

BRUGUERA
LIBRO PRACTICO

Alfred Douglas

I CHING

Como consultar el
"Oráculo del Cambio"

Un milenario método de
adivinación que puede transformarse
en un juego apasionante.

I CHING

Como consultar el
"Oráculo del Cambio"

- ¿Juego de imaginación?
- ¿Ciencia milenaria?
- ¿Divertido pasatiempo?
- ¿Método de adivinación?

Todo esto y mucho más es el I Ching. Un texto clásico de la literatura oriental que encierra asombrosas revelaciones capaces de inquietar al lector más escéptico.

Un método que permite anticiparse al futuro. Una prodigiosa máquina de imaginar que brinda uno de los entretenimientos más originales para nuestros ratos de ocio. Una obra que satisface sobradamente los deseos del lector más curioso. Un mensaje sorprendente que después de cuatro mil años sigue manteniendo su original validez.

BRUGUERA
LIBRO PRACTICO

Por ALFRED DOUGLAS

I CHING
Cómo consultar el I CHING

BRUGUERA

Título original:
THE ORACLE OF CHANGE
Traducción: *I. Esteban Güell*

1.ª edición en Libro Práctico: febrero, 1980
La presente edición es propiedad de Editorial Bruguera, S. A.
Mora la Nueva, 2. Barcelona (España)
Edición original: © Alfred Douglas - 1971
Traducción: I. Esteban Güell - 1976
Diseño cubierta: Neslé Soulé

Printed in Spain

ISBN 84-02-06887-1 / Depósito legal: B. 1.193 - 1980

Impreso en los Talleres Gráficos de Editorial Bruguera, S. A.
Carretera Nacional 152, km 21,650. Paret del Vallès (Barcelona) - 1980

Primera Parte

INTRODUCCION

1

El "Oráculo del Cambio"

El *I Ching*, u *Oráculo del Cambio*, es uno de los libros más antiguos del mundo. Si bien sus orígenes se pierden entre los mitos de la China prehistórica, los elementos de su profunda sabiduría no hay duda alguna que fueron formulados hace más de 4.000 años.

Su propósito es el de reflejar los cambios que se operan constantemente en todos los niveles del universo, los ciclos y mareas de la fortuna, que podemos llegar a conocer y dirigir para conseguir el éxito.

Este antiguo oráculo chino nos capacita para penetrar en esos misteriosos ritmos y con ello iluminar nuestras vidas y así poder vivir en armonía con las leyes de la naturaleza.

A diferencia de lo que sucede con otros métodos de adivinación, veremos que el *I Ching* no se limita a pronosticar hechos futuros, abandonándonos ante ellos para que los afrontemos como podamos. *I Ching* ofrece un consejo profundo para actuar de tal manera que podamos hacer frente al porvenir en las mejores condiciones posibles.

Al darnos a conocer las fuerzas que guían nuestro destino, nos permite planificar nuestro futuro con conocimiento de causa, conscientes de los procesos a través de los cuales discurrirá nuestra vida y, por lo tanto, en una posición ventajosa ante los mismos.

Si la respuesta que recibimos del *Oráculo* es favorable, proseguiremos adelante, confiadamente, con el plan propuesto; si se nos aconseja cautela, nos prepararemos para luchar contra dificultades ocultas; y si las indicaciones son malas, podremos alterar nuestros planes y soslayar los futuros peligros.

El *I Ching* tiene, además, una segunda función. Concebido para arrojar luz en el mundo que se oculta tras las apariencias, actúa como guía de los misterios de nuestro inconsciente. Las acciones y las actitudes conscientes son, en gran parte, resultado de motivaciones inconscientes, y el *Oráculo*, cuando es consultado por alguien que lo conoce bien, puede proporcionar una visión intuitiva de la forma de actuar del propio yo interior.

A diferencia de otros métodos de adivinación más limitados, no se contenta con decir lo que va a suceder, sino que, además, revela por qué las cosas son lo que son y lo que se puede hacer al respecto. La decisión final es nuestra; así seguimos siendo los responsables de nuestro destino último.

En las páginas del *I Ching* se pueden descubrir las filosofías de las dos principales religiones chinas: el taoísmo y el confucianismo. Lao-tsé, fundador del taoísmo y casi contemporáneo de Confucio, basó muchas de sus enseñanzas en la sabiduría del *Oráculo* y puede muy bien que el mismo Confucio sea el autor de la primera serie de comentarios sobre el libro. Estos comentarios, tradicionalmente atribuidos a Confucio, han sobrevivido hasta llegar a formar casi la mitad del texto de las modernas ediciones.

Según el *Lun-Yu* o *Comentarios filosóficos* (VII,

XVI), Confucio dijo en cierta ocasión: *Si me fuera posible prolongar mi vida algunos años, pediría cincuenta más para poder estudiar el I Ching y librarme así de mis muchos errores.*

Tal declaración la hizo cuando ya contaba más de setenta años, y se nos dice que en la última etapa de su vida dedicó tantas horas al estudio e interpretación del *Oráculo* que las correas de su ejemplar se rompieron y debieron reemplazarse tres veces.

El *I Ching* ha conservado su eminente reputación en el transcurso de muchas centurias. En todas las edades, filósofos, hombres de estado, guerreros y gente del pueblo han confiado en su guía para hacer frente a una situación importante o para tomar una decisión.

Esa tradición se mantiene todavía en muchas comunidades, si bien, oficialmente, el *Oráculo* ha caído en desuso en la mayor parte de China. Pero, en cambio, en las modernas universidades del Japón se le estudia ampliamente, y en muchas partes del Sudeste Asiático se le emplea para las transacciones comerciales.

El *Oráculo del Cambio* era virtualmente desconocido en Occidente hasta 1882, cuando se publicó la primera traducción, realizada por James Legge. Legge no admitía la función del oráculo del libro y no explicó cómo podía usarse para adivinar el futuro. Así, su dificultosa y erudita traducción no llegó a ser conocida más que como una curiosidad oriental.

Sin embargo, el interés de Occidente por el *I Ching* ha ido en aumento en los últimos años, en gran parte estimulado por los descubrimientos del gran psicólogo C. G. Jung.

Jung descubrió que las respuestas del *Oráculo* eran siempre significativas y a menudo indicaban una profunda penetración en la raíz del problema. Esta penetración resulta tan sorprendente, según Jung, que algunas veces llegó a creer, según propia declaración, en la realidad de la leyenda según la cual en las páginas del libro se aloja un ser vivo de extraordinaria sabiduría.

En su autobiografía titulada *Memorias, sueños y refle-*

xiones, Jung ha dejado transcrita su primera incursión en el mundo del *I Ching*: «Estuve sentado durante horas bajo un peral centenario, manteniendo el *I Ching* junto a mí, mientras practicaba su técnica, relacionando los oráculos resultantes con otros, en un intercambio de preguntas y respuestas. Salieron a la luz toda clase de resultados de innegable importancia, en significativa concordancia con mi propio proceso mental, hasta un extremo que ni yo mismo podía explicarme.»

Jung recopiló sus pensamientos acerca del *I Ching* en una brillante introducción que escribió para la traducción alemana de Richard Wilhelm, publicada por vez primera en 1929. Una edición inglesa apareció en 1949, bajo el título *The I Ching or Book of Changes*, y el oráculo halló eco en un amplio sector de lectores.

La presente versión del *Oráculo del Cambio* comprende los textos originales del rey Wu-Wang y las posteriores interpretaciones de su hijo el duque de Tchou, cuyos pasajes forman el núcleo de este trabajo y que se sabe fueron compuestos hace 3.000 años, con la edición de unos comentarios seleccionados.

Aquí está cuanto se precisa para consultar el *Oráculo* y obtener, en respuesta, consejo sabio y prudente, una guía clara y visión profunda de la cuestión.

Historia del "I Ching"

Durante el período Lungshan de la prehistoria china, que floreció hace 4.000 años, se empleaba un simple método de predecir el futuro, consistente en quemar un omóplato de vaca mientras se formulaba una pregunta. El calor producía resquebrajaduras en el hueso y un intérprete sagaz deducía la respuesta basándose en la posición y la forma de las citadas resquebrajaduras.

Con el paso del tiempo, este método se hizo más elaborado y ritual. La pregunta se inscribía previamente en el omóplato, en el que se había practicado una depresión circular al efecto. Sobre la citada depresión se aplicaba el extremo de una barra de bronce previamente calentada y se analizaban las quebraduras que resultaban a cada lado del hueso.

Otro método muy extendido consistía en quemar una concha de tortuga e interpretar las resquebrajaduras producidas por el calor.

La tortuga, símbolo de estabilidad y longevidad, era tenida en gran veneración; su concha era un objeto sagrado ordenado por los cielos para utilizarla en los oráculos.

Esto nos lleva otra vez al origen del *I Ching*. De acuerdo con una tradición muy antigua, los ocho trigramas básicos del oráculo fueron descubiertos en el dorso de una tortuga sagrada.

El descubrimiento de estos ocho símbolos se atribuye a Fu-shi, el mítico primer emperador de China, que se calcula que vivió hace 4.500 años.

Uno de los antiguos comentarios del *I Ching* describía el descubrimiento así: *En otros tiempos, cuando Pao-shi (Fu-shi) gobernaba todas las cosas bajo los cielos, miró hacia arriba y contempló la brillante muestra de los cielos, luego miró abajo y consideró los contornos de la tierra.*

Se percató de las decorativas marcas de los pájaros y las bestias y las apropiadas cualidades de sus territorios.

Examinó de cerca su propio cuerpo y observó también las cosas distantes.

Según todo ello trazó los ocho trigramas, para develar los procesos de los cielos en la naturaleza y comprender el carácter de todo.

A pesar de que esta leyenda no sea, posiblemente, cierta en su sentido literal, refleja bajo qué inspiración nació el *Oráculo del Cambio*.

Las líneas del *Oráculo*, enteras unas, y partidas las otras, se idearon para representar los principios fundamentales de la existencia. La línea entera ————— se llama Cielo, o Yang, y representa el polo activo, masculino y positivo de la naturaleza. La línea partida — — — se llama Tierra, o Yin, y significa el polo pasivo, femenino y negativo.

Para mostrar la interrelación entre ambos opuestos, esas líneas se combinaron en pares para formar el mayor y menor Yang y el mayor y menor Yin:

	Mayor o Muy Grande Yang		Mayor Yin
	Menor Yang		Menor Yin

Se añadió entonces otra línea, para hacer posibles ocho figuras de tres líneas o trigramas:

A cada uno de los trigramas le fue asignado un nombre y le fueron conferidos ciertos atributos básicos:

	Ch'ien	Cielo	Activo	Padre
	Tui	Lago	Alegre	Hija menor
	Li	Fuego	El que se abraza	Segunda hija
	Chên	Trueno	El que se alza	Primogénito
	Sun	Viento	Amable, Gentil	Hija mayor
	K'an	Agua	Peligroso	Segundo hijo
	Kên	Montaña	Inamovible	Hijo menor
	K'un	Tierra	La que corresponde	Madre

El trigramo Ch'ien representa el principio masculino de los Cielos, o Yang puro, al estar compuesto de tres líneas enteras; el trigramo K'un representa el principio femenino o Tierra, al estar formado por tres líneas partidas.

Los otros seis trigramas están constituidos por las posibles combinaciones de estos dos aspectos opuestos, pero complementarios de Tao, la base del universo. Se piensa en ellos, con mucha propiedad, como el padre, la madre y seis hijos.

Los ocho trigramas se utilizaban en una forma primitiva de adivinación y se encuentran frecuentemente representados en las expresiones del arte chino como si rodaran en un círculo sin fin alrededor de los símbolos de Yin y Yang, frente a frente.

La zona oscura (Yin) del círculo interior contiene un punto blanco, y la zona clara (Yang) contiene un punto oscuro; ello significa que aun en su estado más puro, cada polo contiene el germen del otro. El cambio se produce aun a nivel de polaridad primaria.

El siguiente paso importante en la evolución del *I Ching* acaeció por el año 1150 a. C., hacia el final de la dinastía Chang. El último emperador Chang, Tchou-shin, era un gobernante incompetente bajo cuyo mandato gran parte del imperio cayó en el caos y el desorden.

Durante aquellos años difíciles, la provincia de Tchou, en el oeste de la China, estaba gobernada por un señor feudal llamado Si-peh, administrador capaz que gozaba de gran popularidad.

En aquellos tiempos, tener tal reputación era peligroso y, en el año 1143 a. C., el emperador ordenó detener a Si-peh. Fue apresado en Ngan-yang, capital imperial, emplazada cerca de la actual Aniang, en la provincia de Honan.

Allí, bajo la amenaza constante de la muerte, Si-peh estudió los ocho trigramas místicos.

Combinando los ocho trigramas por pares, logró las sesenta y cuatro figuras o hexagramas. Procedió entonces

a poner nombre a cada uno de ellos y a añadir un texto explicativo. Cada parte del texto derivaba del significado de dos trigramas combinados.

Por ejemplo, hexagrama n.º 11, llamado *Paz*:

se compone del trigramo K'un,
La que corresponde:

emplazado sobre el trigramo Ch'ien, *El activo:*

El hexagrama n.º 53, *Avance gradual:*

es una combinación del trigramo Sun, *el gentil:*

sobre el trigramo Kên: *El inamovible:*

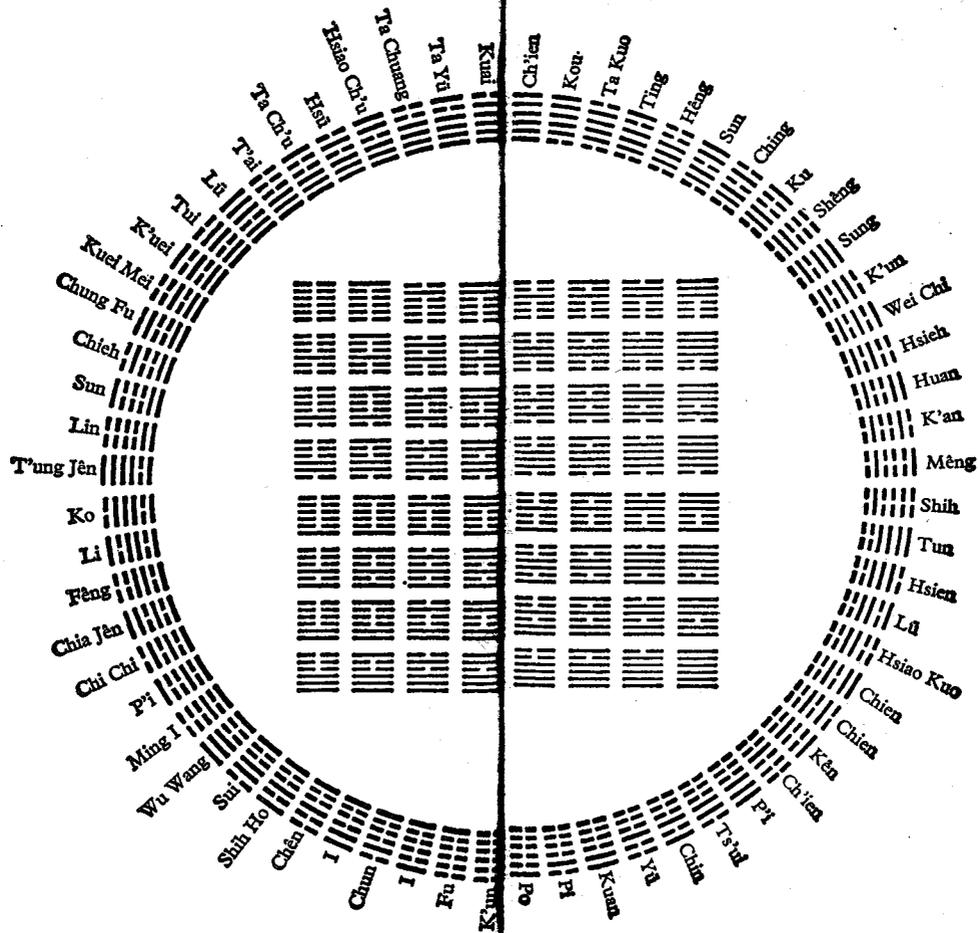
Un año después de su encarcelamiento, los amigos de Si-peh que trabajaban por su liberación lograron su rescate.

