exactamente como durante el tiempo de VIAJE. Evite las áreas de decadencia y siga caminos que sabe que son buenos. De este modo evitará problemas que quizá ni siquiera hubiera reconocido como tales. Son escasas las tradiciones, posiciones y derechos situados entre usted y la retribución instantánea. Por tanto, sea útil y humilde, y en general no se deje ver mucho. Entonces podrá experimentar percepciones fascinantes sin caídas peligrosas.

En las relaciones sociales y personales, en estos tiempos, no puede ni debe hacer compromisos a largo plazo. Sea sincero con respecto a su posición y servicial para con las necesidades de los demás. Mantenga las pasiones en su nivel mínimo. No es el mejor momento para expresar las opiniones o imponer su modo de hacer las cosas. Más bien lo que debe hacer es escuchar y aprender•.

Podría ser una fase de su vida para hacer un viaje interior, explorar ideas nuevas, fantasear con experiencias nuevas, quizá para iniciar una nueva profesión o interpretar un nuevo papel. Quizá vea su situación mundana diaria bajo una extraña nueva luz. Si no se trata de un estado de ánimo pasajero, podría marcar el inicio de una crisis de identidad. En cualquier caso, mantenga su integridad, pues ésta será el faro que alumbrará el mar de lo desconocido.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Éxito y buena fortuna en las pequeñas empresas. No mezclarse en asuntos ajenos. Atender los negocios.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Por descuido se expone a peligro inevitable. Pérdida de calma. No reírse de la pérdida de los demás; ya viene la tuya.

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

- Generalidades:

La Patria es el lugar del Padre en los Cielos; quien decide a favor de la grandeza de Dios, en la Tierra no tiene morada fija. Quien entregue la vida, obtendrá vida eterna. En lo espiritual: se está en el mundo y no se es del mundo. Este signo es de gran importancia en el plano Macrocósmico. En lo concreto del Microcosmo se trata de un tiempo de traspaso entre una situación de claridad a una de incertidumbre. Es una persona que no pertenece a parte alguna, siente, psicológicamente hablando, que nada es definitivo, y hasta físicamente vive un sentimiento de "pasaje". Hay momentos en que esa inquietud se calma y hay posibilidad de establecerse por un tiempo. Más bien parece una fuga, un huir de algo. Es el signo más "volátil" de los 64. Si el Sujeto acepta este estado interno, la lectura de este signo es Macro y es más armonioso. En el Micro es más dificultoso.

- Comentario:

Gran importancia en el plano Macrocósmico; en lo concreto del Microcosmo se trata de un tiempo de traspaso entre una situación de claridad a una de incertidumbres. Un viaje representa un momento de inquietud interior en que la persona se siente extranjero en todo lugar. "Nada me pertenece". "No soy de aquí". "No hay algo que sea definitivo". Cuando este estado anímico golpea a la persona no pocos piensan en viajar físicamente o trasladarse de ciudad o de país. Es un modo de encubrir la extranjería que mora internamente. Lo cierto es que el errante psíquico puede moverse con facilidad por el mundo pues las condiciones del vagabundo requieren de una psicología aventurera que una persona estable y hambrienta

de seguridades no posee. Pero no se puede viajar por toda la vida, y aún en esa extranjería interna y externa hay siempre momentos y lugares que ofrecen la casa y la familia de la cual el individuo escapa. Este viaje es una fuga. Puede ser necesaria, el I CHING no la califica, sino que aconseja modos de comportamiento en este estado de la vida. Lo primero que proyecta la Imagen es que los litigios no van prolongados y se es cauto en juzgar y aplicar penalidades. Un Viajero no puede arrastrar conflictos detrás de sí, como tampoco puede dejarlos en aparente abandono sin enfrentarlos. Los hechos van encarados con cautela y con ánimo de poner fin a los malos entendidos, de otra manera los caminos se llenarán de resentimientos emboscados que retornarán con su venganza en cualquier recodo.

En el plano espiritual es la condición del Guerrero, quien asume que está de paso por este mundo, y hace de todo lugar su propia casa. Lo que en lo mundano resulta un drama y un conflicto, en lo espiritual es una ventaja y una virtud. La problemática se coloca cuando el Sujeto siente su condición de andariego y no quiere asumirla, transportando al mundo psíquico algo que en realidad es un conflicto ante la verdad de su propia existencia.

El Andariego tiene pocos amigos: si esta realidad es certificada ante la resistencia a la condición de pasajero, resulta un dolor; pero si es asumida ante la realidad espiritual, es un buen desapego.

Es común que este signo aparezca cuando las inquietudes de la persona se encuentran asociadas a un cambio físico o literalmente cuando se es extranjero. Todo cambio comporta una condición de "andante".

En las relaciones afectivas este Tiempo determina una inestabilidad que no promete una permanencia ni una plena seguridad. La cuestión es que "El Andariego", no puede prometer estabildades a largo plazo, porque eso es una mentira. Se vive una sensación de "inestabilidad".

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Como viajero y extranjero uno no debe mostrarse brusco ni pretender subir demasiado alto. No dispone uno de un gran círculo de relaciones; no hay, pues, motivo de jactarse. Es necesario ser precavido y reservado; de este modo uno se protegerá del mal. Si uno se muestra atento con los demás, conquistará éxitos. El andariego no tiene morada fija, la carretera es su hogar. De ahí que ha de preocuparse por conservar interiormente su rectitud y firmeza, y cuidar de detenerse únicamente en lugares adecuados manteniendo trato tan sólo con gente buena. Entonces tendrá ventura y podrá seguir viaje sin ser molestado.

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

- El escenario:

Cuando se agota lo grande, hay que cambiar de residencia. Así que llega el tiempo de El viajero. Acéptalo. No tengas miedo. El viajero quiere decir conectar con pocos.

- La respuesta:

El viajero describe la relación, o tu papel en ella, en términos de vagabundeo, albergues temporales y búsqueda individual. La manera de encarar la situación es comprender que tu relación o tu objetivo provienen de un centro lejano. Estás fuera de las normas, viajando en busca de ti mismo. Permanece pequeño y flexible. Puedes obtener el éxito si te adaptas a todo lo que sucede y no tratas de imponer tu voluntad. Juntos, considerad cuidadosamente estas cosas. Toma decisiones claras aunque sean dolorosas. Pon un límite a tus deseos. Eso generará conocimiento y buena fortuna, pues libera la energía transformadora. Si consigues hacerlo, podrás conectar realmente con tu pareja y encontrar lo que estás buscando.

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

Este hexagrama describe tu situación como viajes errabundos y vivir en el exilio. Destaca que entremezclarse con otros en el papel de forastero, cuya identidad proviene de un centro distante, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡transita!

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

El andariego es el que viaja al extranjero. En estas condiciones, conviene ser modesto y prudente (logro haciéndose humilde). Además, un comportamiento de lealtad constante y buena disposición de alma aseguran la suerte.

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

- Comentario:

Todo es provisional como para el caminante, cuyo fin es no tener casa, estar solo y lejos de todos. Él no cuenta con nada. Él se muestra bueno con todo, pero se mantiene alejado de los lugares extraños, así como de quien se irrita con facilidad.

- En la práctica:

384

Trabajo: no es una situación tranquila. Soluciones que deben ser tomadas en cada momento.

Amor: paz, unión feliz; si hay una separación podría ser temporal, pero deberíais seguir intentándolo.

Salud: poca atención y escasa conciencia del propio cuerpo; no hay buena salud o es un poco delicada.

- Decisiones importantes:

Todo es provisional y pasajero, como para un errabundo que carece de meta y de casa. Está y quiere estar solo, aunque se encuentre entre entrarlos. Es necesario frenar las pretensiones y ser adaptable. No pelearse y ser prudentes.

- Situación:

Situación transitoria. Para el caminante, su meta es no tener ninguna casa. No obstante, uno de estos caminos y una de estas casas podría convertirse en un buen punto de llegada. Prudencia a la hora de valorar las fuerzas y los fines, porque conociéndose bien es más fácil encontrar la meta.

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

Este *kua* describe al viajero o andariego cuya visita es de corta duración. De este modo, sólo puede lograrse un progreso limitado. En este momento, no intente alcanzar metas nobles o metas que requieran de perseverancia porque usted o la persona o situación en cuestión no se detendrán por mucho tiempo. Si la consulta concierne a su propia situación, usted se encuentra en un estado transitorio y experimentará un cambio de algún tipo en un futuro cercano. Si debe hacer incluso un pequeño progreso posible bajo estas condiciones de cambio, debe conducirse con reserva, honor y modestia. También absténgase de comportamientos enérgicos o agresivos. Si surgen disputas, resuélvalas con celeridad enfrentando al adversario en forma anticipada y sea cauteloso cuando solicita una restitución. Si se ve envuelto en un juicio, resuélvalo pronto. No permita bajo ninguna circunstancia que se haga demasiado extenso o sufrirá una desventura. Si viaja a lugares nuevos, compórtese cortésmente y sin arrogancia.

Durante el tiempo de viaje o desplazamiento, haga todo el bien que pueda de manera que, cuando avance, aquellos que ha conocido o con los que ha tratado hablen bien de usted. Si su consulta concierne a una situación actual, esta terminará muy pronto y otra situación la reemplazará.

La decisión que tome con respecto a la situación actual le dará forma a la situación siguiente. Si su consulta concierne a una persona, esta saldrá pronto de la situación. Si, concierne a la circunstancia o estado de los asuntos, pronto pasará y evolucionará hacia una circunstancia nueva. Si ha obtenido esto como su segundo *kua*, la persona, situación o circunstancia avanzará, pero no hasta que haya pasado algún tiempo.

IMAGEN

Así el noble aplica con claridad y cautela las penalidades y no arrastra pendencias.

[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

Así el noble por medio de la lucidez reflexiona seriamente en (antes de) sacar ventaja de castigos (penalidades) y tampoco retiene pleitos.

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 MING SHEN YUNG

HSING ERH PU LIU YÜ.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= usar, soler, acostumbrar.
- MING= esplendor, luz, lucidez.
- SHEN= ideograma: “corazón y cierto”, reflexionar, actuar con cautela/ seriamente, cauto, atento, atentamente, sincero, sinceramente.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, sacar ventaja, ganar con, aprovechar (la consulta).
- HSING= penar/ pena legal, castigo.

- ERH= y también.../ ni tampoco...
- PU= no.
- LIU= impedir, detener, retener, demorar, hacer más lento.
- YÜ= ideograma: “dos perros y palabras”, ladrarse argumentos mutuamente/ pleitos, procedimientos legales, presentar asuntos en la corte.

► 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 encima de una montaña.

*Así el grande y sabio hace brillar su rectitud aplicando las leyes penales y
no deja que duren los litigios y los procesos.*

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

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

(El trigramma que representa) *una montaña y sobre este el del fuego,*
forman a Lü.

De acuerdo con esto,
*el hombre superior agota su sabiduría y precaución en el uso de castigos y
no permitiendo que continúen los litigios.*

► 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 una montaña.
*El Hombre Superior emplea una prudente precaución en la administración de los castigos y
no sufre que los casos (que presentan ante él) se retrasen.*

► 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 montaña hay fuego: la imagen del andariego.
Así el noble aplica con claridad y cautela las penalidades y no arrastra pendencies.

► 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 montaña poseyendo el fuego, transitar.

El chiin tzu usa una esplendente reflexión

para aprovechar penar y-también no impedir el litigio.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Una referencia a los trigramas componentes.

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

[Símbolo]

Con los trigramas *Kàn* y *Lî* se hacen diferentes intentos de dar la idea de un viajero extraño, pero ninguno de ellos es satisfactorio. Que la visión de Khung Ying-tâ nos sirva de muestra para ello: "un fuego en la montaña se adueña de los pastos y corre en ellos por todo el espacio, sin parar demasiado en ningún sitio y desapareciendo enseguida; tal es el emblema del viajero". La aplicación puede ser deducida bastante bien de los atributos de los trigramas, pero no concuerdan con las lecciones de Thwan y Hsiang.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

En otros lugares del texto se habla de asuntos penales, de castigos, toda vez que se encuentran juntos la claridad y el movimiento (La Mordedura Tajante y La Plenitud). En este caso también hay claridad en el trigramas superior. La tranquilidad de la montaña confiere la cautela en la aplicación de las penalidades. También en este hexagrama, por otra parte, se alude a la celeridad en el despacho de los asuntos penales, en virtud del vínculo recíproco de ambos signos. El fuego no se demora sobre la montaña, sino que pasa rápidamente de largo.

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

[La imagen principal dice]

Se detiene para lograr lucidez, y así las penas y los castigos son objeto de ponderación.

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 montaña (Kên). El hombre superior ejercita su cautelosa sabiduría cuando aplica castigos y no permite que las leyes sean ignoradas.

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

El fuego brilla brevemente sobre la montaña, pero cambia de un lugar a otro conforme el combustible se agota. El hombre sabio utiliza el castigo del mismo modo: rauda, claro, y apropiado en su severidad a la agresión.

