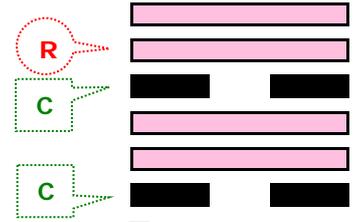

LVII

SUN

巽

57

LO SUAVE

- lo penetrante
- la persistencia
- penetración
- la purificación
- el espíritu
- la sutil influencia
- influencia penetrante/ persistente
- la flexibilidad
- adaptación
- simboliza el viento
- el suelo
- dulce
- lo gentil
- condescendiente
- sumisión voluntaria
- dedicación
- apacibilidad
- elegir
- agarrar firmemente

DICTAMEN

*Lo Suave. Éxito por lo pequeño.
Es propicio tener a dónde ir.
Es propicio ver al Gran Hombre.*

[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

Lo Suave... es la sumisión voluntaria y el viento favorable. *Éxito por lo pequeño...* significa que también lo pequeño (lo yin) lo logra si se subordina al influjo de lo fuerte.

Es propicio ver al Gran Hombre... porque el Maestro se somete gustosamente a la Ley del Cielo (a Dios); el consultante (el noble) debe también someterse a los consejos (órdenes) del Maestro. Así, el consejo del Maestro penetra en el consultante y divide el mal del bien, incluso en los rincones más secretos. Y cuando ha penetrado bien hondo en la conciencia, se despiertan las buenas tendencias escondidas, y se logra el efecto buscado al someterse a sus consejos. El noble “sabe” claramente a Quién obedece, y no tiene miedo al llevar a cabo sus órdenes. Es dulce; pero firme y no pierde el sentido de lo que es “justo medio”; o sea, va rectamente, por el centro del Tao. Así será favorable tener una meta o propósito.

El viento (multiplicado su efecto por el trigramma repetido) dispersa las nubes y permite ver con claridad el cielo. Lo oscuro (yin) rígido e inmóvil, si se subordina y se deja penetrar por lo yang, disolverá esa rigidez, su oscuridad. En la vida humana, la claridad del juicio aniquila las segundas intenciones.

En un entorno cualquiera, el poderoso influjo de una personalidad espiritualizada, que se somete voluntariamente a la Voluntad del Cielo, pone al descubierto y dispersa todo aquello que huye de la Luz. La insistente impregnación, sin métodos violentos, parece que son menos efectivos, que si se utilizaran aquéllos; pero en realidad son más persistentes, más efectivos a lo largo del tiempo. Hay que moverse así hacia la meta deseada, pues un influjo que actúa siempre en una misma dirección, logra el efecto deseado.

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 *doble*, correspondiente a la familia de la tierra.

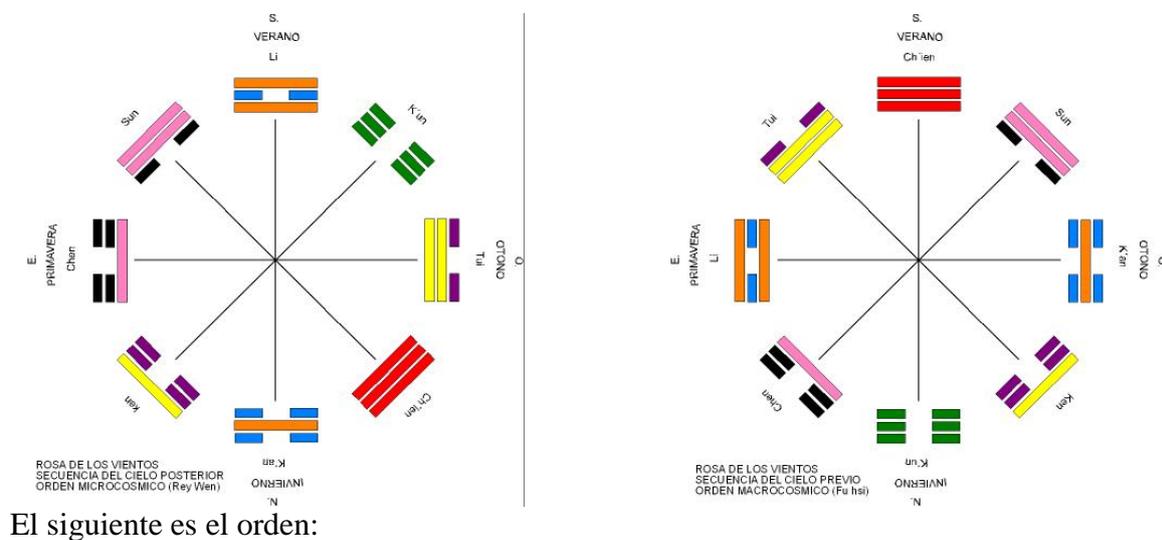
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Signo *Doble* o *Primordial Potenciado*: los ocho signos dobles, repetidos o bien llamados “Signos Primordiales Potenciados” son aquellos donde los trigramas vienen elevados a potencia máxima, transfiriendo el tiempo tangible a connotaciones espirituales más ligadas al Macrocosmo. Por esto no

suelen ser de fácil comprensión cuando la consulta está relacionada con aspectos muy específicos y uno de estos signos es el resultado de la operación indagatoria. Simplemente la persona debe elevar su percepción a los mundos invisibles, salir del pequeño universo individual que condiciona la pregunta específica, y poner la misma en un contexto más amplio, más profundo, en las razones causales que provienen del mundo interior. Los hechos, en tal caso, son efectos. Al preguntar por consecuencias y no por raíces, estos signos obligan a buscar respuestas en las semillas escondidas, y abandonar el análisis subjetivo sobre una sola rama creyendo que ésta es todo el árbol, o quizás todo el bosque. En lo temporal, tienen estos signos, el giro de un año, pero eso es muy relativo pues poseen también el giro de un solo día. Esto los hace inciertos en la medición del tiempo y es natural, pues un signo como el [51](#) puede vivirse en un minuto o bien requerirá toda una existencia, como lo es el [2](#); por esto mismo son signos más cercanos a la visión Microcósmica. Se podría aseverar que son los signos del Macrocosmo más cercanos al Microcosmo, o bien los 8 signos del Cielo en la Tierra. De ahí su particularidad.

Signo *Cíclico*: los diez signos cíclicos ([18-57](#), [36-13](#), [10-60](#), [4-7](#), [42-21](#)) son aquellos cuya presencia permanente está determinada por las fases de inicio y final de toda circunstancia en la vida. Culminan siempre con el signo 18, El Enmendamiento de lo Echado a Perder, y se renuevan limpiando los residuos más recónditos en el 57, Lo Suave (uno de los ocho dobles).

De acuerdo con el orden establecido en la lectura del signo 18, donde los hexagramas reciben una explicación más antigua, de la cual existen otras particularidades bajo el signo [49](#), de la misma sección, a modo de referencia, y siguiendo las anotaciones del Libro de los Documentos y de los Movimientos de las Rosas de los Vientos, queda establecido que los Cíclicos poseen dos movimientos: uno circular y otro retrógrado; o sea, donde los signos polares avanzan en orden del círculo terrenal y otro donde se ligan a su raíz, el Cielo Primero, al Macrocosmo.

Lo nuevo está designado por el signo Chia, que en la Rosa de lo temporal se hermana con Chen. Chia e I, son Chen y Sun. Ahora bien, lo Echado a Perder significa la labor destinada a superar lo pasado, y para tal trabajo es necesario comprender cómo se generan las negligencias que nos corrompen, y, a su vez, dan culminación a la inevitable etapa de muerte la renovación de la vida. Por esto se dice: lo echado a perder por el Padre, que quiere decir las razones más lejanas y profundas, las iniciales y causas primarias. Luego los hechos pasan por la Madre, que es cuando las causas se hacen tangibles en las cosas y efectos, hasta llegar a su punto más oscuro en invierno, donde son lavadas por agua.

[...] después del hexagrama 18, el 57 limpia por Viento que penetran en los ángulos más escondidos, usando incluso el poder de sacerdotes y magos para eliminar las razones psíquicas y energéticas que no se manifiestan del todo en forma tangible.

[...] estos son, en estricto, los 10 signos cíclicos. Sin embargo, como en todas las leyes de probabilidades contenidas en las mutaciones, estos 10 signos se familiarizan con los Signos Interiores. O sea aquellos en los cuales los Trigramas del Cielo Posterior se unen al Cielo Anterior. En este caso, los cuatro elementos polares (Li-Tui-K'an-Chen) ya lo hacen para descifrar los 10 cíclicos [...]

- 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: [Sun](#)= el viento, penetración, suave, madera.

Inferior: [Sun](#)= el viento, penetración, suave, madera.

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

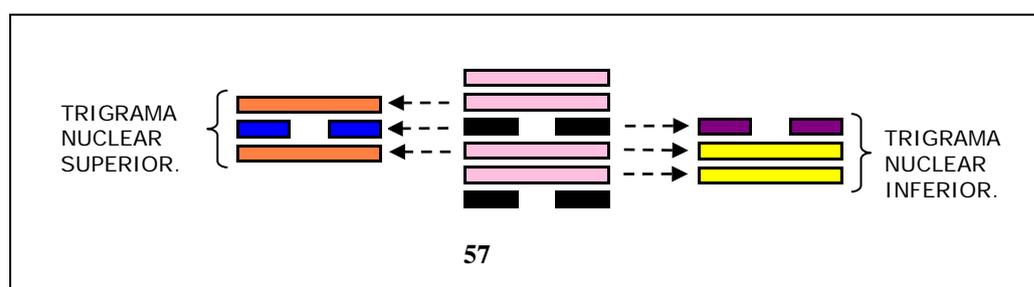
El trigramas SUN, efectos pequeños y suaves, está doblado en INFLUENCIA PENETRANTE. Las esferas superior e inferior se influyen mutuamente.

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

Dos veces Sun. Interiores son Li y Tui. Los signos Macrocósmicos se complementan siempre con los signos repetidos y es el único caso donde los externos tienen tanto y más poder que los internos.

- 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: *Li*= el fuego.

Inferior: *Tui*= la alegría.

- 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*–]

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

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

- relación entre trigramas:

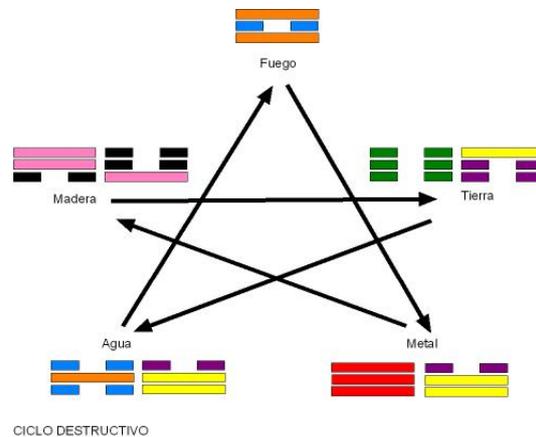
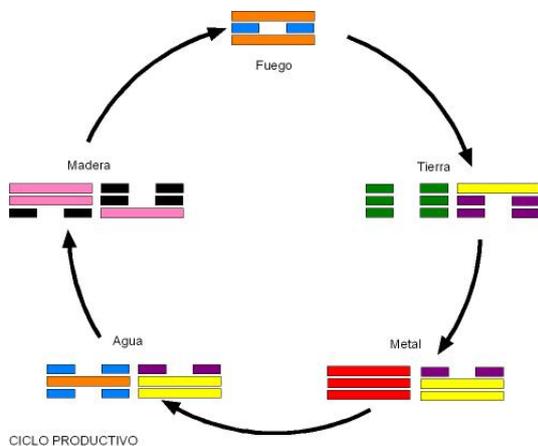
► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

[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]

Ambos trigramas primarios son Sun, por lo que el efecto es de madera duplicada, una relación *productiva*.

Los trigramas nucleares son Li (fuego) sobre Tui (metal) una relación *destructiva*.

La esencia de este hexagrama es lo quieras extraer de ellos.

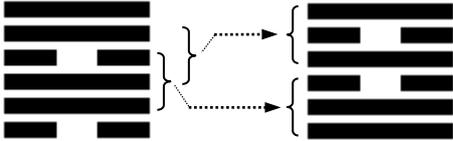

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

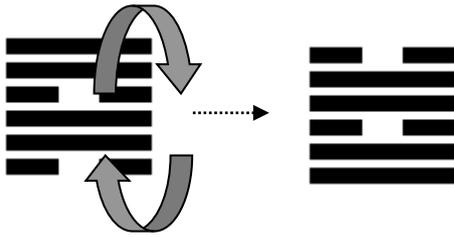
Los trigramas nucleares Fulgor, LI, y Abierto, TUI, dan como resultado el Hexagrama Contrario [38](#), Polarizar, KUEI. La suave unión de lo interior y lo exterior en el suelo contrasta con la tensa oposición de polarizar.

- 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]

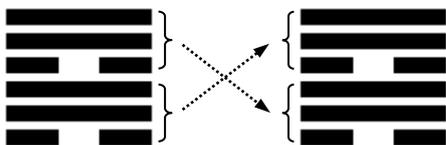
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [58](#), lo Sereno.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

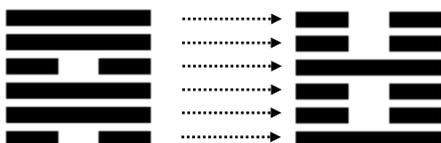
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama 57, lo Suave.

- 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 [51](#), la Conmoción.

- 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 [9](#)) Moderar fuerzas e impulso.

(2ª del [37](#)) Limitarse tranquilamente a los que se tiene entre manos.

(3ª del [42](#)) Mantener los principios aunque las circunstancias no parezcan favorables.

(4ª del [25](#)) Una vez más reitera el I Ching la enseñanza a propósito de la propia naturaleza: ella jamás se evita ni se pierde.

(5ª del [21](#)) Corregir situaciones difíciles implica concentración, rectitud y firmeza.

(6ª del [51](#)) Turbulencia y confusión. Retirarse a pesar de las críticas.

- 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]

Los hexagramas formados por duplicación de alguno de los ocho trigramas (Espíritus) muestran un proceso secuencial: las seis líneas asemejan los seis “escalones” que el hombre vulgar usa para transformarse en Noble.

Que las dos líneas yin sepan someterse a la segunda y/o quinta, indica buena suerte para ellas. Pero la cuarta se somete mejor que la primera, de ahí sus diferentes interpretaciones. La primera no debe dudar en someterse (ocupa un lugar indebido); mientras que la cuarta es elogiada por su modo de

someterse a la Voluntad del Cielo (ocupa un puesto correcto) La quinta línea, en el centro del trigramma superior, indica que al final se logra lo que se busca, si se somete al Maestro.

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

El evidenciarse de las cosas (Li en la estructura) en el lento fluir de un tiempo que todo lo penetra y todo lo protege, por lo que los acontecimientos se colman de significados (Tui en la estructura), está dado por las líneas mutantes para subrayar la importancia del trabajo continuado, apuntando sus peligros e indicando sus valores.

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

La repetición del trigramma que representa al viento o a la madera ha hecho que en sus Anales Confucio diga: «la relación entre superiores e inferiores es como la que existe entre el viento y la hierba. La hierba debe doblarse ante el viento». De ahí que para muchos comentaristas del texto este hexagrama hable acerca de la flexibilidad. Si aceptamos la hierba como «madera» (en el sentido de que ambas son vegetales), la interpretación de Confucio corresponde exactamente a la imagen que presentan ambos trigramas. Esta imagen de hierba ante el viento ha sido utilizada en Occidente, con algunas variantes, para simbolizar la conveniencia de mostrarse flexible ante un poder más grande que el de uno. Es posible que éste sea el sentido de la actitud del sujeto de la primera línea, esto si se encuentra frente a un obstáculo que es necesario vencer; si no hubiera tal obstáculo, estaríamos ante un simple caso de indecisión.

En la segunda línea el sujeto ha perdido algo y está buscando bajo el sofá a la vez que emplea la ayuda de agoreros y exorcistas: esto puede ser una alusión a que la flexibilidad también consiste en utilizar más de un método para lograr un objetivo; la buena fortuna del sujeto se debe también a que no comparte la obstinación del sujeto de la tercera línea. Este último está dominado por la impaciencia, y eso no le permite ser flexible.

La triple utilidad de la presa que menciona la línea cuatro es la siguiente: una parte para los sacrificios, otra para el esparcimiento de los invitados, y la última para ser cocinada. Aprovechar al animal para estos tres usos es signo de que el cazador es consciente de la necesidad de adaptarse a las diversas situaciones.

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

La Primera es dudosa. La Segunda es correcta y combate. La Tercera pierde la orientación y la voluntad. La Cuarta es débil en su puesto pero igual obtiene una sanación y alimentos que le permiten avanzar. La Quinta es correcta y procede al resaneamiento absoluto, obra un gran cambio y ejecuta la purificación. La Sexta pierde su posesión y sus armas porque no entiende que lo oscuro ya no está aunque lo busque debajo de la cama; esta insistencia denota un acostumbamiento a lo tenebroso, que coloca al Sujeto en la parte contraria del significado de este signo.

- 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–]

Las dos líneas yin, primera y cuarta, son las regentes *constituyentes* del signo.

El regente *gobernante* es el quinto trazo, que puede difundir las órdenes y cumple sus asuntos, pues ocupa el puesto de honor y es correcto.

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

La línea correcta y firme en la quinta posición de autoridad ha penetrado en el centro del trigramma superior de los ideales cósmicos. Domina por su fuerza y su repetición correspondiente inferior.

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

Simples o Constituyentes en la primera y cuarta líneas. Gobernante en la quinta línea.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Aun cuando el signo se ve determinado por los dos trazos Yin, entre los signos femeninos es únicamente el hexagrama Li, Lo Adherente, el que tiene trazos Yin por regentes, porque en ese caso ocupan el centro. Los dos trazos Yin del hexagrama "Lo Suave" son regentes constituyentes del signo, que empero no pueden ser considerados como regentes gobernantes. El regente gobernante es antes bien el nueve en el quinto puesto; "difundir los mandamientos y dar cumplimiento a sus asuntos" es cosa que puede hacer únicamente el que ocupa un puesto de honor. Por lo tanto, cuando en el Comentario para la Decisión se lee: "lo firme penetra en el centro y en lo correcto se cumple su voluntad", esto se refiere al trazo quinto.

- relaciones entre las líneas:

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

En los ocho hexagramas formados por la duplicación de un mismo trigramma (como éste), no se ha de valorar la relación de correspondencia, puesto que en ninguno de ellos se da la posibilidad de que coincida un trazo yang con uno yin al buscar ese tipo de relación. Esto implica que cada trazo de estos hexagramas ha de ser analizado de forma individual, lo que significa que cada consultante ha de ser él mismo, no debe preocuparse de lo que otros piensen de él o que ha de cultivar la propia manera de ser según le indiquen los presagios. Lo ideal para él es que siga por su camino sin inmiscuirse en los asuntos de otros.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

En lo referente a la relación de solidaridad deben considerarse en primer lugar los trazos **cuarto y quinto** (ministro y soberano). Por cierto, a la inversa de lo que sucede en la relación entre los trazos segundo y quinto, en este caso es más favorable que un ministro blando se solidarice con un soberano fuerte, ya que dada la mayor proximidad adquiere valor la actitud de veneración. Así, pues, en 16 signos en que se da una solidaridad semejante, ésta resulta siempre más o menos venturosa; esto es, muy buena .en los números 8, 9, 20, 29, 37, 42, 48, 53, 57, 59, 60, 61; en grado un poco menor, aunque no desfavorable, en los números 3, 5, 39, 63. En cambio, la solidaridad entre un trazo fuerte, vale decir incorrecto, en el cuarto puesto, con un soberano débil, multa casi siempre desfavorable, cosa que sucede en los números 30, 32, 35, 50, 51; un poco menos desfavorable en los números 14, 38, 40, 54, 56, 62. Sin embargo, su efecto es favorable en los hexagramas siguientes, en los cuales un fuerte trazo cuarto es regente del signo: números 16, 21, 34, 55 (regente del trigramas superior), y 64.