No mucho tiempo después, las fuerzas de Tchou se rebelaron contra el emperador. En 1027 la capital fue capturada y el emperador asesinado; con esto concluyó la dinastía Chang.

Desgraciadamente, la rebelión no había concluido; tras un breve período de paz, las facciones rivales comenzaron la lucha por el trono y la paz no se alcanzó realmente hasta consumarse la total destrucción de la ciudad de Ngan-yang.

La victoria final fue conseguida por el hijo de Si-peh, llamado Tan, duque de Tchou, el cual se convirtió en el verdadero fundador de la dinastía Tchou.

Cuarenta años después de haber sido compuestos por vez primera los hexagramas, el duque de Tchou prosiguió el trabajo de su padre. Después de estudiar el texto de

LOS SESENTA Y CUATRO HEXAGRAMAS
DISTRIBUIDOS EN LA FORMA
TRADICIONAL
DE UN CIRCULO Y UN CUADRO

Si-peh sobre los hexagramas, añadió su propia interpretación a cada línea, completando un total de ciento ochenta y cuatro pasajes distintos.

Fue en aquella época cuando a Si-peh se le otorgó el título póstumo de Wu-Wang, por el cual ha sido conocido desde entonces.

El trabajo completo, consistente en los sesenta y cuatro hexagramas de Wu-Wang y el texto adjunto, más las interpretaciones de estas líneas debidas al duque de Tchou, tuvo gran difusión durante todo el imperio Tchou, bajo el título de *Tchou I (El Cambio de Tchou)*.

En la primera parte del siglo v a. C., Confucio estudió el *Tchou I* y es posible que escribiera alguno de los comentarios al mismo que se le atribuyen. Otros, compuestos por sus discípulos y posteriores seguidores del sabio, fueron añadidos hasta lograr la formación de un volumen casi tan copioso como el trabajo original del Wu-Wang y su hijo.

El *Oráculo* fue reconocido como uno de los cinco clásicos confucianos y fue llamado *I Ching* o *Clásico del Cambio*.

El *I Ching* confuciano era profundamente respetado y su filosofía ejerció una gran influencia en muchos aspectos de la vida china. El gran maestro Lao-tsé (que posiblemente fue contemporáneo de Confucio) tuvo ocasión de ver en el *I Ching* unas enseñanzas muy próximas a su propia filosofía; basadas en su consejo, se tomaron importantes decisiones y los hombres trataron de vivir sus vidas de acuerdo con él en todos los aspectos.

En el año 213 a. C., ocurrió una gran tragedia. El emperador, por aquel entonces, era el llamado Tsin Shih-huang Ti, famoso por ser el constructor de la Gran Muralla china. Fue el primer emperador que unificó vastas regiones de China bajo una misma mano y se vio a sí mismo como fundador de una nueva época.

Accedió gustoso a la sugerencia de su ministro Li Ssu de quemar toda la antigua literatura; únicamente aquellos clásicos que trataban de la adivinación, medicina

y cuidados de la granja se salvaron, ya que se consideraban esenciales para el feliz gobierno del Imperio.

El edicto se puso en práctica con todo rigor. Más de cuatrocientos cincuenta sabios fueron ejecutados, acusados de esconder libros prohibidos, y, otros muchos más fueron condenados a trabajar en la construcción de la Gran Muralla, pero la gran estima de que gozaba el *I Ching* como clásico de la adivinación le salvó de ser destruido.

Durante las dinastías Tsin y Han (siglo III d. C.) destacaron unas poderosas escuelas de magos que practicaban una forma oculta de taoísmo y se dedicaban a la búsqueda del elixir de la inmortalidad.

Adoptaron el *I Ching* y lo readaptaron a la luz de sus propias esotéricas doctrinas; pero en la última parte del siglo III d. C., el joven y brillante Wang Pi resucitó el aspecto esencialmente místico del trabajo original y lo revalorizó por su concepción filosófica de la vida.

Esta es, sustancialmente, la versión del *Oráculo* que ha llegado hasta nosotros, en la forma de las modernas ediciones chinas y según las traducciones occidentales.

La sabiduría del "I Ching"

El universo en miniatura

El *Oráculo* comporta una simple, pero profunda explicación de la naturaleza del universo y de la vida.

En la raíz de toda existencia yace T'ai Chi, la última y desconocida fuente de vida, de donde todo nace y adonde todo vuelve. Todo lo abarca y todas las cosas se someten a él.

La forma más a mano de que disponemos para aproximarnos al T'ai Chi, es a través de un aspecto constante de la vida: el fenómeno del cambio. En el universo todo se halla en un estado de flujo y reflujo; todo se encuentra en el proceso de transformarse en otra cosa. Nada es definitivo; los cambios se suceden unos a otros en un ciclo recurrente y todo final es, a su vez, un nuevo principio.

Los procesos de cambio se pueden ver por todas partes: en el flujo y reflujo de las mareas, las fases de la luna, el ciclo de las estaciones y los destinos de la humanidad.

Uno de los comentarios de Confucio sobre el *Oráculo*, el llamado *Gran Apéndice*, dice: *El sol se va y viene la luna; la luna se va y viene el sol; sol y luna se suceden uno al otro y su brillo es el resultado.*

Se va el frío y viene el calor; se va el calor y viene el frío; por este ciclo de frío y calor se completa el año.

Lo pasado se empequeñece cada vez más y lo que

está por venir crece gradualmente. Esta contracción y esta expansión influyen la una en la otra y se consigue un progreso ventajoso.

El cambio se produce mediante acción mutua de las dos fuerzas primarias de Yang y Yin, elementos positivo y negativo de la existencia. El complejo intercambio de energía entre ambos polos de manifestación da como resultado la creación y transmutación de todas las cosas.

Esta constante mutación de energía, la matriz misma de la vida, se llama *Tao*, que significa el Camino. *Tao* es la vida-fuerza, el poder que yace bajo las fuerzas de la naturaleza. Por él todo es creado y por él todas las cosas se disuelven.

A partir de los conceptos opuestos, pero complementarios de Yin y Yang, los creadores del *I Ching* desarrollaron los ocho trigramas que representan las fases básicas del ciclo del cambio. Combinando los ocho trigramas en pares, resultaron sesenta y cuatro hexagramas, y cada uno de ellos revela una fase menor del ciclo.

Más tarde, cada una de las seis líneas del hexagrama adquirió significación propia, con lo que se ofrecían al estudioso 384 valiosos puntales en la búsqueda del secreto del cambio.

El *Oráculo* resultó adecuado para reflejar todos los niveles del proceso de transmutación del universo; desde la creación, a través del crecimiento o desarrollo, madurez, decadencia, disolución y recreación. Es un reflejo completo de un orden natural en miniatura.

El sabio levanta la vista y contempla el fenómeno de los cielos, luego mira hacia abajo y examina la tierra; así aprende las causas de la oscuridad y la luz.

Traza los orígenes de las cosas y las sigue hasta su fin; por lo tanto, conoce el significado de la vida y de la muerte.

Observa cómo la unión de la esencia y el aliento forma las cosas, y cómo la desaparición del espíritu produce su disolución; por lo tanto, conoce la constitución de los espíritus más elevados así como de los inferiores.

El «Oráculo» y el tiempo: las estaciones

Durante más de 3.000 años, el *I Ching* se ha venido utilizando en China para reflejar el ciclo de las estaciones y el ritmo anual de las actividades humanas.

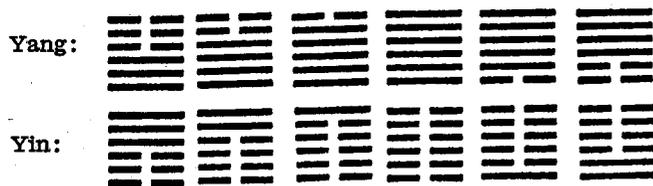
El calendario tradicional chino divide el año en dos mitades. Los primeros seis meses son gobernados por Yang y los seis últimos por Yin. El año comienza en febrero, mes que precede al equinoccio de primavera, y abre los seis meses de actividad creadora, sometidos a las fuerzas de Yang. Durante este tiempo, las empresas masculinas del cuidado de las granjas, con sus campos, de la caza, la construcción y el matrimonio son las más importantes.

La fase Yang alcanza su cenit en junio, antes del solsticio de verano, y mengua hasta ser superada por las fuerzas de Yin, que empieza su reinado en setiembre, justo antes del equinoccio de otoño.

Durante la segunda mitad del año, cobran primacía las actividades más femeninas: tejer, proporcionar entretenimientos, planear el año venidero, parir.

El punto más alto del período Yin se alcanza antes del solsticio de invierno, en diciembre, y a partir de ese momento las fuerzas de Yang comienzan a recuperarse hasta volver a ser predominantes en febrero, con el comienzo del año.

Cada uno de los doce meses es gobernado por un hexagrama, denominado *soberano*. Esos doce hexagramas ilustran el auge y la mengua de las fuerzas de Yang y Yin a través del año:

El conocimiento de los atributos correctos de estos hexagramas puede ser valioso en la adivinación y ayuda a descubrir el tiempo más propicio para comenzar un proyecto, concluir un asunto o fijar la fecha de un futuro acontecimiento.

Si planear en tiempo propicio es de importancia en la pregunta que se va a formular al *Oráculo*, la coincidencia de uno de estos doce hexagramas en la respuesta puede resultar muy significativa. Pero es preciso considerar la respuesta en su totalidad. A veces, el problema para escoger el tiempo más propicio se solventa en el texto que acompaña al hexagrama.

Como pauta, figura una sinopsis del calendario chino. Los meses se dividen tradicionalmente en dos quincenas, cada una con su propio nombre, el cual destaca el principal fenómeno natural que cabe esperar en tal época del año.

Se dice que estas denominaciones reflejan, muy ajustadamente, los cambios estacionales que ocurren en el norte de China. Aquí los reproducimos porque revelan de manera simple y clara el ciclo recurrente de Yang y Yin a lo largo del año.

ANTIGUO CALENDARIO CHINO

Mes	Hexagrama Soberano	Nombres de las quincenas	Comienzo	
1.		T'AI	Comienzo de la primavera	5-II
			Las lluvias	20-II
2.		TA	Despertar de las criaturas	7-III
		CHUANG	Equinoccio de primavera	22-III

Mes	Hexagrama Soberano	Nombres de las quincenas	Comienzo
3.	 K'UAI	Claro y brillante Lluvia copiosa	6-IV 21-IV
4.	 CH'IEN	Comienzo del verano Plenitud menor	6-V 22-V
5.	 KOU	Grano en el oído Solsticio de verano	7-VI 22-VI
6.	 TUN	Menor calor Mayor calor	8-VII 24-VII
7.	 P'I	Comienzo del otoño Final del calor	8-VIII 24-VIII
8.	 KUAN	Rocío blanco Equinoccio de otoño	8-IX 24-IX
9.	 PO	Rocío frío Caída de la escarcha	9-X 24-X
10.	 K'UN	Comienzo del invierno Nieves menores	8-XI 23-XI
11.	 FU	Grandes nieves Solsticio de invierno	7-XII 22-XII
12.	 LIN	Frío menor Grandes fríos	6-I 21-I

El hombre superior

El *I Ching* enseña que los acontecimientos no sobrevienen de forma arbitraria y caótica, sino que siguen el inmutable Camino de Tao, según se revela en las leyes del *Cambio*. Todas las cosas están sujetas a mutación, pero pueden cambiar de cierta manera y en cierto momento.

Conociendo el punto que ha alcanzado determinado ciclo, el *Oráculo* enseña que es posible predecir el que seguirá inevitablemente.

Al aplicar dichos extremos a las variantes condiciones de la propia vida, se puede evitar la incertidumbre de la existencia humana. Como el capitán de un barco en la mar, el cual mediante el conocimiento de las corrientes y los vientos puede utilizarlos para su propia conveniencia, alcanzando de ese modo su destino, la persona que se dirige al *Oráculo del Cambio* en momentos de duda e indecisión puede trazar un sendero seguro a través de la vida.

El *Oráculo* se refiere a veces al «hombre superior». El *Gran Comentario* dice: *Cuando el hombre superior debe actuar en asunto de naturaleza privada o pública, se dirige al Oráculo concretando en palabras su pregunta. El Oráculo recibe su mensaje y la respuesta se presenta en forma de eco. Tanto si el asunto está próximo o está lejano, tanto si es misterioso como si es profundo, conoce por adelantado lo que va a suceder.*

El *I Ching* revela que nada es inmutable, nada permanece para siempre y que para cada cosa hay su tiempo oportuno. El que no fuerza la consecución de la buena fortuna prematuramente, aquel que acepta el inevitable declive, es quien alcanza la verdadera satisfacción; siguiendo el camino central del avance progresivo y equilibrado, elude los conflictos, se acomoda a los firmes ritmos de la naturaleza, y llega a ser uno en Tao.

Proyecta su vida sobre las bases del *Oráculo*, dentro

de los ciclos del cambio. Consciente de que la menor de sus palabras o acciones levanta olas en el océano de Tao que pueden tener incalculables efectos en su futuro, procede con modestia y cautela en todo momento: *Las palabras son pronunciadas por una persona y en seguida pasan a influir en los demás. Las acciones proceden a partir de lo que está próximo y sus efectos son apreciables a distancia. Palabras y acciones son las bisagras y el muelle del hombre superior. El movimiento de esta bisagra y de este muelle determina la gloria o la desgracia. Sus palabras y acciones mueven cielos y tierra; ¿cómo podría despreocuparse de ellas?*

El *I Ching* se creó en un tiempo en que los lazos de unión de los profundos estratos de la psique eran más fuertes y claros que hoy en día. Es una fuente de imágenes psíquicas que pueden actuar como puente entre nuestras mentes conscientes y las profundidades del inconsciente.

Que tal puente es necesario, lo vemos por lo inadecuado del intelecto para solventar los problemas fundamentales de la existencia humana. La ciencia nos puede mostrar la manera, pero sólo la intuición, la facultad del inconsciente, puede decirnos por qué.

El *I Ching* es el camino entre los pilares gemelos del Yin y el Yang, a través del mundo, donde todo es uno y uno es todo; en donde la tensión se relaja y la vida carece de medición de tiempo: *Cuando investigamos de cerca la naturaleza y las razones de las cosas, cuando penetramos en la esencia inescrutable de ellas mismas, parecidas al espíritu, logramos su uso principal. Cuando tal utilización se hace veloz e inmediata y se garantiza la tranquilidad personal, se exalta nuestra virtud.*

Siguiendo más adelante, alcanzamos un punto difícil de conocer. Hemos comprendido perfectamente lo inescrutable y semejante al espíritu y conocemos los procesos de la transformación; ésta es la plenitud de la vida.

El hombre superior sabe a través de su propia existencia que esto es cierto; subordinándose a los ciclos

cósmicos del universo se convierte en maestro de su destino: El hombre superior es aquel que, en sus cualidades, se halla en armonía con los Cielos y la Tierra; en su brillantez, con el sol y la luna; y en su relación con lo que es afortunado y desafortunado, con los dioses.

El precederá a los Cielos y los Cielos no se opondrán a él; seguirá a los Cielos, y aún actuará como los Cielos mismos lo harían. Si los Cielos no se oponen a él, mucho menos lo harán el hombre y los dioses.