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

La llama que se enciende en el monte se extiende, buscando ramas secas para continuar ardiendo; si desciende hacia la llanura amenaza las aldeas, destruye las cosechas, se convierte en incendio. Como quien va de camino en camino, como cada uno de nosotros recorreremos los senderos de nuestras vidas: debemos regalar luz, y no buscar pretextos para discutir, ni imponer nuestra presencia provocando confusión y discordia.

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

Un fenómeno fugaz es el pasto que arde en lo alto de la montaña, brilla un instante y luego busca nuevo combustible. Los castigos y litigios deben durar así y no arrastrarlos consigo. Las prisiones no deben convertirse en morada permanente en las personas. El Santo nada posee, porque todo le pertenece.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Cuando el pasto sobre la montaña se quema, da un claro resplandor. Pero el fuego no permanece allí, sino que continúa su andanza en busca de nuevo alimento. Es un fenómeno muy fugaz. Lo mismo ha de suceder con los castigos y los pleitos. Es necesario que se trate de fenómenos muy fugaces y que éstos no se arrastren a otros lugares. Las prisiones han de ser algo que sólo acoge a la gente en forma pasajera, como si fuesen huéspedes. No deben convertirse en morada de los hombres.

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

El fuego que arde en la montaña es pasajero, no puede seguir allí mucho tiempo. De la misma manera hay que ser prudente cuando se infligen castigos; las puniciones deben ser transitorias y los conflictos no deben arrastrarse indefinidamente.

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

El fuego está sobre el monte, es la imagen del caminante. Sólo el hombre sabio es cauto a la hora de actuar y de hacer que se respete la ley.

LINEA PRIMERA

Cuando el andariego se dedica a nimiedades atrae sobre sí la desgracia.

"... entonces se agota su voluntad y esto es una desgracia".

[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

Cuando...se dedica a nimiedades... indica que actuar en cosas sin importancia atrae la calamidad sobre sí. Expuesto a todo en el lugar que ocupa, puede caer en la humillación, en la vergüenza. Cuanto más baja sea la posición, más se ha de guardar la dignidad, para no perderla. Si se muestra dispuesto a bromas, será ridiculizado. El desprecio y un trato ofensivo será el resultado (tanto al actuar como al consultar)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al pie del trigramo *inferior* Ken= estarse quieto; y el trazo más alejado de Li= claridad, su visión puede agotarse en lo mezquino y tener efectos dañinos.

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*–]

Es un trazo yin, débil, blando, en puesto inferior, humilde

- relación de correspondencia:

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

En relación de correspondencia con el cuarto trazo (en Li) y de ahí con el quinto; que consulte para orientarse adecuadamente.

- relación de solidaridad:

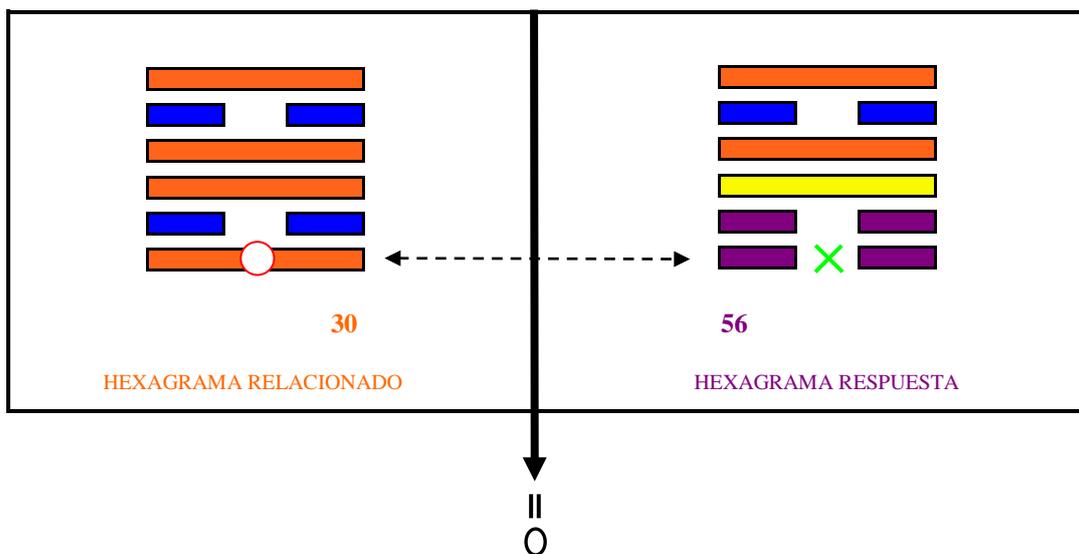
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Al mutar esta primera línea, el hexagrama 56 se convierte en el [30](#), Lo Adherente, El Fuego, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

初六 旅瑣瑣。斯其所取災。

LÜ SO SO

SSU SO CH' I CH' Ü TSAI.

“... CHIH CH' TUNG TSAI YEN”.

- LÜ= viajero, andariego.
- SO, SO= ideograma: “pequeño y conchas de caurí”, tintineo de monedas pequeñas/ astillas de piedras preciosas/ pequeño, trivial, nimiedades, superfluo, diminuto.
La duplicación subraya enfáticamente el significado (lo más superficial de lo superfluo)
- SSU= ideograma: “hacha y posesivo”, dividir lo que debería estar unido, desgarrar, cortar, escindir/ eliminación del color (blanco).
- SO= lugar, sitio, morada.
- CH' I= uno, de uno/ su, sus.
- CH' Ü= ideograma: “oreja y mano”, oír y sujetar, asir, tomar/ captar el significado, apoderarse, entender.
- TSAI= ideograma: “agua y fuego”, potencias elementales, calamidad, desastre, ruina.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, voluntad, propósito.
- CH' TUNG= ideograma: “cueva y persona desnuda”, agotar, límite extremo, pobrísimo, fin sin un nuevo comienzo.
- TSAI= calamidad.
- YEN= por cierto.

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

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

Los extranjeros ambulantes, pequeños y débiles,

están expuestos a muchos males.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra al malvado extranjero ocupado en hacer el mal.

De esta forma atrae sobre sí mismo más calamidades.

► 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]

Actuando en cosas sin importancia,

el viajero atrae la calamidad sobre sí.

► 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:

Cuando el andariego se dedica a nimiedades

atrae sobre sí la desgracia.

► 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) *Transitar: fraccionar, fraccionar.*

Escindir el lugar de uno, apoderándose-de la calamidad.

b) *Transitar: fraccionar, fraccionar.*

Propósito agotado, calamidad por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea I es débil y ocupa un lugar impar, estando además en la parte más inferior del hexagrama. Todas estas condiciones parece ser que se suman, generando un desfavorable simbolismo y augurio.

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

1. *"El extraño es malo y está malvadamente ocupado": su objetivo es convertirse en el personaje más bajo, y la calamidad será el resultado.*

La maldad del sujeto de la línea 1 no se desprende de su ocupación, sino de la carencia total de bien y de todo aquello que es noble tanto en su mente como en sus objetivos.

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

[Comentario]

La calamidad le llega por no tener una voluntad propia.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Un trazo débil abajo del todo, al pie del signo Ken, implica lo indigno, lo mezquino: Ken es detenerse. El trazo se encuentra muy alejado del signo Li, claridad, luego no tiene amplitud de visión y agota su voluntad en lo mezquino. La relación con el nueve en el cuarto puesto no tiene, por lo tanto, un efecto esclarecedor, sino más bien dañino, pues en todo este hexagrama el fuego se considera principalmente en su acción abrasadora, dañina.

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

[Seis al principio]

Se halla en el extremo de las posiciones inferiores, de manera que el caminante no sólo no logra obtener un lugar seguro donde morar, sino que, además, lo acosan las circunstancias adversas. La razón por la cual el desastre podría recaer sobre él es que, habiéndose agotado su voluntad, queda atrapado.

INTERPRETACION

a) No actuar. Amenaza desgracia para el consultante. Se debe ser serio y hay que andar con sumo cuidado, tanto a la hora de actuar como de consultar. Quizá haya una actitud incorrecta, o demasiado frívola, o se esté a punto de encaminarse hacia lo nimio, lo indigno, lo pecaminoso. Conviene preguntar: ¿Qué hay que hacer o tener en cuenta para obrar con seriedad y evitar la desgracia?

*Si esta mutación sale con otras, entonces adquiere el matiz de tomar en serio los consejos aportados por esas otras mutaciones. Así se evitará una gran humillación y el desastre.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

No es momento de consultar ahora; sino de seguir avanzando tal como se va, cuidando de la propia dignidad y llevando un comportamiento serio. Cuidado con lo mezquino, con las bromas, con las actividades frívolas, alocadas, irreflexivas.

- sobre el día/hoy:

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

Esto es un aviso para que el consultante se mantenga alerta ante las situaciones que se despliegan en el día o en el asunto consultado. Hay que moverse con cautela, con gran seriedad, el ambiente está enrarecido. Todo está en movimiento hacia nuevas situaciones, en tránsito hacia los resultados, y es necesario moverse con lucidez y seriedad para que no se produzca el desastre.

Conviene preguntar: ¿qué hacer para obrar con seriedad y evitar la desgracia?

- sobre una enfermedad:

Hay que tomarse la cosa en serio y seguir aplicando el tratamiento aconsejado hasta que se logre el efecto deseado. Si no, todo se puede echar a perder (desgracia, recaída). Aún así, preguntar cómo obrar con seriedad y evitar el daño.

*Si no hay tratamiento: consultar por si hay que buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar. No aplicarlos ahora. Más bien, continuar estudiando, pensando, reflexionando; y luego consultar y comprobar si ya se puede actuar. Así se evitarán daños.

- sobre temas o teorías espirituales:

Todo está en progresión, en transición, y eso no traerá nada bueno. Eso no es inteligente, o no es digno, o es una tontería. Seguir estudiando, reflexionando. Luego, consultar según vaya siendo 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 primer día de la segunda semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Mezclarse en asuntos triviales, sin relación alguna con los negocios propios, acabará en una gran desgracia.

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

Aquel que encamina sus pasos hacia un terreno hostil sin los medios necesarios encontrará la desgracia.

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

El vagabundo no debería implicarse en asuntos menores. Aférrese a lo esencial y a lo correcto de sus actos y pensamientos.

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

El viajero se distrae: si quieres que te tomen en serio, no te dediques a nimiedades. Adopta la actitud correcta, guarda tu dignidad interior. No quieras conquistar a los extraños con bromas.

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

El andariego se ocupa de trivialidades. No debemos deshonrarnos permitiéndonos cotilleos, o pensar frívolamente de las personas.

"Trivialidades" se refiere a aquellos asuntos en los que podemos tener poco o ningún impacto. Nuestra tarea consiste siempre en presentarnos adecuadamente ante la gente que tenemos alrededor nuestro.

Trivialidades también se refiere a interesarnos en lo que no es esencial, como las consideraciones físicas: si la persona es o no físicamente atractiva, o si tiene modales correctos o se presenta bien en comparación a otros. Tales nimiedades muchas veces son sólo excusas presentadas por nuestro ego como una forma de vanidad para complacer los sentimientos de alienación.

Ocuparnos de trivialidades también se puede referir al haber entregado ligeramente nuestras verdaderas responsabilidades a los demás, para estar libres de cara a asuntos menos importantes.

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

Mientras se halle en camino, quizá entre en contacto con gente dudosa y se vea involucrado en proyectos triviales. Así, pues, se muestra cortés pero reservado.

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

¿Creemos que por satisfacer fácilmente todas las expectativas y exigencias de la gente, van a respetarnos y a tener un buen concepto de nosotros?

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

Adopta una actitud correcta si esperas que te tomen en serio. Ten en cuenta lo importante que es el negocio que motiva el viaje.

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

Si el viajero presta mucha atención a las trivialidades, será el autor de su propio infortunio.

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

Cuando nos encontramos entre extraños, es importante ser humildes y controlados en nuestro comportamiento. Nadie recibe bien el humor y las bromas de una persona desconocida. Los actos estúpidos serán considerados el signo de una persona estúpida.

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

Si estando en un lugar desconocido uno pierde su dignidad ocupándose en cosas sin importancia, tendrá que arrepentirse.

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

Sólo los intereses vastos han de constituir la meta del camino, y no las tonterías carentes de sentido, las fantasías que no construyen, las conversaciones sin fundamento. Los encuentros válidos son aquellos por los que vale la pena perder un día, una hora, un momento de atención; y las actitudes serenas, interesadas, abiertas, abren la confianza y el corazón de los demás. La línea sugiere el comportamiento que ha de adoptarse en cada circunstancia, no sólo la elección de las ocasiones en las cuales detenerse, dado que cada uno tiene un patrón propio de los valores, y con un poco de sabiduría puede siempre decidir su vida.

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

Este trazo, en este lugar, es un hombre débil y blando, situado en medio de las miserias del viaje, en una posición humilde y vil, que se mantiene en un estado sórdido e ínfimo. Está expuesto a todo, experimenta vergüenza y calamidades. Aunque por encima de él encuentra aceptación y asistencia, es incapaz de hacer nada. Sus tendencias lo impulsan a calamidades y desdichas.