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

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

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

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

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

- secuencia:

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

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

Cuando uno ha penetrado algo, se regocija. Por eso es que el Hexagrama siguiente es Lo Alegre. Tui también significa gozo.

► **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]

Penetra como el viento. Insistir. Viento sobre viento. Suavidad basada en el tiempo (paralelo al hexagrama 9) La suavidad es la acción del tao. Desciende hasta las raíces y se dispersa en las tinieblas. Se basa en lo dócil y corre como el viento. Su efecto es la... *alegría*.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

El andariego no tiene nada que lo acoja, por eso le sigue el signo:

Lo Suave, Lo Penetrante. Lo Suave significa entrar, introducirse.

*El sentido es que el andariego no tiene nada como para poder permanecer en su estado
de abandono y que por lo tanto es seguido por Sun,
el signo del retorno al hogar.*

► **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]

Transitar y-también carecer-de un lugar para tolerar.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de Suelo.

El Suelo supone entrar por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

巽 小亨。利有攸往。利見大人。

SUN. HSIAO HENG.

LI YU YU WANG.

LI CHIEN TA JEN.

- **SUN**= ideograma: “peana y cosas dispuestas en ella”, la sutil influencia del suelo/ suelo, base en la que descansan las cosas/ apoyo, cimiento/ suave, que penetra sutilmente/ nutritivo.

(madera) ideograma: “árbol con raíces y ramas”; (viento) aire en movimiento, brisa, ráfaga/ clima y su influencia en el humor y en el ánimo.

- **HSIAO**= pequeño/ común.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ perseverar.

- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito en concreto/ tener a donde ir.
- **CHIEN**= ideograma: “ojo sobre persona”, verbo ver.
- **TA JEN**= que impone lo grande dentro de un individuo/ noble, maestro.

► 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]

Incluso con un débil desarrollo,

con la dulzura y la condescendencia,

uno podrá tener éxito en sus empresas y mostrarse verdaderamente grande.

► 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]

Sun sugiere que (en las condiciones por el representadas) habrá cierto éxito y progreso.

Será conveniente desplazarse en cualquier dirección.

Será también conveniente ver al gran hombre.

► 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]

Sumisión Voluntaria.

Éxito en los pequeños asuntos.

Es ventajoso tener a la vista una meta (o destino) y visitar a un gran hombre.

► 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]

Lo Suave.

Éxito por lo pequeño.

Es propicio tener dónde ir.

Es propicio ver al gran hombre.

► 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]

Suelo, lo pequeño: Crecimiento.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

Cosechante: visualizar la Gran Persona.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este es el penúltimo de los Hexagramas formados por la repetición de un Trigramas. De ahí deriva su nombre, como en los casos anteriores.

El regente del Hexagrama es el quinto puesto, aunque las dos líneas yin sean los regentes estructurales.

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

[...] se muestra aquí la suave pero incesante influencia del viento, la acción sostenida de lo pequeño. Señala el juicio:

Lo suave. Éxito a través de pequeñas cosas.

Es provechoso tener a dónde ir.

Es provechoso ver al gran hombre.

El peligro inmanente a esta situación es que la acción constante en lo pequeño acabe por tornarse difusa, que se termine actuando por actuar, sin considerar la meta. El soplar sostenido del viento, la actuación sostenida que se entrega al trabajo como tal sin tomar en cuenta la finalidad y que por ello extravía el sentido de la meta perseguida, no conduce necesariamente al éxito; puede conducir también a la vergüenza y a la pérdida de lo esencial. Perseverar de esa forma en el trabajo trae desgracia. Y nuevamente será el gran hombre el encargado de presentar una meta deseable y que permita no extraviarse en lo difuso.

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

Ya estamos familiarizados con Sun, el quinto de los trigramas de Fû-hsî. Simboliza al mismo tiempo al viento y a la madera, cuyos atributos son la flexibilidad (relacionada estrechamente con la docilidad) y la penetración. En este hexagrama nos inclinamos a pensar que está simbolizando al viento y su poder de penetración con el que encuentra la forma de llegar a todos los rincones.

Confucio dijo una vez (*Analectas* 12.19): "la relación entre los superiores y los inferiores es como la existente entre el viento y la hierba. La hierba debe inclinarse cuando el viento sopla sobre ella". Según esto el sujeto del hexagrama debe ser entendido como la influencia y las órdenes que emanan del gobernante y como la obediencia prestada a ellas por el pueblo. Pero esta opinión difícilmente puede encontrarse en el texto.

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

1. *Sun repetido nos muestra cómo las órdenes gubernamentales son reiteradas.*

El lenguaje usado en este párrafo me viene con frecuencia a la memoria al leer órdenes y normas promulgadas por los emperadores de China, por ejemplo en los ensayos sobre los preceptos contenidos en lo que se ha dado en llamar el Edicto Sagrado, donde la reiteración es notable.

2. *Vemos que la fuerte quinta línea ha penetrado hasta su lugar correcto y central y que la voluntad (de su sujeto) está siendo llevada a cabo. Vemos también las débiles líneas primera y cuarta obedientes ante las fuertes de arriba. Así se dice "habrá pequeños logros y progresos". Será ventajoso cualquier movimiento de avance que se efectúe en cualquier dirección. Será también ventajoso ver al gran hombre.*

[No hay comentario]

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

Es un hexagrama razonablemente favorable: presagia algo de éxito a los que se someten a las circunstancias, a menos que se reciba una línea móvil que indique lo contrario. No es un momento para la resistencia, sino para la sumisión.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama significa alegría. (En cada trigramma) lo firme es central, y las flexibles están a cada lado. (Buscar) la alegría mediante la persistencia correcta es el modo de armonizar con el cielo y responder a los hombres. Cuando es conducido gozosamente, el pueblo olvida sus cargas; al enfrentarse gozosamente a las dificultades, olvidan incluso que tienen que morir. La cualidad más grande de la alegría es el estímulo que proporciona.

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

La madera: (los vegetales, la madera viviente) mientras que el fuego tiene un movimiento ascendente, la madera tiene movimientos ascendentes, descendentes y hacia los costados que corresponden a su crecimiento, a la expansión de sus raíces y al engrosamiento de su tronco. Quien elija obrar de la forma en que lo hace la madera debe tener en cuenta que su estilo es lento, ilustrable con este verso de César Vallejo: «es de madera mi paciencia / sorda, vegetal...». Todos los movimientos son lentos e imperceptibles. No hay apuro.

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

- Generalidades:

Signo Doble. Repetido o Dual. Signo Cíclico, también Signo del Carácter. Denota renovación superior; disipación de las tinieblas. Justicia divina en el Hombre. Persecución del Mal y eliminación de

sus efectos. Espíritu guerrero. Lo maligno viene escrutado en sus mismos infiernos. El signo N° 57 está calificado como el cierre de los diez signos cíclicos, junto al n° 18. Se llama también "el signo de los magos" pues en este tiempo los sacerdotes y magos dispersan las tramas de las tinieblas. En lo temporal es la acción de ruptura con el pasado más recóndito, lo caduco y lo oscuro. Sun es renovación, es el viento que limpia profundamente. Además, representa la madera con la cual construir naves para cruzar el río. Dos veces Sun es entonces purificación y construcción de lo nuevo. Sun es espíritu. Signo de Trascendencia o Puertas Mayores y de sentido Macrocósmico. "Viento" es Espíritu, Sun-Sun es "Espíritu del Gran Espíritu", si "Espíritu" es una manifestación invisible sobre los sentidos, es entonces una manifestación del Tao; por lo que "Sun-Sun" es el Ki, es decir: sustancia del mismo Tao. Aquí hay una semejanza absoluta con el "Espíritu Santo" y el "Pneuma" de la Biblia.

- Comentario:

Uno de los 8 signos Duales. Los signos bajo el orden de los "50" posee 4 de los 8 Duales, a saber: 51, 52, 57 y 58. Esto se explica tomando en consideración la cualidad del 5 que rige a los 10 signos bajo su influencia (ver material en este mismo trabajo). El 57 está calificado como el signo final de los 10 signos cíclicos, más el 18. También se le denomina "signo de los magos", pues en este Tiempo sacerdotes y magos dispersan las tramas de las tinieblas. Como todo signo Dual está más cerca de la comprensión Macrocósmica, y en el plano de lo temporal refleja la acción de ruptura con el pasado más recóndito, lo caduco y lo oscuro. Sun es un signo de renovación, es el viento que limpia con una acción penetrante y profunda; además representa a la madera que sirve para construir naves, que facilitarán el paso a la otra ribera del río. Por estos motivos, dos veces Sun, está relacionado con la purificación y la construcción de lo nuevo. Sun es espíritu. Sun-Sun es la acción del Espíritu divino en Lo Tangible, el Ki.

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

[Libro I: El Texto]

Sun es uno de los ocho signos dobles. Es la hija mayor. Tiene por imagen el viento y a madera, y su atributo es la suavidad que, no obstante, penetra como el viento o como la madera con sus raíces.

Lo oscuro, de por sí rígido e inmóvil, se ve disuelto por la penetración del principio luminoso, al que se subordina con suavidad y dulzura. En la naturaleza lo que dispersa las nubes acumuladas y da lugar a una serena claridad del cielo, es el viento. En la vida humana, se trata de la penetrante claridad del juicio que aniquila todas las sombrías segundas intenciones. En la vida de la comunidad es el poderoso influjo de una eminente personalidad que pone al descubierto y dispersa todas las maquinaciones que huyen de la luz.

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

La suave penetración confiere al carácter la capacidad de ejercer influencia sobre el mundo exterior y de llegar a tenerlo uno en sus manos. Pues de este modo se está en condiciones de comprender las cosas en su esencia íntima, sin necesidad de ponerse uno mismo en evidencia. En ello reside el poder del influjo. Partiendo de este enfoque podrá darle lugar a las excepciones requeridas por el tiempo sin que uno se vuelva inconsecuente.

El signo Sun ocupa entre los ocho trigramas el sitio del Sudeste, entre la primavera y el verano, y significa la inmersión de los seres en sus formas, el bautismo y la vivificación.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El trazo oscuro se encuentra abajo, se agacha para introducirse bajo los trazos luminosos y precisamente gracias a ese suave agacharse logra penetrar por debajo de los trazos fuertes.

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

El signo se compone del trigramas Sun repetido. Sun significa por una parte suavidad, adaptación, y por otra significa penetrar. Al promulgar mandamientos todo depende de que éstos realmente penetren en la conciencia de los súbditos. Esto sucede cuando se los adapta a su comprensión. Se trata de una penetración doble. En primer lugar, la penetración de la orden en el sentir del súbdito, donde, como el viento que parte las nubes, divide el mal que se alberga en repliegues secretos; y una penetración más profunda aún en lo hondo de la conciencia, donde ha de despertarse la buena tendencia escondida. Las órdenes deben darse en forma repetida para que tengan semejante efecto.*

En el párrafo siguiente se explica el texto partiendo de la figura del signo. El fuerte que ha penetrado en el puesto central y, para él, correcto, es el nueve del quinto puesto; por eso se cumple su voluntad y es propicio emprender algo. Las líneas blandas en el puesto inicial y en el cuarto, obedecen al regente firme del signo, situado por encima de ellas. Por eso el logro se ve ligado a lo pequeño, para lo cual es propicio ver al gran hombre (nueve en el quinto puesto)

* Cf. las teorías modernas sobre la naturaleza de la sugestión

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

La virtud de este hexagrama reside íntegramente en la adaptación, por lo cual es propicio para asuntos menores. Cuando tanto los superiores como los inferiores son adaptables, no se oponen a las órdenes, y el mandato se lleva a cabo. Así pues, se trata de un tiempo en el que el mandato reiterado se cumple y en el que tanto los superiores como los inferiores deben ser adaptables. [Será favorable tener algún sitio adonde ir] si se actúa con la sutileza de un hermano menor, nadie se opondrá, [y será favorable ver a una persona importante] si una persona importante lo emplea, el Dao prosperará.

[El dictamen explica]

El mandato se ha llevado a cabo. Y aun cuando se dispone de alguien que no es sutil, el mandato se lleva a cabo. [Si las líneas pueden adaptarse mientras permanecen centradas y correctas, su voluntad se podrá ver cumplida] si es capaz de emplear lo sutil por medio de lo firme y ocupa una posición central y correcta, todos se le unirán, [ya que las líneas flexibles se mostrarán obedientes ante tanta firmeza] es evidente que no hay rebelión y, en consecuencia, resulta propicio para los asuntos menores [: de ahí que se diga «propicio para asuntos menores»]

INTERPRETACION

a) Actuar. Moverse, hacer lo que se tiene pensado. Avanzar adaptándose a las circunstancias, hay capacidades para ello. Sin mutaciones, es señal de que ahora no se necesitan más advertencias; pero será propicio ir consultando sobre este asunto según vaya siendo necesario.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

Signo muy espiritual, es decir, simboliza a una personalidad que se desarrolla correctamente en el sentido espiritual. También define a un consultante que “sabe”, que sabe adaptarse a las condiciones en que vive, que sabe que necesita los consejos del Maestro, que sabe lo que tiene que hacer, o que sabe hasta dónde o cómo debe moverse. Tal personalidad ejerce un gran influjo en su entorno. Tiene inteligencia y fuerza, y sin embargo hacia fuera se comporta con suavidad y amabilidad.

Buen día, buenos momentos, tiempo favorable, buena fortuna.

Sin mutaciones, indica que no es necesario consultar más (sobre eso) ahora. Pero será muy favorable consultar según lo vaya necesitando.

- sobre una enfermedad:

Se está mejorando sensiblemente, o sea, los síntomas de la mejoría son evidentes. Pero en este caso, conviene volver a indagar más por si fuera necesario tener algo más en cuenta.

Si no hay tratamiento ¡Consultar! Quizá sea necesario buscar alguno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Bien. Buenos, correctos. El consultante ha sabido/sabe dar con lo que se debe hacer. Aplicarlos, pues será beneficioso. Consultar una vez más (si se desea) por si fuera necesario valorar algo más al respecto.

- sobre temas o teorías espirituales:

En eso hay sabiduría, penetración, etc. Será bueno seguir avanzando por ese camino; pues los resultados sacarán a la Luz, y servirán para eliminar todo aquello que nubla lo espiritual, el Conocimiento Espiritual, es decir, el Conocimiento de la Vía del Cielo.

Consultar una vez más por si fuera necesario valorar algo más al respecto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

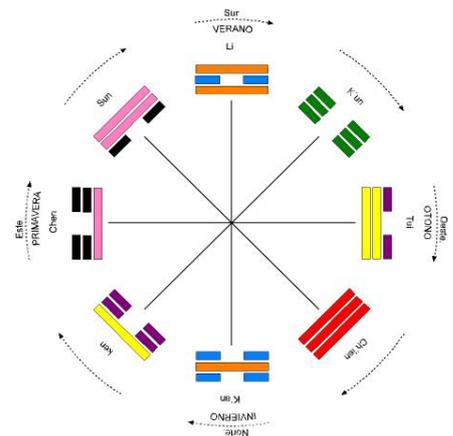
► **Ricardo Andréé** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Noviembre a Noviembre

- Sun= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre
- Sun= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre

Duración: 405 días [9 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

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

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

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El signo Sun ocupa entre los ocho trigramas el sitio del Sudeste, entre la primavera y el verano.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Este hexagrama revela el modo de ejecutar las órdenes del gobierno. Una línea fuerte ocupa el centro del trigramma superior y su voluntad se llevará adelante con efectividad. Ambas líneas débiles obedecen a las líneas fuertes situadas encima. Por eso se dice que habrá progreso en las cosas pequeñas, ventajas en todos los movimientos que se realicen y buena fortuna al ver al gran hombre.

El efecto de la suave penetración no consiste en revolucionar o renovar, sino en corregir y mejorar. Tan delicada corrección precisa ser dirigida por el gran hombre, si tiene que ser efectiva.

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

*El viento dobla los juncos,
serpientes y venados
huyen.*

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

Cuando la situación no es clara, se temen intrigas o se manifiestan malas influencias, no es el momento más indicado para lanzarse a grandes aventuras. Hay que actuar para aclarar la situación, pero sin forzar las cosas ni utilizar las fuerzas poco moderadamente. Es mejor proceder con suavidad, hacer sentir poco a poco la influencia, con tiempo y perseverancia, y avanzando siempre en la misma dirección.

En tales circunstancias, será oportuno seguir las directrices de un hombre de experiencia, capaz de ayudarnos a disipar las intrigas, a aclarar la situación; son circunstancias especiales en las que es preferible ser prudente y no fiarse de cualquiera.

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

La imagen de este hexagrama es la de un dulce viento que dispersa las nubes de tormenta. Un viento que cambia con frecuencia de dirección, aunque sea un viento poderoso, no dispersará nada, sólo remueve el cielo. El viento que provoca verdaderos cambios es el que sopla constantemente en la misma dirección. Este ejemplo nos enseña una importante lección.

Cuando nos enfrentamos a un problema difícil de resolver o a un objetivo que deseamos conseguir, solemos caer en la tentación de emprender acciones desmesuradas y enérgicas. Aunque es posible conseguir resultados temporales de esta manera, suelen desplomarse cuando no somos capaces de sostener un esfuerzo vigoroso. Los logros más duraderos se obtienen a través de la delicada pero incesante penetración, como la de un viento suave que sopla constantemente en la misma dirección. La verdad del Sabio penetra de esta manera en nosotros, y este hexagrama aparece para recordarnos que así es como deberíamos tratar de penetrar en los demás.

El consejo que le da el I Ching es triple. En primer lugar, marque un claro objetivo; el viento que cambia continuamente de dirección no tiene un efecto real. En segundo lugar, aplique el principio de la delicada penetración en usted mismo; eliminando sus propias cualidades inferiores ejerce una influencia en los demás. En tercer lugar, evite la agresividad o las maniobras ambiciosas; las que tienen su raíz en el deseo y el miedo sólo sirven para bloquear la ayuda de lo Creativo. La influencia deseable es la que fluye de manera natural al mantener una actitud adecuada.

En sus interacciones con los demás, dóblese como el sauce. Al acomodarse a las circunstancias, al mantenerse equilibrado, al aceptar las situaciones, al ser independiente y al moverse firmemente hacia una única dirección, obtiene la claridad y la fuerza que hacen posible una serie de grandes éxitos.

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

Época de insistir, y persistir, de entender, y penetrar. Es a la vez la inquietud y la inteligencia. Tu mente funciona como un láser, tu carácter es inquieto e intranquilo, la actitud es la de, continua y persistentemente (como en oleadas), insistir hasta que logras lo que quieres.

- **Emprendimientos:**

Calas profundamente la esencia de las cosas, aunque no sepas expresare. Concentra la visión, y tendrás éxito. Ideas influyentes, poderosas, completas y abarcadoras, que son aceptadas. Desvela la oscuridad, introduce las ideas pacientemente: eres lo gentil y penetrante.

- **Actitudes:**

Actitud de inquietarte, movilizarte, persistir e insistir. Entender y penetrar los resquicios, suavemente, no bruscamente. Buscarle la vuelta hasta lograr llegar.

- **Sentimientos:**

Inquieto, insistente, penetras y consigues.

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

Lo suave y penetrante se refiere a la forma en que los pensamientos del sabio nos penetran, y a la forma en que nuestros pensamientos penetran en los demás. Describe un influjo sobre los demás que es inconsciente y automático. Este influjo se presenta al mantener incesantemente una actitud interior correcta, por la cual permanecemos equilibrados, desapegados, inocentes e independientes a través de todos los acontecimientos cambiantes.