Cómo consultar el "Oráculo"

Siempre que se desee consultar el *I Ching*, se deberá disponer de un cierto espacio de tiempo durante el cual no deberemos ser molestados, para obtener los hexagramas e interpretar el resultado. Se precisa una profunda concentración para calcular las líneas de los hexagramas ajustadamente y al mismo tiempo la mente no debe distraerse ni un solo momento de la pregunta que está formulando.

La forma de plantear la pregunta también es importante. Hay que procurar que su formulación permita una respuesta concreta. Si se trata de elegir entre dos posibilidades, por ejemplo, aceptar el empleo A o el empleo B, la pregunta se dividirá en dos: ¿Cuál será el probable resultado de aceptar el empleo A?; y a continuación: ¿Cuál será el resultado si acepto el empleo B? Entonces se podrá elegir comparando las respuestas recibidas.

Si se desea que la respuesta ofrezca alguna indicación de tiempo, incluiremos una fecha límite. Por ejemplo: ¿Será aconsejable viajar al extranjero durante los próximos dos meses? O bien: ¿Cómo marchará mi negocio durante los próximos tres meses?

El consejo del *I Ching* es extremadamente valioso cuando nos hallamos al comienzo de algo nuevo. En este punto, podemos todavía decidir qué camino tomar; el control de la situación se halla enteramente en nuestras manos.

Equipados con la guía del *Oráculo* sobre los futuros acontecimientos y la forma de enfrentarse con ellos, es muy probable que tengamos más éxito que si retrasamos la consulta hasta vernos amenazados por el peligro de una crisis y se requieran drásticas medidas para salvarnos.

Si la respuesta que se recibe a la consulta parece oscura o incluso inadecuada, no la rechazemos sin más. Deberemos retenerla en nuestra memoria y estudiarla convenientemente. Es posible que en cualquier momento encaje perfectamente con la pregunta formulada y alumbré en nosotros una sorprendente visión interna de la verdadera naturaleza de nuestras más profundas dificultades y sobre la forma de solventarlas.

A veces el *I Ching* ahonda bajo la superficie de las preocupaciones inmediatas y aconseja sobre problemas a largo plazo, más fundamentales, y que parecen enterrados bajo lo demás. Si no somos conscientes de nuestros verdaderos problemas, es muy posible que a primera vista no podamos ver clara la significación de la respuesta.

Si el consejo recibido no es de nuestro agrado, podemos ignorarlo y seguir nuestra propia decisión. Pero la experiencia repetida de muchos siglos ha enseñado a mucha gente que es mucho mejor, y en último extremo más conveniente, aceptarlo.

Por tradición, se deberá mostrar respeto hacia el *I Ching* y contemplarlo reverentemente. El libro deberá conservarse envuelto en seda negra, limpia, y descansará en un estante emplazado a una altura superior a la del hombro, mirando al norte.

Existen tres métodos para consultar el *I Ching*. El de las *varillas* o *palillos*, el de las *tres monedas* y el método de los *seis listones*.

De ellos, el más antiguo y complicado, pero sin duda el mejor, es el de las *varillas* o *palillos*.

La adivinación con las varillas requiere práctica, algo de habilidad y no poca paciencia; pero los resultados bien merecen el tiempo y el esfuerzo requeridos.

Consultar el *Oráculo del Cambio* es un asunto serio que no debe emprenderse a la ligera. En ello, cuanta más concentración y trabajo se apliquen, mejores serán los resultados que se obtengan.

Echar las varillas o palillos

Para este método se requieren, por tradición, cincuenta palillos o varillas de milenrama (*Achillea Millefolium*).

Para los chinos de los tiempos antiguos, la milenrama era una planta sagrada, una de las cosas «parecidas al espíritu», poseedoras de una virtud especial conveniente al arte adivinatorio. Hasta el presente siglo, la milenrama se plantaba encima y alrededor de la tumba de Confucio.

En la práctica, los palillos de madera muy delgados, de unos treinta a cuarenta centímetros de longitud, resultan muy útiles; se obtienen con facilidad varas de unos seis milímetros de grueso, que resultan de fácil manejo. También se pueden comprar unos palillos especialmente fabricados para la adivinación y conseguidos a base de abrir cañas de bambú. Poseen un agradable tacto y una textura suave.

Las varillas deberán conservarse cuidadosamente recogidas en un estuche, junto al *Oráculo*.

La consulta debe comenzar de la siguiente manera: desenvolver la seda negra que envuelve el *Oráculo*, extenderla sobre la mesa y colocar encima el libro. Permanecer en pie, delante del libro, con la frente hacia el norte, e inclinarse tres veces hacia adelante.

A continuación deberá encenderse una varilla de incienso, la cual se colocará en lugar conveniente sobre la mesa. Luego se extraen las varillas de su estuche.

Durante este ritual hay que procurar vaciar la mente de pensamientos que distraigan y concentrarse únicamente en la pregunta que se desea formular.

Llegados a este punto, siganse con todo cuidado las instrucciones que vienen a continuación. Proceder despacio y sin preocuparse por una posible torpeza inicial; una vez adquirida la necesaria habilidad, las varillas se manipulan automáticamente y la concentración mental en el problema que nos ocupa resulta muy fácil.

1. Tomar el puñado de varillas, retirar una de ellas y guardarla en el estuche. Este palillo no participará en la consulta. Su única finalidad consiste en que el número total de varillas alcance la cifra mágica de 50.
2. Colocar las restantes 49 varillas en un montón frente a nosotros.
3. Empleando la mano derecha, separar las varillas, a ojo, en dos montones, apartándolos un poco.
4. Levantar un palillo del montón de la derecha, con la mano derecha, y colocarlo entre el dedo anular y el meñique de la mano izquierda.
5. Dirigir la atención hacia el montón de la izquierda. Con la mano derecha, ir separando varillas de este montón, de cuatro en cuatro, y colocarlas juntas más a la izquierda, hasta que sólo queden cuatro varillas o menos.
6. Colocar estas últimas varillas (o varilla) entre el dedo anular y el dedo medio de la mano izquierda.
7. A continuación, separar con la mano derecha las varillas del montón del lado derecho, de cuatro en cuatro, hasta que sólo queden cuatro o menos varillas.
8. Colocar estas últimas varillas entre el dedo medio y el índice de la mano izquierda.
9. Añadir las varillas que se han retirado del primer lote a las varillas sobrantes de la izquierda.

Comprobaremos ahora que sostenemos entre los dedos de la mano izquierda un total de 5 o 9 varillas (1+1+3, 1+3+1, 1+2+2, o 1+4+4). Colocar cuidadosamente aparte estos palillos.

Reunir ahora todos los palillos que hemos apartado anteriormente. Utilizando estas varillas (49, menos las 5 o 9 que acabamos de apartar), comenzar de nuevo todo el proceso, comenzando en el punto 3, por ejemplo:

Tomar un palillo del montón de la derecha y colocarlo entre el dedo anular y el meñique de la mano izquierda.

Apartar varillas del montón izquierdo, de cuatro en cuatro, hasta que queden cuatro o menos.

Colocar éstas entre el dedo anular y el medio de la mano izquierda.

Separar varillas del montón derecho, de cuatro en cuatro, hasta que sólo queden cuatro o menos.

Colocar estas varillas entre los dedos medio e índice de la mano izquierda.

Ahora el número de palillos que queden en la mano izquierda será de 4 o de 8 (1+1+2, 1+2+1, 1+4+3, o 1+3+4).

Colocar estas varillas cerca, pero ligeramente apartadas, del primer montón de 5 o 9 palillos.

Reunir de nuevo las varillas rechazadas; sin incluir, naturalmente, el primer montón de 5 o 9 varillas, ni el segundo de 4 u 8.

Comenzar por tercera vez el proceso completo, empezando también en el punto 3. Ahora el número de varillas que quedará al final (punto 9), en la mano izquierda, será de 4 o de 8.

Cuando esto se haya completado, aparte de los montones deshechados, los tres pequeños montones, el primero de 5 o 9 varillas, el segundo de 4 u 8 y el tercero de 4 u 8 varillas, nos darán la línea primera inferior del hexagrama.

Comprobar los tres números que tenemos sobre la mesa:

5+4+4	—○—	línea Viejo Yang
9+8+8	— X —	línea Viejo Yin
5+8+8	} ———	línea Joven Yang
9+8+4		
9+4+8	} — — —	línea Joven Yin
5+4+8		
5+8+4		
9+4+4		

Como se puede ver, es posible conseguir cuatro tipos de líneas. Una vez obtenida y anotada la línea correspondiente a la secuencia de números, reunir la colección completa de 49 varillas y repetir todo el proceso por entero. Ello nos proporcionará la *segunda* línea del hexagrama, comenzando por la parte inferior y así, en sentido ascendente, se proseguirá hasta obtener seis líneas.

Completado el hexagrama, reunir las varillas y colocarlas en su estuche.

Contemplar las líneas del hexagrama que hemos creado y anotar si se trata de líneas «Viejas» o «Jóvenes». Si el hexagrama se compone únicamente de líneas Yang Jóvenes (————) y líneas Yin Jóvenes (— —) basta con leer la Decisión, el Comentario y la Imagen junto al texto. Las interpretaciones dadas a las líneas individualmente no sirven para nuestra pregunta.

Por lo cual, si el hexagrama incluye alguna línea Viejo Yang (—○—) o Viejo Yin (— X —), es preciso leer los pasajes dedicados a esas líneas por el duque de Tchou, además del texto principal.

Estas líneas «Viejas» se conocen también por líneas

movibles, porque, cuando se presentan, la lectura y la interpretación se pueden llevar un poco más allá, sustituyéndolas por sus opuestas:

— ○ — (Viejo Yang) se convierte en — — —
 (Joven Yin), y — X — (Viejo Yin), se convierte
 en — — — (Joven Yang).

El proceso de mover las líneas nos presenta un nuevo hexagrama.

El texto principal, Decisión, Comentario e Imagen de este nuevo hexagrama (pero *no* los significados de la línea individual), arrojan nueva luz sobre la cuestión.

Cada uno de los cuatro tipos recibe un tradicional «Número ritual»:

— X — Número ritual 6 (movible)
 — — — Número ritual 7 (inamovible)
 — — — Número ritual 8 (inamovible)
 — ○ — Número ritual 9 (movible)

Este es el motivo por el cual en el comentario del duque de Tchou cada línea va precedida de las palabras: «Seis en el ... lugar», o «Nueve en el ... lugar». El seis y el nueve son los números rituales asignados a las líneas movibles.

A continuación, un ejemplo de una consulta al *I Ching*, que puede servir como muestra del método de adivinación.

Supongamos haber echado ya las varillas y que hemos obtenido los siguientes resultados:

Sexta línea 5+8+8 = — — —
 Quinta línea 9+4+4 = — — —
 Cuarta línea 5+4+4 = — ○ —
 Tercera línea 9+4+8 = — — —
 Segunda línea 9+8+8 = — X —
 Primera línea 5+8+8 = — — —

El primer hexagrama que observaremos será éste, el n.º 30:

LI, Belleza brillante

Localizar este hexagrama en el texto, según la clave en la página 38. Estudiar la Decisión, el Comentario, la Imagen y las palabras del duque de Tchou referentes a las líneas dos y cuatro, pues ambas son líneas movibles.

Transformar entonces esas dos líneas movibles del hexagrama en sus opuestas. La línea dos — X —, se convierte en — — —, y la línea cuatro, — ○ — se convierte en — — —.

Esto nos da el hexagrama n.º 26 TA CH'U: «Acumulación mediante restricción»:

Estudiar la Decisión, el Comentario y la Imagen de este hexagrama, pero sin indagar el significado de las líneas.

Finalmente, recapitular sobre cuanto se ha leído y procurar aplicar sus distintas partes a la cuestión. A menudo, la respuesta contendrá muchos puntos que al leerlos por primera vez nos parecerán extraños o irrelevantes, pero hay que perseverar y pronto comprenderemos que el consejo del *Oráculo* es sorprendentemente apto.

El *I Ching* es muy antiguo, y sus palabras no siempre parecen tener mucha relación con los problemas del presente mundo moderno. Para aprovechar al máxi-

mo las virtudes del *Oráculo*, es preciso asimilar el sentido del texto, en su totalidad, leyéndolo despacio y permitiendo que la riqueza de sus imágenes se filtre en nuestro subconsciente.

Entonces hay que volverlo a leer para captar, intuitivamente, el mensaje que se oculta detrás de las palabras.

A su tiempo, la familiaridad con la técnica nos permitirá «leer entre líneas», descubriendo los profundos significados de los distintos pasajes a medida que crece la comprensión.

El *Oráculo* dirige sus palabras a los niveles más antiguos, más profundos y menos lógicos de la mente y la comprensión ha de surgir precisamente de esos niveles.

Si se halla una aguda distinción entre el significado del texto de un hexagrama y los de las líneas movibles, ello significa que la principal respuesta a nuestra cuestión se nos dará, de alguna manera, mediante acontecimientos especiales o determinadas circunstancias.

Si nos encontramos con que el segundo hexagrama se contradice con el primero. Este se referirá a los acontecimientos más próximos y el segundo a posteriores hechos de contraria naturaleza.

Arrojar las tres monedas

El método de las tres monedas es mucho más simple que el antiguo método de las varillas. Todo lo que hay que hacer consiste en arrojar tres monedas al aire varias veces y anotar cómo han caído, para conseguir un hexagrama sin demasiado esfuerzo.

Tradicionalmente, las monedas más adecuadas para el *Oráculo* eran las antiguas piezas chinas de bronce, las cuales llevaban inscripción únicamente en una cara y te-

nían, además, un agujero en el centro. Sin embargo, como hoy en día no se las encuentra con facilidad, es muy posible que no tengamos más remedio que recurrir a las emisiones modernas.

Para empezar es preciso contar con tres piezas del mismo tamaño y valor. Se decide entonces qué cara representará el lado inscrito de las viejas monedas chinas. Generalmente se elige el lado en el que está inscrito el valor de la moneda.

Revolver las tres monedas varias veces en el hueco de las dos manos juntas y arrojarlas sobre una superficie lisa y plana.

Tomar nota de qué cara han caído las monedas.

El lado inscrito de cada moneda cuenta como 2 y el reverso como 3.

Por lo tanto, tres lados inscritos, son iguales a 6, número ritual de una línea Vieja Yang — X —.

Tres caras del reverso de la moneda, suman 9, número ritual de una línea Vieja Yin — 0 —.

Dos caras inscritas y un reverso, hacen 7, número ritual de una línea Joven Yang — — — — —.

Dos reversos y un inscrito, hacen 8, número ritual de una línea Joven Yin — — — — —.

La primera tirada de monedas nos dará la línea *inferior* del hexagrama.

Sacudir y arrojar las monedas de nuevo para obtener la segunda línea, ascendiendo desde la inferior, y continuar con el mismo procedimiento hasta completar las seis líneas.

Interpretar el hexagrama (o hexagramas, si el primero contiene una o más líneas movibles) según se describe en el apartado dedicado al método de adivinación mediante las varillas.

El método de los seis listones

Este es el método más sencillo; se trata, simplemente, de hacer rodar seis listones sobre la mesa y anotar la forma como han caído, hasta completar un hexagrama. Se trata, muy probablemente, del mejor sistema para comenzar; cuando se haya conseguido familiarizarse con la estructura y la terminología del *I Ching*, podremos sentirnos más seguros y emplear los otros métodos más complejos.

Para este sistema hay que proveerse de un juego de seis listones especiales.

Suelen tener unas medidas de 20 cm de largo por uno de ancho y un grosor de 3 mm. Los juegos tradicionales se hacían de materiales valiosos tales como marfil, concha de tortuga o carey o maderas preciosas, pero se pueden fabricar a partir de tiras de madera corriente de un tamaño apropiado.

Cada listoncillo se pintará de negro por ambos lados, con una banda de 4 cm pintada a lo ancho de un lado, en su centro.