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

Los extranjeros que le ofrecen hospitalidad lo considerarán un mono, si usted actúa como un mono.

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

Dada la situación general, no asuma un papel degradante. No preste atención a asuntos triviales. No es ésta la forma de entrar en un grupo o situación. Mantenga una actitud digna sobre sí mismo. Si se degrada sólo atraerá el ridículo

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

"Si el Andariego se dedica a cosas mezquinas con ello atrae sobre sí la desdicha", este encabezamiento significa que el fuego de la posesión y la pasión abrasan al Sujeto, y lo hacen actuar sin criterios. Su condición de viajero, pasante, debería llamarlo a ser cauto y recatado, sin embargo aquí el Sujeto se dedica a nimiedades y pequeñeces que lo envuelven en conflictos y litigios que bien podría evitarse. La voluntad que se agota es un cansancio psíquico que no le permite obtener lo que quisiera. Si fuese modesto sabría ubicar el lugar que le corresponde. El fuego pasional es mezquindad en acción. Todo conflicto reside en el hecho que el andariego no asume su condición "pasante" abiertamente, y eso lo lleva a involucrarse mal con la realidad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Un andariego no debe perder su dignidad ocupándose en el camino de cosas vulgares. Precisamente cuanto más baja e indefensa sea su posición hacia el exterior, tanto más ha de guardar interiormente su dignidad. Pues cuando un extranjero piensa que encontrará una acogida amable si se muestra dispuesto a bromas y ridiculeces, se equivoca. Las únicas consecuencias serán el desprecio y un trato ofensivo.

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

Este viaje os está distanciando incluso antes de empezar. Estás aferrado a detalles insignificantes. Tu pareja no te entiende. Estás en inminente peligro ¡Detente! ¿Realmente es así como quieres actuar?

- Dirección:

¡Sé consciente de ti mismo! No tengas miedo de actuar solo. Puedes conectarte con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

En absoluto hay que adoptar este comportamiento con lo cual se atrae el juicio negativo de los otros.

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

Meterse en negocios sucios con el propio trabajo trae desgracia.

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

Dado que se encuentra en la presente situación o ubicación sólo por poco tiempo, obtendrá el mejor resultado posible si evita objetar temas o cuestiones menores. Continúe concentrado en su meta principal. Tolerar los errores de otros y perdone aún hasta los maltratos intencionales. Si no sigue este consejo, sufrirá la desventura.

LINEA SEGUNDA

*El andariego llega al hospedaje.
Lleva consigo lo que posee.
Consigue la perseverancia de un
joven sirviente.*

*"... esto definitivamente no es
una falla".*

[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 andariego conserva sus bienes y vigila (en la antigüedad, en sus circunstancias y en los viajes, no perder nada era considerado un gran bien).

Acercándose al lugar (y al Maestro) adecuado, estará tranquilo y no se verá defraudado, y aprenderá a valorar lo que realmente debe valorarse. Será feliz. El *joven sirviente* es el quinto trazo (para Wilhelm es el primero) Modesto y reservado. No se pierde a sí mismo. Afuera, no pierde la simpatía de la gente, todos le animan a ir a más, también logra la perseverancia de I Ching, algo de inestimable valor para él.

Definitivamente no es una falla... simboliza que no se ha de tener en cuenta ninguna pérdida en los asuntos, en el “viaje”; que no habrá problemas (si se hace caso de los consejos).

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del trígrama inferior Ken= puerta, cabaña, techo, albergue.

Al principio del trígrama nuclear Sun= feria, ganancia, posesiones.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin, central y correcta.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con el quinto trazo.

- relación de solidaridad:

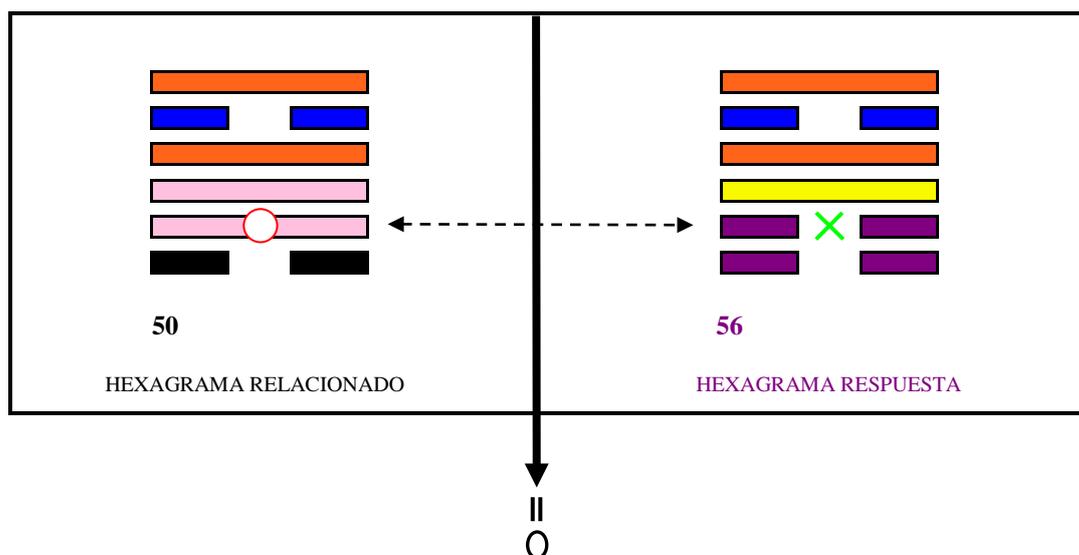
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando sale mutante esta segunda línea, el hexagrama 56 se convierte en el [50](#), El Caldero, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 旅即次。懷其資。得童僕貞

LÜ CHI TZ'U.

HUAI TZU CH'1.

TE P'U T'UNG CHEN.

“... CHUNG WU YU YEN”.

- LÜ= viajero, andariego.
- CHI= aproximarse, acercarse/ pronto, avanzar.
- TZ'U= ideograma: “dos y respirar”, detenerse a tomar aliento/ posada, lugar donde detenerse, descansar/ poner en orden consecutivo.
- HUAI= ideograma: “corazón y pellejo”, atesorar en el corazón, atesorar/ meditar sobre, pensar en, llevar en el corazón/ aferrarse.
- TZU= posesiones, propio, propiedad.
- CHI= uno, de uno/ su, sus.
- TE= obtener, adquirir (atravesar obstáculos)
- P'U= vasallo, sirviente, ayudante.
- T'UNG= juvenil/ persona entre 8 y 15 años.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, perseverar en el presagio.
- CHUNG= fin que inicia otro ciclo/ consumir.
- WU= no/ sin/ des /in.
- YU= exceder, excesivo/ transgredir, extraordinario, más allá de la medida.
- YEN= por cierto.

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

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

El extranjero que se ha establecido en algún lugar debe depositar en él todos sus bienes y

procurarse sirvientes jóvenes y hábiles;

tendrá suerte.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra al extranjero ocupando su casa de huéspedes,

llevando consigo sus medios de supervivencia y provisto de sirvientes fieles y buenos.

► 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 viajero llega a una posada con sus riquezas aún ocultas con seguridad en el fondo de su ropa.

Obtiene la lealtad de un siervo joven.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

el andariego llega al hospedaje.

Lleva consigo lo que posee.

Consigue la perseverancia de un joven sirviente.

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Transitar, aproximando a un lugar-de-descanso.*

Atesorar lo propio de uno.

Adquirir un juvenil vasallo: Prueba.

b) *Adquirir un juvenil vasallo: Prueba.*

Consumar sin exceder por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil pero está en su lugar apropiado, lugar que además es central. De aquí se deduce que el viajero -y este podría ser muy bien un vendedor ambulante- está representado en el simbolismo con todo lo necesario. Y pese a que no se indica, podemos suponer que el augurio es bueno.

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

2. *"Está provisto de sirvientes buenos y confiables": al final no tendrá nada de qué quejarse.*

[No hay comentario]

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

Esto significa que no hemos de temer ninguna pérdida en nuestro viaje.

[Comentario]

La última frase significa la seguridad de que no habrá problemas en el final mismo.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La línea es blanda y central, en medio del signo Ken, que significa puerta y cabaña; de ahí el símbolo del albergue. El signo nuclear Sun significa feria y ganancia, de ahí la idea de que lleva consigo lo que posee. El joven sirviente es el seis inicial.

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

[Seis en segundo lugar]

El albergue es sitio donde el caminante puede estar a salvo. El término *huai*, «preocuparse», tiene aquí el sentido de «ser atraído por». El seis en segundo lugar obtiene una posición adecuada en el centro y con su cuerpo constitutivo flexible sostiene al de arriba [el nueve en tercer lugar]. Para alojar al caminante resulta indispensable un albergue donde pernoctar. Pendiente de las posesiones y las riquezas, logra la asistencia recta de un joven servidor. El caminante es incapaz de ocupar una posición plena, de manera que dedica sus esfuerzos a conseguir un joven servidor de conducta recta. Si pretende superar esta situación yendo hacia delante, se verá perjudicado. La rectitud del joven servidor es suficiente.

INTERPRETACION

a) Actuar, el momento es favorable y todo irá bien. Aún así, no estará de más volver a consultar sobre el mismo asunto por si hubiera que considerar algo más al respecto.

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:**

La conducta es correcta. Modestia y reserva son las cualidades del consultante. El momento es favorable. Todo va bien. Los demás se sienten bien tratados y además se gana la simpatía y la confianza del Maestro, algo de valor inestimable, que aportará tranquilidad y seguridad en medio de todas estas circunstancias transitorias por las que se está pasando.

Esta línea es un elogio y una voz de ánimo para que se vuelva a consultar sobre lo mismo, o una vez más, por si hubiera que considerar algo más al respecto.

- **sobre una enfermedad:**

Todo evoluciona favorablemente. No se producen daños ni pérdidas. Hay que continuar así con el tratamiento seguido. Consultar una vez más por si hubiera que tener algo más en cuenta.

Si no hay tratamiento: consultar por si hubiera que buscar alguno.

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

Son correctos. Por tanto, actuar y aplicarlos será bueno. Además conviene consultar una vez más por si se debe valorar algo más al respecto.

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

Eso es correcto y se encamina hacia un final bien acabado, bien ordenado, bien regulado. Continuar avanzando por ahí, o así, y consultar según se vaya necesitando.

También en este momento se puede indagar una vez más por si acaso fuera necesario prevenir algo más, o valorar.

- 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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

A pesar de hallarse en una posición vulnerable, conserva sus bienes y sus fieles compañeros.

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

Si el medio es hostil, el hombre de calidad vigila sus bienes. Prevé las etapas y los altos en el camino. No vacila en dejarse guiar por una persona leal que conozca bien el terreno. No lo lamentará.

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

El vagabundo que sea modesto y generoso en espíritu siempre puede contar con un lugar para descansar y con la alianza de unos amigos leales.

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

Viajero ayudado: si eres modesto y reservado, encontrarás quien te ayude a concretar tus asuntos, te darán facilidades (donde vivir, trabajar, concretar reuniones)

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

Consigue la constancia de un joven sirviente. Si no nos concentramos en el lado malo de una persona, podemos ganar la alianza de su lado bueno. A través de nuestros pensamientos íntimos somos capaces, por decirlo de alguna forma, de viajar a través del campo de los espíritus de la gente. Tenemos la habilidad, si lo deseamos, de conectar con lo que es bueno en ellos, y de este modo ayudarles a liberarse del dominio de sus egos y sus temores.

Esta línea también quiere decir que si no nos concentramos en recoger alguna recompensa personal de cada estadio de progreso, no despertaremos la envidia y la desconfianza que amenaza nuestro trabajo. Al ser estrictos con nosotros mismos y con otros, ganamos su adherencia a lo que es bueno. Siendo escrupulosos ganamos la ayuda del mundo interno para completar nuestra tarea.

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

Si encuentra una base temporal donde poder instalar su negocio y contratar a un ayudante fiel, las cosas le serán favorables.

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

¿Sabemos cómo ganarnos la simpatía de los demás sin renunciar a nuestra dignidad, ni traicionar nuestra voluntad, cuando nos encontramos ante nuevas circunstancias y situaciones?

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

Encontrarás a alguien que te ayudará a solventar tus asuntos. Es evidente que tus anfitriones saben que tienes algo que ofrecer y que, con su ayuda, podéis llegar a un acuerdo que os beneficie a todos. Eres bienvenido y tienes a tu disposición toda clase de facilidades: un sitio donde vivir y facilidades para llevar a cabo tu trabajo y concertar citas. El ambiente es prometedor si no excedes tus privilegios.

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

Como viajero ha llegado a un lugar de descanso y refugio, con sus pertenencias a salvo. Su carácter y actitud le garantizarán el servicio confiable de una persona joven.

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

La gente se siente feliz de ayudar a un extraño tranquilo que actúa claramente de acuerdo con elevados principios morales. Así conseguirá amigos fieles y ayudantes para promover su bienestar.

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

Quien está en círculos extraños pero se puede autoabastecer, pronto consigue relacionarse con los demás.