Sun, el trigramo de la segunda hija, representa el viento, el cual penetra por las grietas de los edificios, y representa también la madera, cuyas raíces penetran en la tierra. A través de su incesante pero suave energía el viento y las raíces penetran los objetos más inflexibles. Así las raíces penetran las grietas de los cantos rodados y los parten, el influjo del sabio nos penetra inconscientemente hasta que un día, de pronto, se nos ilumina la mente y lo entendemos con una claridad sorprendente. Esta es la forma de "paso a paso" por la cual los misterios espirituales nos penetran mientras progresamos a lo largo del camino.

El recibir este hexagrama indica que la verdad que percibimos nos ha penetrado a lo largo de un período de tiempo y que hemos de mantener nuestra dependencia en la verdad consistentemente si ésta ha de penetrar a los demás con un efecto dinámico. El afán de mejorar la situación por medio de discusiones o persuasión puede traer consigo alguna ganancia momentánea, pero tal esfuerzo viola el espacio espiritual de los demás. Los resultados que perduran, que son adquiridos por medio de la comprensión interior e iluminación, dependen de la consistencia de nuestro carácter. Cuando vacilamos al seguir nuestro camino, generamos indecisión y duda en aquellos que nos siguen con los ojos internos.

Recibir este hexagrama muchas veces quiere decir que ciertos elementos en nuestra actitud impiden que los influjos benéficos penetren en los demás. Para procurar una influencia correcta necesitamos penetrar en la raíz del problema. Con una sincera introspección, y pidiendo ayuda, el mensaje del sabio nos penetra y nosotros entendemos.

Debido a que este hexagrama trata de la autocorrección, muchas veces lo recibimos al mismo tiempo que El trabajo en lo echado a perder, hexagrama [18](#). La autocorrección requerida muchas veces es dejar de afanarse por influenciar. Nuestra duda inhibe la habilidad de los demás para encontrar su camino e impide que el poder supremo interfiera en la situación. Para dar poder a la verdad y activar la fuerza creativa, debemos mantenernos firmes en lo que creemos correcto, y dejar el asunto al cosmos. Entonces nos desapegamos de él y dejamos que suceda lo que tiene que suceder.

Cuando penetramos en la raíz del problema debemos preguntarnos por qué recurrimos a la astucia o por qué nos defendemos; por qué volvemos a las viejas costumbres de preocuparnos y de intentar que las cosas sucedan de una determinada forma. Al examinar la situación nos damos cuenta de que algo o alguien amenazaba nuestra independencia interior. Al percibir nuestra vulnerabilidad, ellos,

inconscientemente nos envuelven en el juego del montón. Cuando nos damos cuenta de que nos han enredado de esta forma, podemos volver a la independencia interior y al desapego que resuelve el problema.

Algunas veces al percibir que los acontecimientos están marchando hacia la conclusión apropiada, nos entusiasmos dándole prisa a las cosas. Lo hacemos a causa del miedo y el deseo, que crean la presión para intervenir. Debemos mantener al miedo y al deseo en raya. Debemos mantenernos desligados, contentos de observar los acontecimientos sin apresurarlos ni resistirlos, recordando que una vez que entregamos el asunto al sabio, él tiene medios que sobrepasan nuestro entendimiento.

También debemos dejar de reaccionar a las conmociones. Debemos ceder como el bambú, sin llegar a torcernos o quebrarnos debido a la rígida resistencia a la situación. Por medio de la no-resistencia dejamos pasar el viento y volvemos a la posición vertical. Debemos preguntarnos por qué seguimos reaccionando después de que ha pasado la conmoción. ¿Nos gusta apegarnos a las posibilidades negativas? ¿Encontramos consuelo desconfiando del cosmos? ¿Estamos cansados de perseverar y de ser probados, impacientes por disfrutar las recompensas de nuestra disciplina? ¿Quién está exigiendo la recompensa? ¿Quién busca la comodidad al final del trayecto? ¿Quién odia nuestra impotente dependencia de lo desconocido? La raíz del problema puede ser el miedo de que aquellos en los que deseamos influir no encuentren el camino de la verdad. No queremos darles el tiempo y el espacio porque eso quiere decir que tenemos que esperar. Nuestro ego también puede insinuar que al final nuestros esfuerzos llegarán a nada y que no conseguiremos la felicidad prometida, porque la historia o la literatura, o la experiencia, han probado una y otra vez que las historias "de amor verdadero nunca fueron sobre ruedas", o que "la vida no es nada sino sufrimiento", o que es una paradoja, un sueño que no existe en absoluto, o alguna idea que nos mantiene en nuestro negativo estado de ánimo. Algunas veces escuchamos estas ideas durante un ataque de resentimiento y egoísmo, olvidándonos de la miríada de milagros que hemos experimentado en relación al poder de la verdad. Así como una modesta aceptación de nuestra impotencia nos lleva a la independencia interior que influye correctamente en los demás, una resistencia negativa al destino, por la cual cerramos nuestras mentes en relación a los demás, tiene un efecto destructivo sobre nuestra situación. Necesitamos recordar que cuando insistimos en lo que es correcto durante los momentos de desafío, y esperamos por los demás mientras pasan la experiencia de aprender, dándoles el espacio que necesitan para encontrarse ellos mismos, las rocas del mal y la dureza atrincherados se resquebrajarán por el poder penetrante de la verdad. También tenemos que asegurar a nuestros ansiosos inferiores que al final todo saldrá mejor de lo que hubiéramos esperado.

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

A la larga, sólo una mente clara y persistente puede conseguir algo digno. Las personas necesitan tener un objetivo en la vida, una idea bien definida de lo que hay que hacer. Mientras se vean acosadas por la confusión y las dudas, carecerán de fuerza de voluntad y dilapidarán sus energías. Deben tener la capacidad de hacer frente a los hechos, fijar prioridades, tomar decisiones y ponerlas en práctica. Deben aprender a hacer frente a sus desafíos diarios sin temor, como un bravo soldado.

Sin embargo, para tomar la decisión acertada son precisas claridad y sutileza interiores. Mientras te comportes con violencia o desesperación, mostrarás que sigues sin estar seguro de ti mismo y que luchas contra ti mismo y no sólo contra los problemas externos. Hay que solucionar, pues, primero todas las dudas ocultas a fin de poder actuar con inteligencia y decisión. Difícilmente solucionarás esos problemas escondiéndote debajo de la cama o consultando las estrellas o una bola de cristal. La adivinación tiene su importancia, pero en este punto probablemente aumentaría la confusión.

La vida significa cambio y crecimiento y, como cualquier otra persona, tú perderás de vez en cuando tu claridad interior. Las dudas y la confusión suelen reaparecer en el preciso instante en que creías haber solucionado las cosas definitivamente. Y, aunque un proyecto empiece con mal pie, todavía te queda la posibilidad de enderezarlo. Incluso las condiciones aparentemente desesperadas pueden convertirse en desafíos interesantes y posibles éxitos. Lo que cuenta es tu capacidad para decidir las cuestiones a medida que se presentan y dar a cada acción su importancia.

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

Da igual que se trate de decisiones importantes y complicadas, o fáciles y poco trascendentes, lo cierto es que a veces las dudas, los prejuicios, los condicionamientos, las prisas, las costumbres o el desánimo, pueden llegar a deformar y distorsionar nuestra capacidad de reflexión.

Y el único medio que tenemos a nuestro alcance para elegir cuál es la decisión adecuada respecto a una determinada situación y en un momento concreto, es nuestra capacidad de reflexión.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Sun nos dice que, con suavidad y sin presiones, se está incursionando satisfactoriamente en el objetivo; la sutileza de la acción obtiene logros paulatinos sin despertar reacciones ni suspicacias, la nueva corriente se va instalando sin que se la note.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Sun* refiere a que las cosas se dan despacio y suavemente, sin cesar, sin situaciones violentas o avasallantes.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Sun nos indica que debemos ser insistentes, pero manejándose con delicadeza, evitando cualquier tipo de acción o reacción impulsiva sino moviéndose con cuidadosa astucia, sin dejar, incluso, que quede en evidencia nuestra propia intención, es decir, actuar “como quien no quiere la cosa”, para ir de esta manera tomando posiciones “silenciosamente”. *En lo posible, se trataría de penetrar imperceptiblemente.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Sun nos lleva a un momento no sorpresivo, más precisamente desapercibido, pero por el cual una determinada acción o intención transcurre sin interrupciones. Es un tiempo en que aquello que ha sido insistente comienza a ganar su espacio.

El instante de Sun es cuando el apercebimiento se da de manera tardía.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Sun en principio nos ubica en un lugar que crea hábito. Es un sitio al que se va accediendo poco a poco o, en otro sentido, se va conociendo poco a poco. Por otra parte, es un hábito que lleva al uso o a la adopción de diversas costumbres, por lo que podríamos decir que es un medio de constante incursión, por lo que no deberíamos descartar la posibilidad de que sea un lugar en el que se induce a actuar o a pensar de una manera determinada.

Entre las muchas cosas, *Sun* puede tratarse de un lugar que genere dependencia o costumbre, o simplemente de cualquier sitio que, de una u otra manera, vaya poco a poco condicionando a sus habituales con un perfil determinado.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Sun nos describe a alguien en principio insistente pero sutil, por lo que no es impulsivo sino astuto, de agudeza incesante que lo lleva a tener acceso a los distintos ámbitos en los cuales le interesa incursionar. En *Sun* podemos ver, además, a una persona sumamente influyente que bien puede oficiar de consejero o asesor, pero que en definitiva consigue por lo general hacerle un lugar a sus intenciones. Se trataría de uno de esos sujetos que en el lenguaje popular se dice que «hilan fino» o que hacen un «trabajo fino».

► **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]

Puedes no saber expresarte en público o utilizando planteamientos dramáticos, pero calas profundamente en la esencia de las cosas. Utiliza tu visión de las cosas. profunda y penetrante, siempre con un fin determinado. Tendrás éxito si lo enfocas adecuadamente.

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

Adéntrate en tu comprensión de las cosas de forma tranquila y evitando toda clase de obstáculos. Mantente firme en ello, es la única manera de llegar a descubrir algo. Tu trabajo proporciona un trasfondo cultural. Las ideas son influyentes. Poderosas, y hasta carismáticas, pero son tan completas y abarcan tanto que se las acepta de inmediato.

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

Concentración intensa. El estrecho haz de tu foco penetra profundamente en la oscuridad descubriendo lo que oculta. Los velos del misterio se retiran lentamente.

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

La mente tiene el poder de adentrarse en las regiones más profundas. En este momento nos preocupa el poder de despertar ideas largo tiempo dormidas para iluminar una era de oscuridad, descubrir los secretos de la oscuridad y acceder a nuevos retazos de la naturaleza de las cosas. Esto no se limita a ser una dinámica de la capacidad de percepción, lo es también de la manera en que ésta se adentra en la oscuridad como si fuera un rayo de luz. Es la mente actuando con la precisión de un rayo láser, la mente funcionando con la brillantez que proporciona el entendimiento. Éste es el poder que descubre secretos y realiza conexiones entre las cosas que hasta ese momento habían pasado desapercibidas.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Compositores de olvido y mentira, por mitades, interpretamos, de oído, las ajenas soledades.

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

- **La interpretación:**

El éxito será alcanzado mediante pequeñas cosas. Será beneficioso para usted tener algún lugar donde ir y ver a alguien con talento y autoridad.

- **La situación:**

Este es un momento en el que una penetración sutil es viable. Haga conocer sus órdenes y presione su consecución mediante diversos empeños.

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

Los vientos que se siguen uno al otro penetran suavemente en todos los rincones del cielo. Por medio de la actividad incesante todo se aclara finalmente. De modo similar, el líder sabio sabe que, para que sus acciones tengan éxito, su pensamiento debe penetrar en cada uno de sus seguidores. La gente se trastorna y preocupa por cosas que no entiende.

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

Este es un momento de progreso, de modo que no es necesario dejarse llevar por la indecisión o la extrema cautela.

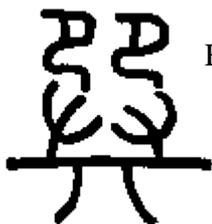
► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

Viento. Gradualmente, con paciencia, dulzura y constancia, se va devanando la madeja de la vida, se van descontando las horas inquietas, los pensamientos cambian, los recuerdos se alejan. El espíritu fuerte supera los contrastes, vence sus batallas, atrae sobre sí el interés, la devoción, el respeto de todos y crece al acoger los problemas de los demás, siempre más vivo y laborioso, realiza sus posibilidades.

Sun es un hexagrama que habla en voz baja, hasta podría pasar inadvertido si no se adhiriera tanto a muchos aspectos de la vida de todos.

Tiempo del *viento*: como el ascender de Kien y el caminar de al volver a tomar las enseñanzas de tantos hexagramas ya meditados. Sun subraya la importancia de avanzar con calma y poco a poco, sin olvidar siquiera una hora de las que nos han sido confiadas por la vida. Si contamos con una meta que alcanzar, un problema que resolver, una situación que afrontar, debemos hacerlo con decisión, pero sin apresurar los tiempos, porque la precipitación está reñida con la sabiduría. De lo contrario, corremos el riesgo de perder algo esencial y no tendremos la sabiduría para engarzar cada hecho en el marco que le pertenece y fuera del cual no tendría ni valor ni sentido.

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

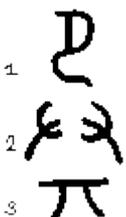

SEALS BESTOWED. Seal-assignment. Small expansion.

Harvest: to proceed probing. Harvest: to see the great man

The great image says: following winds, seal-assignment.

The noble one delegates orders to accomplish affairs.

The blueprint or the seal that one carries decides all what one is or does. It penetrates every action like wind or roots can enter anything. It has no name, often its

existence is not even known, but it is always there and directs everything one does or thinks. It decides the way one listens or looks to the world.

The emperor bestowed a seal to those who were able to carry out his ideas, and whom he trusted. The seals one carries inside come from Gods or devils, from parents or heredity, from muses or experiences with nature. Some seals can destroy a life, other seals can influence the world.

Xùn: the character represents a stand (3), with seals on it (1), and a pair of hands (2). The hands are a later addition.

XUN⁴: humble, yield, mild, submissive, insinuating, resign (like - throne)

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

El de penetrar y también de suavidad; se compone del trigrama repetido Sun, el viento, la flexibilidad, la sumisión, la humildad. Una negatividad está debajo de dos positividades. El conjunto implica el sentido de una pequeña libertad con la ventaja en lo que se emprenda y el interés de acercarse a un hombre importante. Humilde, él puede ir a todas partes con la condición de que siempre siga la rectitud. El superior debe ajustarse a la vía racional; el inferior se ajusta a su superior; por esta sumisión general se puede obtener el reposo y enderezar el destino. Todavía hace falta saber a quién se obedece. Hay también advertencia de no temer repetir sus órdenes, firme, suavemente, con el sentido del justo medio.

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

El viento sobre el viento, el viento bajo el viento, nada sólido hay en este hexagrama. Para seguir siendo uno mismo el viento debe ser moderado, si no se convierte en tempestad o huracán y cambia de carácter. Sun evoca la suavidad, la ligereza, la armonía pero también cierta blandura y una flexibilidad demasiado indolente.

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

Sin líneas cambiantes, la consecuencia es que debe evitar que el objeto de su pregunta le influya. Sometiéndose voluntariamente a los tiempos y la situación, ganará percepción y perspectiva. Podrá determinar entonces lo que es posible y armonioso dentro de las actuales circunstancias de la vida.

El arte chino suele representar los efectos del viento invisible cuando influye en el paisaje. Las montañas se ven erosionadas y esculpidas en formas fascinantes, los árboles se flexionan adoptando formas exóticas, las nubes recorren espectacularmente el cielo, trayendo la lluvia que da la vida. Al contemplar el viento, la mente china se ve inspirada por el efecto profundo de la uniforme INFLUENCIA PENETRANTE, y por la forma en que este efecto se manifiesta en los asuntos humanos.

Se enfrenta a una situación en la que sólo puede influir mediante esfuerzos graduales en una dirección constante. Ahora la clave es la suavidad. La violencia y el movimiento radical sólo alarmarían y repelerían. Para que su influencia sea eficaz, debe mantener objetivos claramente definidos durante un largo período. Debe procurar que sus esfuerzos sean tan poco visibles como pueda. Trate de imaginar y emular el viento suave e incesante. El éxito llegará de una manera gradual, trayendo con él una creciente claridad de propósito.

Para influir en un grupo, debe comprender completamente el espíritu de la comunidad. Si el grupo tiene un fuerte líder, un héroe o ideal, alinése con este primer motivador. Cuando comience a actuar y hablar, teniendo en cuenta los sentimientos de la gente, gradualmente influirá en ella. Este tipo de INFLUENCIA PENETRANTE exige mucho tiempo, pero deja una impresión profunda y duradera.

Similarmente, sólo con una influencia gradual podrá desarrollar sus relaciones personales. Los gestos altivos y las declaraciones enfáticas sólo crearán distancia. Los tiempos exigen paciencia, un compromiso a largo plazo y una visión de lo que en última instancia desea conseguir. La mejoría de su salud emocional y física se producirá ahora con un refinamiento gradual.

El poder de la mente por medio de la concentración mejora durante los tiempos de la INFLUENCIA PENETRANTE. Los grandes hombres consiguen hazañas significativas mediante un esfuerzo duradero en una dirección constante. Cuando desee conseguir un objetivo importante, dirija sus pensamientos por un rumbo fijo y sin interrupciones. Conozca en todo momento cuál es su objetivo. De este modo, los acontecimientos que llaman su atención serán relevantes para la dirección que ha tomado y todos los actos posteriores le acercarán cada vez más a su objetivo.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Interesa ver al gran hombre y moverse en cualquier dirección. Éxito en asuntos pequeños. Evitar la violencia. Mal principio, buen fin. Hay que ser firme y decidido.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Hay que perseverar con una política de suave penetración, pero no hay que perder la firmeza ni el control sobre los demás.

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

La influencia ininterrumpida y suave es la que produce efectos paulatinos, poco evidentes, pero que son más persistentes y verdaderos que aquellos logrados con métodos violatorios. Se necesita una

meta definida y siempre en una misma dirección. Lo pequeño tiene la capacidad de lograr algo cuando está subordinado a alguien capaz de instaurar el orden.

La Hija Mayor, el Viento, la Madera. Su atributo es la suavidad que penetra como el viento, o como la madera con sus raíces. Lo que dispersa las nubes acumuladas y provoca una claridad en el cielo, es el viento. En la vida humana es la penetrante claridad del juicio que aniquila todas las sombras segundas intenciones. En la vida en comunidad es la influencia de una eminente personalidad, la que pone al descubierto y dispersa todas las maquinaciones que huyen de la luz. En lo espiritual es la acción beatificadora del Espíritu de Dios.

"Tener donde dirigirse" quiere decir "poseer metas, objetivos"; la frase "propicio es ver al Gran Hombre" significa que las condiciones son aptas para descubrir en el interior del Sujeto esa grandeza de Alma y de Espíritu que le permitirá sacudir su existencia de lo inservible y muerto. La condición del "orden" es una cuestión de sobrevivencia: sin un orden estricto y una decisión bien arraigada no podrá llevarse a cabo una tarea tan conflictiva como lo es renovar la luz y combatir lo tenebroso. Lo que no sea posible llevar a cabo por propia iniciativa, debe ser colocado bajo la guía de expertos y conocedores, y someterse a éstos con humildad.

Tratándose de uno de los 8 signos duales está más ligado al plano espiritual, y representa la gran labor de purificación y renovación carismática a través de la unión con los planos supraterráneos y celestiales. Es un signo equivalente al "bautismo por Fuego", entregado por el Viento (pneuma), que significa "Espíritu".