Los seis listones son, pues, líneas Yang ——— cuando al caer quede encima el lado totalmente negro, y líneas Yin ——— cuando el lado que quede al descubierto muestre la franja blanca.

Todo cuanto se precisa para obtener una respuesta rápida a la pregunta formulada, consiste en retirar de la vista los seis listones (detrás de uno, es el mejor sitio), para hacerlas rodar, acto seguido, sobre una mesa, delante de nuestros ojos, desenrollando una pequeña esterilla.

Comenzando por el listón más próximo, tomarlo y disponer los restantes hasta conseguir un hexagrama. El listón más próximo será la línea inferior del mismo, el siguiente más cercano será la segunda línea hacia arriba y así, sucesivamente.

Buscar el hexagrama en la clave de la página 38,

leer la Decisión, el Comentario y la Imagen y tendremos la respuesta a la pregunta.

Este es el método más rápido y simple de consulta del *I Ching*. Pero la respuesta a nuestra pregunta quedará condicionada al texto de un hexagrama. Como no podemos tener líneas móviles, las palabras del duque de Tchou sobre las distintas líneas no pueden interpretarse, y por ello, el hexagrama, no puede ampliarse a un segundo hexagrama.

Como se ha dicho, el método de los seis listones es aconsejable en los inicios, cuando la tarea de enfrentarse con los misterios de las líneas móviles parece muy ardua, o cuando se cuenta con poco tiempo; pero hay que insistir en que su utilidad es limitada.

Si se piensa obtener el máximo de rendimiento del *I Ching*, hay que prepararse para ello. Pero, en cualquier caso, y aunque empecemos con el método de los seis listones, que nuestra meta sea la de dominar los palillos de la madera sagrada.

He aquí la clave para localizar el hexagrama. Encontrar, primero, el trigramma superior en la columna horizontal superior y luego hallar el trigramma inferior en la columna vertical de la izquierda. Buscar el punto de unión o cruce entre la línea del trigramma superior y la del inferior y el número que hallemos será el del hexagrama que buscamos.

Por ejemplo, si el hexagrama que deseamos localizar es:

localizaremos en la columna horizontal y en la columna vertical. Al trazar dos líneas imaginarias se cruzarán en el número 37, que es el que corresponde al hexagrama.

TRIGRAMA SUPERIOR	Ch'ien ☰	Chên ☱	K'an ☵	Kên ☶	K'un ☷	Sun ☳	Li ☲	Tui ☴
TRIGRAMA INFERIOR								
Ch'ien ☰	1	34	5	26	11	9	14	43
Chên ☱	25	51	3	27	24	42	21	17
K'an ☵	6	40	29	4	7	59	64	47
Kên ☶	33	62	39	52	15	53	56	31
K'un ☷	12	16	8	23	2	20	35	45
Sun ☳	44	32	48	18	46	57	50	28
Li ☲	13	55	63	22	36	37	30	49
Tui ☴	10	54	60	41	19	61	38	58

CLAVE PARA LOCALIZAR LOS HEXAGRAMAS

Introducción al "Oráculo"

Lectura del texto del I Ching

Cada uno de los sesenta y cuatro hexagramas tiene muchos textos explicativos, y cada uno de esos textos amplía el mensaje total del hexagrama.

El primero y más antiguo texto es el llamado la Decisión (*T'uan* en chino) y consiste en la propia y concisa interpretación de Wu-Wang del significado básico del hexagrama.

El segundo texto está formado por unos comentarios posteriores de Confucio sobre la Decisión, desarrollándola y analizando la interpretación de Wu-Wang.

El tercer texto es conocido como la Imagen (*Shiang*) y relaciona el hexagrama con los asuntos humanos. Sugiere cómo se debe actuar, describiendo cómo debe proceder el hombre superior en tales circunstancias.

Estos tres textos completan las observaciones del hexagrama, considerado en su conjunto.

El cuarto texto se construye con las interpretaciones de las seis líneas, debidas al duque de Tchou. Estos cortos pasajes, llamados *Yao*, resultan con frecuencia bastante misteriosos y dificultan a veces la comprensión del sentido general del hexagrama.

El quinto y último texto es un comentario sobre las palabras del duque de Tchou. La interpretación y comen-

tario de las líneas movibles deben estudiarse cuidadosamente. Hablan el lenguaje del inconsciente y son mejor comprendidas por la intuición que por el intelecto.

Frases clave del I Ching

Al consultar el *Oráculo* nos encontramos repetidamente con las mismas frases. Se suele tratar de pasajes de gran importancia, que contienen la esencia del *Oráculo*. A continuación ofrecemos una lista de las frases clave más importantes, con indicaciones de cómo deben interpretarse.

Exito supremo: Completa satisfacción de todas las esperanzas. Esta frase indica que sus acciones se hallan en plena armonía con los ciclos dominantes de Tao.

Habrá ventaja en mantenerse firme y correcto: Es posible un progreso satisfactorio, pero hay que perseverar y proceder hacia adelante de acuerdo con la voluntad de los cielos. Lo que este curso haya de ser se revelará por la descripción de las acciones del hombre superior.

Cruzar el agua grande: Se puede referir a un viaje a ultramar, pero también se puede aplicar a la superación, con éxito, de un gran obstáculo. En los tiempos en que se compuso el *I Ching*, las «grandes aguas» o «gran torrente», era el río Yangtsé, ancho y rápido curso de agua que no podía cruzarse más que en importantes ocasiones.

El hombre superior: Aquel cuyas acciones están de acuerdo con Tao. El *I Ching* lo propone como modelo de suprema sabiduría y virtud.

El gran hombre: A pesar de que algunas veces se utiliza como sinónimo de hombre superior, generalmente se refiere a alguien en una posición de influencia y autoridad capaz de ayudarnos o perjudicarnos.

El sabio o prudente: Más importante que el hombre superior, ha alcanzado la identificación mental con Tao y es, por tanto, incapaz de error humano.

No habrá error: A pesar de que los acontecimientos puedan presentarse de forma distinta a la que confiáramos, estamos siguiendo el curso correcto de acción y el éxito final será nuestro.

Firme persistencia (o perseverancia): Debemos persistir en el empeño, pase lo que pase.

Desgracia: Persistiendo en nuestra conducta obtendremos un resultado desgraciado. Hemos de aplicar el esfuerzo en otra dirección.

Se producirá el mal: Estamos en una situación muy peligrosa; se precisa actuar rápidamente si queremos evitar el desastre.

Ocasión de arrepentirse: Si procedemos tal como intentamos, lamentaremos haberlo hecho.

Peligro: Las condiciones a nuestro alrededor requieren un extremo cuidado al tratar los asuntos.

Reproche: Si proseguimos, no fallaremos, pero vamos a sufrir una seria pérdida de prestigio.

Sin reproche: Es posible que fallemos, pero no seremos criticados por ello.

Sin ventaja: La perseverancia de nada ha de servir. Debemos abandonar los esfuerzos.

LOS HEXAGRAMAS

1.		CH' IEN	Creatividad
2.		K' UN	Quietud
3.		CHUN	Dolores de parto
4.		M' ENG	Inexperiencia
5.		HSU	Ofreciendo nuestro tiempo
6.		SUNG	Contienda
7.		SHIH	El ejército
8.		PI	Unidad
9.		HSIAO CH' U	Detenidos por los débiles
10.		LÜ	Rastreando

11.		T' AI	Paz
12.		PI	Estancamiento
13.		T' UNG J' EN	Compañerismo
14.		TA YU	Riqueza
15.		CH' IEN	Modestia
16.		YÜ	Tranquila confianza
17.		SUI	Continuidad
18.		KU	Decadencia
19.		LIN	Acercamiento
20.		KUAN	Contemplación
21.		SHIH HO	Mordisco completo

22.		PI	Adorno
23.		PO	Derramamiento
24.		FU	Regreso
25.		WU WANG	Simple integridad
26.		TA CH'U	Acumulación por la contención
27.		I	Nutrición
28.		TA KUO	Exceso
29.		K'AN	Abismo peligroso
30.		LI	Belleza brillante
31.		HSIEN	Atracción mutua
32.		HENG	Larga duración

33.		TUN	Retirada
34.		TA CHUANG	Vigorosa fortaleza
35.		CHIN	Progreso
36.		MING I	Ocultándose de la luz
37.		CHIA JÉN	La familia
38.		K'UEI	Opuestos
39.		CHIEN	Obstrucciones
40.		HSIEH	Huida
41.		SUN	Reducción
42.		I	Aumento
43.		KUAI	Avance renovado

44.		KOU	Encuentros inesperados
45.		TS'UI	Reunión
46.		SHÊNG	Ascensión
47.		K'UN	Restricción completa
48.		CHING	El pozo
49.		KÛ	Revolución
50.		TING	El caldero
51.		CHÊN	Trueno
52.		KÊN	Quietud
53.		CHIEN	Avance gradual
54.		KUEI MEI	La doncella casadera

55.		FÊNG	Abundante prosperidad
56.		LÛ	El viajero forastero
57.		SUN	Suave penetración
58.		TUI	Alegria
59.		HUAN	Dispersión
60.		CHIEH	Regulación
61.		CHUNG FU	Sinceridad interior
62.		HSIAO KUO	Pequeños éxitos
63.		CHI CHI	Culminación completa
64.		WEI CHI	Antes de la culminación

Segunda Parte
EL TEXTO DEL "I CHING"

Hexagrama 1

CH'IEN

CREATIVIDAD

Los trigramas:

CH'IEN: *Cielos, activo*

CH'IEN: *Cielos, activo*

La decisión

Creatividad. Exito supremo. La perseverancia en el camino recto que conduce a la buena fortuna.

Comentario

Grande es el poder de la actividad primaria (Ch'ien). Como fuente de todas las cosas, personifica la significación de los cielos. Las nubes se mueven, se desprende

la lluvia y todas las cosas se desarrollan en sus formas apropiadas.

Los hombres prudentes comprenden la relación existente entre el principio y el fin y de qué forma las líneas del hexagrama logran su culminación, cada una en su estación. Montándolas a su debido tiempo, nos conducirán a través de los cielos como tirados por seis dragones.

La creatividad cambia y transforma, para que todo pueda alcanzar su verdadera naturaleza de acuerdo con la voluntad de los cielos. Se manifestará una gran armonía. Seguirá una firme corrección.

El hombre prudente aparece en lo alto, trayendo la paz a todos los reinos.

Al actuar de acuerdo con el ritmo del universo, nuestras propias aspiraciones se ven colmadas; los grandes logros no serán posibles hasta que llegue el tiempo propicio. El tiempo no es un enemigo que deba ser vencido, sino un aliado con el que debemos trabajar pacientemente.

La imagen

El hombre superior se apresta para alinearse de acuerdo con el juego de las mareas celestes, atrayendo hacia sí la buena fortuna y el éxito supremo.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: El dragón yace oculto en lo profundo. No es tiempo de actuar.

Interpretación: Debemos ser cual dragón oculto en las profundidades de las aguas; esto es, conservando cuidadosamente la propia energía, mientras se observa el progreso de los acontecimientos y preparados para actuar cuando llegue el momento oportuno.

Nueve en el segundo lugar: El dragón hace su aparición en el campo. Será conveniente ver al gran hombre.

Interpretación: Al igual que el dragón aparece en el campo, el gran hombre se revela a sí mismo al mundo. Es favorable llegar a conocer tal hombre.

Nueve en el tercer lugar: El hombre superior es activo durante todo el día y permanece vigilante, todavía, por la noche. El peligro lo rodea, pero no habrá error.

Interpretación: Su posición es vulnerable; por lo tanto deberá ejercer vigilancia mientras mejora diligentemente sus circunstancias durante el día y permanece alerta frente a los peligros que le rodean durante la noche.

Nueve en el cuarto lugar: El dragón parece estar a punto de saltar hacia adelante, pero sigue agazapado en lo profundo. No habrá error.

Interpretación: El hombre superior observa la situación sin comprometerse. Este es el tiempo adecuado para hacer planes a largo plazo.

Nueve en el quinto lugar: El dragón tiene abiertas las alas, vuela cruzando el cielo. Será conveniente ver al gran hombre.

Interpretación: El tiempo es propicio para despojarse de la cautela y aliarse, abiertamente, con el gran hombre, aquel cuyos fines son los nuestros propios.

Nueve en el sexto lugar: El dragón descuidado tendrá motivos para arrepentirse.

Interpretación: Se halla en peligro de caer a causa de su excesiva ambición. El hombre superior conoce cuándo es momento de avanzar o de retroceder: cuándo asir y cuándo soltar; cuándo conquistar y cuándo dejar en libertad.

Hexagrama 2

K'UN

Los trigramas:

K'UN: *Tierra, la que responde*

K'UN: *Tierra, la que responde*

QUIETUD

La decisión

Quietud. Exito supremo. Al igual que la yegua es fuerte, firme en su paso y dócil, el hombre superior no toma la iniciativa, sino que sirve fielmente a aquellos que mejor pueden utilizar sus talentos. Será ventajoso encontrar amigos en el sur y en el oeste y perderlos en el norte y en el este. En la callada perseverancia yace la buena fortuna.

Comentario

Grande es el poder de la quietud (K'un). Obedientemente recibe las fuerzas de la creatividad y todas las cosas le deben su nacimiento.

Lo abarca todo en su abrazo y complementa el ilimi-

todo poder de la creatividad. A través de su resplandeciente abundancia, todas las cosas alcanzan su completo desarrollo.

La yegua es a la vez dócil y fuerte y adecuada para el servicio del hombre. La callada fuerza de la yegua simboliza la tierra, al igual que la creatividad activa del dragón simboliza los cielos.

El hombre superior, como la yegua, encuentra a su verdadero amo y escoge sus amigos entre aquellos cuyas naturalezas son comparables a la suya propia. Su fuerza reside en su docilidad. La perseverancia que aquí se señala es de una naturaleza pasiva, como la de la yegua.

La imagen

K'un simboliza la capacidad receptiva de la tierra. El hombre superior lo soporta todo con su virtud.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Camina por la escarcha. El hielo endurecido ya está cerca.

Interpretación: Está a punto de comenzar un tiempo de peligro. Cuando un hombre avanza sobre la escarcha, precisa una gran precaución y cuidado. El hombre sabio comprende que después de la escarcha viene el hielo y hace sus planes de acuerdo con ello. Tal previsión es necesaria en este momento.

Seis en segundo lugar: Ser recto, cuadrado y grande. Propósito que resultará ventajoso sin esfuerzo.

Interpretación: El orden natural es recto hacia adelante, carece de apresuramientos, pero grande. Todo conduce a una conclusión feliz, sin esfuerzo. El hombre superior toma a la naturaleza como modelo: es abierto en su trato, tranquilo en sus acciones y de esta forma, sin tensión, alcanza la grandeza.

Seis en el tercer lugar: Reprime su excelencia, pero la mantiene con firmeza. Si se halla al servicio del rey cumple con su deber satisfactoriamente, pero no reclama la gloria para sí.

Interpretación: El hombre superior no alardea de talento, sino que lo aplica en la forma más conveniente. Cuando se halla empleado por un superior, trabaja en silencio en la sombra y deja que la gloria recaiga sobre su superior. Así, el éxito le llega sin esfuerzo.

Seis en el cuarto lugar: Un saco cerrado y atado. No hay pie para la alabanza o la inculpación.

Interpretación: Al igual que un saco firmemente atado, uno debe conservar sus elementos valiosos en tiempos de peligro. Tal prudencia desvirtuará la fuerza de sus ambiciosos enemigos y también nos mantendrá dependientes de la buena voluntad de los otros.

Seis en el quinto lugar: La prenda inferior es amarilla. No habrá muy buena fortuna.

Interpretación: El hombre superior es humilde; no hace alarde de sus virtudes, como si vistiera la prenda inferior del color imperial amarillo, sino que las deja entrever en forma natural, a través de su conducta.