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

Existen etapas que valen, pausas de espíritu, encuentros que ayudan, la fidelidad de gente oscura que alegra y restituye la confianza.

Un momento positivo que ha de ocuparse serenamente. Cuando somos sinceros y honestos es fácil que los mejores nos acompañen en nuestro camino y compartan nuestra soledad.

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

No es capaz de garantizar lo que posee, pero el viajero logra llegar al lugar de reposo; reúne sus bienes, vela por su conservación. La suerte no habla de presagio feliz pues, en las circunstancias y los azares de los viajes, poder evitar los males y las calamidades ya constituye un bien. Cuando se aproxime a

un albergue reposará y, reuniendo sus bienes, será próspero; al poseer la pureza de intención de un muchacho, no será decepcionado y sabrá con quién contar. Presagio dichoso.

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

Un país que no es el suyo le resultará familiar cuando tenga en él un amigo.

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

Con confianza y serenidad puede atraer el apoyo de nuevos entornos. Piense en ello como la gravedad personal generada por el peso de sus principios. Alguien está dispuesto a ayudarle en sus esfuerzos.

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

La segunda línea anuncia un buen momento para quien no tiene nada estable: encuentra lugar de reposo, ciertas ganancias en el mercado y, además, atrae a un amigo que desea darle todo tipo de ayudas. Por tratarse de un Viaje, en cualquier estado, este buen momento debe ser bien aprovechado, y hacia la persona que ayuda debe existir todo tipo de reconocimiento y demostraciones de buenos afectos. Sin embargo, el Sujeto no debe olvidar su condición, y menos debe crear en los demás una sensación de falsa estabilidad "en el tiempo".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El andariego que aquí se describe es modesto y reservado. En su fuero interno no se pierde a sí mismo, y así encuentra un lugar de descanso. En lo exterior, no pierde la simpatía de la gente; por eso todos lo estimulan, de modo que puede adquirir posesiones. Además, se allega a él un sirviente leal y de confianza, de inestimable valor para un andariego.

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

Habéis encontrado una manera de estar juntos, pero aún debéis tener cuidado. También has encontrado a una pareja que desea ayudarte.

- Dirección:

Puedes llegar a fundar algo muy significativo. 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*)

En este caso el viajero sabe cómo actuar. Tiene dinero y conserva su dignidad. De esta manera, obtiene la ayuda fiel de una persona.

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

Aunque está en una situación difícil, conserva sus cosas y tiene compañeros que están a su lado.

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

Se encuentra en un lugar o situación en la que posee los bienes suficientes como para mantenerse por sí mismo; sin embargo, avanzará pronto. Al comportarse con dignidad, generosidad, bondad y tolerancia encontrará un colaborador confiable. Evite discusiones, conflictos y pequeñeces. Si se ve envuelto en cualquiera de este tipo de conflictos, resuélvalo lo más pronto posible.

LINEA TERCERA

*Al Andariego se le quema su
albergue.
Pierde la perseverancia de su joven
sirviente.
Peligro.*

*"... esto es un daño para él mismo.
... lo pierde justificadamente".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se le quema su albergue... viene a decir que por falta de cuidado o de precaución (quema) destruye su reposo, donde descansar; Toma un camino, que en realidad conduce hacia lo bajo, lo vulgar. De esta manera perderá el sentido del deber y de lo adecuado.

Quieto estaría en su puesto correcto, porque ahora no sabe conducirse. Se entromete donde no debe, o pregunta por cosas al Maestro, que no le deben importar. Si se mueve, si se muestra demasiado duro o poco amable, los demás le abandonarán, se queda sin nadie en quien confiar... *pierde la perseverancia de su joven sirviente...* pierde hasta la lealtad, la inestimable ayuda del Maestro. Será una locura continuar con esos planes. Puede perderlo todo, a sí mismo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En la cima del trigrama *inferior* Ken= montaña, quietud, albergue.

Albergue y fuego (Li). Se le quema su albergue.

Dentro de los nucleares [Sun](#) 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*–]

Fuerte, en su sitio correcto, pero casi siempre con ganas de moverse o actuar.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con el sexto trazo. No se muestra adicto al Superior.

- relación de solidaridad:

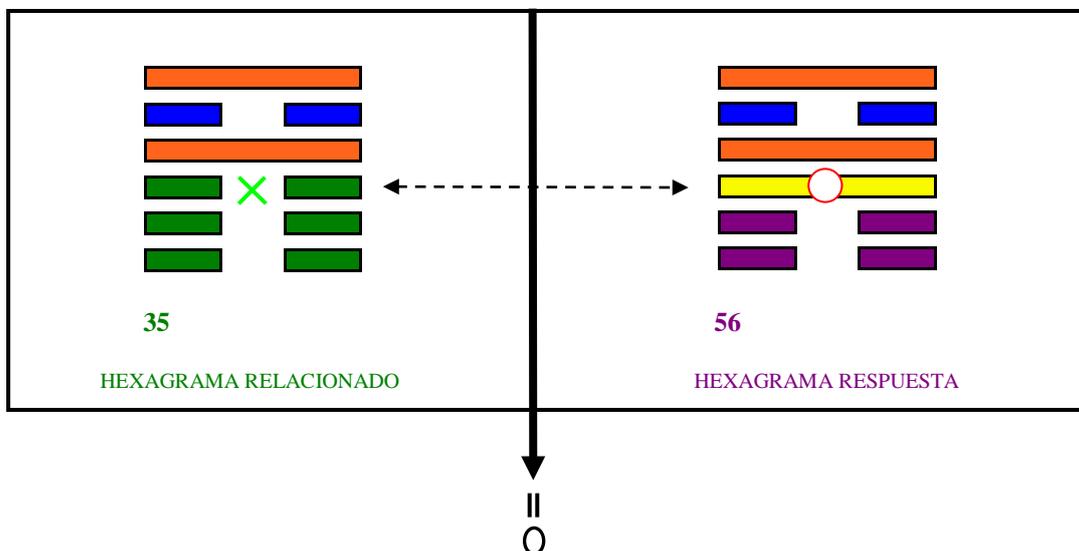
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 56 se transforma en el [35](#), El Progreso, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

LÜ FEN TZ'U CH'I.

SANG P'U T'UNG CH'I.

LI CHEN.

“... YI YI SHANG.

... SANG YI CH'I YEN”.

- LÜ= el viajero, el andariego.
- FEN= quemar, prender fuego/ destruir por completo.
- TZ'U= albergue.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- SANG= ideograma: “llorar y los muertos”, perder, no lograr obtener/ tornarse oscuro/ olvidado.
- P'U= sirviente, ayudante.
- T'UNG= joven, entre 8 y 15 años.
- LI= peligro: a) mejorar, mejorarse; b) siniestro, desdicha.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su respuesta.
- YI= ideograma: “un dardo y hecho”, fuerte intención plenamente expresada/ en verdad, realmente.
- SHANG= herir, lastimar, causar una herida/ tener triste el corazón/ humillado.
- YI= lo debido y lo justo, rectitud/ el corazón que se gobierna a sí mismo.
- 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]

Ocurre que este extranjero quema su casa,

pierde a sus buenos e inteligentes sirvientes y su prosperidad están en gran peligro.

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra al extranjero quemando su casa de huéspedes y perdiendo a sus sirvientes.

Por muy firme y correcto que intente ser,

estará en peligro.

► 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]

Por causa de (la falta de precaución del) viajero,

la posada se quema y ya no goza de la lealtad del siervo joven.

En este momento la persistencia traería problemas.

► 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:

al andariego se le quema su albergue.

Pierde la perseverancia de su joven sirviente.

Peligro.

► 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) *Transitar, quemar el lugar-de-descanso de uno.*

Perder el juvenil vasallo de uno.

Prueba: adversidad.

b) *Transitar, quemar el lugar de descanso de uno.*

Realmente verdaderamente usar herir.

Usar Transitar para reunir-con lo de abajo.

La rectitud perdida de uno por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte y está en un lugar impar. Pero ocupa el lugar inferior del trigramo inferior, por lo que su fuerza tal vez se muestre como violencia. Parece poco razonable suponer, como se hace en la conclusión, que alguien así descrito pueda ser correcto. Los editores de Khang-hsî señalan que los sujetos de las líneas 2 y 3 están representados como poseyendo casas de huéspedes, y sin embargo ningún otro de las demás líneas, al parecer porque únicamente estos dos están en lugares apropiados para ello.

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

3. *"El extraño quema la casa que lo hospeda": y por lo tanto, él también se lastima. Cuando, como extraño, trata a aquellos debajo suyo (tal como lo indica la línea), se pierde la relación correcta entre él y los demás.*

El sujeto de la línea 3 trata a todos aquellos que están debajo suyo con violencia y arrogancia, lo que por supuesto los aleja de él.

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

Nuestra falta de cuidado nos lleva a tales dificultades, que sería una locura proseguir con nuestros planes.

[Comentario]

Al ser causa de que arda la posada, hiere al siervo joven. Esto significa que al cambiar por un sendero que desciende se estropea nuestro sentido del deber y lo adecuado.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es demasiado duro, ya que es duro ocupando un puesto fuerte. Por eso no se muestra adicto hacia su superior; el superior no le ayuda y se incendia su morada. Debido a su dureza se muestra poco amable hacia sus inferiores y pierde así la leal adhesión de éstos, lo que naturalmente significa peligro. El trazo se halla en la cúspide del signo Ken que significa cabaña, e inmediatamente encima está el fuego, de ahí el pensamiento de- que la cabaña se quema. El sirviente es el seis inicial.

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

[Nueve en tercer lugar]

El nueve en tercer lugar se encuentra en la posición superior del trigramo inferior y forma pareja con el seis en segundo lugar. La persona que aloja al caminante se pone a recorrer el camino de abajo. Junto con el seis en segundo lugar, el nueve en tercer lugar forma una camarilla de intrigas que hace que

el soberano sospeche. Así, el albergue se incendia y el fiel servidor perece; por este motivo el caminante se ve en peligro.

INTERPRETACION

a) No actuar. No hacer eso ahora, el daño es seguro y además se pierde la confianza del Maestro. Cuidado, existe un gran peligro. Consultar una vez más sin preguntar, para que el Maestro indique cómo no se pierde su ayuda, para que ilumine. Es decir, el Maestro aconsejará sobre qué se debe meditar ahora para conducirse adecuadamente.

Si esta mutación sale con la segunda, la quinta, o ambas al mismo tiempo, significa: actuar y no preguntar (no considerar a I Ching como un simple juego)

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:

Hay algo en la actitud del consultante que el Maestro (I Ching) no aprueba. Quizá se usa como un juego, como un objeto. Esto no debe ser así. Uno se debe acercar al Maestro con respeto, como quien se acerca a Alguien de Gran Autoridad Espiritual; como quien usa I Ching, acercándose a Él y tomándole como quien coge un “tesoro” entre sus manos.

Quizá se quiera utilizar I Ching para inmiscuirse en la vida y/o los asuntos de otros, incluidos los espirituales. Esto es un aviso para que no se use I Ching de esta manera.

A veces, uno se rebela y no quiere transigir. Quisiera saber porqué son las cosas como son y no como él quisiera. A veces, no hay que inmiscuirse en los Asuntos del Cielo. A veces, uno no comprende las razones del Cielo.

Consultar, pues, una vez más sin preguntar nada. El Maestro aconsejará sobre aquello que deberá recabar nuestra atención ahora.

- sobre una enfermedad:

Este es una aviso para que se preste atención (se crea de verdad) en los consejos que se van a dar. Consultar una vez más sin preguntar nada y meditar seriamente en el consejo que se reciba.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar. No aplicarlos. Hay peligro.

- sobre temas o teorías espirituales:

No avanzar ahora por ahí, y menos sin los consejos del Maestro. Cuidado, amenaza algo dañino. Consultar una vez más y prestar atención al consejo recibido.

- 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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

A causa de sus propias acciones pone en peligro su posición y pierde la lealtad de sus anteriores seguidores. Por mucho que se esfuerce en indemnizar los daños ocasionados, no puede evitar el peligro al que se ha expuesto a sí mismo.

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

Cuando se encuentra en un medio nuevo, el hombre de calidad se abstiene de ser distante o arrogante con quienes colaboran con él. No se inmiscuye en los asuntos que no le incumben y no busca problemas a su alrededor.

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

El vagabundo que es entrometido y egoísta enseguida pierde su lugar de descanso. Si no regresa a la neutralidad y a la objetividad, la situación actual se vuelve peligrosa.

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

Viajero aislado: si eres violento y te entrometes en asuntos ajenos, no cooperarán contigo. Tratas altaneramente y perderás la ayuda que podrías lograr. Reconócelo: eres huésped en casa ajena (país, empresa, familia, amigos). No es por culpa de ellos, sino tuya, que te ponga en peligro.