En términos mundanos está ligado a la perfección de las formas de relacionarse (carácter), y a la necesidad de revisar en profundidad todo lo pasado. Es un Tiempo de profundidades para fijar una nueva acción.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

La insistente penetración engendra efectos paulatinos y poco aparentes. No es cuestión de obrar recurriendo a métodos violatorios, sino al ejercicio de una interrumpida influencia. Tales efectos llaman menos la atención que aquellos que se obtienen mediante la acción sorpresiva, pero son más persistentes y cabales. A fin de poder obrar de este modo es preciso tener una meta definida: pues únicamente por el hecho de que el insistente influjo actúe siempre en una misma dirección puede lograrse algún objetivo.

Lo pequeño es capaz de lograr algo únicamente cuando se subordina a un hombre que posee la facultad de instaurar el orden.

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

- El escenario:

Estás viajando y ningún lugar te acepta sin más. Así que llega el tiempo de la Penetración sutil. Acéptalo. No tengas miedo. Penetración sutil significa entrar en la situación desde abajo; quiere decir ocultar tu influencia.

- La respuesta:

Penetración sutil describe tu relación o tu papel en ella, en términos de la influencia penetrante del suelo, el viento y el bosque. La manera de encarar la situación es penetrar hasta ese suelo oculto siendo complaciente y flexible. Sé receptivo, adaptable y sutil. Pon el interés de los demás por delante y trata de comprender su situación en profundidad. No impongas tu voluntad, pero mantén siempre una dirección clara. Habla con personas que puedan ayudarte y busca lo grande en ti. Sé humilde y oculta tus virtudes. Hay una poderosa intención involucrada en este símbolo. Puedes conectar con ella con penetración y sutileza y cambiar tu relación.

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

Este hexagrama describe tu situación como proporcionar un apoyo subyacente. Destaca que penetrar sutilmente y alimentar las cosas desde abajo, la acción del suelo, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡entra en la situación desde abajo!

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

La significación de este hexagrama es, por un lado, la dulzura, la adaptación; por el otro, la penetración. El éxito llega gracias al concurso de pequeñas cosas. Es bueno tener un objetivo preciso. Es importante entrar en contacto con una persona de gran experiencia y de fuerte influencia.

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

- Comentario:

El mal desaparece, como las nubes empujadas por el viento. No actuar mediante la fuerza ni tratar de cometer bajezas. Se tiene éxito sólo si nos hemos propuesto un objetivo invariable. Así no puede haber envidia o resentimiento alguno en los demás. Conviene que se tengan las ideas claras y precisas y sólo así no habrá miedo de ningún tipo.

- En la práctica:

Trabajo: no se deben desatender los negocios, aunque sonría la fortuna, a través de azares e influencias positivas.

Amor: amor profundo y duradero sólo si hay un gran entendimiento espiritual.

Salud: hay un estado de calma. Pero un excesivo relajamiento y poca gimnasia no garantizan un físico esbelto y atractivo.

- Decisiones importantes:

La intuición rápida permite entender las fuerzas negativas. No se debe actuar empujados por ideas bajas; tratar de buscar una ayuda inteligente en el exterior. Sólo con serenidad y empeño se producirán resultados en el futuro.

- Situación:

Para conseguir algo, llamar a muchas puertas y volverlo a intentar. Un amor llega lentamente, si se trata de un negocio es lento, pero luego se alcanzan los objetivos. Hay, sin embargo, que merecerlo, y ser constante y tenaz. Sin obstinación, serenos a la hora de actuar.

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

Si la respuesta es un hexagrama, como éste, en que se repite uno de los 8 Espíritus, por una parte implica que se intensifica la importancia de la respuesta.

Por otro lado, los hexagramas en que se duplica alguno de los 8 Espíritus muestran un proceso secuencial: las seis líneas son los seis escalones para aprender la vía del Espíritu involucrado. Por eso, en estos 8 hexagramas conviene ver las seis líneas y como constituyen una proceso de enseñanza.

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

El *kua* representa la suavidad y la penetración incesante dentro de la conciencia de otros para poder influenciarlos. Asimismo, indica el poder de la mente para penetrar en lo más recóndito de la oscuridad en la que se albergan las conspiraciones y las intrigas para exponerlas a la luz, donde se las puede desintegrar. Además, representa la claridad del juicio, lo que permite tomar decisiones que lo beneficiarán y protegerán si lo dañan las intrigas y conspiraciones de otros. La imagen es la del viento suave, pero incesantemente penetrante. Dado que este *kua* se compone del doble trigramma Sun significa dos vientos o el viento que sigue al viento. El primer viento penetra en la situación y dispersa las influencias negativas o malvadas de las mentes de aquellos a los que quiere influenciar. El segundo viento penetra en la conciencia y cambia sus actitudes para que puedan seguirlo con voluntad y ayudarlo a alcanzar las metas. Puede ayudar a provocar estos cambios repitiendo sus órdenes y exigencias de manera suave, pero consistente y otorgándoles una clara visión de su meta. Si intenta utilizar la fuerza o su modo es cruel e incisivo, no podrá provocar los cambios armoniosos que busca y el cambio de actitud de ellos desaparecerá con rapidez.

Su meta es crear voluntad y entusiasmo, no intimidar a aquellos a quienes desea influenciar para que obedezcan de manera reacia o mal dispuesta. Si comunica su mensaje de manera suave, no despertará ni resentimiento ni resistencia. Para ello, el mensaje debe ser claro y estar basado en intenciones éticas y morales. También será de beneficio que sea paciente y perseverante. En este momento, se beneficiará al proponerse alcanzar alguna meta. El antiguo texto sugiere que debería buscar el consejo de una persona calificada antes de comenzar y mientras la tarea va desarrollándose. Si trabaja para alguien más o se encuentra trabajando en nombre de alguien más, hará bien en comunicar en términos generales los deseos de esta persona a otros con cuidado, pero siempre de manera consistente. Tenga en mente la meta todo el tiempo. En este *kua*, el éxito llega al dar pasos breves: alcanzar metas pequeñas, prestar atención a los detalles mínimos, utilizar jugadores poco significativos y ejercitar la modestia.

IMAGEN

***Así el noble difunde sus mandamientos
y da cumplimiento a sus asuntos.***

[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 se acostumbra a mover, o actuar en los asuntos, difundiendo las órdenes celestiales, según los consejos que recibe.

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 SHEN MING

HSING SHIH.

- **CHÜN TZU**= noble.
- **YI**= usar, soler, acostumbrar.
- **SHEN**= distribuir, dar, esparcir, diseminar, asignar, difundir.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad celestial/ destino/ consultar.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y a la derecha”, moverse, actuar.
- **SHIH**= asuntos/ todo tipo de actividad personal.

► 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]

Dos veces el viento forma el Kua sún.

Así el grande y sabio saber reiterar sus órdenes para llevar a buen fin sus asuntos.

► 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]

(Dos trigramas representando) *vientos siguiéndose el uno al otro forman a Sun.*

De acuerdo con esto,

el hombre superior reitera sus órdenes y asegura la práctica de sus asuntos.

► 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 un viento favorable.

El Hombre Superior lleva a cabo las tareas que le han asignado en consonancia con

la voluntad del cielo (o del soberano)

► 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]

Vientos que se siguen uno a otro:

la imagen de lo suavemente penetrante.

Así el noble difunde sus mandamientos y da cumplimiento a sus asuntos.

► 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]

Seguir los vientos. Suelo.

El chün tzu usa distribuir el destino para mover los asuntos.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Acerca del Thwan he dicho que algunos comentaristas hacen del trigramas superior el símbolo de las ordenanzas del gobernante y del inferior el de la obediencia de la gente. Por ejemplo, Khàng-zze dice: "los superiores dan sus órdenes en armonía con los deberes de los inferiores; los inferiores, en armonía con los deseos de su superior, las acatan. Encontramos ese equilibrio y deferencia tanto abajo como arriba, y este es el significado de Sun duplicado. Cuando las órdenes gubernamentales y los negocios

están en concordancia con lo que es correcto, coinciden con las tendencias de las mentes de la gente que las siguen".

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

[Símbolo]

Los trigramas componentes combinan los conceptos de viento y suavidad: de ahí que sea un viento favorable.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

De los dos vientos el primero aleja las resistencias: "difunde los mandamientos". El segundo realiza la obra: "realiza sus negocios".

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

[La imagen principal dice]

[No hay comentario]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los vientos (Sun) se suceden uno a otro. El hombre superior impone sus órdenes a aquellos que se hallan bajo su mandato y así saca adelante sus negocios.

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

Aunque parezca menos espectacular en su acción, los efectos de una aplicación lenta y dedicada pueden ser de mayor duración que los estallidos repentinos. Para tener éxito, sin embargo, se requiere un líder sabio que pueda dirigir siempre hacia el mismo fin los esfuerzos de ayudantes dedicados.

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

El trabajo asiduo prueba la fuerza interior; se arraigan los afectos, se revelan las amistades, se prueban los valores. Pero lenta, pacientemente, sin pausas, como el viento que agita cada hoja, y logra mover incluso las hojas afiladas de un pino, encuentra todas las fisuras, conduce el polen a su destino. Es el símbolo del espíritu (*el soplo* lo llaman los chinos) que embiste las cosas; al igual que corroe las rocas, así modifica inexorablemente los aspectos interiores y exteriores, vuelve sonoro al bosque, anima la selva, desordena y ordena el prado.

Una acción festiva que mueve todo aquello que, de otro modo, estaría petrificado, sin contar siquiera con esa efímera vida de un instante.

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

El tiempo es el medio para que el viento ejerza su acción persistente. Este accionar lento lo hace poderoso, capaz de penetrar, horadar y tallar hasta las rocas. De esta manera el soberano hace que cualquier mandamiento se anide en el alma del pueblo. Una acción amedrentadora es una acción repentina y violenta y no consigue el objetivo de una acción preparada y progresiva en el tiempo.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Lo insistentemente penetrante de viento se basa en su acción incesante. Por ella se hace tan poderoso. Recurre al tiempo como medio para su acción. Así también el pensamiento del soberano debe penetrar en el alma del pueblo. También esto requiere la acción de un constante influjo por medio de la ilustración y el mandamiento. Tan sólo cuando el mandamiento ha penetrado en el alma del pueblo se hace posible una actuación correspondiente. Una acción no preparada no hace más que amedrentar a la gente y su efecto es de rechazo.

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

Como los vientos que se suceden y penetran de manera continua por todas partes, el noble difunde de manera continua su pensamiento y luego realiza sus proyectos. Hay que adecuarse a esta imagen.

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

Vientos que continúan. El hombre sabio manifiesta y da a conocer sus ideas y se dedica a los objetivos que se ha propuesto.

LINEA PRIMERA

*Al avanzar y al retroceder
es propicia la perseverancia de un
guerrero.*

*"... la voluntad tiene dudas.
... la voluntad se domina a sí misma".*

[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

Al avanzar y al retroceder... simboliza que uno/a duda de qué hacer, de sus intenciones. *La perseverancia del guerrero...* simboliza que se debe controlar firmemente la voluntad, las intenciones. Y todo ello indica que se duda demasiado por algún temor cierto que le puede llevar a perder su propia tranquilidad. Por eso se requiere aquí ser audaz en la decisión como un guerrero en combate,

La voluntad tiene dudas... porque a veces, la suavidad y la dulzura en el carácter llevan a las dudas. No se sienten fuerzas para avanzar decididamente, pero tampoco tiene claro si debe retirarse. En un caso así, lo mejor es tomar una decisión firme y hacer aquello que el deber nos reclama. ¡Decide ya! Sí o no. Consultar. Que tenga calma y que sea enérgico, afirmado en sí mismo. Si se esfuerza en tomar una resolución, evitará faltas y defectos.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramo inferior [Sun](#)= suave penetración, viento.

No pertenece a ningún trigramo *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil que tampoco está en su sitio, y además está en la posición de abajo del todo, humilde (parece que puede rebajarse demasiado). De ahí la indecisión. Sin embargo si se somete al segundo y/o quinto trazo, se mostrará realmente disciplinada, ordenada.

- línea regente:

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

Regente *constituyente* junto a la cuarta línea.

- 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:

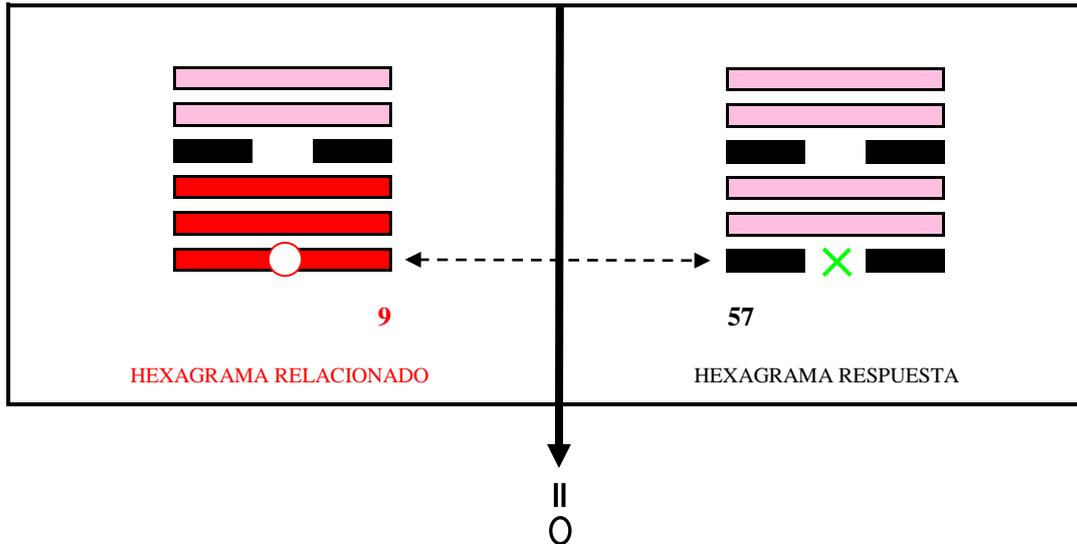
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 muta esta primera línea del hexagrama 57, este se convierte en el [9](#), La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初六 進退。利武人之貞。

CHIN T'UI

WU JEN LI CHEN.

“... CHIH YI YEN.

... CHIH CHIH YEN”.

- CHIN= avanzar, esforzarse, escalar/ ser ascendido/ mejorar el desarrollo de, aumentar/ adoptar una religión o convicción/ ofrecer, introducir.
- T'UI= retroceder/ echarse atrás/ retirarse, rechazar, rehusar.
- WU= ideograma: “combatir y detenerse”, fuerza que detiene una agresión/ guerrero, militar/ fuerte, severo, serio.
- JEN= persona/ gente.
- LI= ventajoso, provechoso.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, voluntad, propósito.
- YI= dudar, sospechar, desconfiar, suponer.
- YEN= por cierto.
- CHIH= alguien adecuado para gobernar la tierra, la casa y el corazón/ asegurar la prosperidad/ remediar el desorden/ curar/ gobernar bien/ regular, regularizar.

► 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]

*Para avanzar y retroceder (a propósito, para actuar con firmeza o condescendencia),
se necesita también la firme rectitud de un hombre de armas (y no solamente la dulzura)*

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

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

*La primera línea, dividida,
muestra a su sujeto que unas veces avanza y otras retrocede.
Será ventajoso para él poseer la firme corrección de un valiente soldado.*

► 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]

*Avance y retroceso;
es ventajosa la persistencia correcta de los guerreros.*

► 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:
al avanzar y al retroceder es propicia la perseverancia de un guerrero.*

► 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) *Avanzar, retroceder.*

De las marciales personas la Cosechante Prueba.

b) *Avanzar, retroceder.*

Propósito dudoso por-cierto.

De las marciales personas la Cosechante Prueba.

Propósito regulado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es débil, cuando debería ser fuerte. Los movimientos de su sujeto expresan perplejidad. Y él necesita vigor y decisión.

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

1. "(Ahora) *avanza*, (ahora) *retrocede*": -*su mente está perpleja*.

"Sería ventajoso para él tener la firmeza de un soldado valiente": en ese caso, su mente sería bien gobernada.

[No hay comentario]

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

[Comentario]

Las tres primeras palabras indican que dudamos de nuestras intenciones. El resto del pasaje sugiere una voluntad firmemente controlada.

Lo que probablemente quiere decir es que ahora vacilamos demasiado y que deberíamos beneficiarnos con la adquisición de la fuerte determinación que muestran los soldados en el combate.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es blando y se halla abajo del todo en el signo de Lo Suave, de ahí la indecisión; sin embargo, al someterse a la línea fuerte que está por encima de él, adquiere el sostén de una disciplina militar.

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

[Seis al principio]

Situado en el inicio de las órdenes, el seis al principio aún no es capaz de aceptarlas. Por eso se dice: «ahora avanzando, ahora retrocediendo». Para cumplir con el mandato y liberar a alguien de la perversidad, no hay nada mejor que un guerrero. Por eso «será favorable mostrar la lealtad de un guerrero» para rectificarlo.

[La imagen dice]

[«Ahora avanzando, ahora retrocediendo», porque en su mente alberga dudas] con una voluntad adaptable y obediente, avanza y retrocede atenazado por las dudas.

INTERPRETACION

a) Quizá haya que actuar en eso por lo que se consulta, o quizá no. Existe un deber, una obligación, responsabilidad, que reclama nuestra atención (la del consultante). Para decidir qué hacer (actuar o no) conviene consultar una vez más. Si en la nueva respuesta apareciera alguna línea que indique “actuar”, entonces habrá/será bueno actuar.

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

Si esta mutación sale sola, significa que el consultante se encuentra en una actitud ambigua, es decir, duda si debe consultar ahora, o no. Duda si debe avanzar como piensa, o no. Sin embargo, su responsabilidad implica que tome una decisión firme en su actitud.

Para decidir definitivamente qué debe hacer, esta mutación le aconseja que vuelva a consultar y tome decididamente el camino que la nueva respuesta le indique.

Si en la nueva respuesta apareciera la orden de “actuar” en cualquier línea, entonces será bueno avanzar, consultar, según se necesite.

Si surgiera esta mutación añadida a otras mutaciones, entonces significa que no se debe dudar al adoptar el comportamiento que la otra o las demás mutaciones señalen.

- sobre una enfermedad:

No dudar sobre si es momento de consultar acerca de la enfermedad, o de si el tratamiento que se sigue es el adecuado o no. Es preferible consultar hasta que todo esto, todas estas dudas queden aclaradas.

Eso sí, después habrá que tomar una decisión enérgica según lo que haya aconsejado el Maestro.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Lo que importa aquí no es si lo consultado es o no correcto, adecuado, etc.; sino la actitud personal de consultante, su indecisión, su manera de dudar.

Para equilibrar esa debilidad, lo mejor es consultar otra vez y confirmar definitivamente si se “deben” aplicar o no.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Si la mutación sale sola; se duda si avanzar por ahí o no, si creer en eso o no. Pero hay que tomar ya una firme decisión sobre el asunto. Así pues, consultar una vez más y avanzar, o no, según aconseje la nueva respuesta. Si en la nueva respuesta hubiera alguna línea que indicase “actuar”, entonces se deberá creer en ello, avanzar por ahí.

Si esta mutación aparece junto a otras, entonces significa que no se dude en conducirse según indiquen la/s otra/s mutación/es.

- 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 Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Vacila, falta de vigor y decisión.

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

El exceso de temor engendra siempre vacilación: se avanza y se retrocede sin acabar de tomar partido. Hay que remediarlo sin tardanza, con más energía y más audacia.

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

Debe mostrarse tan decidido como un guerrero que lucha contra la duda y la desconfianza. Cuando pueda avanzar con corrección, hágalo. Cuando no pueda, retírese sin dudar.

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

Insistir en una dirección: concéntrate en el objetivo. La indecisión, los escrúpulos, te pueden llevar a un vaivén irresoluto. Pesar y contrapesar puede llevar a confundir suavidad y persistencia con falta de carácter. Ve derecho con resuelta disciplina.