Seis en el sexto lugar: Los dragones luchan en la selva. Su sangre es púrpura y amarilla.

Interpretación: Si uno se siente descontento y busca afirmarse a sí mismo, sobrevendrá una gran batalla. Cuando dos dragones luchan en la selva, el derramamiento de sangre es lo único que puede provocar tal forma de proceder incorrecta.

(NOTA: El púrpura y el amarillo son los colores sagrados de la tierra y los cielos; cuando la tierra trata de usurpar la posición de los cielos, ambos sufren.)

Hexagrama 3

CHUN

Los trigramas:

K'AN: Agua, peligroso

CHÊN: Trueno, el que se levanta

DOLORES DE PARTO

La decisión

Dolores de parto. Gran progreso y éxito. El beneficio provendrá de mantenerse firme y correcto, pero cualquier movimiento hacia adelante no deberá iniciarse a la ligera. Resultará beneficioso nombrar príncipes.

Comentario

Cuando los fuertes (Chên) y los débiles (K'an) comienzan a unirse, se producen las dificultades del nacimiento. El inicio de una nueva aventura va siempre acompañado de retorcimientos y dificultades y sólo se puede tener éxito mediante la paciencia y la perseverancia.

De la misma manera, la planta se debate con difícil-

tad para surgir de la tierra y levantarse sobre la superficie, pero su tenacidad se ve recompensada.

Dicha tarea creadora, destinada a obtener orden del caos, no deberá iniciarse de manera frívola y resultará ventajoso designar asistentes competentes.

La imagen

La combinación de nubes (K'an) y trueno (Chên) significa dolores de parto. El hombre superior, en consonancia con los acontecimientos, combina los materiales a su disposición y extrae orden del desorden.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Dificultad en el avance. La ventaja provendrá de mantenerse firme y correcto y de la designación de príncipes.

Interpretación: Los obstáculos pertenecen al futuro, pero con una cuidadosa preparación y un avance lento será posible superarlos. Será aconsejable nombrar asistentes responsables.

Seis en el segundo lugar: Rodeado de dificultades, se ve obligado a retroceder, con sus caballos y carruajes. La doncella se ve acosada por quien quiere hacerla su esposa, pero si se mantiene firme, en forma correcta, declinará su oferta. Después de diez años ella contraerá matrimonio y tendrá hijos.

Interpretación: Cualquier intento de avanzar concluirá en fracaso y retirada. Es mejor rechazar un ofrecimiento inesperado de dudosa procedencia. En tiempo oportuno surgirá asistencia aceptable que garantice el éxito.

Seis en el tercer lugar: Ha salido a cazar el venado sin ayuda de monteros y se pierde en el bosque. El hom-

bre superior, consciente del peligro que corre, decide abandonar la caza. Continuar, resultaría lamentable.

Interpretación: No es posible progresar con éxito. Se requiere un guía experimentado, y como no se dispone de tal es aconsejable abandonar el plan.

Seis en el cuarto lugar: Los caballos de su carruaje se echan hacia atrás y ella se ve impotente de dominarlos. Buscará la ayuda de quien la hará su esposa. El resultado final será afortunado y así se hallará en condiciones de seguir adelante.

Interpretación: La situación queda fuera de control, pero se dispone de ayuda. Se podrá aceptar, a pesar de que cueste cara.

Nueve en el quinto lugar: Halla dificultad en dispensar los ricos favores que se esperan de él. Una acción correcta garantizará la buena fortuna en las pequeñas cosas, pero en los asuntos importantes conducirá al desastre.

Interpretación: Se halla en posición de autoridad y fuerza y por lo tanto espera dispensar favores en gran escala. Pero se requiere tiempo para consolidar lo que se ha ganado; no se pueden intentar grandes empresas.

Seis en el sexto lugar: Se ve obligado a retroceder, llevándose consigo carruajes y caballos. Ríos de sangre y lágrimas caen sobre él.

Interpretación: Lo que aguarda más adelante es el fracaso. Es inevitable retirarse y seguirá la desesperación.

Hexagrama 4

MÈNG

Los trigramas:

KÈN: *Montaña, inamovible*

K'AN: *Agua, peligroso*

INEXPERIENCIA

La decisión

Inexperiencia. Habrá éxito y progreso. Yo no busco al joven e inexperto, pero él me busca a mí. Un acercamiento sincero y humilde me inclinará a dar instrucción, pero si éste va seguido de una posterior caída, entonces instruirlo será demasiado molesto para mí. Será conveniente mantener la firmeza. Sin embargo, incluso los progresos intermitentes se resolverán en eventuales éxitos.

Comentario

Al pie de la montaña (Kên) existe un peligroso abismo cubierto por las aguas (K'an). Ello sugiere la loca testarudez de la inexperiencia juvenil.

La inexperiencia juvenil se asemeja al desarrollo incompleto de una planta que acaba de asomar a la super-

ficie de la tierra y se retuerce todavía en el esfuerzo. Tal estado no es malo en sí, pero requiere cuidado y la supervisión de un maestro competente para superarlo con éxito. Asimismo se precisa espíritu de cooperación.

La imagen

El hombre superior se esfuerza en conducirse en forma resuelta y cuida su virtud como si fuera fuente al pie de la montaña.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El castigo resulta beneficioso cuando se utiliza para combatir la ignorancia, para cortar las ataduras de la mente. Pero un exceso de castigo es de lamentar.

Interpretación: La disciplina es necesaria para aprender; a veces se requiere el castigo para superar la tozuda ignorancia, si bien no debe abusarse del mismo.

Nueve en el segundo lugar: El ejercicio de la clemencia cuando se trata de ignorantes puede conducir a la buena fortuna. Tratar a las mujeres con amabilidad será afortunado. Por la observancia de tales principios, un hijo puede lograr el gobierno de su familia.

Interpretación: La tolerancia y la habilidad para discernir las buenas cualidades de las personas inferiores son características requeridas por quien ha de soportar la carga de los asuntos públicos.

Seis en tercer lugar: No debes casar con doncella que al ver a un hombre acaudalado no sepa apartarse de él. Nada bueno puede esperarse de ella.

Interpretación: Uno debe guardarse de contraer matrimonio con una mujer cuya ignorancia sea causa de que su juicio se nuble ante despliegue de riquezas.

Seis en el cuarto lugar: Está tan atado por su propia ignorancia como si de cadenas se tratara. Habrá motivos para lamentarse.

Interpretación: La tozudez en rechazar la ignorancia conducirá al fracaso. Pero, a veces, este penoso proceso es parte necesaria del progreso del alumno.

Seis en el quinto lugar: El joven inocente hará buena fortuna.

Interpretación: Buena fortuna para el joven que no tiene experiencia, pero que sabiamente busca instruirse.

Nueve en el sexto lugar: Herir al joven ignorante no acarrea ventaja alguna. El único beneficio será no recibir injurias de él.

Interpretación: Antes de proseguir infligiendo castigo a la tozuda ignorancia, más allá del punto en que pueda hacer algún bien, debemos darnos cuenta del efecto de la violencia sobre uno mismo y en las relaciones con el discípulo.

Hexagrama 5

HSU

Los trigramas:

K'AN: Agua, peligroso

CH' IEN: Cielos, activo

OFRECIENDO NUESTRO TIEMPO

La decisión

Ofreciendo nuestro tiempo. La sinceridad conducirá al éxito brillante. La firmeza traerá buena fortuna. Será conveniente cruzar el gran torrente.

Comentario

El peligro (K'an) se halla frente a nosotros, pero a pesar de la inclinación hacia la actividad (Ch'ien) que se demuestra, el sujeto permitirá verse envuelto en una situación peligrosa. La firme persistencia en el curso apropiado de la acción garantizará un gran éxito. Pero se precisa fuerza y determinación para sacar el mejor provecho de las nuevas tendencias que operan en estos momentos. El tiempo es propicio para emprender una tarea de envergadura.

El hombre fuerte, al enfrentarse con el peligro, avanza hacia él y combate sin vacilación; pero aquí será prudente aguardar hasta que el éxito esté garantizado.

La imagen

Las nubes cruzan veloces el cielo como si retaran al tiempo. El hombre superior, en consonancia con ello, come, bebe, festeja y se divierte.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Aguarda lejos, en la frontera. Si mantiene su propósito no habrá error.

Interpretación: La inactividad es la mejor táctica en este momento. Manteniendo su propósito al tiempo que permanece inactivo, evitará la provocación de oposiciones prematuras a sus planes.

Nueve en el segundo lugar: Aguarda sobre la arena, junto a un pequeño torrente de la montaña. Le herirá la maledicencia, pero al fin habrá buena fortuna.

Interpretación: Estando a punto de emprender una tarea importante, como si se mantuviera al borde de una impetuosa corriente de agua, será blanco perfecto para la crítica. A pesar de ello, su éxito final está garantizado.

Nueve en el tercer lugar: Aguarda en el lodo, junto a la corriente de agua. Así invita al mal a aproximarse.

Interpretación: No se halla en una posición lo bastante fuerte como para intentar un salto hacia adelante.

Seis en el cuarto lugar: Aguarda, rodeado de sangre. Pero escapará del abismo.

Interpretación: Es inminente una lucha a muerte. No puede eludirse, pero la firme resolución le dará la victoria.

Nueve en el quinto lugar: Se mantiene en pie en medio del festín. Mediante una firme corrección habrá buena fortuna.

Interpretación: Debemos beneficiarnos de la tregua entre las batallas para renovar fuerzas, festejando y riendo; pero manteniendo siempre el pensamiento en los problemas importantes.

Seis en el sexto lugar: Penetra en el abismo. Llegan tres huéspedes que no han sido invitados. Si los trata con respeto, el resultado final será satisfactorio.

Interpretación: La batalla comienza y al parecer sucumbirá. Pero se acercan socorros no solicitados; si tiene el buen sentido de aceptarlos graciosamente, se verá libre de peligro.

Hexagrama 6

SUNG

CONTIENDA

Los trigramas:

CH'YEN: *Cielos, activo*

K'AN: *Agua, peligroso*

La decisión

Contienda. Aunque sincero, encontrará oposición y obstrucción. Si actúa con gran prudencia habrá buena fortuna, pero si procede según el curso actual, el mal se hará presente. Será conveniente ver al gran hombre, pero, en cambio, no lo será el cruzar el gran torrente.

Comentario

El trigramma superior de Sung representa la fuerza (Ch'ien) y el trigramma inferior el peligro (K'an). La conjunción de la fuerza y el peligro provoca la contienda.

Aunque es sincero y cree tener razón, la tenacidad le conducirá directamente al conflicto. El gran hombre mantiene la calma y se halla abierto a la negocia-

ción, preparado para someter su caso a una autoridad superior; confía en que se hará justicia. Será locura emprender alguna importante acción en este momento.

La imagen

Los cielos y el agua se rechazan mutuamente y conducen a la contienda. El hombre superior considera cómo debe dar los primeros pasos antes de comenzar cualquier transacción.

Las líneas

Seis en el primer lugar. No avanzará. Se dirán palabras en contra de él, pero el final será afortunado.

Interpretación: Abandonar el presente curso acarreará una pérdida de popularidad, pero el resultado final será favorable.

Nueve en el segundo lugar: Su posición es desigual frente al conflicto que se avecina. Si regresa al punto de partida, a su hogar, los habitantes de su ciudad se verán libres de daño.

Interpretación: Sus presentes recursos son inadecuados. Retirarse a lugar seguro será su salvación y la de los suyos, librándoles de un conflicto difícil.

Seis en el tercer lugar: Se mantiene firmemente en su sitio, el que le pertenece por derecho. Su oposición es peligrosa, pero al final habrá buena fortuna. Si se pone al servicio del rey no recibirá el galardón que merece.

Interpretación: Una situación precaria no deberá impulsarnos a obrar con precipitación; mantenerse en una posición segura conducirá a la buena fortuna. En cambio, ir en busca de un destino importante por el prestigio que ello confiere, acarreará disgustos.

Nueve en el cuarto lugar: No viéndose en igualdad de medios para hacer frente a la tarea que le aguarda, se retira para estudiar el camino de los cielos, cambiando sus aspiraciones y permaneciendo en una actitud de firmeza. Ello acarreará buena fortuna.

Interpretación: La dura persecución de un objetivo fijo conducirá a la contienda. La buena fortuna sólo podrá alcanzarse mediante un nuevo examen de las motivaciones, seguido de un enderezamiento del esfuerzo en forma armoniosa y sensible.

Nueve en el quinto lugar: Se encamina hacia la batalla. ¡Grande y buena fortuna!

Interpretación: La resuelta persecución de un objetivo conducirá a un enorme éxito. Las condiciones que prevalecen favorecen una acción vigorosa.

Nueve en el sexto lugar: El soberano le entrega el cinturón de cuero, símbolo del honor; pero le es arrebatado tres veces en el mismo día.

Interpretación: Un esfuerzo incansable conducirá a la victoria y al honor, pero no será duradero. Sus beneficios fluctuarán, en tanto persista la oposición.

Hexagrama 7

SHIH

Los trigramas:

K'UN: *Tierra, la que responde*

K'AN: *Agua, peligroso*

EL EJERCITO

La decisión

El ejército. Con firme corrección y un jefe experimentado habrá buena fortuna. No habrá error.

Comentario

La línea entera en posición central del trigramas inferior simboliza la fuerza, y su correspondiente del trigramas superior le corresponde. Una firme acción abre el peligro, pero el pueblo responde al mismo. Una acción tal, perjudica a todo el país, pero el pueblo seguirá a su jefe; con tal buena fortuna no es posible error alguno.

Un jefe experimentado puede imponer una firme disciplina sobre aquellos mismos de quienes quiere recibir asistencia, tanto los de elevada posición como de los de

inferior clase social. Aunque esta fuerte posición no debe inducir a un abuso de poder; la firmeza y la corrección deberán motivar todas las acciones.

Una guerra debe sólo emprenderse cuando el objetivo sea recto. Además, habrá que proceder con rectitud, sobre todo en el planteamiento y comienzos.

La imagen

Agua (K'an) en medio de la tierra (K'un). El hombre superior alimenta y educa al pueblo; así luego puede reclutar un ejército de fieles seguidores.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El ejército ejecuta las órdenes. Si éstas no son las pertinentes, el mal se hará presente.

Interpretación: Un ejército que se apresta a entrar en batalla tiene derecho a conocer la naturaleza de los motivos por los cuales se bate, así como contar con una estrategia adecuada en el mando. De otro modo, el final será la derrota.

Nueve en el segundo lugar: El jefe se halla en medio de su ejército. Habrá buena fortuna; no habrá error. Por tres veces le honra el rey con condecoraciones.

Interpretación: El buen general es visto en medio de sus tropas, en el lugar desde donde dirigirá mejor sus acciones y les inspirará valor con su presencia.

Seis en el tercer lugar: El ejército cuenta con jefes ineficaces. El mal se hará presente.

Interpretación: Si el mando se reparte, se perderá la fuerza y la unidad de dirección. El resultado será desastroso.

Seis en el cuarto lugar: El ejército retrocede. No habrá error.

Interpretación: Una retirada ordenada ante una fuerza superior no es signo de debilidad; manifiesta la existencia de un mando firme, porque sigue el curso correcto en las presentes circunstancias.

Seis en el quinto lugar: Hay pájaros en los campos. Si son capturados y destruidos, no habrá error. Si el hijo mayor conduce el ejército y el menor es apto únicamente para retirar cadáveres, el mal se hará presente.

Interpretación: Los merodeadores deberán ser eliminados como si se tratara de pájaros que atacaran los campos. Se precisará un general experimentado para llevar a buen término la misión; los hombres jóvenes prolongarían innecesariamente el conflicto, si se les permitiera hacerse con el mando.