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

Al andariego se le quema la posada. La agresividad en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando amenazamos o intimidamos a los inferiores de otra gente, no tiene éxito. Tampoco lo tiene una actitud fría, arrogante o distante. Si desdeñamos nuestra obligación con el mundo interno, abandonando la situación, actuamos de forma tiránica con el sabio, y así perdemos su ayuda y su protección. Nuestro mundo interno como "lugar de descanso" se refiere a las ocasiones en que nos sentimos libres e independientes. Este lugar de descanso "se quema" si llenos de confianza en nosotros mismos abandonamos nuestra tarea de rescatar a aquellos de los que somos responsables. Una aceptación medio sincera o casi negativa de esta tarea indica que nuestro ego se ha entrometido para hacernos perder la voluntad. Podemos superar este ataque del poder del mal si nos damos cuenta de que no ser sinceros proviene de malentender las maneras maravillosas en que funcionan las cosas cuando permitimos que así sea.

Esta línea también se refiere a las ocasiones en que buscamos las respuestas del sabio a cuestiones de conflicto interior. Puesto que estas respuestas provienen de un impulso emocional para librarse de las dudas, más que de la conquista de la verdad, ninguna respuesta racional es capaz de satisfacernos. Para progresar, debemos terminar con el conflicto interior que nos hace desconfiar de lo creativo. Debemos dejar de preguntar con argumentos racionales, hay que soltar, y regresar al camino de la humildad y la aceptación.

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

¿Va a perder su base temporal y la lealtad de las personas vinculadas a ella? Sin este puerto, se verá en peligro.

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

¿Perdemos la confianza de los demás al involucramos en asuntos que nada tienen que ver con nosotros, o por comportarnos de forma agresiva y arrogante?

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

La desgracia se ensañará contigo si, por tu comportamiento, te aíslas del entorno amistoso que se te ofrece. ¿Cómo puedes conseguir algo sin la cooperación y el asentimiento de tus anfitriones? ¿Has ol-

vidado que eres un huésped en la casa y el país de otra persona? Si corres algún peligro, ha sido tu conducta la que lo ha provocado. ¿Puedes arreglarlo?

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

El lugar de descanso del viajero desaparece y pierde a alguien que se ha caracterizado por la lealtad. La situación es peligrosa.

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

Por la arrogancia y entrometiéndose en los asuntos de otros, un extraño puede fácilmente perder a todos sus amigos y ayudantes. Estar completamente solo en un lugar extraño no es favorable.

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

Un extranjero que se comporte de manera pendenciera, sin duda se pondrá en peligro.

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

Ocasiones en las que todo parece tender a la destrucción, ocasiones perdidas para siempre, en la «oscuridad del mediodía» no se ven ni siquiera las «estrellas pequeñas», nos quedamos solos a meditar sobre nuestros errores, con la fatiga de tener que superar angustias y temores nuevos.

Pero el Tao, el Camino, consta de luces y sombras, de cantos y silencios que se alternan, misteriosamente pródigos, para componer nuestra variada experiencia.

No debemos desesperarnos, pues no tendremos motivos, si observamos objetivamente el camino recorrido, y examinamos los proyectos por realizar cuando el día recupere su claridad. Lo que ha sido destruido ya está perdido, será inútil que lo echemos de menos, los errores deben servir como sugerencias para el futuro.

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

Este trazo, enérgico y sin justicia, simboliza la acción de exaltarse uno mismo; eso conduce a las calamidades pues él carece de sumisión al superior, a las autoridades, y éstas no se alían con él, lo atormentan y le hacen perder el reposo. Al ser demasiado duro es cruel con sus inferiores y éstos abandonan; vía de riesgos y peligros, pues hay exceso de energía sin jura ir Hay un sentido de pérdida con olvido del deber.

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

La grosería y la suficiencia son malas cartas de presentación.

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

En su posición, la conducta ofensiva y descuidada es un grave error. Está en peligro de perder la seguridad que tiene por interferir en asuntos que no son de su interés. Los que en otro tiempo pudieron serle leales se retirarán, dejándole en un estado peligroso.

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

En la tercera línea el mismo Sujeto menosprecia la ayuda recibida, quema su lugar de reposo (en el sentido que lo desprecia y no lo cuida) y pierde el apoyo de la persona que se ofreciera con tanto desinterés. Habla de actitudes desmedidas, tiránicas y violentas que no tienen en consideración su condición de extranjero. Perdiendo todo, quedará solo y ajeno, además de ganar varios enemigos. Aquí es lo contrario de la línea anterior, y es una clara desobediencia a los consejos de la primera línea. (Tómese como advertencia)

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Un extranjero violento no sabe conducirse. Se entromete en asuntos y querellas que nada le importan. De este modo pierde su lugar de descanso. Trata a su sirviente como a un extraño y de modo altanero. Así pierde su lealtad. Cuando, en su condición de extranjero, uno ya no tiene a nadie en quien poder confiar, la situación resulta muy peligrosa.

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

Con tus violentas pasiones estás destruyendo lo que habías construido, y además estás asustando a tu pareja. Trata de entender de dónde viene todo esto. Te estás enfrentando con un peligro que tiene sus raíces en el pasado.

- Dirección:

Saldrás de esta situación y serás reconocido. Imagínala desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Con un comportamiento desprovisto de juicio, quema sus salidas y pierde también la fidelidad del amigo. Es una situación de gran peligro.

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

Sus acciones lo ponen en peligro y pierde amigos fieles. Se arrepiente, pero no puede evitar las desgracias.

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

Ha sido autoritario, beligerante, implacable y desconsiderado. Como resultado, perderá su vivienda, a sus amigos y a sus colaboradores. Si aún no lo ha hecho, lea la sección de "El hombre superior". Estúdiela y desarrolle las cualidades de carácter que se describen allí si espera evitar tales consecuencias en el futuro. Ahora, su situación es peligrosa.

LINEA CUARTA

*El Andariego descansa en un
apostentamiento.
Obtiene su propiedad y un hacha.
Mi corazón no está contento.*

*"... todavía no arribó a su puesto.
... pero todavía no hay contento
en su corazón".*

[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

Descansa en un apostentamiento... es un descanso pasajero (circunstancias pasajeras, temporales) pues aún no ha llegado a donde debe llegar.

Aunque no se pierde nada y tiene a I Ching para defenderse (para controlar la situación) todo esto no le produce alegría. Todavía no está en el rango que se merece, ... *todavía no arribó a su puesto*, y por eso no está contento. Exteriormente se conforma o debería hacerlo, pero por dentro, en cambio, está fuerte y agitado. Se siente como un extraño en tierra extraña.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígrama *superior* Li= armas, hacha y fuego.

Dentro del trígrama *nuclear* Tui= metal.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yang fuera de su sitio, (fuerte en puesto débil) no está contenta.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

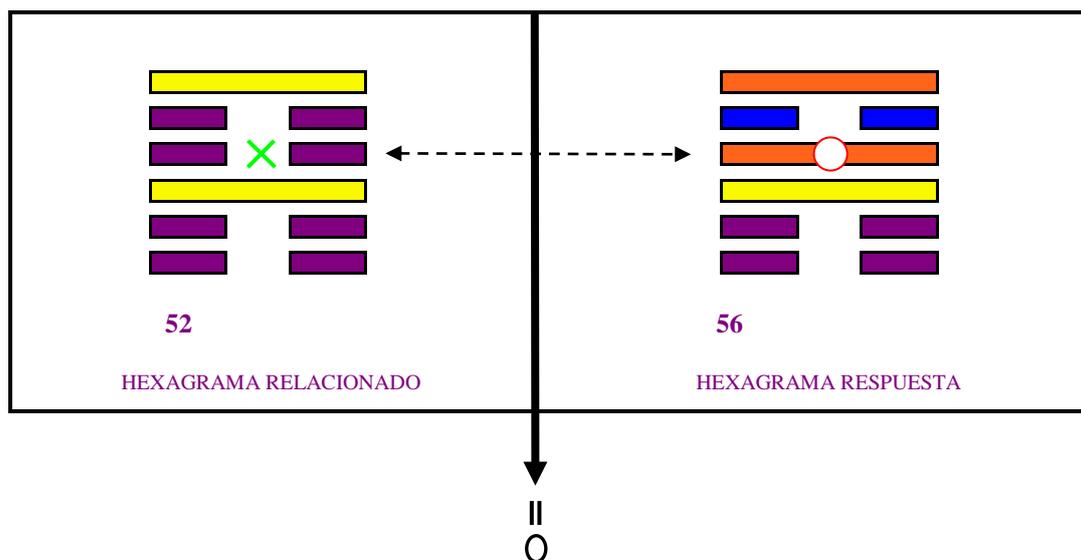
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Se da entre ésta y la quinta línea, aunque no es muy favorable la relación.

- 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 56 se convierte en el [52](#), El Aquietamiento, La Montaña, donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九四 旅于處。得其資斧。我心不快。

LÜ YÜ CH'U.

TE TZU FU CH'I.

WO HSIN PU K'UAI.

“... WEIA TE WEI YEN.

... HSIN WEIA K'UAI YEN”.

- LÜ= viajero, andariego.
- YÜ= tender hacia, orientándose.
- CH'U= ideograma: “tigre, detenerse y sentarse”, poderoso movimiento que llega al reposo/ llegar a un lugar o condición/ hacer lo que es debido/ decidir/ descansar, detenerse/ morar.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, obtener.
- TZU= posesiones, propiedades, lo propio.
- FU= hacha emblemática/ hacha en forma de media luna símbolo del poder de gobernar.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- WO= yo, mi, me.
- HSIN= corazón, centro del ser, sede de emociones y pensamientos.
- PU= no.
- K'UAI= animoso, alegre/ agudo.
- WEIA= aún no, todavía no.
- TE= adquirir, obtener.
- WEI= ideograma: “persona y erguido”, puesto, sitio.
- 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]

*Puede haberse establecido en algún lugar,
tener en él sus bienes y su hacha,
pero su corazón todavía no está a gusto y seguro.*

(No tiene una situación asegurada, debe tener cuidado)

► 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 al viajero en un lugar de reposo,
teniendo también medios de supervivencia y un hacha, pero diciendo todavía:
"no tengo la mente en paz".*

► 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 viajero llega a un lugar en el que obtiene el dinero que necesita para sus gastos,
pero se lamenta de que no hay alegría en su corazón.*

► 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:
el andariego descansa en un aposentamiento.
Obtiene su propiedad y un hacha.
Mi corazón no está contento.*

► 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) Transitar, tendiendo-hacia permanecer.
Adquirir la propia hacha-emblemática de uno.
Mi corazón no agudo.*

b) *Transitar, tendiendo-hacia permanecer.*

Aún-no adquirir la situación por-cierto.

Adquirir la propia hacha-emblemática de uno.

El corazón aún-no agudo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es fuerte pero está en un lugar par. Por esto su sujeto no posee una "casa de huéspedes", pero ha encontrado un lugar en el cual tiene cobijo, aunque está expuesto a peligros. Así está representado como teniendo un hacha, que le podría servir como defensa. Sin embargo, todavía no ha conseguido tener la mente en paz.

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

4. *"El extraño está en un lugar de descanso": pero no tiene la posición correcta.*

"Tiene los medios de vida y el hacha": pero su mente no descansa.

"No se ha colocado en su posición correcta" parece no querer decir nada excepto que la línea 4 es fuerte y está en un lugar par.

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

Si ahora viajamos o seguimos el viaje, aunque no surgirán dificultades materiales no experimentaremos ninguna felicidad.

[Comentario]

Su llegada a ese lugar es indicada por la inconveniente posición de esta línea; la obtención del dinero para los gastos no le produce alegría.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El lugar de hospedaje no es más que pasajero, ya que el trazo se encuentra fuera del signo Ken. Descansa sólo pasajeramente, porque aún no ha llegado a su puesto: él es fuerte, el puesto es débil. Si bien tiene sus posesiones, también le hace falta una hacha para la defensa (Li significa armas, el signo nuclear Tui significa igualmente metal y daño). Por eso todavía no está contento en su corazón.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El hacha es aquello que permite partir las espinas y las zarzas con el fin de obtener un refugio seguro. El nueve en cuarto lugar ocupa la posición inferior del trigramma superior, pero no se anticipa al resto. Así, su posición no es adecuada [se trata de una línea yang en una posición yin] y no consigue un terreno llano y liso en el que refugiarse. No obtiene un lugar en el que hospedarse, sino un terreno en donde usar un hacha. En consecuencia, su corazón no está contento.

INTERPRETACION

a) No actuar. Situación pasajera. Nada se ha perdido. Conformarse ahora con lo conseguido y consultar de nuevo antes de moverse.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Ahora hay que conformarse con pequeños avances, todavía no se ha llegado a los grandes resultados, pero se está en camino hacia ellos. Conformarse pues, con lo conseguido hasta ahora, de lo cual no se ha perdido nada. Debería entonces, haber motivos para alegrarse más de lo que parece ser que nos alegramos.

Se tiene la confianza de I Ching para defenderse. Quizá se sienta soledad, tristeza, melancolía, pero no son cosas a las que dar importancia ahora. Refugiarse en la tranquilidad, en lo interior, en la propia casa. No intentar ir más allá en la situación por la que ahora se pasa.

Consultar más si se necesita.