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

Esto significa que debemos ser resueltos contra lo inferior que nos invade: usualmente se trata de la desconfianza. La desconfianza nos hace levantar barreras de defensa contra lo que otro hará o dejará de

hacer. Debemos evitar cualquier asalto frontal dirigido a resolver nuestros problemas, o cualquier defensa de uno mismo. Cuando los demás nos tratan agresivamente, debemos mantenernos desapegados, retirándonos de cualquier impulso de participar en el conflicto.

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

Mientras se muestre lleno de dudas e incapaz de tomar decisiones, no conseguirá gran cosa. Debe actuar como un bravo soldado, fijando prioridades y dando a cada acción su importancia.

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

¿Impedimos que las dudas y la indecisión nos bloqueen y nos impidan actuar, definiendo claramente cuál es el objetivo que realmente perseguimos?

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

El considerar los pros y los contras en un dilema, o el rodear una idea para encontrarle nuevas implicaciones, puede llegar a causar vértigo. El mero hecho de hacer estas conjeturas puede llegar a ser tan obsesivo que empecemos a no ver el bosque por los árboles. Tómalo con calma. ¿Adónde te diriges? Deja de sopesar las cosas y dirígete al objetivo como si sólo tuvieras eso ante los ojos, sin permitir que te detenga el terreno.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Sea inflexible con usted mismo o le pesará.

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

Necesita la perseverancia de un guerrero, tanto para avanzar como para retroceder, cuando sea necesario.

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

Hay momentos en que su consideración por los demás puede hacer que una persona falle en su deber. Cuando el sendero correcto ha sido escogido, debe ser seguido con decisión.

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

La vacilación constante, el retroceso después de cada paso, son las circunstancias que impiden el éxito.

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

En apariencia, el compromiso del que habla Sun parecería un devenir tranquilo, en cambio, requiere un coraje y una fuerza excepcionales, sin concesiones y sin dilaciones indolentes. Sólo así

lograremos concluir los trabajos más largos, podremos soportar las fatigas más graves, construir con solidez y precisión, pero también con la agilidad de pensamiento necesaria para toda creación.

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

Sin justicia, ocupa una posición humilde e inferior; es el exceso de humildad; sus tendencias y sus ideas siempre están bajo la impresión del temor y él siempre está sin reposo. Por momentos avanza, por momentos retrocede; es necesario que adquiera la perfección del hombre audaz y su pureza; al esforzarse por ser enérgico, evitará la falta y remediará sus carencias. Que sea calmo y firme.

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

Un viento débil pero constante hace girar el arpacólica. Un huracán la destruye. La ausencia de viento la hace improductiva.

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

Un carácter suave y dulce a menudo acarrea la indecisión, para combatirla se necesita de la disciplina de un soldado.

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

No se muestre indeciso y confuso. Si se deja llevar a la deriva con una actitud sin disciplina no podrá influir en nada. Tome una decisión y cúmplala.

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

De este inicio dudoso se sale solamente con una voluntad guerrera y una disciplina férrea.

El encabezamiento dice: "al avanzar y retroceder es propicia la perseverancia de un guerrero". "La voluntad tiene dudas". "La voluntad se domina a sí misma". Quiere decir que la perseverancia debe regir los movimientos tanto en la retirada como en el avance; el guerrero es el Ser espiritual que obedece las tareas encomendadas por Lo Superior. El carácter de un guerrero es activo, pero debe ser inteligente y aplicar los buenos criterios tanto en la acción como ante la No-Acción. Si la Voluntad flaquea, el deber del individuo es el autodomínio y su fe. Sin autodomínio y sin fe esta persona caería víctima de su propia duda. El carácter suave y gentil puede mostrarlo como indeciso y ambiguo, pero el Sujeto no debe caer ni creer lo mismo que otros creen y piensan, y menos puede confundirse: mejor una acción severa, sin importar aquello que los demás piensen y hagan.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La suavidad y dulzura del carácter conduce a menudo a la indecisión. Surgen mil escrúpulos. Pero tampoco tiene uno ganas retirarse, de modo que se deja arrastrar por un indeciso vaivén. En un caso

semejante, lo adecuado es tomar una resolución de tipo militar, con el fin de hacer decididamente aquello que exige el orden. Una disciplina resulta es mucho mejor que una indecisa falta de rigor.

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

Toma decisiones con tu pareja de una manera firme y agresiva. Cambia de dirección tantas veces como te resulte necesario. Actúa con decisión. Si dudas, estarás socavando tu intención real. Puedes lograr todo lo que desees.

- Dirección:

Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Hay que estar bien decidido y bien determinado como un soldado, cualquiera que sea la tarea que nos espera.

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

Cuando faltan las fuerzas y la voluntad, se vacila.

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

Su posición es débil y carece de fortaleza y recursos; su indecisión hace que las cosas empeoren. Nadie más está disponible o dispuesto a ayudar, por lo que debe manejar la situación solo. Si desea ejercer influencia, debe mantener en mente la meta con firmeza todo el tiempo, decirles a los demás cuál es y qué desea que hagan. Sea categórico en la manera de actuar y no dude en repetir las órdenes con tanta frecuencia como sea necesario, pero hágalo con cuidado para no provocar resistencia. Un obstáculo de algún tipo lo aleja de alcanzar la meta. Utilice la fuerza penetrante de su intelecto para ver el centro del obstáculo y quitarlo. Lograr un entendimiento completo del problema requerirá de una determinación fuerte e incesante, pero también de un esfuerzo cuidadoso de su parte.

LINEA SEGUNDA

*Penetrar bajo la cama.
Se emplea a sacerdotes y magos en gran
número. ¡Ventura! Ningún defecto.*

"... uno ha alcanzado el centro".

[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

Penetrar bajo la cama... indica quizá un exceso en su humildad que supera el nivel adecuado para descansar, para estar tranquilo. Es temor, no indignidad, lo que provoca ese exceso de rebajamiento. No, su corazón no es malo.

Se emplea a sacerdotes y magos... porque esta línea marca la relación entre lo visible y lo invisible; cosas, influencias ocultas que ejercen cierta sugestión en uno/a o en la situación. Resulta, por tanto, necesario investigar todo esto (consultar) para aclararlas y eliminarlas (tarea de sacerdotes y magos). Así, el someterse al quinto trazo, el regente, ayudará a difundir los mandatos del Cielo penetrando en los rincones más secretos con la ayuda de los intermediarios (sacerdotes y magos) entre Dios y los seres humanos.

Esto exige una tarea infatigable, pero el esfuerzo se verá recompensado. Una vez sacadas a la luz todas estas cosas, ya no tendrán ese influjo y le llevarán hacia la buena fortuna.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trígrama *inferior* Sun= madera.

En el trígrama *nuclear* Tui= boca, mago.

- 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 en puesto par que no es correcto, en posición humilde, inferior (abajo= cama). Pero es central y entonces tiene ventura.

- 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:

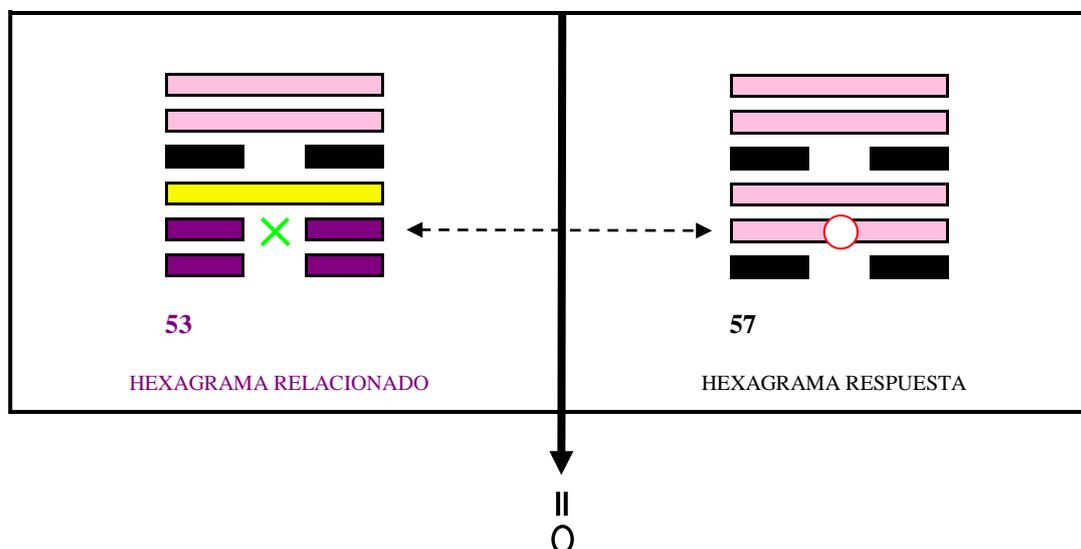
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 segunda línea del hexagrama 57 muta, se convierte en el hexagrama [53](#), La Evolución, El Progreso Paulatino, que es donde encontraremos la información que completa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九二 巽在床下。用史巫。紛若。吉。无咎。

SUN TSAI HSIA CH'UANG.

YUNG SHIH WU

JO FEN. CHI. WU CHIU.

“... (CHIH CHI)... TE CHUNG YEN”.

- **SUN**= base, apoyo, cimiento/ suave, que penetra sutilmente.
- **TSAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, sitio, situar, pertenecer a, depender de.
- **HSIA**= bajo, abajo/ todo lo que está abajo/ trigramas inferior.
- **CH'UANG**= cama, lugar para dormir/ banco alrededor de un pozo.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, ganar con, sacar ventaja (de la consulta)
- **SHIH**= historias, historiador, crónica, cronista/ registro, registrador autorizado/ analista/ narrador de hechos.
- **WU**= médium, chaman, mago, hechicero.
- **JO**= igual que, similar a, así como.
- **FEN**= varios, variados, abigarrados, mixtos/ difuso, turbio, perplejo.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **WU CHIU**= no hay error ni daño en la situación.
- **CHIH**= expresa posesión directamente o como pronombre: de, tener; su.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, obtener lo deseado.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central.
- **YENG**= por cierto.

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

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

Cuando la longanimidad se ha llevado demasiado lejos (lit.: cuando está debajo de la cama),

estará bien consultar a los adivinos acerca del objeto de la perplejidad,

y no se cometerá ningún error.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra al representante de Sun bajo un sofá,

empleando adivinos y exorcistas de una forma que raya en la confusión.

Habrà buena fortuna y ningún error.

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

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

Arrastrándose bajo la cama.

Emplea los servicios de una desordenada chusma de adivinadores y brujos.

¡Buena fortuna y carencia de error!

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

penetrar bajo la cama.

Se emplea a sacerdotes y magos en un gran número.

¡Ventura! Ningún defecto.

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

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

Nueve en-la-segunda.

a) *El suelo situado bajo la cama.*

Aprovechar-los cronistas, los chamanes.

Lo así-como abigarrado propicio.

Sin falta.

b) *lo así-como abigarrado tiene lo propicio.*

Adquirir el centro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte, está en su lugar adecuado y su augurio es bueno. Las cosas están situadas o escondidas debajo de un sofá o una cama, y el sujeto de la línea parece que las está buscando. Llama a los adivinos a fin de que le ayuden en sus juicios, y a los exorcistas para que expulsen de él lo malo. El trabajo es grande y difícil, por lo que a veces parece casi desalentado, pero el resultado final es bueno. Estoy en deuda con los editores de Khang-hsî por su perfecta interpretación de la línea 1. El autor del texto creía, por supuesto, en la adivinación y en los exorcismos.

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

2. *"La buena fortuna surge de las fronteras de la confusión": es debido a la posición central (de la línea)*

El párrafo 2 parece decir que la sinceridad en los propósitos, indicada por la ubicación central de la segunda línea, conduce a su sujeto hacia la dirección correcta, sin importar las muchas consideraciones que lo puedan distraer.

► **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.

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

[Comentario]

Buena fortuna, a pesar de la desordenada masa indicada por la posición de esta línea, que es central (en el trigramo inferior)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La línea es fuerte, pero es central, y entonces tiene ventura. El signo Sun significa madera, el trazo partido de abajo alude a patas, de ahí la imagen de la cama. El signo nuclear Tui significa boca y mago. Al someterse el trazo al fuerte regente del signo, de igual naturaleza que él, puede auxiliarlo en la difusión de las órdenes, penetrando en los rincones más secretos, Los sacerdotes son los intermediarios entre los hombres y los dioses, los magos son los intermediarios entre los dioses y los hombres. De este modo se presenta aquí una interpenetración de las regiones de los mundos visible e invisible, que lleva a la posibilidad de que todo se ordene debidamente.

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

[Nueve en segundo lugar]

El nueve en segundo lugar ocupa el centro del trigramo *Xun* [inferior] y, dado que es una posición inferior y que se trata de una línea yang en una posición yin, representa el grado máximo de adaptación y humildad. Por eso se dice: «se sienta en el suelo, al pie de la cama». Si, debido a esa máxima humildad, se pierde la rectitud, el hombre cae en un desgraciado error. Pero si es capaz de mantenerse en el centro y aplicar la adaptación al culto de los espíritus del Cielo y la Tierra sin servirse de ella para adquirir autoridad y poder, entonces la extenderá a un gran número de personas y desaparecerá el error. Por eso se dice: «si pudiese recurrir a un gran número de escribas y chamanes, sería afortunado y no acaecería ninguna desgracia».

INTERPRETACION

a) Consultar más. Antes de tomar la decisión de si se debe actuar o no, persigue mediante la consulta esos elementos ocultos en ti, o en otros, que influyen distorsionando la situación. Puede ser el miedo, o prejuicios, o formas de pensar, hábitos. Una vez que todo esto se va aclarando, iluminando; irá perdiendo ese poder de distorsión que ejercen en la situación, tanto sea dentro, como fuera del consultante, en su entorno. Y finalmente todo irá bien.

Esta mutación siempre aconseja “consultar según se vaya necesitando para que todo vaya bien al final”. Por tanto, es momento favorable para conectar y consultar. En las nuevas indicaciones se encontrará aquello en lo que se debe pensar, meditar, hacer. Consultar hasta que el Maestro aconseje retirarse. Consultar trae ventura, pues el consultante encontrará un camino claro y tranquilo.

*Con otras mutaciones significa “confirmar”, o bien, ir consultando según se necesite cada día.

d)

- **sin preguntar nada:**
- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**
- **sobre el día/hoy:**
- **sobre la conducta espiritual:**
- **sobre una enfermedad:**

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas, o teorías espirituales:

Ídem al apartado “a”.

- 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 Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

A pesar de ser débil y de que se somete indebidamente, sus esfuerzos se mantienen con rectitud y obtendrá afortunados resultados.

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

La sinceridad extremada, manifestada sin pretensión ni adulación, termina siempre por conmover a los hombres. Buen presagio para el futuro.

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

Le amenaza un enemigo oculto. Busque en su subconsciente las influencias negativas. Para ello puede resultar beneficiosa la ayuda de un consejero.

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

Insistir en el misterio: hasta descubrir y eliminar interferencias. Rastrea las influencias negativas, busca su origen. Hay enemigos ocultos (maldicientes, brujos, envidiosos, mala gente) Exorcízalos. Investiga y elimínalos, enérgicamente y sin dudas te irá bien.

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

Esto quiere decir que debemos buscar en nuestro corazón y en nuestra mente a aquellos enemigos ocultos como la autocompasión, el orgullo, una idea estructurada de lo que tendría que suceder, o cualquier queja que pueda causar resistencia en los demás; la presencia de sentimientos endurecidos, arrogantes, suaves, inmoderados, autocompasivos o las quejas que obstruyen el progreso y ponen en peligro la perseverancia. Sacerdotes y magos se refiere a la casi mágica ayuda que llega cuando buscamos

sinceramente encontrar y liberarnos de aquellos elementos. Algunas veces necesitamos pedir la ayuda del sabio.

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

Eludiendo las decisiones y escondiéndose en un rincón oscuro no hará más que aumentar sus problemas. Su destino no está en las estrellas o en una bola de cristal, sino en sus manos.

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

¿Intentamos descubrir las verdaderas motivaciones que contaminan, envenenan o enturbian los argumentos en los que basamos nuestra reflexión?

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

Rastrea las influencias hasta llegar a la fuente. Alguien ha cometido un error en el pasado. Utiliza la intuición. Utiliza a gente con poderes intuitivos altamente desarrollados. Toma notas de todo. Puede que las respuestas no aparezcan rápidamente, pero están flotando en el ambiente y acabarás encontrando la fuente de todos los males. El mero hecho de iluminar la situación despeja las tinieblas. Esto es lo que necesitamos. Exorciza los fantasmas.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Los enemigos que jamás imaginó tramarán en su contra desde las sombras. De su astucia dependerá salir con bien.

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

Influencias sutiles trabajan, incluso cuando duerme. Averigüe la naturaleza de estas influencias y procure hacerlas trabajar para lograr sus fines, así la buena fortuna llegará sin culpas.

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

Es a menudo difícil seguirle la pista al mal hasta su verdadera fuente. Tales esfuerzos, sin embargo, merecen siempre la pena, pues cuando se encuentra la fuente y se hace pública, deja de ser un problema.

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

Quien elude sus compromisos y busca en el oráculo la respuesta que espera, lo único que encontrará será confusión.

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

Existen pliegues ocultos, quizá recovecos, se trata de algo extraño aunque veamos sólo vagos perfiles amenazantes, exaltados tal vez por la fantasía, pero no del todo inventados por el miedo.

Es necesario aclarar a toda costa los aspectos oscuros de la situación, tratando de penetrar (Sun) en los pensamientos y en las intenciones de las personas con las que debemos tratar (o mirar con atención los hechos que interesan y preocupan) para poder guardarnos a tiempo de las sorpresas no siempre aceptables. Cuando el viento se convierte en huracán, se torna peligroso, pero si el campesino observa tempestivamente las nubes negras, éstas le advierten que ha de retirar a los animales y reparar sus campos.

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

Su línea es de negatividad y el trazo yin está en la línea inferior; exceso de humildad; supera el nivel que asegura el reposo. Si este descender excesivo no resultara del temor, podría ser causado por el espíritu de adulación y por la falta de rectitud. Pero éste no es el caso, y su corazón no es malo. Demasiada humildad respetuosa es exagerada, pero en vista de que el corazón es puro el presagio es feliz. El no debe llevar las cosas al extremo ni repetir las mismas palabras para hacer prevalecer su doctrina.

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

Un campo de trigo nunca es tan hermoso como cuando ondula bajo el viento. Pero pocos hombres de la ciudad saben mirarlo.

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

La posición es débil y hay enemigos ocultos, que requieren actuaciones especiales por parte de sacerdotes y adivinos.

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

Motivos ocultos, debilidades o prejuicios están profundamente enterrados en la situación e influyen en ella. Debe sacar por fin esos elementos a la luz del día para prescindir de ellos. Cuando lo haya conseguido, podrá lograr sus objetivos.

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

En la segunda línea el Sujeto intenta arrancar de sí mismo todo aquello que perturba su reposo y no le deja dormir. El mal se ha escondido en los pliegues más pequeños y se hace fuerte en la cotidianidad: es el momento de poner fin a los últimos vestigios de lo caduco. Para eliminar a los demonios se debe recurrir a la fuerza espiritual (imagen del sacerdote), y para finiquitar los efectos de energías externas se debe recurrir a la fuerza de la presencia divina (imagen del mago). Si éstas no fuesen suficientes: recurrir a sacerdotes y magos en gran número no es un error. El I CHING es un vehículo sacerdotal que perfectamente puede ser usado en estos casos con el fin de indagar de qué fuerzas se trata. Tome en forma literal lo que se dice en esta línea: incluso la limpieza de su casa por un sacerdote es

aconsejable en este caso. La oración, la meditación, la música sagrada, los perfumes de mirra y almizcle suelen ser de una potencia benefactora de gran ayuda. El mago es quien tiene las armas para aconsejar bien.