Seis en el sexto lugar: El gran gobernante proclama sus edictos y nombra gobernadores de los estados y jefes de clan. Para tales cargos no deberán designarse hombres insignificantes.

Interpretación: El príncipe victorioso recompensa a quienes le han hecho posible la victoria. A los tales, los inviste de poder y autoridad, en tanto que a los inferiores les premia dentro de unos límites de los que no pueden excederse.

Hexagrama 8

PI

Los trigramas:

K'AN: *Agua, peligroso*

K'UN: *Tierra, la que responde*

UNIDAD

La decisión

Unidad. Buena fortuna. Dejémosle examinarse de nuevo por medio del *Oráculo* para que compruebe si es virtuoso, persistente y firme en sus objetivos. Si la respuesta es favorable, no habrá error. Todos aquellos que están turbados acudirán a él; y los que tarden en acudir a él encontrarán la desgracia.

Comentario

La unidad representa la buena fortuna a través de la cooperación; en el hexagrama vemos a los inferiores (líneas partidas) que siguen dócilmente a su superior (la línea entera en quinto lugar).

La buena fortuna está presente, pero si se quiere evitar el error hay que valorar cuidadosamente las capa-

idades respectivas. Logrado esto, aquellos que aún dudaban se apiñarán alrededor prestando firme apoyo. Aquel que se retrase demasiado no participará en la buena fortuna general.

La imagen

El agua (K'an) está sobre la tierra (K'un). Los antiguos reyes establecían los distintos estados de acuerdo con esta imagen y así mantenían afectuosas relaciones con sus gobernadores.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Por medio de su sinceridad, trata de lograr la unidad con aquellos que le rodean. No habrá error. Que su pecho esté tan repleto de sinceridad como un vaso de barro de su contenido; de ese modo todo lo mejor caerá sobre él.

Interpretación: Logrará éxito al mostrar sinceridad en todas sus acciones. Si sus motivos son totalmente sinceros, una inesperada racha de buena suerte sobrevenirá sobre él.

Seis en el segundo lugar: El movimiento hacia la unidad, procede del subconsciente. Con firme persistencia, habrá buena fortuna.

Interpretación: Cuando se busque conseguir un entendimiento más estrecho con los demás, se deben seguir los dictados del corazón. La perseverancia en el buen camino conducirá a la buena fortuna.

Seis en el tercer lugar: Busca la unión con quienes no desean asociarse con él.

Interpretación: Si trata de estrechar los lazos con aquellos cuyos fines no son compatibles con los suyos propios, nada bueno acarrearán sus esfuerzos.

Seis en el cuarto lugar: Busca la unión con alguien de posición superior a la suya. Con firme persistencia habrá buena fortuna.

Interpretación: Al trabajar en forma honesta hacia la consecución de lazos más estrechos con los superiores, será afortunado.

Nueve en el quinto lugar: Mantener unidos. El rey ordena la persecución del venado únicamente por tres flancos, con lo que las piezas se escapan por delante. La gente del pueblo no se avisa una a otra para evitarlo. Habrá buena fortuna.

Interpretación: El solo no puede lograr el éxito. Como un rey que persigue la caza, acosada por tres lados, pero que deja escapar la presa porque la gente que marcha en cabeza no ha recibido aviso de mantenerse alerta, deberá hacer partícipes a los demás de sus objetivos para recibir la necesaria cooperación. Sin embargo, es tan grande la fuerza de esta línea, que el éxito final se acerca.

Seis en el sexto lugar: Busca la unidad, pero no ha dado los primeros pasos para conseguirla. El mal se hará presente.

Interpretación: Si tratamos de unir aquellos que tenemos a nuestro alrededor sin haber preparado, en primer lugar, los caminos que conducen al mando firme, fracasaremos.

Hexagrama 9

HSIAO CH'U

Los trigramas:

SUN: *Viento, suave*

CH'YEN: *Cielos, activo*

DETENIDOS POR LOS
DEBILES

La decisión

Detenidos por los débiles. No habrá progreso ni éxito. Vemos densos nubarrones, pero no lluvia que proceda de las fronteras del oeste.

Comentario

La posición de mando está ocupada por una línea partida y las líneas enteras situadas encima y debajo de ella responden a dicha situación, que indica fuerza combinada con suavidad. Una línea firme ocupa el centro de cada trigramas, y anuncia que se producirá el progreso y el éxito.

El fuerte (Ch'ien) se ve suavemente retenido por el débil (Sun). Habrá progreso y éxito final, pero las dilata-

ciones son inevitables. Docilidad y una visión flexible y dúctil serán de gran ayuda. Esta situación es similar a la del que aguarda la lluvia y descubre densos nubarrones por el oeste, y sabe que, al fin, lo que espera ya se acerca.

La imagen

El viento sopla a través del cielo. El hombre superior despliega el abanico de su virtud para que todos lo vean.

Las líneas

Nueve en el primer lugar. El regresa, y sigue su propia senda. No puede equivocarse; habrá buena fortuna.

Interpretación: Si al avanzar nos encontramos con un obstáculo formidable, la prudencia aconseja regresar al punto de partida hasta descubrir la posibilidad de dar un rodeo. Tal contención conducirá al éxito.

Nueve en el segundo lugar: Persuadido, retorna al curso adecuado. Habrá buena fortuna.

Interpretación: El tiempo no es propicio para un avance provechoso. Deberá retirarse en busca de la compañía de quienes piensan como él.

Nueve en el tercer lugar: Han desaparecido los ejes de la rueda del carruaje. Marido y mujer permanecen en pie mirando con ojos despiertos.

Interpretación: Las condiciones son desfavorables para avanzar o pactar acuerdos. Si se intenta avanzar, ello traerá consigo reproches y confusión.

Seis en el cuarto lugar: Posee sinceridad. Gracias a ella se evita el peligro de una efusión de sangre y su aprensión resulta infundada. No habrá error.

Interpretación: El actuar con confianza en sí mismo y perfecta sinceridad, aunque se temen los resultados, disipará el desastre.

Nueve en el quinto lugar: Poseer sinceridad atrae a los demás. Rico en recursos, apaña a los vecinos a su alrededor.

Interpretación: Al observar sinceridad en una persona, la gente se arremolinará en torno suyo y aportará sus propias reservas en servicio del bien común.

Nueve en el sexto lugar: Con la caída de las lluvias se hace un alto en el avance. La virtud se acumula. La firme persistencia conduce a la mujer a una posición peligrosa, como la luna cuando se aproxima a su plenilunio. Si el hombre superior persiste en sus esfuerzos en ese momento, ello sólo le acarreará el desastre.

Interpretación: Las lluvias han caído; se ha alcanzado el éxito, en buena medida. Pero al alcanzar la luna su plenitud, se iniciará el decrecimiento. Si persiste en sus esfuerzos por más tiempo del necesario para descansar, se correrá el riesgo de perder lo ganado. Se recomienda docilidad y mesura.

Hexagrama 10

LÜ

RASTREANDO

Los trigramas:

CH'IEN: Cielos, activo

TUI: Lago, alegre

La decisión

Rastreando. Va tras las huellas del tigre, pero no permite que éste le muerda. Habrá éxito y progreso

Comentario

Aquí vemos al débil en persecución del fuerte (en el trigramma inferior). El trigramma inferior denota alegría y satisfacción y responde al trigramma superior, que indica fuerza.

Las gentes peligrosas, dignas de poca confianza, no causarán daño al que se mueve con cuidado y avanza suavemente. Al observar las reglas de la propiedad, uno se puede desenvolver sin cuidado entre escenas de desorden y peligro.

El débil se mantiene por encima del fuerte, pero

debido a que lo consigue con gentileza y suaves y corteses maneras, no habrá peligro y su acción no merecerá reproches.

La imagen

Los cielos (Ch'ien) están encima, el lago (Tui), debajo. El hombre superior sabe discernir entre lo alto y lo bajo y tiene en consideración los objetivos de la gente.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Sigue la senda acostumbrada. Si se mantiene en ella, no habrá error.

Interpretación: Seguir la senda segura y acostumbrada, no tomando sobre sí obligaciones extras, la mantendrá libre de una situación de peligro.

Nueve en el segundo lugar: Sigue la senda fácil y llana. Es un hombre tranquilo y solitario; si se mantiene firme y correcto, habrá buena fortuna.

Interpretación: Buena fortuna logra el ermitaño, cuyos actos están sabiamente reprimidos y que se mantiene en el centro del camino.

Seis en el tercer lugar: Un hombre tuerto puede ver; un hombre cojo puede andar; pero aquel que sigue el rastro del tigre, es mordido. Desgracia, infortunio. El fanfarrón desempeña el papel de un gran dictador.

Interpretación: Los tuertos pueden ver y los cojos caminar, pero quien sobrestima su capacidad para dominar una situación de peligro, se halla como un hombre que sigue la huella del tigre: topará con el desastre.

Nueve en el cuarto lugar: Sigue la senda del tigre, pero lo hace con reservas y gran precaución. Al fin, habrá buena fortuna.

Interpretación: Gran cautela requiere quien sigue la huella del tigre; la misma precaución se precisa al dar un paso peligroso, ante algo que se halla frente a nosotros. Pero esta bravura calculada está plenamente justificada en estos momentos; el resultado será afortunado.

Nueve en el quinto lugar: Sigue el rastro resueltamente. A pesar de su firmeza y corrección, el mal se hará presente.

Interpretación: Aunque proceda con corrección y cuidado, según el proceder más ordenado, el peligro hará su aparición. Se requiere gran discreción para eludir el desastre.

Nueve en el sexto lugar: Contemplar el curso que se viene siguiendo y examinar las perspectivas que ofrece. Si se completa sin fallo alguno, habrá gran fortuna.

Interpretación: Al seguir el curso hacia adelante con todo cuidado, se examinará el suelo, para descubrir agüeros positivos, durante todo el camino. Ello conducirá a un afortunado desenlace.

Hexagrama 11

T'AI

PAZ

Los trigramas:

K'UN: *Tierra, la que responde*

CH'IEN: *Cielos, activo*

La decisión

Paz. Lo pequeño se aleja y lo grande se aproxima. Se producirá un gran éxito, con progreso y buena fortuna.

Comentario

Este hexagrama nos muestra el cielo y la tierra en estrecha comunicación uno con el otro. Como consecuen-
cia, todas las cosas, altas y bajas, superiores e inferiores, se entremezclan y llegan a identificarse por un interés único. El trigramma inferior está formado por líneas fuertes y enteras (Ch'ien), y el trigramma superior, por las débiles y partidas (K'un). El inferior simboliza la fuerza y el superior la docilidad; el inferior representa al hombre superior y el superior al hombre de poca talla.

Así, vemos como la influencia del hombre superior aumenta, en tanto decrece la del hombre inferior.

La imagen

El cielo y la tierra se hallan en comunión. El soberano, en armonía con ello, ordena y completa los cursos del cielo y de la tierra y aplica sus frutos en beneficio del pueblo.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Cuando la hierba se arranca, arrastra consigo otras plantas, cuyas raíces están enredadas con las suyas. El avanzar será afortunado.

Interpretación: Todo lo anterior señala un tiempo afortunado para el avance. Se puede contar para ello con la lealtad de los colegas que piensan como nosotros.

Nueve en el segundo lugar: Es tolerante en su trato con los incultos; cruza el río confiadamente, sin utilizar el bote; no olvida lo que está lejos; su amistad no es egoísta. Actúa en concordancia con el camino central.

Interpretación: Las condiciones predominantes son tan beneficiosas que puede actuar, sin esfuerzo, en forma correcta, en todo momento.

Nueve en el tercer lugar: No existe plano nivelado que no vaya seguido de un desnivel; no hay paz que no esté abierta a los disturbios; no hay partida que no vaya seguida de un retorno. Sin embargo, cuando uno es firme y correcto en sus acciones, consciente de cuanto va a suceder, no cometerá error alguno. No hay ocasión para la tristeza ante la posibilidad de cierto cambio; al reconciliarnos con tal idea, se puede disfrutar largamente de la felicidad que el presente pueda ofrecer.

Interpretación: Los fenómenos del cambio no deben dar lugar a la tristeza; recordemos que la perseveran-

cia en los tiempos difíciles convertirá las dificultades en buena fortuna. Quien sea capaz de alzarse, y superar las vicisitudes de la vida, no quedará sin recompensa.

Seis en el cuarto lugar: Ignorando las riquezas, desprovisto de toda afectación, visita a sus vecinos confiada y sinceramente.

Interpretación: En ciertos momentos, en los que reina una sincera y mutua confianza, las gentes de distintas clases sociales se entremezclan con sencillez y de verdad.

Seis en el quinto lugar: El emperador entrega su hija en matrimonio a uno inferior a ella, decretando, sin embargo, que deberá obedecerle como a esposo. Felicidad y gran fortuna será el resultado.

Interpretación: Una conducta irreprochable, mantenida en una situación de sobrecarga emocional, tiene como corolario un final feliz.

Seis en el sexto lugar: Han caído las murallas de la ciudad, hundiéndose en el foso. No es tiempo de marchar hacia la guerra, sino el de representar la situación con claridad a los ciudadanos. Forzar el avance dará ocasión de arrepentirse.

Interpretación: El adversario que se aproxima no puede ser eludido; preparándose para combatir el mal desde la posición presente, tan debilitada, no será de provecho. El mejor camino a seguir consiste en solicitar el apoyo leal de los propios asociados, para someterse acto seguido a lo que deba presentarse.

Hexagrama 12

PI

ESTANCAMIENTO

La decisión

Estancamiento. Hay falta de entendimiento entre los hombres y tal estado de cosas resulta desfavorable al hombre superior. Los grandes se han ido y se aproximan los insignificantes.

Comentario

El estancamiento se produce a causa de la falta de comunión entre el cielo y la tierra y la consecuencia de esto es que las cosas no se entremezclan. Lo alto y lo bajo, superiores e inferiores, no se comunican unos con otros y no se ven estados bien gobernados en ninguna parte.

El trigramma inferior está compuesto por líneas débiles y partidas y el superior por líneas fuertes y enteras.

El trigramma inferior simboliza la debilidad y representa al hombre de escasa personalidad; el trigramma superior simboliza la fuerza y representa al hombre superior. Por lo tanto, será patente la promoción del hombre inferior, mientras que el poder del hombre superior decrece.

La imagen

El cielo y la tierra no se comunican entre sí. El hombre superior oculta su virtud y elude las calamidades que le amenazan. No permite que las riquezas le dominen.

Los procesos de crecimiento se hallan en la fase final a causa de haber sido completado el ciclo de las influencias progresivas. No es de esperar una mayor decadencia.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Cuando se arranca la hierba, con ella se levantan otras plantas, cuyas raíces están enredadas bajo la superficie de la tierra. Con firme corrección habrá buena fortuna y éxito.

Interpretación: Cuando el hombre superior se ve forzado por las adversas circunstancias a abandonar su posición, lleva consigo a otros que piensen como él y son rectos y leales.

Seis en el segundo lugar: Es paciente y acata las exigencias impuestas por el tiempo. Al hombre sin relieve le sobrevendrá una gran fortuna, mientras que el gran hombre conocerá el éxito.

Interpretación: Las condiciones son favorables para el hombre sin relieve, en tanto no altere esta situación personal suya. Pero grandes cosas se esperan del hombre superior. Deberá enfrentarse con la prueba que le aguarda, con paciencia y fortaleza, apartándose de la muchedumbre de gentes comunes.

Seis en el tercer lugar: El oculta su vergüenza.

Interpretación: Experimenta la justa vergüenza que sus propias acciones le causan y trata de ocultarlas.

Nueve en el cuarto lugar: Actúa de acuerdo con lo ordenado por el cielo; no comete error. Sus compañeros vendrán y compartirán su felicidad.