- **sobre una enfermedad:**

Tranquilizarse y dejar que todo vaya fluyendo hacia un buen final. Conformarse ahora con pequeñas mejorías. Reposo. Y continuar con el tratamiento que se sigue.

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

- sobre temas o teorías espirituales:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se ha logrado un pequeño avance; pero aún falta más labor, más tarea, estudio, reflexión, etc. Continuar buscando por ahí. Consultar más si se necesita.

- 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 Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aunque su posición es temporalmente segura, no puede mantenerse así por largo tiempo.

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

Si nuestro acoplamiento al medio todavía no es perfecto, no podemos considerar que sea el momento más apropiado para lanzarse a grandes aventuras. Es mejor proceder por etapas y mantenerse alerta.

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

El deseo y la desconfianza le apartan de encontrar alivio. La paz interior aparece cuando nos despojamos de las ambiciones y de los miedos y seguimos al Sabio en cada momento.

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

Viajero a la defensiva: aparentemente te sabes conformar (con tu posición, prestigio, recursos, amores) con lo que has conseguido, que es objetivamente importante. Pero ambicionas más, estás inquieto, eres inseguro: desconfías de todo, y no estás cómodo. No es una crítica, es una descripción.

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

Mi corazón no está contento. Aunque ocultamos nuestros deseos, sus presiones siguen operando y tenemos que defendernos de sus malos efectos.

El deseo nos invade cuando no estamos seguros de que a través de "seguir" llegaremos a nuestro objetivo. (Ver *Seguir*, hexagrama [17](#)) Cuando desconfiamos del rumbo de los acontecimientos, tenemos la tendencia a interferir en su trabajo, o a adoptar una actitud indiferente, como si lo que decimos no tuviera importancia. El sabio no puede ayudarnos bajo tales condiciones. Como somos extranjeros en tierra extraña, debemos poner particular atención en el contenido de nuestra actitud interna.

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

Aun cuando se asiente en un hogar provisional y descubra un modo de ganarse la vida, no deberá olvidarse de los intrusos.

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

¿Sabemos adaptarnos con flexibilidad a situaciones y circunstancias transitorias con las que no nos identificamos y ante las que debemos mantener una prudente desconfianza?

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

Tienes la actitud correcta mientras te comportes adecuadamente con los anfitriones. Tú también tienes algo valioso que ofrecer y puedes esperar todo tipo de cooperación por su parte. Pero sigues siendo desconfiado, y no acabas de encontrarte como en casa. Estás a la defensiva. No hay nada que indique que haces mal, por lo que no hay crítica alguna a tu actitud. Mientras te comportes con el decoro debido, mantendrás tus ambiciones a raya, y no existirá ofensa alguna.

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

Aunque el viajero está refugiado y descansa, ha encontrado sus propiedades y algo que puede servirle para protegerse o generar abrigo y refugio, no obstante hay algo fundamentalmente malo aquí.

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

Un extraño, incluso cuando es capaz de controlar sus fuertes deseos internos, puede no hallarse a gusto. Estará constantemente en guardia, no vaya a perder lo que ya ha adquirido, y esto le mantendrá como un permanente extraño hacia los demás.

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

En un círculo extraño, aún cuando no haya peligro inminente, es menester mantenerse muy atento.

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

Realizamos pausas y existe siempre un poco de tristeza en el corazón porque debemos defendernos del abatimiento, no podemos templar la confianza, no logramos mostrarnos serenos, y, sin embargo, deseáramos creer para soportar mejor la fatiga y olvidar el cansancio.

Lü nos enfrenta al destino con acentos melancólicos que rayan en el dolor, pero sin dramas, como sucede en la vida, se trata de un andar hacia el futuro, que sabemos que será distinto, pero de todos modos inquieto.

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

El viajero llega al fin pero esta jerarquía no corresponde a la situación que le pertenece según la justicia; así, aunque halle un lugar de reposo, esta condición no es comparable con la del segundo trazo; no encuentra por encima de él la alianza y el concurso de la dureza energética positiva; abajo, no hay más que las simpatías de la maleabilidad negativa; por lo tanto, no puede hacer prevalecer sus tendencias y su corazón no está alegre. Esa jerarquía no le conviene según lo que merece y todavía no está en su situación.

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

Un largo viaje puede acortarse. Un corto viaje, alargarse.

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

Aunque está en el camino hacia el logro de los objetivos, debe ser constantemente consciente de que no ha llegado. Este estado de mente le deja una sensación de inquietud, sabiendo que debe seguir adelante y al mismo tiempo ansioso de proteger y mantener intacto lo que ya ha conseguido.

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

En la cuarta línea el Sujeto se sabe ubicar en la situación, acepta aquello que lo circunda, pero no está tranquilo. Emocionalmente está insatisfecho y siente el asedio de personas y hechos malignos que lo podrían dañar. Duerme con un ojo alerta y el hacha debajo de la almohada. Teme a ser dañado. Por lo tanto su aceptación del lugar y las condiciones es, para él, un "mal menor", menos que transitorio. "Su corazón no está contento" quiere decir que su vacío es afectivo, emocional, y no material. Lo peor para un "andariego" es sentirse "ajeno" en una relación afectiva.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se describe aquí a un andariego que, exteriormente, sabe conformarse, aun cuando interiormente es fuerte e intempestivo. Por eso encuentra al menos un albergue donde pueda morar. También logra adquirir bienes. Pero no se siente en seguridad con su posesión. Ha de estar siempre en guardia, dispuesto a defenderse a mano armada. Por eso no se siente cómodo. En todo momento tiene conciencia de ser un extraño en tierra extraña.

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

Has conseguido establecer un lugar en el que estar juntos, con responsabilidad y poder para continuar. Pero hay cosas que están trayendo tristeza y no felicidad, porque en lo más profundo de tu corazón sabes que has renunciado a lo que realmente sientes.

- Dirección:

Estabiliza tus deseos. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Nos encontramos en un lugar hacia el cual no sentimos ninguna simpatía. No estamos cómodos (mi corazón no es feliz porque aunque se obtenga abrigo y dinero, siempre se está sobresaltado)

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

Su posición es segura, pero transitoria.

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

Ha encontrado un lugar o situación temporaria y posee los recursos para sustentarse; sin embargo, su posición es aún inestable y requiere que esté alerta al peligro de manera constante. Su mejor modo de actuar es ser cortés, amable y sincero mientras se mantiene en el sendero de los altos valores éticos y morales.

LINEA QUINTA

*Dispara sobre un faisán. Con
la primera flecha cae.
Finalmente esto le rinde alabanzas
y un cargo.*

*"... se eleva gracias al elogio y la
función".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El texto sugiere que tras haber pasado por una serie de vicisitudes, recibiremos un gran beneficio, también desde Arriba, de su autoridad espiritual.

Se eleva... quiere decir que si el andariego desea realizar algo, a veces, hay que moverse por fuera de la tierra, de casa. Si uno sabe aprovechar la situación e introducirse del modo debido, encontrará un círculo de amigos y un ámbito para su actuación. Así encuentra elogios, alabanzas, cumplidos (de otros), que le recomiendan. Arriba y abajo se alían con él/ ella. Es finalmente aceptado y se le confiere un cargo, una función, una tarea, algo que hacer. Alcanza un rango superior.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el centro del trígrama *superior* Li= faisán, armas, luz y claridad.

Arriba del *nuclear* Tui= metal, tirar, disparar y “boca” (elogio)

- carácter y posición del trazo:

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

Ocupa el centro del trigramma superior, es central y adicto, logra amigos arriba y abajo.

- línea regente:

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

En el trigramma exterior, en el centro de Li. Esta quinta se relaciona con las demás líneas y no atrae la desventura. Aquí si se sobrepasarán los pequeños éxitos y alcanzará un gran éxito, si sabe moverse. No se da aires de grandeza, no se le puede humillar.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

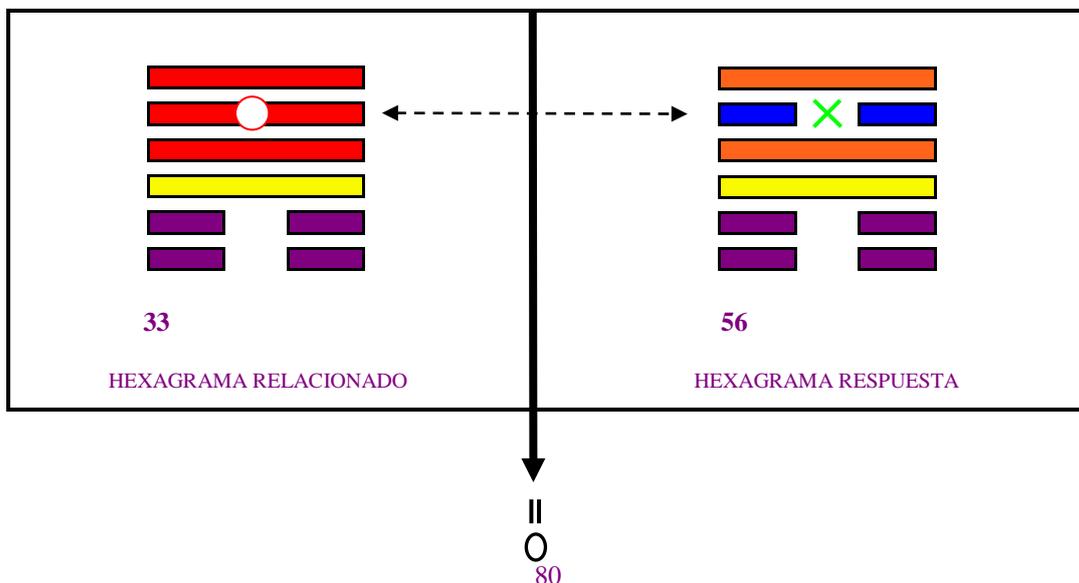
- relación de solidaridad:

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

Se da entre ésta y la cuarta línea, aunque no es muy favorable la relación.

- 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 quinta línea muta, este hexagrama se convierte en el [33](#), La Retirada, que es donde podemos encontrar la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六五 射雉。一矢亡。終以譽命。

SHE CHIH.

YI SHIH WANG.

CHUNG YI YÜ MING.

“... TI SHANG YEN”.

- SHE= ideograma: “flecha y cuerpo”, apuntar y dar en el blanco/ proyectar, trazar planes.
- CHIH= faisán, ave hermosa y astuta.
- YI= uno/ sin dividir/ primero.
- SHIH= flecha, dardo.
- WANG= ideograma: “persona oculta por una pared”, fuera de la vista/ olvidar, destruir/ muerto.
- CHUNG= fin/ consumir.
- YI= usar, por medio de, soler.
- YÜ= ideograma: “palabras y dar”, ofrecer palabras/ elogio, admirar y aprobar, halagar.
- MING= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad celestial/ destino/ consultar.
- TI= ideograma: “ir, mano y estirarse”, tratar de coger la satisfacción/ alcanzar, llegar a/ hasta/ también/ armonioso, apacible.
- SHANG= arriba/ trigramas superior/ todo lo de arriba.
- 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]

Dispara a un faisán y su flecha se escapa una vez (yerra el blanco);

al final, gracias a las alabanzas que sabe merecer,

el príncipe le recibe y le da una función.

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra a su sujeto disparando a un faisán.

Perderá su flecha,

pero al final obtendrá alabanzas y un alto cargo.

► 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]

Al disparar al faisán pierde una flecha.

Al final obtiene alabanzas y una función

► 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]

Dispara sobre un faisán.

Con la primera flecha cae.

Finalmente esto le rinde alabanzas y un cargo.

► 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) *Flechando un faisán.*

Una flecha extinguiendo.

Consumar usar elogiar el destino.

b) *Consumar usa elogiar el destino.*

Alcanzar lo de arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5, aunque débil, está en el centro del trigramma superior, cuyas cualidades son la brillantez y la elegancia. Se supone que es el señor del trigramma *Lî*, y las líneas 4 y 6, a ambos lados suyos, tienen el deber de defenderle y ayudarlo. El hecho de disparar a un faisán (pájaro de la elegancia) está relacionado con el significado del trigramma. En tiempos antiguos, cuando un funcionario viajaba al extranjero, su regalo de presentación ante cualquier corte feudal era un faisán. El viajero aquí simbolizado es alabado por sus amigos y exaltado a un lugar de dignidad por su soberano.

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

5. *"Al final obtendrá admiración y un (alto) cargo": ha alcanzado un lugar alto.*

Es difícil decir qué significa "ha alcanzado un lugar alto". En este hexagrama, la línea 5 no ocupa el lugar del asiento del gobernante, pero por sus cualidades y regalos el sujeto de la misma atrae la atención y el respeto de sus amigos y de su superior.

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

Todo este pasaje indica que, tras sufrir una pequeña pérdida, recibiremos considerables beneficios de quienes están por encima de nosotros.

[Comentario]

Ambas cosas le llegan de arriba.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La línea, blanda y situada en el puesto central en lo exterior, es aquí el andariego. Como es central y adicto, logra hallar amigos abajo (nueve en el cuarto puesto), y arriba (nueve al tope) un cargo; así asciende.