Esta línea es la más potente en el plano espiritual pues refleja una lucha denodada contra los demonios que se han escondido en la psiquis y los ánimos del Sujeto. Pero los demonios nunca se van del todo, se pegan a los rincones de la casa, intentan tomar a otras personas cercanas al Sujeto. Por lo mismo, la limpieza debe ser total y con pleno conocimiento sobre las fuerzas que enfrenta el Noble. En el orden del I Ching, el único que puede discernir a las fuerzas del mal es el Sacerdote, y el único que puede disiparlas es el Mago. Este orden de roles corresponde al ordenamiento de "la Sala de los Sabios" que poseía el antiguo Sello del "Jade de las Alturas".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

A veces tiene uno que habérselas con enemigos ocultos, con influencias inasibles que se esconden en los rincones más oscuros y desde allí ejercen su influjo sugestivo sobre las gentes. En tales casos es menester investigar y escudriñar estas cosas hasta llegar a los rincones más secretos, a fin de establecer de qué influencias se trata –es esta la tarea de los sacerdotes-, y de eliminarlas –tarea de los magos-. Precisamente lo anónimo de tales merodeos exige una energía particularmente inagotable, peor este esfuerzo se verá recompensado. Pues una vez sacados a la luz y estigmatizados, tales influjos incontrolables habrán perdido su poder sobre los hombres.

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

Debes llegar hasta el fondo de esa vieja historia, llena de intriga sexual y oscuros antepasados. Utiliza chamanes, que pueden ver los espíritus, e historiadores, que conocen el pasado. Ve hasta el fondo de la historia, considera todos sus aspectos, y libera de una vez por todas a tu relación de su presencia. No es un error.

- Dirección:

Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Se buscan influencias negativas ocultas. Para descubrirlas y eliminarlas es aconsejable recurrir a sacerdotes y brujos. No es un error y se tendrán buenos resultados.

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

Débil y sometido, sus esfuerzos son los apropiados y los efectos afortunados.

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

Influencias ocultas y negativas afectan la situación. Busque consejeros que lo ayuden a identificarlas y a ocuparse de ellas; asimismo, consultar el oráculo puede ayudarlo. Debe identificar y descubrir esas influencias negativas, de lo contrario, continuarán obstaculizando sus planes. Puede y debería obtener ayuda de una persona en posición de autoridad. La buena fortuna será el resultado sin incurrir en culpa.

LINEA TERCERA

*Penetración reiterada.
Humillación.*

*"... la humillación proviene de que se
agota la voluntad".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Penetración reiterada...indica que se somete demasiado, demasiado sumiso, excesivamente penetrante (Sun repetido), y el Maestro (quinto trazo Regente Gobernante) le reprende esa actitud. Así no obtiene ningún resultado más, y todo sigue siendo vacilación y dudas.

Con lo que sabe le basta para penetrar suavemente en el interior del asunto, situación. Penetrar (consultar) no debe llevarse demasiado lejos, pues frena la facultad de tomar decisiones. Una vez que un asunto está bien reflexionado, es cuestión de decidirse y actuar. Seguir pensando y cavilando aporta escrúpulos y dudas una y otra vez, lo cual demostraría que uno/a no tiene aptitudes para actuar (o para seguir al Maestro) Por eso le amenaza la humillación.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trígama *inferior* [Sun](#). Pero también en medio de los dos signos Sun= una penetración acaba y comienza otra (reiteración)

También pertenece a los *nucleares* [Tui](#) y [Li](#).

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte (yang), correcto y en su sitio (en puesto impar)

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

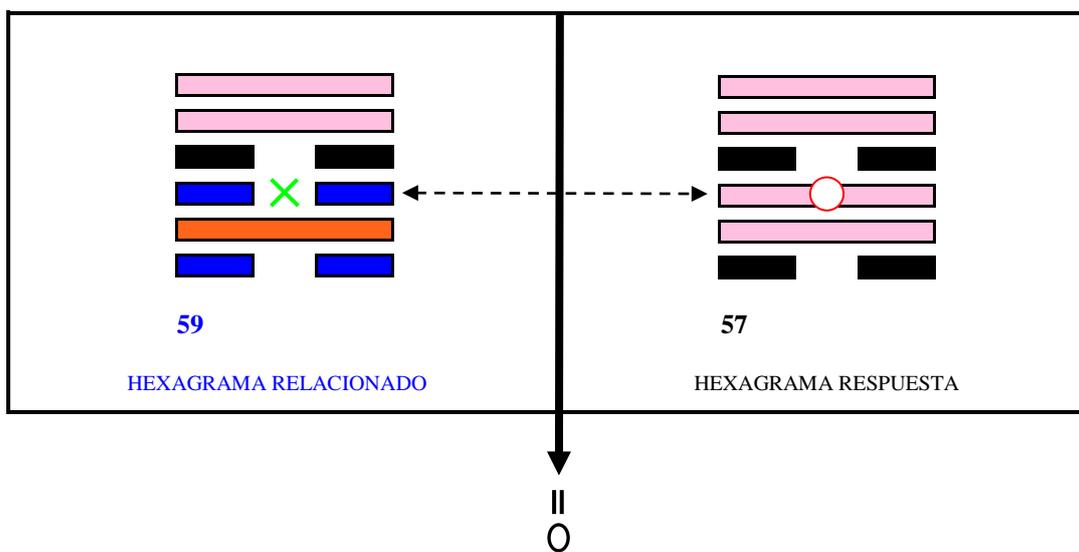
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 sale mutante esta tercera línea, el hexagrama 57 se convierte en el [59](#), La Disolución, La Dispersión, que es donde encontramos 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]

九三 頻巽吝。

P'IN SUN.

LIN.

“... CHIH CH'TUNG YEN”.

- P'IN= inminente, urgente, apremiante/ a punto de.../reiterar, reiterado.
- SUN= suave, que penetra sutilmente/ base, apoyo.
- LIN= confusión/ inquietud/ humillación, saber que se ha perdido lo correcto/ arrepentimiento.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, voluntad.
- CH'TUNG= ideograma: “cueva y persona desnuda”, agotar/ pobrísimo/ fin sin comienzo.
- 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]

Una condescendencia demasiado apresurada puede causar disgustos,

o: una dulzura constante sin rigor.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto penetrando únicamente mediante esfuerzos violentos y repetidos.

Habrà motivo para lamentaciones.

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

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

Sumisión repetida.

¡Vergüenza!

► 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:

penetración reiterada.

Humillación.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Inminente Suelo, confusión.*

b) *Del inminente Suelo la confusión.*

Propósito agotado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 ocupa el lugar adecuado para una línea fuerte. Pero su situación en la cúspide del trigramo inferior parece indicar inquietud y también vehemencia en su sujeto. La 6 no es una compañera adecuada. Toda lucha es inútil, y habrá motivos para arrepentirse.

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

3. *"El arrepentimiento surgiendo de los violentos y repetidos esfuerzos por penetrar": muestran el agotamiento de la voluntad.*

"La voluntad está exhausta" del párrafo 3, sugiere que "los repetidos esfuerzos" hechos por su sujeto lo han agotado. Ahora sólo puede lamentar sus errores.

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

[Comentario]

Vergüenza resultante del agotamiento de nuestra fuerza de voluntad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El tercer puesto se encuentra en medio de los dos trigramas Sun: uno de ellos llega a su fin, el otro precisamente comienza: de ahí la reiterada penetración. El nueve en el tercer puesto es demasiado duro y no es central. Aun cuando esta movilidad no es apropiada para una suave penetración en el núcleo interior de las cosas, uno lo intenta a pesar de todo. No se obtiene en tal caso ningún resultado, todo sigue siendo una vacilación indecisa.

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

[Nueve en tercer lugar]

El término *pin* se refiere a fruncir el ceño, lo cual significa que se está descontento, agotado y obligado a hacer algo que no se quiere. Por medio de su dureza y rectitud, el nueve en tercer lugar quisiera cabalgar sobre el seis en cuarto lugar, pero su voluntad se agota y acaba por aceptar la adaptación. Es, sin duda, humillante.

INTERPRETACION

a) Avanzar con decisión es correcto. Pues lo que piensa hacer es adecuado, necesario. Pero, ¡no consultar más sobre ello ahora!

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

O bien siguen siendo válidos los consejos recibidos antes; o bien el consultante sabe perfectamente lo que debe y no debe hacer. No debe dudar más, pues eso agotaría sus fuerzas para actuar, para avanzar conforme sabe. Todo irá bien. Esta mutación siempre indica que lo que el consultante piensa es lo correcto, lo que debe hacer, o que los consejos recibidos antes se han comprendido perfectamente y hay que tomar ya la decisión que se haya aconsejado, o que fue aconsejada.

Siempre indica: ¡no volver a consultar más sobre lo mismo ahora!

- **sobre una enfermedad:**

Ya se sabe lo que se debe hacer para sanar eso; por tanto, hacerlo y no consultar más sobre ello ahora. Continuar pues con el tratamiento que se sigue, todo avanza perfectamente.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si es la primera vez que se consulta sobre ello, significa que se ha dado con la solución, el remedio adecuado. Actuar ya, aplicarlos sería lo ideal. Si ya se ha consultado antes sobre ello, significa que sigue siendo válido lo aconsejado anteriormente.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso está bien definido, bien claro, y se puede confiar en ello. No se necesita reflexionarlo más, ni dudar. De aquí en adelante se comienza con otra secuencia, con un nuevo avance.

Cuando esta mutación surge con otras mutaciones es señal de que “escuchando” lo que dicen los demás, el otro, ya se sabe perfectamente lo que se debe hacer y, por tanto, no se necesita consultar más sobre lo mismo ahora; sino que ha llegado el momento de tomar la decisión aconsejada, sabida. Falta autodomínio.

- 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 Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Todos sus esfuerzos serán ineficaces.

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

El que se muestra poco reservado y actúa arrebatadamente va por mal camino. No encontrará más que contrariedades.

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

Cuando su percepción penetra en la fuente del problema, no se obsesione. El ego se enredará en ella. Límitese a hacer las correcciones necesarias y persevera en ello.

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

Insistir dando vueltas: no pasarse elucubrando, cavilando (razonando, dudando, esperando) sin tomar decisiones. Reflexionar lo debido, pero actuar. Con lo que sabes alcanza: no te busques fama de inepto para la acción, aunque inteligente.

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

Al descubrir el elemento perjudicial se nos aconseja ser resueltos contra él. El elemento perjudicial puede ser un conflicto interior. Por ejemplo, puede ser que hayamos establecido una disputa interna acerca de por qué funcionan las cosas de la forma que lo hacen, por qué se nos pone en dificultades, o si la vida es real o una mala broma del hostil cosmos. Debido al conflicto recaemos en el negativismo. Permitimos que nuestro ego tome el poder por medio del halago de que la única realidad somos nosotros mismos, y por lo tanto depende de nosotros que sucedan las cosas. Al luchar con los acontecimientos, intentamos volcarlos; al final, de alguna forma, sólo nos desperdiciamos.

En el momento en que tocamos conscientemente el problema interno, puede ser que nos neguemos a reconocer lo significativo que es porque nos parece un defecto diminuto. De todas formas, no debemos subestimar su importancia porque éste nos mantiene desequilibrados, en estado de conflicto interno, y perjudica nuestro buen trabajo.

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

¿Es su modo de actuar violento y desesperado? El camino se hará más llano y los logros mayores en cuanto consiga claridad interior y certidumbre.

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

¿Nos quedamos atrapados en una especie de bucle, dándole vueltas siempre a las mismas dudas y cuestiones, incapaces de avanzar y tomar una decisión?

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

Ahora puedes decir que comprendes la situación con toda profundidad. Lo que tienes que hacer es actuar enérgicamente con lo que sabes. Procura no crear entre tus compañeros una reputación de genio loco, brillante pero inútil. Hay que actuar con efectividad.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Sus cavilaciones no han de ser tantas que el cálculo de probabilidades frene los impulsos positivos y creadores.

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

Algo penetra gentil pero repetidamente, conduciendo a la humillación.

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

Es mala política continuar re-examinando todo problema una vez que se le ha dado una consideración razonable. Si una persona no ha de considerarse ineficiente, debe tomar una decisión y actuar conforme a ella mientras todavía haya tiempo.

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

Quien avance utilizando métodos violentos, tendrá motivos para arrepentirse.

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

Tal como ocurre en la naturaleza, incluso el tiempo de Sun tiene momentos de tremenda borrasca, y es justo que nos preocupemos cuando, a pesar de las precauciones adoptadas, nos derriba la furia de los elementos.

Debemos aclarar las razones de esta desbandada para poder dominar la situación al menos en los límites permitidos. Lentamente, hasta las fatigas más complicadas se resolverán, inútil querer acelerar estas revelaciones. La delicadeza de la situación exige la mayor cautela posible; llegarán los tiempos del sereno evidenciarse de los hechos, es más, están muy cercanos y serán brillantes, perfectos como pocos otros.

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

Al no poseer la justicia, él es excesivo y no puede humillarse. Se esfuerza para ello y fracasa de continuo. He ahí un motivo de temor y de peligro. El superior lo vigila duramente. El no puede hacer prevalecer sus tendencias; recomienza continuamente y fracasa sin cesar.

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

Aunque no sea demasiado violento el viento fatiga.

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

No hay que pensar tanto en las cosas y darles vueltas, hay que actuar.

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

Las personas que se permiten deliberar demasiado sobre una cuestión, sus posibles resultados y otras fantasías, pierden la iniciativa y la capacidad de influir. Esto trae humillación.

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

La tercera línea dice: "reiterada penetración. Humillación... se agota la voluntad". Volver sobre los mismos puntos cada vez, insistir en las mismas problemáticas una y otra vez, es como el Joven Necio del signo 4 que nunca está conforme con una buena respuesta y pregunta más de tres veces la misma cuestión... Reiterar los errores, o compenetrar una solución por más veces de las necesarias, es una demostración de que la voluntad está poco clara y al no hallar las respuestas que desea vuelve sobre lo que ya ha sido trabajado, y está obsoleto.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La penetrante e insistente lucubración no ha de llevarse demasiado lejos, pues frenaría la facultad de tomar decisiones. Una vez que un asunto ha sido debidamente sometido a la reflexión, es cuestión de decidir y actuar. Pensar y cavilar con reiterada insistencia provoca el aporte de escrúpulos una y otra vez y, por consiguiente, la humillación, puesto que uno se muestra inepto para la acción.

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

Estás presionando demasiado a tu pareja. Eso sólo produce confusión. Así no conseguirás lo que deseas.

- Dirección:

Aparta los obstáculos que hay en el camino de la comprensión. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

[No hay comentario]

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

Resulta inútil todo intento.

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

Está retrasando la toma de decisiones importantes. Si pasa mucho tiempo debatiendo qué hacer, perderá la oportunidad. Este es el momento de tomar medidas. Decida cuál es la mejor manera de actuar y avance. La demora puede causarle la pérdida de lo que puede ser su única oportunidad en esta situación.

LINEA CUARTA

***Se desvanece el arrepentimiento.
Durante la cacería prende uno
tres clases de venados.***

"... esto es meritorio".

[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 desvanece el arrepentimiento... porque es capaz de someterse (a los consejos del quinto trazo), humilde. Y si a su innata modestia le une una enérgica actividad, *durante la cacería...* obtendrá sin duda un gran éxito: para ofrecer a Dios, a los hombres y para él y su familia. Este resultado de la caza es especialmente bueno.

Esto es meritorio... indica que por esta actitud no cometerá errores o faltas, sino que más bien tendrá mérito.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trígrama *superior* Sun.

En medio del trígrama *nuclear* Li= armas, caza.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo correcto, débil en puesto par.

- línea regente:

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

Regente *constituyente*, junto la primera línea.

- 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:

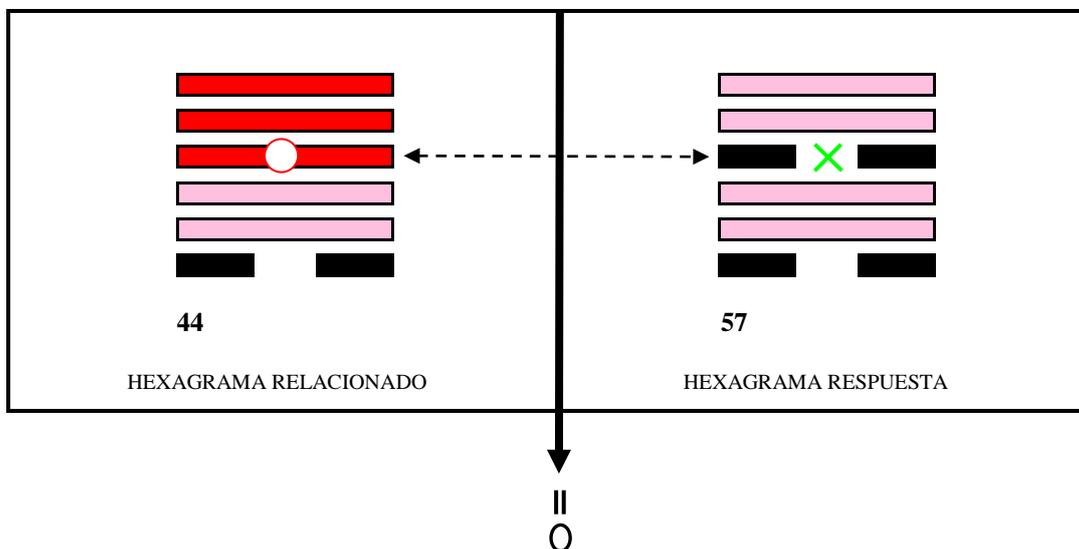
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Muy buena relación de solidaridad con el quinto trazo. Se somete al soberano y conduce a otros (los tres de abajo) hacia el regente, logrando méritos por ello.

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

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

Si esta cuarta línea muta, el hexagrama 57 se convierte en el [44](#). El Ir al Encuentro, La Complacencia, donde encontraremos la información complementaria a la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六四 悔亡。田獲三品。

HUI WANG.

T' IEN HUO SAN P' IN.

“... YU KUNG YEN”.

- HUI WANG= arrepentimiento extinguido.
- T' IEN= ideograma: “cuadrado dividido en 4 partes iguales”, demarcando sembradíos/ labrantío, plantación, campos, tierras.
- HUO= cazar, apresar, dar en el blanco.
- SAN= tres, trío.
- P' IN= clases/ especies, tipos, grupos (de animales, de cosas)
- YU= poseer, tener, haber.
- KUNG= ideograma: “escuadra y antebrazo”, fuerza y destreza, trabajo cumplido, resultados/ logros reales/ alabanza, valor, mérito.
- YEN= por cierto.

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

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

Cuando uno no tiene temor ni pesar,

va de cacería para conseguir las presas para el triple uso ordenado.

Esto se refiere a sún, plato (alimento)

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra cómo desaparece para su sujeto todo motivo de arrepentimiento.

Caza por la triple utilidad de las presas.

► 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]

¡Desaparecen las lamentaciones!

En el campo son apresados tres tipos (de piezas de caza)

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

se desvanece el arrepentimiento.

Durante la cacería prende uno tres clases de venado.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Arrepentimiento extinguido.*

Los labrantíos, apresando tres clases.

b) *Los labrantíos, apresando tres clases.*

Poseer el logro por cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil, y su compañera adecuada es la 1. Pero 4 es un lugar adecuado para una línea débil, y así ella descansa bajo la sombra de la fuerte y central 5. De esta forma quedan equilibrados los malos augurios. Los animales capturados en la caza se dividían en tres grupos: el primero era usado para los sacrificios, el segundo para la diversión de los visitantes y el tercero generalmente para la cocina. Una caza en la que se obtuviesen suficientes presas para las citadas tres finalidades se consideraba muy exitosa.

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

4. *"Atrapa presas en su cacería, las suficientes como para su triple uso": logra mérito.*

[No hay comentario]

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

[Comentario]

La segunda frase augura resultados concretos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear Li significa armas y por lo tanto caza. El seis en el cuarto puesto es correcto, se somete al soberano y conduce hacia él a los tres trazos inferiores, logrando hacer méritos con ello, y el arrepentimiento que podría haber sido causado por una excesiva debilidad, desaparece.