Interpretación: Dar cumplimiento a las instrucciones emanadas de autoridad superior será motivo de buena fortuna y honores. Los colegas compartirán el sentimiento de aprobación.

Nueve en el quinto lugar: El gran hombre acaba con la perturbación y las dificultades. Pero seguirá exclamando: «¡Podemos perecer! ¡Podemos perecer!» De este modo la situación se hará estable y firme, al igual que un compacto zarzal.

Interpretación: El gran hombre se halla capacitado para dar por concluidas las presentes adversidades, pero precisa mantenerse vigilante durante el período que media entre la inestabilidad y la seguridad. Deberá aunarlo todo en un movimiento progresivo, de la misma forma en que las zarzas se entrecruzan para reforzarse unas con otras.

Nueve en el sexto lugar: El estancamiento es dominado y eliminado. El estancamiento es antes, y la felicidad después.

Interpretación: El estancamiento está a punto de ser superado, para dar paso a la alegría y el progreso. Esto es inevitable; cualquier condición abre camino a su opuesta.

Hexagrama 13

T'UNG JEN

Los trigramas:

CH'IEN: Cielos, activo

LI: Fuego, el que abraza

COMPAÑERISMO

La decisión

Compañerismo, camaradería. Una tal unión puede hallarse en los más remotos confines del país. Éxito y progreso. Será ventajoso cruzar el gran torrente y mantener la perseverancia del hombre superior.

Comentario

Aquí el débil (segunda línea) se encuentra en una posición de influencia y responde al fuerte (quinta línea). De ahí el título de «Compañerismo».

El compañerismo procede del poder del cielo. La quinta línea, fuerte, representa al hombre superior; sólo él es capaz de comprender e influenciar las mentes de todo lo que hay bajo el cielo.

El compañerismo deberá basarse en consideraciones públicas, sin asomo de egoísmo, si es que desea tener éxito. Una camaradería tal puede observarse en distritos remotos del país, en donde las gentes no son afectadas por los depravados efectos de las grandes sociedades y se ven libres de ellos. Tal compañerismo puede hacer frente a las mayores dificultades.

La imagen

El activo (Ch'ien) y el que se abraza y se cuelga (Li), vienen juntos en perfecta camaradería. El hombre superior clasifica las cosas según las distintas clases a que pertenecen.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: El compañerismo sale por la puerta. No habrá error.

Interpretación: Las observaciones se harán amablemente y sin ambages. No habrá daño en aceptarlas.

Seis en el segundo lugar: Compañerismo con la parentela. Habrá ocasión para lamentarlo.

Interpretación: A causa de ciertas lealtades personales, el compañerismo universal se halla limitado y constreñido. Ello dará ocasión para lamentarse.

Nueve en el tercer lugar: Oculta sus armas entre la tupida hierba cercana a un elevado punto de observación. No atacará por espacio de tres años.

Interpretación: Lo mismo que uno que retrasa por espacio de tres años el ataque, incapaz de tomar una decisión contra sus enemigos, la duda, en este punto, será motivo de pesadumbre. Deberá revestirse de valor y atacar o abandonar el plan y regresar a casa.

Nueve en el cuarto lugar: Escala las murallas de la ciudad, pero refrena el ataque. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Al divisar al enemigo desde el puesto seguro de la muralla fortificada, comprende que no se halla lo suficientemente equipado para realizar un ataque con éxito. Una tranquila apreciación de la situación en tales momentos conducirá a la buena fortuna. Es posible pactar una tregua.

Nueve en el quinto lugar: Los individuos lloran y se lamentan, para reír luego. Su gran ejército logra completar la conquista y todos se reúnen.

Interpretación: Después de tanta pesadumbre y dificultades se completa la victoria. Las facciones opuestas son reunidas en acto de camaradería y se oyen risas.

Nueve en el sexto lugar: Compañerismo entre los paisanos. No habrá de qué arrepentirse.

Interpretación: El compañerismo sólo se logra ahora, entre aquellos más próximos. Un compañerismo universal queda todavía lejos, pero lo que ya se ha conseguido no dará motivos para lamentarse.

Hexagrama 14

TA YU

Los trigramas:

LI: *Fuego, el que abraza*

CH'IEN: *Cielos, activo*

RIQUEZA

La decisión

Riqueza. Gran progreso y éxito.

Comentario

Aquí la línea débil ocupa el lugar de honor, supremacía central, y las líneas fuertes que vemos encima y debajo de ella responden al mismo concepto. De ahí el título de «Riqueza».

Sus atributos son fuerza y creatividad, elegancia y brillantez. Corresponden al cielo y, como resultado, todas las acciones acaecen a su debido tiempo. Indica, por tanto, gran progreso y éxito.

Prosperidad y abundancia y la opulencia a que ello conduce, pueden desembocar en un orgullo peligroso. Pero aquí el éxito irá acompañado de la humildad y la disciplina; no habrá falta.

La imagen

Fuego (Li) cruzando el cielo (Ch'ien). El hombre superior reprime el mal y distingue lo bueno; actúa en concordancia con su virtud celestial.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: No se aproxima a lo dañino y así evita el error. Si permanece atento a la dificultad con la que deberá enfrentarse, quedará libre de culpa hasta el fin.

Interpretación: No deberán correrse riesgos, cuando el peligro amenaza. Si tal estado de cosas puede mantenerse, no se producirán desgracias.

Nueve en el segundo lugar: Un enorme carromato con su carga. No habrá error, sea cual fuere la dirección que se tome.

Interpretación: Al igual que aquel que posee un enorme cargamento de mercancías, no tiene por qué temer la insolvencia. Si su fuerza y utilidad se ven canalizadas hacia una causa valiosa, al igual que en el caso del carro con mercancías, no hay duda de que habrá éxito en la empresa.

Nueve en el tercer lugar: Un príncipe presenta su ofrenda al Hijo del Cielo. Un hombre sin importancia no es la persona adecuada para llevar a cabo tal tarea.

Interpretación: Es decoroso para un gran príncipe ofrecer los beneficios de sus riquezas al servicio del emperador; tal cosa resultaría excesiva en un hombre inferior. El hombre debe estar seguro de su propia valía antes de embarcarse en un proyecto de gran magnitud.

Nueve en el cuarto lugar: Mantiene reprimidos sus grandes recursos. No habrá error.

Interpretación: Se puede evitar un error importante si se consigue dominar el impulso que sentimos de utilizar la propia riqueza como palanca para ganar poder sobre los demás. Se precisa una gran disciplina sobre sí mismo.

Seis en el quinto lugar: Un comportamiento tan sincero como el suyo propio es el que demuestran aquellos que se hallan a su alrededor. Si demuestra la apropiada dignidad, habrá buena fortuna.

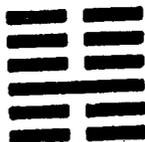
Interpretación: Si su benevolencia no va acompañada de la suficiente dignidad, aquellos que se llaman sus inferiores no guardarán el respeto que le han manifestado hasta ahora. Un correcto equilibrio entre la benevolencia y la severidad es imprescindible para que la buena fortuna continúe por espacio de algún tiempo.

Nueve en el sexto lugar: El cielo extiende su ayuda sobre él. Habrá buena fortuna y ventajas en todos los aspectos.

Interpretación: ¡Augurio de gran éxito! Incluso el cielo le concederá sus favores. Únicamente una estricta administración de las riquezas puede llevar a buen término tal estado de cosas.

Hexagrama 15

CH'IEN

MODESTIA

Los trigramas:

K'UN: Tierra, la que responde

K'ÊN: Montaña, inamovible

La decisión

Modestia. Progreso y éxito. El hombre superior, a pesar de ser fuerte, cultiva la humildad y consigue, de ese modo, perpetuar la buena fortuna.

Comentario

El cielo envía su influencia a cuantos estamos debajo, en donde reluce espléndidamente. La tierra, como está debajo, recibe su influencia antes de actuar. Estos son sus modos de proceder.

El modo de actuar del cielo se basa en disminuir lo completo y aumentar lo modesto. El modo de actuar de la tierra consiste en derribar lo repleto y satisfacer lo modesto. Los dioses abruman de desastres a los satisfechos y bendicen a los modestos. El modo correcto de

sentir el hombre, consiste en aborrecer la satisfacción y amar la modestia. Hacer gala de humildad desde una posición honorable incrementa el brillo de tal honor; desde una posición inferior, los hombres no intentarán despreciarla. Por todo ello, el hombre superior hallará buena fortuna en todo cuanto emprenda.

La imagen

Una montaña (Kên) en medio de la tierra (K'un). El hombre superior rebaja lo que resulta excesivo y llena lo que no encuentra colmado. De este modo consigue un equilibrio sano; tanto consigo mismo, que con aquellos que le rodean.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El hombre superior añade modestia a la modestia que ya mora en él. Podrá cruzar las grandes aguas y habrá buena fortuna.

Interpretación: En primer lugar reprimirá su ambición y completará luego una actividad de verdadera humildad. Así será capaz de lanzarse hacia una gran aventura.

Seis en el segundo lugar: La modestia se revela a sí misma. Con firme corrección habrá buena fortuna.

Interpretación: La verdadera humildad se revela a sí misma, lo mismo que la bravura del gallo carece de afectación, y de tal manera son los actos de una persona que tienen valor universal. Un decoro tal, descubre las condiciones precisas para el éxito permanente.

Nueve en el tercer lugar: El hombre superior, conocida es su virtud, mantiene el éxito hasta el fin y goza de gran fortuna.

Interpretación: Los méritos obvios del hombre superior atraen hacia él a todas las gentes; trabajan duro en su servicio y el éxito se alcanza en forma natural.

Seis en el cuarto lugar: Cualquier acción que se emprenda será beneficiosa si se hace con modestia.

Interpretación: El éxito final no puede negarse a quien es verdaderamente modesto. Al apreciar el trabajo de quienes le rodean, se gana su aprobación y su confianza.

Seis en el quinto lugar: Emplea a sus vecinos sin hacer ostentación de sus riquezas. Este es el tiempo favorable para aplicar la fuerza cuando se requiera. Todas sus acciones serán favorables.

Interpretación: A pesar de ser rico, el porte del hombre superior es modesto y ello le permite relacionarse con sus vecinos con naturalidad. Como no despierta antagonismos entre los que le rodean, recibe la aprobación unánime, incluso cuando ejerce el poder.

Seis en el sexto lugar: Su humildad es reconocida. Es momento favorable para movilizar un ejército, pero únicamente con la misión de reducir las ciudades y campos propios.

Interpretación: Su bondad esencial y carencia de vanidad personal es ampliamente reconocida. El hombre superior puede imponer sus planes a aquellos que se hallan bajo su autoridad y mando, para su provecho y mejora, y confía en que sus motivos no hallen resistencia, ni deba responder a pregunta alguna. Su autodisciplina le evitará el excederse.

Hexagrama 16

YÜ

TRANQUILA
CONFIANZA

Los trigramas:

CHÊN: Tormenta, despierta

K'UN: Tierra, la que responde

La decisión

Tranquila confianza. Podrá nombrarse príncipes y enviar el ejército a la lucha. Habrá provecho.

Comentario

Aquí la línea fuerte es correspondida por todas las demás y el deseo está pronto a realizarse. Ello inspira calma y confianza.

Una confianza tal tiene como resultado una acción en concordancia con los modos del cielo y la tierra; por ello, favorece el nombramiento de príncipes y el envío de ejércitos. Como consecuencia del estado de calma existente entre el cielo y la tierra, el sol y la luna no se

apartan de sus órbitas y las cuatro estaciones conservan el orden previsto.

Los sabios obedecen esta ley y por tanto sus castigos son justos y los pueblos se someten voluntariamente. ¡Grande es el tiempo que señala este hexagrama!

Mientras persistan estas condiciones de general armonía y contento, se concluyen rectamente importantes logros y se implantan innovaciones importantes. El primer ministro goza de la confianza del soberano y todos cuantos a él se hallan sometidos le respetan y le tributan la debida obediencia.

La imagen

El trueno (Chên) brota devastador de la tierra (K'un). Los reyes de tiempos antiguos hacían música y honraban la virtud, al tiempo que ofrecían sus oraciones al Uno Supremo, como sus más remotos antecesores.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El proclama su placer y satisfacción. El mal se hará presente.

Interpretación: Reina la felicidad, pero la propia satisfacción y el declararlo abiertamente provocarán su mengua.

Seis en el segundo lugar: El es firme como la roca. Conoce lo que ha de suceder sin aguardar a que llegue para saberlo. Con su determinación, habrá buena fortuna.

Interpretación: Seguir callada y firmemente, su curso correcto con una amplia visión de miras, le garantizará la buena fortuna.

Seis en el tercer lugar: Alza la mirada mientras se entrega a sentimientos de placer y satisfacción. ¡Si entendiera! Porque si retrasa la acción, tendrá motivos de qué arrepentirse.

Interpretación: Mirar hacia arriba en busca de favores de lo alto, mientras se permanece inactivo y complaciente consigo mismo, proporcionará disgustos; tan sólo una rápida comprensión de este peligro puede evitar la desgracia.

Nueve en el cuarto lugar: Irradia tranquila confianza y mediante ella logra grandes éxitos. Si disipa todas las dudas, los amigos se apiñarán a su alrededor.

Interpretación: La armonía y la satisfacción se aproximan. Al conocer la confianza en sí mismo y disipar las dudas y sospechas, los amigos se reunirán en torno suyo y le garantizarán el éxito.

Seis en el quinto lugar: Vive sin morir, crónicamente enfermo.

Interpretación: La enfermedad está prevista, pero de ella no provendrá la muerte. Su posición inmediata es peligrosa, pero el triunfo final queda de manifiesto.

Seis en el sexto lugar: Se entrega a sí mismo, sin pensar; a su inmediato placer y satisfacción. Pero si altera el curso, incluso después de haberlo completado, no habrá error.

Interpretación: Completamente entregado a efímeros placeres, se encamina hacia el desastre. Pero incluso a última hora, una rápida acción puede salvarle.

Hexagrama 17

SUI

Los trigramas:

TUI: *Lago, alegre*

CHÊN: *Trueno, el que se levanta*

CONTINUIDAD

La decisión

Continuidad. Gran progreso y éxito. La firme corrección acarreará ventajas. No habrá error.

Comentario

Aquí aparece el fuerte situado debajo del débil; en los trigramas vemos los atributos de alegría y alerta. Todo ello ofrece la idea de continuidad.

Gran progreso, firme corrección y ausencia de error; todo bajo los cielos hallará una continuidad en estos momentos. Grande es, en verdad, el tiempo señalado en este hexagrama.

La habilidad para ser flexibles y adaptarse a las condiciones variables tendrá como resultado un éxito seguro. Aquel que se guía por su íntimo sentir de lo que es pro-

pio, aquel que puede seguir, lo mismo que conducir cuando las circunstancias así lo exijan, será quien alcance buena fortuna.

Cuando las condiciones son armoniosas, es seguro que los hombres le seguirán, pero no lo harán si no merece su confianza.

La imagen

Trueno (Chên) en medio del lago (Tui). Cuando oscurece, el hombre superior penetra en su casa a descansar.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: El cambia el objeto de sus atenciones. Si se mantiene firme y correcto, a continuación sobrevendrá la buena fortuna. Salir a la puerta a saludar a la gente será meritorio.

Interpretación: Está indicado un cambio en su búsqueda. Estará inspirado desde dentro y luego, una firme resolución conducirá a una conclusión satisfactoria. El seguimiento de un nuevo sendero conducirá a unas relaciones provechosas.

Seis en el segundo lugar: El escoge al muchachito y rechaza al hombre de edad y experiencia.

Interpretación: Puede correr el riesgo de escoger sus asociados imprudentemente.

Seis en el tercer lugar: Escoge al hombre de experiencia y deja al muchachito. Al obrar así, conseguirá lo que busca. Será ventajoso mantenerse siempre adicto a lo que es firme y correcto.