El signo Li tiene el significado de faisán y de armas. El signo nuclear Tui es metal, de ahí la idea de tirar, disparar. Tui es también la boca, luego el elogio.

Chu Hsi interpreta así la segunda sentencia: "una flecha se pierde", lo cual desde luego también es gramaticalmente posible.

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

[Seis en quinto lugar]

Para disparar al faisán disponía de una sola flecha, pero la pierde. Resulta evidente que aunque tenía el faisán [a la vista], al final no lo consigue. El caminante se refugia durante su trayecto, y como el seis en quinto lugar se halla en el centro de la acción civilizadora y la ilustración y mora en una posición

privilegiada, al final dicha posición no te pertenece. Es posible reconocer las semillas del infortunio y de la fortuna: al cabalgar sobre el nueve en cuarto lugar, la posición del seis en quinto lugar no es segura. Sin embargo, sostiene al nueve arriba y, por lo tanto, al final, gracias a su reputación, recibe un nombramiento como oficial.

INTERPRETACION

a) Actuar. Esta mutación es señal de que se alcanzará un gran resultado. También es un elogio del Maestro hacia el consultante.

Si se cree necesario, consultar más (no importa que el relacionado sea el [33](#), La Retirada).

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:

El Maestro elogia la conducta del consultante. Quizá, casi seguro, que otros lo harán también. Viene algo, tareas, trabajos, encuentros, que será bueno atender, pues se logrará un gran resultado, éxito. El tiempo es favorable. Buen día, buena fortuna. Aprovechar la ocasión. Consultar más si se necesita.

- sobre una enfermedad:

El éxito va a demostrar que eso se trató adecuadamente. Continuar así un poco más de tiempo y antes de interrumpir el tratamiento, consultar para confirmarlo.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es correcto y llevándolo hasta su final producirá un excelente resultado. Actuar, aplicarlos; aceptarlo es correcto.

Consultar más si se cree 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 quinto día de la segunda semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un pequeño alto en el camino será seguido de un avance importante.

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

Cuando se encuentra en un medio nuevo, el hombre de calidad se comporta con elegancia y tacto, sin dejar de observar las leyes, las reglas y las costumbres del lugar. Así asegura su posición en las mejores condiciones.

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

A través de la corrección interna y externa aseguramos nuestra propia buena suerte. Lo que se inicia con humildad y generosidad se encuentra con el éxito.

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

Viajero acertado: has sabido aprovechar la situación, extraña, y lograr tu objetivo. Has proporcionado (a tus anfitriones, a tus clientes, a tu nuevo grupo) más de lo esperado, quedaron impresionados y te recompensan (un cargo, un reconocimiento, una función, un círculo de acción).

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

Dispara sobre un faisán. Un faisán es una forma de egoísmo, una sentencia agradable a la que estamos particularmente apegados, una imagen atractiva de uno mismo. Al enfrentar cada nuevo problema debemos liberarnos de nuestras pretensiones: disparar sobre nuestra propia imagen para alcanzar la humildad y dejar las costumbres o ideas decadentes. Tenemos que desechar especialmente cualquier pretensión de tener derechos y privilegios, o cualquier idea que nos haga perder la reticencia y la humildad. Tales desviaciones detienen el progreso.

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

Cultivando los contactos adecuados y haciendo los favores de rigor, podrá ganarse el favor de personas influyentes que le ayuden a avanzar.

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

¿Sabemos encontrar la forma de participar en cualquier entorno en que nos encontremos, aportando nuestras habilidades y consiguiendo la confianza de los demás?

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

Has hecho bien. Has proporcionado lo más necesario y le has abierto a tu anfitrión un nuevo campo de actividades e intereses. Todo el mundo ha quedado muy impresionado y te recompensarán de manera adecuada. Hasta es posible que te pidan que te quedes ofreciéndote un trabajo y una posición en consonancia con tus habilidades. Todo te resulta favorable y prometedor pese a no estar en tu casa. Las alabanzas son merecidas.

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

Le será fácil alcanzar sus objetivos y en ese proceso logrará aprecio y posición.

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

Si se conocen las costumbres y el modo correcto de proceder, es posible encontrar una posición satisfactoria incluso cuando estamos lejos del hogar. El enfoque apropiado conducirá al éxito.

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

Quien estando en un lugar nuevo aspire a lo alto con humildad y buena disposición, tendrá fortuna.

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

Cuando se quiere realizar, hay que mostrarse decididos y diligentes. La experiencia nos guía con indiscutible sabiduría y, recordando sus advertencias, quizá logremos obtener ventajas inesperadas, y ver en un día yang todo aquello que esperamos y soñamos inútilmente durante los largos días yin, cargados de fatigas y melancolías como los días de lluvia que todo viandante encuentra en su camino.

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

Está situado en la vía de la justicia y tanto el superior como el inferior se unen con él. Un viajero extranjero que se pone en movimiento a veces puede experimentar pérdidas, y la miseria y la vergüenza se presentan ante él; si él se pone en movimiento y no tiene pérdidas, eso constituye el bien Hay indicación de loas, de cumplimientos aduladores y de una misión, del sueldo de una función. El posee la vía de

la justicia, no puede evitar sufrir una pérdida, pero ella no será considerable; recibe, por último, una misión y alcanza la jerarquía superior. Se alían con él, lo rodean.

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

De la simple sonrisa a un acto de coraje, la generosidad abre las puertas.

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

Puede ser que establezca un lugar para sí mismo en un territorio totalmente nuevo. Sea consciente de su enfoque. La modestia y generosidad en los inicios será recompensada con posición y aceptación. El éxito está indicado.

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

La quinta línea es Regente Absoluto, es decir, la única que se ubica en el lugar y condiciones correctas. Asume su estatus de errante y emprende en plena conciencia el viaje que lo deberá transportar a un nuevo tiempo y a mejores condiciones. Es esta conciencia y claridad la que no permite errores y no crea sensaciones de inestabilidad injustas. Es esta tranquilidad interior la que ofrece una visión serena del viaje y de su condición de persona Sin Patria: así, cuando opta por una acción, obtiene resultados gratificantes y tiene la oportunidad de demostrar sus capacidades y virtudes. De esta manera alcanza una nueva Patria o un lugar definitivo que lo hará rápidamente olvidar su condición de extranjero. Nunca dejará de ser un "andariego". Pero aquí es uno que recibe beneficios por ser lo que es: "un Profeta fuera de su Tierra".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Los estadistas viajeros solían presentarse ante los príncipes mediante el obsequio de un faisán. En este caso el andariego desea entrar al servicio de un príncipe. Con este motivo dispara sobre un faisán y lo derriba al primer tiro. Así encuentra amigos que lo elogian y recomiendan, y es finalmente aceptado por el príncipe que le confiere un cargo.

A veces las circunstancias mueven a un hombre a buscar su hogar en tierra extranjera. Si uno sabe aprovechar la situación e introducirse del modo debido, podrá encontrar aun en el extranjero un círculo de amigos y un ámbito para su actuación.

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

Puedes culminar tu conexión con que lo intentes sólo una vez. Tu pareja te apoyará. Juntos, podréis conseguir lo que deseáis. Conseguirás muchos elogios y alabanzas y también que aumenten tus responsabilidades.

- Dirección:

Libérate de un antiguo compromiso. Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Se ha encontrado un lugar donde es respetado y puede trabajar.

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

Dar un paso atrás ayudará a mejorar las cosas.

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

Está a punto de alcanzar una meta valiosa. Esto le traerá honor y una posición de mayor liderazgo. Tendrá la ayuda de aquellos por encima y por debajo de usted, y la buena fortuna será suya. Si se encuentra de viaje, hará bien en llevarle un regalo a aquellos a quienes visite, pues entonces será bien recibido y obtendrá muchos beneficios.

LINEA SEXTA

*Al pájaro se le quema el nido.
El Andariego primero ríe,
luego tiene motivos de quejarse y
llorar.
En su ligereza pierde la vaca.
¡Desventura!*

*"... esto conduce con razón al incendio.
... definitivamente no oye nada".*

[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

La falta de cuidado (el quemar), que al principio se toma a broma, se descubrirá que realmente es/fue lamentable (llorar, desventura). Se eleva, se exalta, pierde su descanso, como cuando... *al pájaro se le quema el nido*, y se queda sin sitio donde posarse. Da satisfacción a sus ideas o deseos y se ríe primero. Luego, cuando no sepa a donde ir, llorará y se lamentará.

Pierde la vaca... simboliza que, además, se pierde la fortaleza y la capacidad de controlarse, la capacidad de adaptación. Debe ser más dulce, más amable, que busque la concordia con los demás, y así también se protegerá a sí mismo.

No oye nada... señala que hemos de poner una gran atención en hacer caso de este presagio. Pierde la sumisión (a los consejos) y se le ve muy triste a causa de su precipitación y falta de cuidado en sus movimientos (excesos al mutar al hexagrama 62) No logra la reflexión y aspira a lo más alto, sin tener en cuenta el regreso.

Por tanto, en este tiempo, conviene no abandonarse a bromas o risas, y recordar que ahora se es como un simple “andariego” (en posición pasajera) que no ha de perder su capacidad de adaptación.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigramma superior [Li](#)= pájaro, llama; vaca perdida por frivolidad.

Encima de [Sun](#)= alegría y boca y/o lamentarse

No pertenece, ya, a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea dura, enérgica, fuera de su sitio y muy alta. Aspira a más alto aún y eso le pierde. Corresponde que se rebaje, que sea más modesta.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

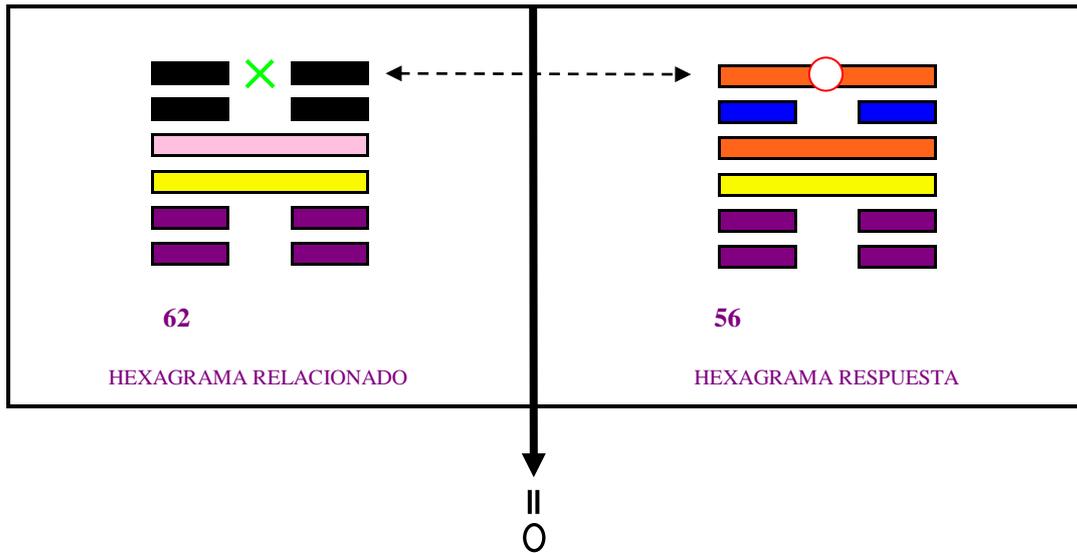
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta línea muta, el hexagrama 56 se convierte en el [62](#), La Preponderancia de lo Pequeño, donde podremos encontrar la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

NIAO FEN CH'Ī CH'AO

LÜ JEN HSIAO HSIEN,

HOU T'AO HAO.

SANG NIU YÜ I.

HSIUNG.

“... YI CH'Ī FEN YEN.

... CHUNG MO WEN YEN.”

- NIAO= ave/ todos los animales emplumados.
- FEN= quemar/ destruir.
- CH'Ī= su, sus/ uno, de uno.
- CH'AO= nido/ acosar como un fantasma.
- LÜ= viajero, andariego.
- JEN= individuo/ gente/ personas.
- HSIAO= reír, risillas.

- **HSIEN**= anterior en el tiempo, previo, previamente/ primero.
- **HOU**= después, lo segundo, posteriormente.
- **T'AO**= ideograma: “boca y presagio”, llorar, sollozar.
- **HAO**= gritar/ proclamar/ marca, señal/ orden.
- **SANG**= ideograma: “llorar y muertos”, perder.
- **NIU**= buey, vaca, toro, potentes para trabajo.
- **YÜ**= tender hacia/ orientándose.
- **I**= versatilidad/ cambio brusco/ movilidad mental y el estar abierto
- **HSIUNG**= incapaz de apreciar la situación/ peligro.
- **YI**= recto, rectitud/ lo debido y justo.
- **CHUNG**= fin/ consumir/ iniciar nuevo ciclo.
- **MO**= absolutamente no/ nada/ de ningún modo.
- **WEN**= ideograma: “oreja y puerta”, oír, enterarse.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El pájaro destruye su nido;

el extranjero ambulante ríe primero y después lanza grandes gritos,

porque pierde a su buey;

así, con demasiada facilidad, un cambio produce un mal.