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

[Seis en cuarto lugar]

El seis en cuarto lugar cabalga sobre una línea firme, y ello es motivo de arrepentimiento. Así, obtiene una posición adecuada [se trata de una línea yin en una posición yin], es sostenido por el nueve en quinto lugar y, humilde, logra lo que se había propuesto. Por medio de su flexibilidad controla a lo firme [el nueve en tercer lugar] y, al apoyarse en la posición privilegiada [el nueve en quinto lugar], camina sobre la rectitud. Si se lleva a cabo el mandato en estas circunstancias, necesariamente cazará lo violento y lo cruel y se distanciará de la falta de humanidad. En cuanto al botín de la cacería, nada es mejor que capturar los tres tipos de animales rituales. Por eso se dice: «todo arrepentimiento queda atrás. En la cacería consigue capturar tres tipos de animales rituales». Al primero se le llama «carne seca para el sacrificio *dou*»; al segundo, «carne para el huésped»; y al tercero, «provisiones para el cocinero del noble».

INTERPRETACION

a) Actuar. Actuar sabiendo adaptarse a las circunstancias, a las condiciones reinantes. Ser enérgico y actuar, pues se lograrán varios y grandes resultados (triples: Dios, seres humanos y el propio consultante)

Además es un elogio ya que sabe comportarse de acuerdo a lo que se necesita de él/ella.
¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Comportamiento, conducta meritoria. Hay gran modestia y gran saber, que van a producir varios frutos, buenos para lo espiritual (para Dios), para los demás y para uno mismo/a. Sería agradable ofrecerlo a Dios con gratitud. Hay que ser enérgico/a y avanzar conforme se sabe, o se piensa.

Esta mutación también la usa el Maestro para indicar que el consultante sabe “escuchar” y obedecer los consejos que recibe. Si se necesita, entonces consultar. Es una de las mejores líneas de I Ching.

- sobre una enfermedad:

Si se sigue como se va (tratamiento) los resultados serán inmejorables. ¿Consultar?

Si no hay tratamiento: ¡consultar!

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No dudar en aplicarlos, pues los resultados serán inmejorables. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

No dudar en aceptarlo; eso esconde grandes “tesoros” espirituales.

Lo que se ha dicho tiene un gran mérito, pues está en concordancia con las órdenes que imparte el Cielo. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Queda asegurado el triunfo sobre la adversidad.

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

Aquel que actúa con toda suavidad para influir poco a poco en quienes le rodean hasta llegar a convencerlos, está en la buena dirección.

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

Cuando sea resueltamente modesto, independiente y correcto, sus dificultades externas desaparecen mágicamente y se asegurará el éxito.

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

Insistir en resultados: con mucha actividad, tu experiencia y una innata modestia, se obtiene un gran éxito, o con resultados concretos y más grandes de lo que piensas. Incluso más: los resultados son válidos integralmente, tanto para la vida diaria (rutina, trabajo, hábitos) para regalos (darlo a los demás, tu pareja, amigos, sociedad) y hasta para lo trascendente (la sociedad, los grandes ideales, lo religioso, la reserva)

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

Al encontrar el mal y ser resueltos contra él, resolvemos todos los problemas que enfrentamos por el momento. Es parte de la economía de la enseñanza del sabio, por la cual nos muestra cómo un miedo puede producir problemas aparentemente no relacionados, aquí descritos como tres clases de venado.

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

Cuando sepa, sin ningún asomo de duda, lo que desea y no pierda de vista su objetivo, conocerá el éxito tanto en el mundo interior como en el exterior.

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

¿Comprobamos que hemos considerado y tenido en cuenta todos los aspectos que intervienen en un asunto o cuestión, sin dejar ningún cabo suelto, antes de tomar una decisión?

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

[No hay comentario]

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

La sencillez y la precisión en la actividad le servirán de aliados inmejorables para cumplir con su objetivo.

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

Todos los lamentos desaparecen y encuentra lo que está buscando en abundancia.

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

La combinación de capacidad y oportunidad es una circunstancia sumamente favorable. La aplicación enérgica de talentos acumulados con mucho esfuerzo, conducirá a un gran éxito.

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

No hay motivos para el arrepentimiento; se ha actuado de forma lícita y todo apunta a una mejoría.

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

Finalmente existen resultados concretos y mucho más grandes de lo previsto. La prudente paciencia nos trae tiempos más seguros, contactos activos, soluciones adecuadas a todo tipo de problema. Basta con que sepamos esperar observando atentamente el movimiento de las cosas, según lo sugiere con insistencia Sun, el tranquilo hexagrama de la espera.

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

Maleabilidad negativa, aislada, aplastada por la energía positiva de arriba y de abajo. Al ajustarse a la rectitud, es capaz de descender; es humilde con los superiores y los inferiores. Por esa actitud evitará las faltas y tendrá mérito. En los negocios, saber ubicarse bien es muy importante y evita errores.

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

El viento que pasa sobre la huella del lobo no tiene el mismo olor que el que sopla en las puertas del redil.

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

Se obtiene alimento para uno, para los huéspedes y para el sacrificio de los dioses, debido a una actitud correcta y a una enérgica actividad. No hay motivo para arrepentirse.

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

La acción enérgica traerá buenos resultados. Será capaz de satisfacer todas sus necesidades si de manera modesta pero confiada se enfrenta a sus adversarios.

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

La cuarta línea no es un puesto al que aspira el Sujeto, sin embargo, la modestia y responsabilidad pueden permitir establecer buenas relaciones con lo nuevo y lo desconocido. El pasado, pleno de arrepentimientos, de este modo queda superado. Lo obtenido debe ser repartido con ecuanimidad entre sus pares, y la generosidad del Sujeto abre grandes puertas, a pesar de encontrarse en una situación no esperada. Cuando se ha obtenido una "gran solución", lo justo es guiar y enseñar a los que aún no han

logrado llegar a esta anhelada armonía. Hay un fruto que corresponde al Cielo, hay otro que debe ser repartido al prójimo y, finalmente, hay un tercer producto que es de exclusivo uso y beneficio del Noble.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando alguien une a su innata modestia, en razón del puesto de responsabilidad que ocupa y de las experiencias que ha atesorado, una enérgica actividad, obtendrá sin duda un gran éxito. Las tres clases de animales servían para los sacrificios votivos ofrecidos a los dioses, para agasajo de los huéspedes y para el consumo diario. Cuando alguien cobraba presas adecuadas para los tres objetivos, el resultado de la casa era considerado particularmente bueno.

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

Finalmente, estás en posición de actuar. Ahora tienes la información y el conocimiento que necesitas de tu pareja. Puedes lograr todo lo que deseas.

Dirección: Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Ya no hay ocasión de cometer errores. Se hace una buena caza: el éxito reside en eso.

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

Victoria contra las adversidades.

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

Sus esfuerzos cuidadosos y persistentes para alcanzar la meta darán como resultado una conclusión inusualmente exitosa y lo recompensarán por sus esfuerzos. Cooperar con aquellos que se encuentran en la autoridad será tranquilo y ventajoso. Todas las causas de remordimiento desaparecen.

LINEA QUINTA

*La perseverancia trae ventura.
El arrepentimiento se desvanece.
Nada que no fuese propicio.
No hay principio, pero sí un fin.
Antes del cambio tres días,
después del cambio tres días.
¡Ventura!*

"... el puesto es correcto y central".

[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 perseverancia trae ventura... señala una línea más favorable. El influjo (las órdenes) parten de este trazo, Que haya pureza de intención (amor y justicia en igual medida) y se trabaje humildemente para el bien, así todo es favorable.

No hay principio, pero sí un fin... primero ha de quedar aclarado (mediante la reflexión) lo malo, lo superfluo; para luego alcanzar un buen final. Se trata de corregir o reformar algún aspecto, y no de empezar algo diferente. Asuntos que empezaron yendo mal pueden dar un gran cambio a mejor. Se tendrá toda la ayuda consultando ahora a I Ching.

Antes del cambio tres días... quiere decir que hacia delante falta un poco (tres días) para actuar; pero el fin de las condiciones pasadas, anteriores, ya está cerca de su final (tres días) Cuando se logran mejorías también necesitan de una cuidadosa reflexión, incluso una vez hecho el cambio. Para comprobar en qué ha mejorado realmente. Tres días para “reflexionar”, tres días para “comparar”.

Mal comienzo que ahora se puede corregir, por eso cambiar para mejorar. Semejante labor, hecha con firmeza y cuidado, se ve coronada por éxito.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigramma superior [Sun](#).

Arriba del nuclear [Li](#).

- 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*–]

En el centro del trigramma superior, es fuerte en posición impar, está en el sitio que le corresponde.

- línea regente:

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

Regente *gobernante*.

- 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:

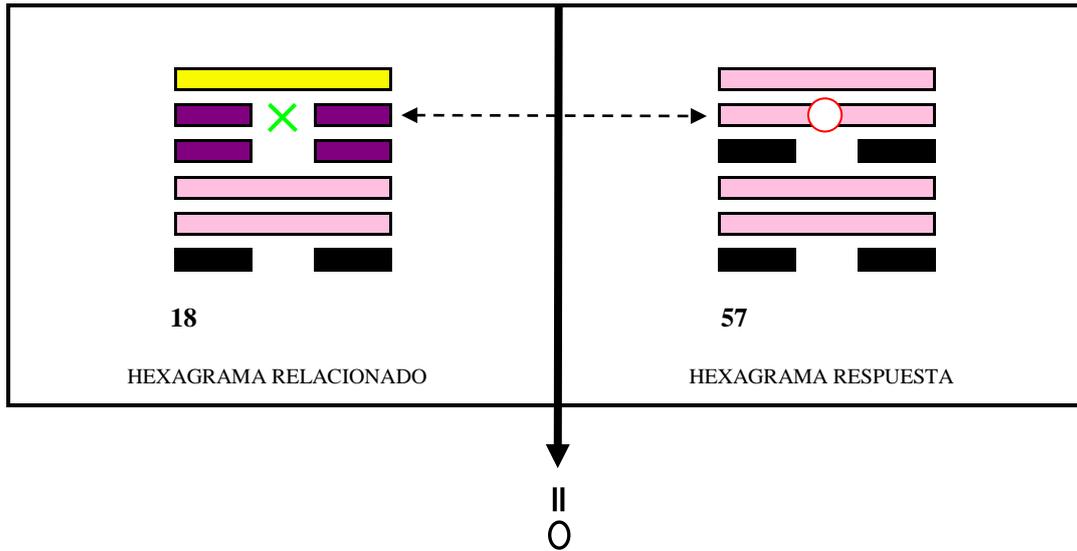
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Muy buena relación de solidaridad con el cuarto trazo.

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

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

Si esta quinta línea muta, el hexagrama 57 se transforma en el [18](#), El Trabajo en lo Echado a Perder, 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]

九五 貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉

CHEN CHI.

HUI WANG.

WU PU LI.

WU CH'U, YU CHUNG.

HSIEN CHI SAN JIH,

HOU CHI SAN JIH.

CHI.

“... WEI CHENG CHUNG YEN”.

- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- HUI WANG= sin arrepentimiento.
- WU PU LI= nada que no sea propicio.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- CH'U= ideograma: “cuchillo y prenda”, cortar el patrón/ lo inicial, lo primero/ principio.

- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHUNG**= consumir/ fin/ que inicia algo.
- **HSIEN**= antes, anteriormente/ comenzar.
- **CHI**= separar el grano de la paja, lo valioso de lo superfluo, lo bueno de lo malo.
- **SAN**= tres, trío.
- **JIH**= sol/ día.
- **HOU**= después, lo segundo.
- **CHI**= separar lo valioso... de lo malo.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **WEI**= ideograma: “persona y erguido”, sitio, lugar.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, recto, correcto.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central.
- **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]

*Para que la fortuna sonría, todo pesar se disipe, nada sea sin provecho y un comienzo
desafortunado tenga un final excelente,
es necesario, en todo cambio,
reflexionar tres días antes y tres días después.*

Entonces todo irá bien.

(Así hay que deliberar sobre los actos de condescendencia y de firmeza)

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

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

*La quinta línea, entera,
muestra que con firme corrección su sujeto tendrá buena fortuna.
Todo motivo de arrepentimiento desaparecerá y todos sus movimientos serán ventajosos.
Tal vez tuvo un mal comienzo pero tendrá un buen final.*

*Que avise de cualquier cambio tres días antes de efectuarlo,
y que lo reconsidere tres días después.*

De esta forma tendrá 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]

La persistencia en un curso correcto es recompensada;

la lamentación desaparece y todo es favorable.

¡Un mal comienzo, pero un buen final!

Los tres días anteriores y los tres posteriores a un cambio (que debe producirse ahora)

son especialmente propicios.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

la perseverancia trae ventura.

El arrepentimiento se desvanece.

Nada que no fuese propicio.

No hay principio, pero si un fin.

Antes del cambio tres días, después del cambio tres días.

¡Ventura!

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Prueba: propicia, arrepentimiento extinguido.*

Sin cosechar.

Sin inicialmente poseer la consumación.

Antes aventar, tres días.

Después aventar, tres días.

Propicio.

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

Situación rectamente centrada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Sobre la línea 5 dice Khang-zze: "Es el lugar de honor y el sitio del señor de Sun, de quien derivan todos los cargos y todas las órdenes. Es central y correcta. Debemos encontrar en su sujeto las cualidades indicadas por Sun en su mayor excelencia. Pero esas cualidades son la docilidad y el ajustarse a lo que es correcto. Con esto todo estará bien". Comparar la conclusión de Thwan sobre el hexagrama 18 con esta.

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

5. *"La buena fortuna del (sujeto de la) quinta línea, indivisa", es debida a su posición correcta y a que está en el centro.*

[No hay comentario]

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

Esto podría tomarse como referencia a las líneas del hexagrama hasta este punto, pues ésta es mucho más favorable que las que le preceden. O quizá signifique que asuntos que empezaron yendo mal darán un gran cambio a mejor.

Sería positivo identificar el gran cambio que aquí se augura, de modo que podamos hacer un buen uso de los seis días favorables para llevar adelante nuestros planes.

[Comentario]

El que gozamos de buena fortuna es indicado por la correcta posición de esta línea en el centro (del trigramo superior)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo está situado en el centro como regente del hexagrama, por eso parte de él el influjo logrado mediante órdenes como acción característica de este signo. A diferencia del signo Xu (El Trabajo en lo Echado a Perder, N° 18), donde se trata de una compensación de lo echado a perder por el padre y la madre, en el caso presente se alude al trabajo en la cosa pública. En este sentido lo característico es no solamente el amor, que cubre los defectos, sino la justicia juzgadora, tal como queda caracterizada por el Oeste (metal, otoño), al que se adscribe el signo Keng (traducido por "modificación", el séptimo de los signos cíclicos). A fin de imponer las órdenes, primero ha de quedar eliminado el mal comienzo, para que

luego se alcance el buen término, de ahí la expresión: "ningún comienzo, pero un fin". Esta sentencia se elabora con las palabras: "antes del signo Keng tres días, después del signo Keng tres días". Se trata pues de una eliminación justiciera de aquello que se ha desarrollado como mal comienzo. Tres "días" después de Keng es el invierno como conclusión. Por lo tanto, mientras que hacia adelante no se ha llegado hasta el comienzo, por lo menos el fin se encuentra al alcance de uno. (A diferencia de lo que ocurre en el caso del signo Ku, N° 18, ubicado precisamente en el centro entre fin y comienzo)

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

[Nueve en quinto lugar]

El nueve en quinto lugar representa una línea yang en una posición *yang* y, por lo tanto, supone disminuir la humildad y la sutileza. Así, se aferra a la centralidad y la rectitud para propagar sus órdenes, y nadie le desobedece. Por eso se dice: «pronóstico afortunado: todo arrepentimiento queda atrás y no hay nada que no sea favorable». Pero si la transformación no se lleva a cabo gradualmente sino que se intenta hacerlo súbitamente utilizando lo duro y lo rígido contra ellos, al principio no se mostrarán contentos; si se mantiene hasta el final en la centralidad y la rectitud, el *dao* de la perversión se disolverá y, por tanto, se llegará a un buen final. El cambio se refiere a la reiteración del mandato y las órdenes. A la hora de rectificar y unificar a los seres, no se debe actuar súbitamente. Si el pueblo se encuentra desorientado desde hace tiempo, no se debe afrontar la rectificación con celeridad. Así, se debería promulgar una orden tres días antes de que entrara en vigor y esperar otros tres días más, de suerte que los castigos [por incumplir la orden] no generaran resentimiento. El término *jia* [el primero de los diez caracteres que componen el sistema de calendario de los diez troncos celestes] y el término *geng* [el séptimo en ese mismo sistema] se refieren a la promulgación de mandatos.]

INTERPRETACION

a) Se puede, o quizá se debe actuar. Pero antes de hacer nada es necesario consultar más para perfilar ciertos aspectos o actitudes que han de ser tenidas en cuenta para llevar la cosa a buen final. No se trata de abandonar ese curso, ese asunto. Se trata de la forma, de la manera, de algún aspecto que resulta importante, quizá decisivo, y que conviene aclarar antes de actuar.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

Todo avanza favorablemente, pero conviene consultar más para perfeccionar/se, según lo consultado. Se ha llegado, o se está a punto de entrar en unos momentos de cambio, que hay que aprovechar para mejorar los asuntos, la conducta.

¿Cómo hacerlo?, ¿qué debo aplicar para que todo vaya a mejor? Esa es la pregunta que procede en estos casos. Pensar, reflexionar e ir consultando cada cosa, cada aspecto, que se considere importante. Luego, obrar en consecuencia y todo irá bien; consultar, pues, según vaya siendo necesario (cada día, cada probabilidad, cada presupuesto) hasta que todo esté bien ajustado, aclarado.

- sobre una enfermedad:

Preguntar: ¿se debe introducir algún cambio en el tratamiento, ya sea en cuanto a medicamentos, procedimientos; o ya sea en las dosis?

Ir consultando hasta aclarar el asunto, o hasta que el Maestro aconseje retirarse.

Si saliera alguna mutación que indicase “actuar”, o un hexagrama sin mutaciones que así lo indique; entonces significa que conviene efectuar un cambio para afinar/ajustar el tratamiento, el procedimiento utilizado. Y al final todo irá bien.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas, o teorías espirituales:

Algo conviene saber antes de aplicarlos; hay algo que conviene aclarar, reflexionar, etc. para que todo sea más perfecto. Consultar y examinar la respuesta. Después, ir consultando según se crea necesario hasta que el Maestro aconseje retirarse o hasta que todo eso esté aclarado.

- 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 Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una política de suave penetración dará como resultado un final afortunado a las presentes dificultades.

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

Buen presagio para quien conjuga suavidad y firmeza en el ejercicio del poder, porque se verá secundado.

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

El comienzo no ha sido bueno, pero todavía es posible el progreso. Apártese cuidadosamente de los malos hábitos y adhiérase firmemente a los principios adecuados. Las cosas cambian a mejor.

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

Insistir en reformar: hay que modificar la dirección (tu vida, tu trabajo, tus sentimientos, la situación) pero no es necesario un entero nuevo comienzo (el actual no fue bueno) sino una reforma, un ajuste de rumbo. Piénsalo cuidadosamente hasta decidirlo, y luego contrólalo también cuidadosamente, habrá fortuna, y se logra un buen resultado.

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

Antes de que lo nuevo pueda empezar, lo viejo debe llegar a un fin. Para que las relaciones mejoren, primero debemos liberarnos de lo decadente y destructivo a lo cual se aferran. Después de percibir estos factores, podemos dejarlos ir, pero debemos estar alerta contra su regreso. Tal regreso es probable simplemente porque las actitudes están bien establecidas. Debemos mantenernos alerta a su resurgimiento hasta que realmente nos deshagamos de ellas. Un nuevo principio se presenta cuando hemos terminado una determinada mala costumbre mental.