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

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

La sexta línea, entera,

sugiere la idea de un pájaro que quema su nido.

El extranjero (así representado) primero ríe y luego llora.

Ha perdido su docilidad de buey demasiado rápido y fácilmente.

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]

Un pájaro logra quemar su propio nido.

Al principio el viajero ríe,

pero luego (tiene motivos para) gritar y llorar'

Una vaca se pierde por descuido.

¡Mala fortuna!

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

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

Al tope un nueve significa:

al pájaro se le quema el nido:

El andariego primero ríe,

luego tiene motivos de quejarse y llorar.

En su ligereza pierde la vaca.

¡Desventura!

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

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

Nueve arriba

a) *Un ave quemando su nido.*

Transitando Personas previamente riendo, después gritando llorando.

Perder el ganado, tender-hacia la versatilidad.

Peligro.

b) *Usar Transitar para situarse arriba.*

La rectitud de uno quemando por-cierto.

Perder el ganado, tender-hacia la versatilidad.

Consumar absolutamente-nada: tener oído por-cierto.

- **diversas observaciones acerca de la estructura:**

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

Nueve arriba del hexagrama 56, El Caminante, señala:

al pájaro se le quema su nido.

El caminante primero ríe,

después tendrá que llorar y lamentarse.

Pierde su vaca en I.

¡Mala fortuna!

[...] nueve arriba muestra al caminante en una situación sin salida, en la que se ha precipitado por su propia culpa, por quemar su nido, y en que la risa fácil se ha tornado en lágrimas y lamentaciones.

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

La línea 6 es fuerte y ocupa un lugar par al final de *Lü* y de todo el hexagrama. Su sujeto será arrogante y violento, justo lo opuesto de lo que un viajero debería ser, y el resultado será malo. Tal vez el simbolismo es extravagante. ¿Qué pájaro ha quemado alguna vez su nido?

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

6. "*Considerando que el extraño se encuentra muy alto (en distinción)*", con el espíritu que lo posee, es correcto que (su emblema sea un pájaro) se queme (en su nido).

El espíritu que posee al sujeto de la línea es de gran arrogancia, con la que no puede coexistir la humildad que debería caracterizarlo. Su descuidada autosuficiencia ha cerrado su mente a todas las lecciones de sabiduría.

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

Posiblemente, la falta de cuidado de alguien le produce una mala suerte que excita nuestra alegría, hasta que descubrimos que estamos profundamente implicados en la pérdida resultante.

[Comentario]

El lugar superior de este hexagrama tiene el significado de arder (1). La pérdida de una vaca por descuido significa que no obtendremos noticias de algo que hemos perdido (o que vamos a perder).

(1) Una referencia al trigramma componente superior.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo fuerte en lo alto, cuyo movimiento sigue además aspirando todavía hacia arriba, pierde los fundamentos, y así toda alegría tan sólo conduce a pérdidas, puesto que ha tratado con excesiva negligencia los deberes del andariego y no escarmienta ni aún sufriendo daño.

Li es un pájaro y es la llama. El puesto se halla a gran altura, por encima del signo nuclear Sun, de lo cual se infiere el nido. La risa procede del signo nuclear Sun, de lo cual se infiere el nido. La risa procede del signo nuclear Tui que significa alegre serenidad y boca; el lamentarse procede del poder destructivo que acecha a Tui. Li es la vaca que en este caso se pierde, debido a la frivolidad y la negligencia puesta de manifiesto en tan alta exposición. El trazo es desesperanzado, no logra la reflexión, ya que aspira más y más hacia lo alto, sin tener de algún modo en cuenta el regreso.

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

[Nueve arriba]

El nido se refiere al hecho de convertir un lugar elevado y peligroso en su morada. En el transcurso de su viaje, el caminante obtiene la posición superior, y por eso se dice: «ríe al principio». Ocupa el extremo superior del hexagrama y la multitud lo envidia. No se sienten próximos a él, de suerte que se encuentra en un terreno de envidia y perjuicios: se halla ciertamente en la senda de lo nefasto. Por eso se dice: «después llora y se lamenta». El buey es el bien máspreciado para la cosecha del agricultor. Dado que el caminante ocupa la posición más elevada, la multitud le envidia y, en consecuencia, pierde un buey en Yi. Si no estuviera en una posición difícil, alguien le ayudaría, pero, al estar en aprietos, no consigue apoyos. Pierde un buey en territorio de Yi y, al final, alguien le presta atención. Pero aunque alguien le preste atención, llegarán quienes van a dañarle.

INTERPRETACION

a) No actuar y no consultar. Durante un tiempo conviene no moverse, ni hacer nada al respecto. Ambas cosas serían excesivas. Si uno no hace caso de este o de los otros presagios (si salen más mutaciones) el daño será seguro. No actuar sin consultar antes.

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:

Esta mutación, si sale sola; significa que no es momento de consultar. Todo va como debe ir y conviene continuar avanzando según se va, sin variar de propósitos o de rumbo.

Si sale con otras mutaciones significa lo mismo, pero se pone énfasis en que se debe hacer caso a esos otros consejos, si se quiere evitar un daño seguro. Andar con cuidado y meditar. Y no consultar ahora, no se necesita.

-sobre una enfermedad:

No se necesita consultar ahora sobre eso. Más bien, se indica que los consejos recibidos en la última consulta siguen estando vigentes y no conviene modificarlos. Continuar con el tratamiento que se sigue. Todo va bien así.

Si no hay tratamiento: volver a consultar por si hay que buscar uno.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar estudiando, reflexionando y no consultar ahora sobre eso. Todavía queda por hacer, camino por andar. Consultar más adelante, en otro momento.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, no hacer nada, aplicarlos ahora. Continuar estudiando, reflexionando y no consultar ahora sobre eso.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la segunda semana de Abril.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se alegra de la desgracia de otro, sólo para descubrir que él mismo se verá también perjudicado. Una pérdida tal de ecuanimidad le empuja a la caída.

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

Aquel que actúa como conquistador cuando se encuentra en un nuevo medio terminará por perjudicarse: mal presagio para el futuro. En las mismas circunstancias, el que toma las cosas a la ligera lo acabará lamentando.

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

No debemos abandonar la actitud interior del vagabundo. Si se descuida puede perder rápidamente todo lo que había ganado.

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

Viajero descuidado: si actuaste con ligereza, considerando que la cosa (la relación, el negocio, el viaje, la situación) no era muy importante, no respetándola, la descuidas y la pierdes (o te la roban, o se malogra). Reconsidera tu actitud. Adáptate. Tómallo en serio.

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

El nido del pájaro se quema. El andariego simboliza el recorrido de nuestro camino a través del mundo interno. El "nido" se refiere al grado de protección que hemos alcanzado siguiendo el bien y siendo fiel a nuestra tarea de rescatar a aquellos a los que estamos ligados por lazos internos. Si llegásemos a ser descuidados, desdeñando esta obligación o cediendo el paso a la invasión de los deseos, perderíamos su protección. Si sacrificamos nuestro sentido interno de la verdad por el deseo o por una actitud descuidada o exuberante, perderemos la influencia que hemos adquirido y el progreso logrado con nuestro duro trabajo. Así, nuestro "nido", nuestra morada o mundo interno "se quemaría".

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

Es posible que, si pierde su hogar de residencia por descuido, no se lo tome al principio en serio. Pero luego se dará cuenta de que no tiene a dónde ir y llorará.

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

¿Perdemos la confianza de los demás y disminuimos nuestra seguridad al comportarnos de forma descuidada y sin la necesaria capacidad de adaptación'?

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

Estás tomándote demasiado a la ligera un asunto importante. Tu seguridad en casa y en el exterior se basa en tener un lugar donde descansar y guardar tus cosas. Puedes considerar que son cosas poco importantes y no tener suficiente respeto por ellas, pero acabarás lamentando esa actitud. Es de vital importancia que reconsideres tu perspectiva de las cosas para que no dejes de lado algo de inmenso valor personal. Piénsalo antes de bromear sobre ello como si no tuviera importancia.

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

El viajero inicialmente se alegrará por el infortunio de otro, pero más tarde sentirá pesar ya que también perderá algo de importancia debido a su propio descuido.

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

Una persona imprudente en palabras o actos mientras se halla entre extraños, tendrá posteriormente motivos para lamentar dicha estupidez. Tened siempre en cuenta vuestra posición cuando tratáis con los demás.

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

Sólo los necios se muestran arrogantes ante personas que no les conocen o cuando alternan con un nuevo círculo de gente.

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

Si nos comportamos incautamente, igual que un pájaro que construye su nido en un lugar inseguro, corremos el riesgo de trastornar gravemente nuestra vida.

La superficialidad y la imprudencia nos llevan a cometer errores cuyas consecuencias harán que nos arrepintamos de nuestra ligereza; no logramos cargar con los compromisos y las fatigas para reconquistar lo que hemos perdido estúpidamente, porque nos encontramos demasiado desalentados y desilusionados, pero se trata de un estado de ánimo que debemos superar pues resulta estéril e inútil, cuando no ruinoso. El evitar estos extremos constituye la sabiduría del equilibrio, la fuerza del espíritu, preparado para las derrotas, pero también atento a no desviarse cuando los tiempos son favorables. El destino de todos, como el del viandante, es el de caminar por muchos senderos; encontramos a otros viajeros, nos hacemos compañía, luego volvemos a quedarnos solos con nuestros pensamientos, nuestra melancolía, nuestros sueños, nuestros recuerdos que no le sirven a nadie, pero que al menos nos hacen un poco de compañía y que a veces nos proporcionan el consuelo de no vivirlos del todo inútilmente, El saber aceptar el viento y el sol, las puertas cerradas, las ventanas demasiado altas para ser alcanzadas, los senderos que se pierden y las amplias calles demasiado rectas como para confortar el viaje, quiere decir que hemos aprendido a vivir, quizá con pocas ilusiones, pero de un modo activo, los días de nuestro destino, Este es, en definitiva, el sentido de todo el I Ching.

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

Este trazo es positivo y enérgico, pero está desprovisto de justicia y ubicado muy alto. En el sentido general del hexagrama sagrado, hacen falta la modestia que desciende y la suavidad que lleva a la concordia a fin de tener posibilidades de protegerse uno mismo; pues este trazo es enérgico, se eleva, se exal-

ta; pierde su reposo como "un pájaro que quema su nido" y no hay sitio donde pueda posarse. Al dar satisfacción a sus ideas y tendencias en primer lugar, ríe; luego, cuando ha perdido el reposo y no sabe dónde ir, se lamenta. Ha perdido sus virtudes de sumisión y es muy desdichado a causa de su precipitación y de su negligencia; por el exceso de precipitación en sus movimientos, hay temor de algo excesivo.

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

A veces también es útil ser solidario con desconocidos como solidario con su propia familia.

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

Perdiéndose en el drama de una situación nueva y comprometiéndose con detalles que no tienen ninguna relación con el desarrollo de sus principios, se aparta del fundamento mismo de sus objetivos originales. Mala fortuna.

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

La sexta línea nos plantea una psiquis de suicidio: si tiene amor, lo desprecia; si tiene posesiones, las pierde; si obtiene altura, desciende; si mora en lugar seguro, lo quema. Y todo viene encubierto de falsas risas, alegrías pasajeras, enajenaciones pueriles, placeres mundanos, frivolidad destructiva. No quiere detenerse, quiere llegar a un punto sin retorno. Desea morir. La vaca representa "la modestia", y aquí el efusivo "andante" extravía más que eso. A esta línea no es aconsejable llegar.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La imagen del pájaro al que se le incendia el nido muestra la pérdida del lugar de descanso. Si el pájaro, durante la construcción de su nido, procedió con ligereza y falta de cuidado, podrá pasarle esa desgracia. Lo mismo puede esperar también el andariego. Si se abandona a bromas y risas no acordándose que es sólo un andariego, tendrá por qué lamentarse y llorar más tarde. Pues cuando debido a su ligereza pierde uno su vaca, esto es, su modesta capacidad de adaptación, el mal será la consecuencia.

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

Te estás comportando de manera imprudente, y quizá arrogante. Piensas que te puedes tomar la relación a la ligera, pero puede que muy pronto tengas motivos para lamentarte. Todo lo que aprecias se desvanecerá. Muy pronto estarás llorando, no riéndote como ahora. Replantéate tu actitud y rectifica o el camino se cerrará para ti.

- Dirección:

Sé pequeño y cuidadoso. No tengas miedo de actuar solo. 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*)

Por una ligereza excesiva, se pierde la capacidad de adaptación (la vaca es su símbolo). Es algo grave.

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

Se alegra demasiado de las desdichas ajenas: luego verá que éstas le arrastran también a él. La falta de participación lleva a descender y a caer.

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

Aunque pierda su posición, reacciona con bromas sobre lo sucedido. No obstante, después se apenará por la pérdida que ha sufrido. Si pierde la visión de la realidad de su situación, la cual es que el tema en consideración es sólo transitorio, y se vuelve presuntuoso intolerante, sufrirá otras pérdidas y desventuras.