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

Aun cuando haya habido confusión al principio, podrá convertir el proyecto en un éxito si dedica tiempo a consultar y prevenir a todos los interesados.

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

¿Llevamos a cabo los cambios y las modificaciones necesarias, una vez que hemos tomado una decisión respecto a un asunto o cuestión y observamos cómo evoluciona la nueva situación?

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

Tienes que cambiar de dirección. Tanto la organización como los individuos que la conforman necesitan enfilar un nuevo rumbo. Tómate tiempo en llevarlo a cabo y sopésalo mucho porque tiene que ser radical. Piénsalo cuidadosamente. Repásalo, aunque te lleve una semana. Inicia entonces el cambio, controlando constantemente los pasos que das hasta que quede firmemente establecida la nueva pauta laboral. Buena suerte.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Recuerdo que ha de construir sobre lo hecho. Cuanto intente en tal sentido, resultará productivo.

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

Su perseverancia atrae la buena fortuna y todos sus lamentos desaparecen. En esta situación, todo trabaja para su beneficio y pronto logrará la culminación de sus esfuerzos. Espere un pronto cambio (traducción literal, "en tres días") con la llegada de la buena fortuna al poco tiempo después "traducción literal, "tres días más")

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

Hay un tiempo en que los malos comienzos pueden ser convertidos en bien. Es necesario un pensamiento cuidadoso antes de emprender la acción, pero luego las reformas deberían ser acometidas con resolución. Posteriormente, las mejoras deberían ser cuidadosamente vigiladas para asegurarse de que el nuevo sendero es correcto. Todavía puede conseguirse el éxito.

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

El comienzo puede ser difícil, pero habrá muy buen final. Es preciso pasar a la acción.

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

La quinta línea describe la importancia de la espera, quizá una espera no larga, pero siempre bastante difícil. Se concluyen las discusiones iniciadas quien sabe cuándo, sin duda en tiempos más bien lejanos; se ven claramente los pensamientos y se intuyen los sentimientos de las personas que parecían cerradas a todo tipo de relación; se definen los límites de situaciones suspendidas. Los tiempos de espera son proporcionales a los de las conclusiones, pero existe la satisfacción de ver que ciertas cuestiones pospuestas han llegado a buen puerto, cuestiones que daban la impresión de continuar hasta el infinito. A estas alturas es sabio que nos conformemos con los resultados sin pretender demasiado, al menos por el momento, sin querer ir más allá de las posibilidades de evolución definidas por la estructura misma de todo hecho.

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

Es preciso que tenga pureza ante todo y que agote el bien en la vía de la humildad; el presagio será dichoso. El consultante, si tiene algún cambio para efectuar, tendrá satisfacción si obtiene este trazo consultando con el I Ching.

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

La principal cualidad del viento es alejar las nubes. Si lo hace sin violencia, los hombres y la naturaleza son felices.

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

Hay que hacer reformas, que requieren una cuidada reflexión y un análisis posterior. De hacerse así, éxito.

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

Si desea conseguir los objetivos y cambiar la situación, debe continuar su vigilancia e influencia. Aunque al principio tenga problemas, al final habrá buena fortuna. Sin embargo, incluso después de que el cambio se haya realizado, debería evaluar periódicamente los resultados.

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

La quinta línea es lo final, no lo inicial. Aquí culmina un tiempo tenebroso y definitivamente se muestra lo luminoso. El consejo, lo mismo que en el signo 18, de "tres días antes y tres días después", está referido a la cautela en los actos. Pensar y reflexionar tres veces antes de iniciar algo nuevo y luego ejecutarlo sin titubeos. Luego detenerse brevemente y pensar tres veces sobre cómo están siendo llevados a cabo los movimientos para causar las correcciones pertinentes. Después del acto de purificación es recomendable pasar tres ciclos completos (un ciclo son diez días) por tres veces (30 días) en observación y análisis de lo hecho y lo por hacer. Sólo así la purificación se confirmará.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Mientras que en "El trabajo en lo echado a perder" (Nº 18) es necesario crear un punto de partida completamente nuevo, aquí tan sólo se trata de reformas. El comienzo no fue bueno, pero se ha llegado a un punto en que se puede tomar un nuevo rumbo. Es necesario cambiar y mejorar. Esto debe emprenderse con constancia, vale decir con una actitud recta y firme, y entonces se obtendrá éxito y se desvanecerá el arrepentimiento. Sólo que debe tenerse en cuenta que tales mejorías requieren cuidadosa reflexión, y una vez producido el cambio, también es necesario investigar todavía durante un tiempo y

con todo cuidado cuáles son los aspectos que ofrecen en realidad los mejoramientos. Semejante labor, cuidadosamente llevada a cabo, se ve acompañada por el éxito.

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

Actúa ahora. Los dos saldréis beneficiados. No emprendas algo nuevo, pero sigue adelante con lo que ya tenías planeado. Obsérvalo con cuidado antes de empezar, y después de haber empezado. Es un tiempo muy favorable para la relación. El camino está abierto.

- Dirección:

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

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

Se actúa aquí con firmeza de alma y certeza de estar en el buen camino para realizar un cambio. Todo es favorable; el comienzo ha sido malo, pero ahora las cosas se desarrollan bien. Sin embargo, hay que reflexionar profundamente antes y después del cambio. Todo saldrá bien.

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

Una estrategia de acción bien pensada, estudiada en todos sus detalles, conduce a una resolución afortunada de todo lo adverso.

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

El comienzo no ha sido bueno; sin embargo, ha llegado el momento en el que puede implementarse el cambio que determinará un buen final. Cambiar y mejorar es lo que necesita en este momento. Tenga mucho cuidado al planear y llevar a cabo el nuevo plan. Una vez que haya comenzado, continúe monitoreando la situación con cuidado para asegurarse de que el cambio se realiza de manera correcta. Al proceder de esta manera, alcanzará la buena fortuna.

LINEA SEXTA

*Penetración bajo la cama.
Él pierde su posesión y su hacha.
La perseverancia trae desventura.*

*"... arriba se acabó.
... ¿está bien eso?
... es señal de desventura".*

[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

Penetración bajo la cama.... significa que por exceso pierde las energías para decidir/se. El conocimiento obtenido (incluso acerca de la vida personal, la intimidad de otros) es más que suficiente. Las resistencias, focos de problemas, ya están totalmente aclarados y sacados a la luz, incluso los más ocultos. Pero si se pierde la fuerza para actuar (o no) ya en consecuencia, todo habrá sido inútil.

Mientras que el segundo trazo *penetra bajo la cama* para unir lo de arriba y lo de abajo, de modo que todo quede ordenado; aquí esa actitud es falta de independencia y señal de inestabilidad. Comparado con lo que sucede en el tercer trazo, aquí la penetración es el doble de reiterada. Si allí se sabía ya todo; aquí, en el sexto,... se pretende saber más de lo que se necesita.

Pierde su posesión... pierde el hacha simboliza al propio I Ching que dejaría de ser una ayuda. Sería intentar “elevarse” demasiado espiritualmente y ello acarrea el mal, y trae la desventura. Pierde su firmeza (posesiones) y su hacha (Tui= metal) y ya no estaría en condiciones de tomar decisiones.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigramma *superior* [Sun](#).

No pertenece a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en posición par, fuera de su sitio.

- 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]

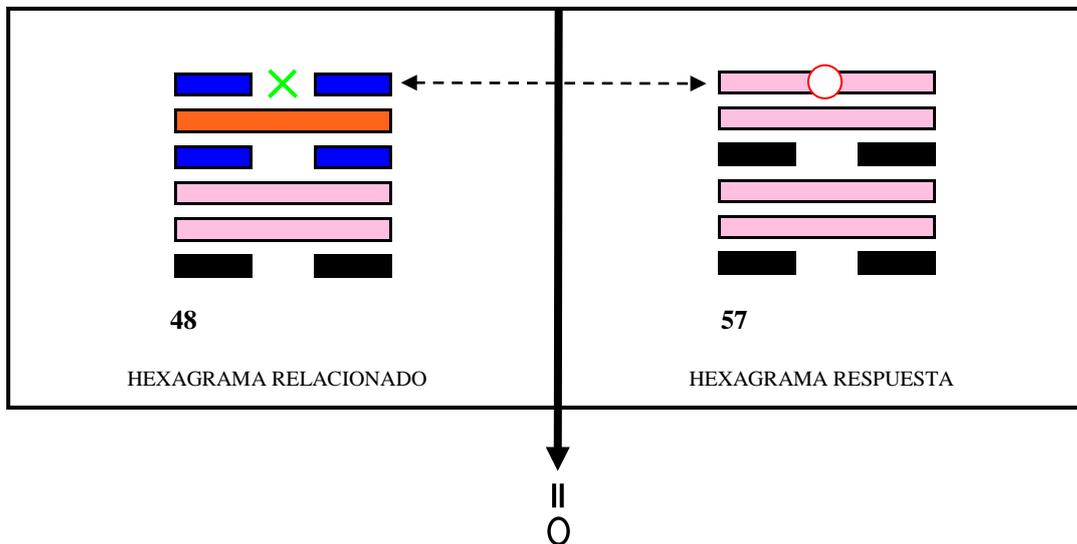
- relación de solidaridad:

[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]

Si este sexto trazo muta, el hexagrama 57 se convierte en el [48](#), El Pozo de Agua, donde encontramos la información complementaria a 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 巽在床下。喪其資斧。貞凶。

SUN TSAI HSIA CH'UANG.

SANG TZU CH'I FU.

CHEN HSIUNG.

“... SHANG CH'IUNG YEN.

... CHENG

... TE HSIUNG YEN”.

SUN= penetrar suavemente/ suelo, base.

TSAI= ideograma: “tierra y perseverar”, sitio, lugar.

HSIA= abajo, todo lo de abajo.

CH'UANG= cama/ banco alrededor de un pozo.

SANG= ideograma: “llorar y muertos”, perder.

TZU= propio, posesiones, riquezas.

CH'I= de uno/ su, sus.

FU= hacha en forma de luna, símbolo del poder de gobernar.

CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.

HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.

SHANG= arriba/ todo lo de arriba.

CH'IUNG= fin sin principio/ agotar.

CHENG= ideograma: “detenerse y uno”, corregir, corregirse/ recto/ correcto.

TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, obtener.

HSIUNG= peligro.

YEN= por cierto.

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

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

*Cuando la condescendencia o la bondad van demasiado lejos,
uno pierde sus bienes y sus medios de defensa (su hacha) y la prosperidad se convierte
en desastre.*

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

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

*La sexta línea, entera,
muestra al representante de la penetración bajo un sofá,
tras haber perdido el hacha con la que ejecutó sus decisiones.
Por muy conecto y firme que sea,
habrá 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]

*Arrastrándose bajo la cama.
Pierde lo que necesita para los gastos del viaje.
¡La persistencia trae 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:
penetración bajo la cama.
Él pierde su posesión y su hacha.
La perseverancia trae 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) El Suelo situado abajo la cama.*

Perder la propia hacha-emblemática de uno.

Prueba: peligro.

b) *El Suelo situado abajo la cama.*

Arriba agotamiento por-cierto.

Perder la propia hacha-emblemática de uno.

Rectificar: obtener un peligro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La desgracia con la que termina el párrafo 6 nacerá en caso de que las cualidades de Sun se lleven a un extremo excesivo.

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

6. *"El representante de la penetración está debajo de un diván": aunque ocupa el lugar superior, sus poderes están agotados.*

"Ha perdido el hacha con la que ejecutaba sus decisiones": aunque intenta ser correcto, habrá mal.

Lo que se dice en el párrafo 6 procede de una visión diferente del texto de la que yo he seguido.

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

Esto simboliza la sumisión exagerada, la humildad servil, etc. Parece ser que hemos resultado culpables de esa falta.

[Comentario]

Arrastrarse bajo la cama; esta línea superior indica el agotamiento (de todas las posibilidades) La pérdida del dinero para el viaje presagia cierta mala fortuna.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Mientras que el segundo trazo establece, con su penetración bajo la cama, una unión entre arriba y abajo, de modo que todo quede ordenado, la penetración bajo la cama en este caso es sólo falta de independencia e inestabilidad. Con ello pierde lo que posee en cuanto a firmeza (el trazo de por sí firme pierde su fuerza al hallarse en la cúspide de la suavidad) y su hacha (el signo nuclear Tui significa metal),

de modo que ya no está en condiciones de tomar ninguna decisión. Seguir perseverando en esta actitud acarrea decididamente el mal.

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

[Nueve arriba]

El nueve arriba se halla en el extremo del hexagrama, pero se trata de un extremo excesivo. Por eso se dice: «se sienta en el suelo, al pie de la cama». El hacha es con lo que se corta. Al ser sutil en exceso pierde la rectitud y aquello con lo que podía cortar. Por eso se dice: «pierde su dinero y su hacha. El pronóstico es nefasto».

INTERPRETACION

a) Actuar y no preguntar más sobre lo mismo ahora. Todo irá bien. Habrá buenos resultados.

Dudar más hace que se pierda la estabilidad y la oportunidad, además de la confianza de I Ching.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre una enfermedad:**

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

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

No es momento de consultar ahora. Todo va bien. No elevarse. Se sabe lo suficiente como para seguir avanzando según permiten las circunstancias. Seguir preguntando sería como meterse en terrenos que a uno ya no le incumben.

Así pues, continuar según se va, se presiente, se sabe, etc. Pues los resultados serán buenos. Ahora, a ser uno/a mismo/a y no consultar

El tratamiento que se sigue es el adecuado. La solución también. El tema espiritual propuesto es noble y se puede confiar y se aconseja creer en él. Buen momento, buen día, la conducta es correcta. Momentos favorables.

- 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 Agosto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una suave penetración llevada a extremos excesivos, conducirá a una pérdida de autoridad. Una vez perdida, no se recupera con facilidad.

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

Mal presagio para aquel que procede con demasiada vacilación, porque está malgastando su energía.

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

A veces el enemigo inferior no puede identificarse. No luche, regrese serenamente para mejorar personalmente. De este modo, todavía puede conseguir un buen resultado.

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

Insistir en el conocimiento: has logrado descubrir la verdad. Y es fea. Viste lo podrido (en la situación, en la persona, en la relación, el grupo o la idea). Pero es (y mejor que así sea) solo conocimiento. Si además quisieras desafiarlos, combatirlos, solo te causaría mal. No te acerques demasiado. Nada puedes cambiar. Conocerlo, sobra.

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

Algunas veces una diligente búsqueda del enemigo escondido no revela nada específico. Al recibir esta línea debemos dejar de buscar, porque al buscar sinceramente, hemos corregido nuestra actitud del defecto de ser demasiado confiados.

Debemos ser conscientes de que no es lo mismo ser descuidadamente confiado que poseer una neutral independencia interior. El ser confiado empuja de vuelta a los hábitos, como cuando desechamos la ayuda del sabio tranquilamente o intervenimos en los asuntos como si el efecto del tiempo y el poder del bien no existiesen. El ser confiado es pasar de la confianza en lo desconocido (como una voluntaria suspensión de la incredulidad) a creer en el poder de la auto-imagen/ego disfrazada como nuestro yo. Por esta razón debemos volver a la humildad, siendo conscientes de que "bajo la cama" se refiere al lugar donde escondemos los viejos hábitos mentales.

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

Si pierde la capacidad de tomar decisiones, lo habrá perdido todo. Se hundirá en el temor y la oscuridad aun cuando tenga las mejores intenciones.

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

¿Descubrimos en nosotros mismos motivaciones que afectan e influyen negativamente a nuestra voluntad y ante las que nos sentimos impotentes e incapaces de controlar?

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

Has visto lo que está podrido en el sistema. Con que te des cuenta de ello basta. No te acerques demasiado, dado que en este momento no puedes cambiar nada. No debes intentar desafiar esa fuerza. Estúdiala, reconócela tal y como es, toma nota mental y déjala sola.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Una vez logrado lo que se propone, contétese con ello sin que la ambición lo obnuble. De lo contrario, se dañará.

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

Las influencias negativas han penetrado en su situación sin que usted lo sepa. Sufrirá no sólo una pérdida inmediata, sino también la pérdida de los recursos para progresar. La perseverancia en momentos como este lo llevarán al infortunio.

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

El deseo de eliminar el mal no es suficiente. También se necesita la fuerza para derrotarlo completamente, si es que no hemos de atraer hacia nosotros peligros y daños.

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

Quien deja en manos de los demás todas sus defensas y secretos, tendrá motivos para arrepentirse.

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

Se repite la advertencia de la tercera línea, pero con mayor precisión. El peligro que oculta el tiempo de Sun, peligro que no es demasiado grave puesto que no aparece Khân en la estructura, reside en el querer insistir en cuestiones que hay que dejar momentáneamente de lado, en vez de observar aquellas que ofrecen un interés más inmediato. Sun nos aconseja que hemos de saber aceptar la sugerencia de los tiempos. Este hexagrama refleja el pensamiento chino, y su asombroso realismo nos provoca vértigo, porque su sabiduría está expresada en tonos sumisos, sin vuelos líricos, sin dramas verbales. El escuchar su palabra, el captar su belleza demostrará que hemos alcanzado una madurez interior y cultural, la madurez que la lectura del I Ching puede dar al lector apasionado.

Sun es una «perla» que, en el juego de las «perlas de vidrio», el más antiguo del mundo, brilla y no encandila como las otras, pero que resulta importante como la última pieza, que se dirige silenciosa sobre el tablero, hacia el rey soberbiamente enrocado.

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

Es el exceso en el reposo, en la humildad; pierde la energía de su decisión, pierde lo que poseía a causa de su excesiva humildad; es un presagio desgraciado. La elevación está agotada y él se despoja a sí mismo.

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

Cuando el viento despoja de hojas a los árboles, ya no se los puede oír cantar.

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

Si se persigue a los enemigos ocultos, ya no se tiene fuerzas para combatir, mejor no hacerlo.

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

Tratando de penetrar en los miles de posibilidades de la situación, ha disipado la energía que le hubiera permitido influir. Una gran comprensión significa muy poco sin una acción decisiva. No puede impedirse ya la negatividad.

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

Mientras en la segunda línea es correcto penetrar en los pliegues más oscuros y combatir lo tenebroso en su terreno, aquí la misma acción es desaconsejable y denota una inestabilidad psíquica del Sujeto. Querer viajar siempre y a cada momento a la oscuridad es una actitud desequilibrada: contra aquello que se dice combatir pareciera en verdad probarse placer. Ante personas que manifiestan goce con su oscuridad, lo recomendable es dejarlas a su libre albedrío.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El conocimiento obtenido es harto penetrante, se penetra tras los influjos perjudiciales persiguiéndolos hasta los rincones más secretos. Pero uno ya no tiene fuerzas para combatirlos resueltamente. En este caso todo intento de penetrar en las regiones personales de las tinieblas sólo acarreará males.

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

No es el momento para hurgar en el pasado. Perderás tus posesiones y tu posición. Déjalo estar y disfruta con lo que tienes. Si empiezas a escudriñarlo todo otra vez, el camino se cerrará.

- Dirección:

Conecta con las necesidades y las fuerzas de la gente común. Transforma el conflicto en tensión creativa.

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

No es bueno averiguar sobre lo que está oculto, si no se tiene la capacidad suficiente, porque en ello se perderá la integridad. Continuar de esta manera conduce a la desdicha.

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

Una acción de fuerza hace perder el poder, difícil de reconquistar.

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

Ha logrado una comprensión de las fuerzas oscuras que están afectando su situación; sin embargo, debido a que las fuerzas son demasiado poderosas, no debería seguir tomando medidas para combatirlos en este momento. Hay un indicio de que puede haber perdido parte de sus posesiones. No obstante, no tome represalias porque sólo provocará más pérdidas.