Interpretación: Una decisión tan sabia llevará a la culminación de las esperanzas, pero se requiere cautela al llevar adelante tal designio.

Nueve en el cuarto lugar: Gana seguidores. Si se mantiene firme y correcto, no se producirá mal alguno. Pero si actúa con toda sinceridad, ¿en qué error podrá caer?

Interpretación: El peligro proviene de la conducta de los seguidores, imbuidos de un deseo de buscarse a sí mismos. A pesar de que el dirigente se mantenga por encima de tales acciones, puede verse asociado a ellas sin desearlo. Esto podrá evitarse únicamente al mostrar su personal integridad en forma clara e inequívoca.

Nueve en el quinto lugar: El sigue con sinceridad todo cuanto es excelente. Habrá buena fortuna.

Interpretación: La sinceridad del dirigente se refleja en la confianza de sus seguidores.

Seis en el sexto lugar: A causa de su sinceridad, sus seguidores se aferran a él como estrechamente ligados. El rey presenta su sacrificio en la montaña del oeste.

Interpretación: Seguir lo que es recto con la más profunda sinceridad atrae la confianza del pueblo. Por lo tanto, el rey presenta sus ofrendas en la montaña del oeste. Un jefe es la consecuencia de seguir el camino recto, con firmeza. Pero esto puede llevar consigo el suplantar a un superior de tiempo atrás.

Hexagrama 18

KU

DECADENCIA

La decisión

Decadencia. Progreso y éxito. Será beneficioso cruzar las grandes aguas, el gran torrente. Pero deberá meditarlo por espacio de tres días antes de comenzar y por espacio de otros tres después de haber comenzado.

Comentario

Aquí tenemos al fuerte encima y al débil debajo; lo suave se combina con lo inamovible. Esto indica gran éxito. Todo cuanto se halla bajo el cielo estará regido por un buen orden. Aquel que se apreste a adelantarse, se encontrará con importantes asuntos que deberá cumplir. El fin de la confusión señala el principio del orden; tal es el modo de hacer de los cielos.

Se destaca el éxito que se conseguirá al detener la

decadencia y restablecer la firmeza, pero ello requerirá grandes esfuerzos, tales como cruzar las grandes aguas. Es preciso ponderar cuidadosamente la situación antes de actuar, para hacerlo con garantías de seguridad, así como mantener una posterior vigilancia que sea la salvaguarda que prevenga una repetición de los problemas.

La imagen

El viento (Sun) bajo la montaña (Kên). El hombre superior es la inspiración del pueblo y refuerza su propia virtud.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El hijo se ocupa en resolver los problemas ocasionados por su padre. Si es competente, el padre escapará de todo daño. Habrá peligro, pero la buena fortuna sonreirá.

Interpretación: La decadencia, a pesar de lo avanzado de su estado, no ha alcanzado el punto límite que impida la recuperación. Un adecuado trabajo resarcirá lo que se ha perdido.

Nueve en el segundo lugar: El hijo se ocupa de los problemas ocasionados por su madre. No proseguirá el curso con demasiada diligencia.

Interpretación: Un hijo deberá proceder con delicadeza cuando se ocupe de rectificar los errores cometidos por su madre. La decadencia causada por la debilidad de otro podrá restablecerse sólo lentamente y procediendo con gran sensibilidad.

Nueve en el tercer lugar: El hijo se ocupa de los problemas ocasionados por su padre. Podrá presentarse alguna pequeña ocasión que deba lamentar, pero nunca un gran error.

Interpretación: Al tratar de solucionar los problemas causados por su padre, el hijo puede inclinarse a actuar demasiado enérgicamente; pero en esta ocasión es mejor un esfuerzo excesivo que escaso. Pueden presentarse pérdidas de menor cuantía, sin demasiada importancia.

Seis en el cuarto lugar: Observa con complacencia los males ocasionados por su padre. Si así continúa, podrá haber motivos para lamentarse.

Interpretación: Una tolerancia indulgente para las condiciones que motivan la decadencia puede involucrar-nos en graves dificultades posteriores.

Seis en el quinto lugar: El hijo se ocupa de los problemas ocasionados por su padre. Será alabado por sus esfuerzos.

Interpretación: Recibe alabanzas por ocuparse voluntariamente en resolver la decadencia causada por los que antes fueron.

Nueve en el sexto lugar: No sirve a rey, ni a señor, sino que, con elevadas miras, se ocupa de sus propios asuntos.

Interpretación: Sigue adelante por su propio camino, incorrupto. Como sus motivos son puros, puede hacerlo sin caer en el error.

Hexagrama 19

LIN

Los trigramas:

K'UN: Tierra, la que responde

TUI: Lago, alegre

ACERCAMIENTO

La decisión

Acercamiento. Habrá gran éxito y progreso. La firme corrección será ventajosa. El mal se hará presente en el octavo mes.

Comentario

Las líneas fuertes van en aumento creciente; avanzan. El trigramas inferior significa placer y el superior, complacencia. Una línea fuerte ocupa el centro del trigramas inferior y las otras líneas responden al mismo. Un gran progreso combinado con corrección, revela el modo de hacer del cielo, pero el poder de avance perderá ímpetu al cabo de un tiempo.

La autoridad se aproxima: inspeccionar, estimular, registrar. Tal acción será poderosa y plena de éxito, pero

deberá tenerse siempre presente que todo está sometido a cambio y que el progreso dará paso, eventualmente, a la decadencia. Al hacer planes, deberá tenerse esto presente.

La imagen

La tierra (K'un) se levanta sobre las aguas del lago (Tui). El hombre superior es incansable en su magisterio, provee alimentos y alienta a las gentes infatigablemente.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: El avanza en compañía de otro. Su firme corrección le acarreará buena fortuna.

Interpretación: Al avanzar acompañado, su fuerza deberá templarse con la cautela y el uso de la correcta ayuda para progresar.

Nueve en el segundo lugar: Avanza acompañado. Habrá buena fortuna. Tal progreso será ventajoso en cualquier sentido.

Interpretación: Sus socios aprueban su política y avanzan como un solo hombre. El resultado de su solidaridad será altamente favorable.

Seis en el tercer lugar: Es feliz al avanzar, pero ninguna dirección le ofrece ventaja alguna. Si da muestras de ansiedad, no habrá error.

Interpretación: Si se abre paso a un impulso para progresar, el resultado no será feliz. Se evitarán los errores al tomar nota de los fallos propios.

Seis en el cuarto lugar: Avanza con gran estilo. No habrá error.

Interpretación: Progresará de la mejor manera posible, manteniéndose siempre en el sendero correcto.

Seis en el quinto lugar: Avanza sabiamente, tal como corresponde a un gran dirigente. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Una sabia autoridad hace avanzar sus intereses al delegar sus funciones en delegados competentes.

Seis en el sexto lugar: Avanza en forma honesta y generosa. Habrá buena fortuna; no se producirán errores.

Interpretación: Una generosidad recta favorece el avance. Habrá buena fortuna y se evitarán equivocaciones.

Hexagrama 20

KUAN

Los trigramas:

SUN: *Viento, suave*

K'UN: *Tierra, la que responde*

CONTEMPLACION

La decisión

Contemplación. Ha tenido lugar el lavatorio de manos ritual, pero las ofrendas no han sido presentadas todavía. La sinceridad y un porte digno inspiran respeto.

Comentario

Este hexagrama está formado por los trigramas que representan la docilidad y la flexibilidad. La línea dominante está situada en el centro del trigramas superior. Desde su elevada posición contempla todo cuanto ocurre en el mundo situado debajo de sí.

Cuando actúa con sinceridad y manifiesta dignidad, todo cuanto está debajo levanta la vista y queda transformado. Contemplan los modos de hacer de los cielos y observan a las estaciones recorrer su propio ciclo sin

error. Los prudentes, de acuerdo con esto, ofrecen sus instrucciones y todo cuanto se halla bajo los cielos se les somete.

El hombre superior contempla la ley del universo y el ciclo de las estaciones. Al actuar como vehículo del poder de los cielos, él completa la grandeza.

La imagen

El viento (Sun) circula sobre la faz de la tierra (K'un). Los antiguos reyes visitan las diferentes regiones del reino, observando los modos de hacer de las gentes e imparten sus instrucciones.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Mira las cosas con ojos de muchacho. Ese modo de hacer no es de criticar en un hombre de nivel inferior, pero resulta lamentable en un hombre superior.

Interpretación: Una inmadurez es aceptable en hombres inferiores, pero no en aquel que es grande.

Seis en el segundo lugar: Atisba el exterior por la rendija de una puerta. Tal modo de conducirse puede consentirse en una mujer.

Interpretación: Observar las cosas como atisbando por una puerta entreabierta es conducta aceptable en una mujer, ya que está de acuerdo con el carácter femenino. Pero un punto de mira tan restringido resulta vergonzoso para quien ocupe lugar preminente en el mundo.

Seis en el tercer lugar: El contempla el curso de su propia vida y decide si debe avanzar o retirarse.

Interpretación: Al estudiar el curso de la propia vida uno puede juzgar cuándo sea seguro avanzar y cuándo lo sea retirarse.

Seis en el cuarto lugar: Contempla la gloria del reino. Si consigue ser invitado por el rey, aumentará su prestigio.

Interpretación: Al observar el estado del reino, es capaz de evaluar si le será o no ventajoso aliarse con el mismo. Deberá estudiar cuidadosamente la situación antes de comprometerse.

Nueve en el quinto lugar: Contempla el curso de su vida. Su condición de hombre superior le evita caer en el error.

Interpretación: El hombre superior evita errores, estudiando su propia vida y las de aquellos que se hallan bajo su mando.

Seis en el sexto lugar: Examina su propio carácter para ver si es o no un hombre superior. De este modo, evitará caer en el error.

Interpretación: Al examinarse a sí mismo de manera crítica, el hombre resuelve sus propias dudas.

Hexagrama 21

SHIH HO

Los trigramas:

LI: *Fuego, el que abraza*

CHÉN: *Trueno, el que se levanta*

MORDISCO
COMPLETO

La decisión

Mordisco completo. Brillante progreso. Será beneficioso utilizar las limitaciones que impone la ley.

Comentario

Morder profundamente significa triunfar. En este hexagrama las líneas fuertes y las débiles están numéricamente igualadas. El trigramma inferior equivale al despertar y el trigramma superior a la brillantez; el trueno y el relámpago viajan juntos y crean viveza. Las líneas débiles están en el centro y se levantan hacia arriba. A pesar de lo impropio de tal proceder, eso favorece el ejercicio de la ley.

Al roer las ataduras que les impiden juntarse, las mandíbulas logran su propósito. Dicho principio puede

aplicarse a los asuntos del estado. Al retirar los obstáculos que dificultan la unión social o política, lo alto y lo bajo se juntan y se logra el entendimiento mutuo. ¿Cómo se logrará eliminar tales obstáculos? Mediante las trabas legales. Tal limitación será un éxito.

La imagen

El trueno (Chên) y el relámpago (Li). Los antiguos reyes dictaban sus castigos en forma inteligente y exigían la aplicación de su código de leyes.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Tiene los pies en el cuerpo y los dedos han sido cortados. No habrá error.

Interpretación: El mal se halla todavía en una primera fase. De tal modo, un leve castigo bastará para dominarlo.

Seis en el segundo lugar: Muerde en la carne tierna, y prosigue mordiendo hasta que ha atravesado la nariz. No habrá error.

Interpretación: Para que el castigo sea efectivo deberá llevarse adelante hasta el final.

Seis en el tercer lugar: Mastica cecina y resulta envenenado inadvertidamente. Habrá motivos para lamentarse, pero no error.

Interpretación: Reforzar el castigo en un caso que ya no sigue siendo importante para sus necesidades presentes, atraerá críticas sobre su cabeza. Pero es lo propio que se aplique justicia.

Nueve en el cuarto lugar: Ejerce sus funciones judiciales al morder en la carne que se ha secado junto al hueso. Debe valorar la dificultad que entraña su tarea y mantenerse firme. De este modo habrá buena fortuna.

Interpretación: Debe comprender perfectamente que el caso que se presenta ante él no es fácil de resolver; sólo si actúa de manera justa y firme puede conseguir la buena fortuna.

Seis en el quinto lugar: Al masticar cecina halla una pieza de oro. Si se mantiene firme y correcto y se da cuenta del peligro que tiene ante sí, no habrá error.

Interpretación: El hallazgo de metal en la carne que se ha de comer puede representar un retroceso inesperado, pero si el metal es oro, puede convertirse en una bendición encubierta.

Nueve en el sexto lugar: Va uncido a un yugo de madera que le cubre las orejas. El mal se hará presente.

Interpretación: Sordo a cualquier cautela, prosigue su camino sin mirar a derecha ni a izquierda, avanzando más y más desde el camino recto.

Hexagrama 22

PI

ADORNNO

Los trigramas:

KÈN: *Montaña, inamovible*

LI: *Fuego, el que abraza*

La decisión

Adorno. Éxito. Las pequeñas empresas se verán favorecidas.

Comentario

Aquí la línea débil adorna las líneas fuertes del trigramma inferior, señalando el éxito. Pero en el trigramma superior, la línea fuerte adorna las débiles indicando que las ventajas que se van a conseguir son pequeñas.

La brillantez, regulada por las fuerzas de la estabilidad, es la mejor descripción del adorno de la sociedad humana. Observamos las distintas muestras ornamentales visibles en los cielos y por ellas descubrimos con certeza el ciclo de las estaciones. Observamos los ornamentos que exhibe la sociedad y comprendemos perfec-

tamente cómo el proceso del cambio se lleva a efecto en todo.

Un adorno elegante puede formar parte de la sociedad humana, en la misma medida que forma parte de la naturaleza, pero siempre debe ocupar un segundo lugar respecto a lo verdaderamente importante. Si se permite que lo meramente ornamental juegue un papel dominante en la sociedad, pocos beneficios podrán extraerse del mismo.

La imagen

Fuego (Li) bajo la montaña (Kên). El hombre superior actúa en forma brillante cuando trata con la forma de gobierno cotidiano, pero no se aventura cuando se trata de decidir asuntos legales. Entonces se requiere sobriedad.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Adorna sus pies, abandona el carruaje y sigue la marcha a pie.

Interpretación: La confianza en el futuro le permite desdeñar los atributos externos de la autoridad.

Seis en el segundo lugar: Se adorna la barba.

Interpretación: Aquello que puede tomarse como expresión de mera vanidad adquiere una mayor significación cuando se realiza como preliminar de una empresa importante. En tal caso es muestra del respeto que la solemnidad de la ocasión le inspira.

Nueve en el tercer lugar: Ricamente adornado, reluce como recubierto de rocío recién caído. La firme persistencia le garantizará la buena fortuna.

Interpretación: La buena fortuna será realidad si actúa confiadamente, como si ya se hubiera conseguido, mientras que al mismo tiempo permanecerá alerta y diligente en el esfuerzo.

Seis en el cuarto lugar: Está enteramente adornado en blanco, y va montado en un caballo alado blanco; marcha en persecución, no como ladrón, sino como mozo al matrimonio.

Interpretación: Aunque sus motivos son completamente honorables, pueden ser motivo de sospechas. Para resultar victorioso en este día, se requiere algo más sólido que promesas y buena presencia.

Seis en el quinto lugar: Pasea con arrogante elegancia por las lomas y los jardines, pero la pieza de seda cuidadosamente enrollada de la que es portador y que presentará como obsequio, es un regalo sin importancia cuya textura resulta áspera. Le aguarda la humillación a pesar de que se le tiene por mezquino, aunque al final prevalecerá la buena fortuna.

Interpretación: La inconsistencia de sus pretensiones está a punto de quedar al descubierto, pero la subsiguiente desgracia será pasajera.

Nueve en el sexto lugar: Un sencillo adorno blanco. No habrá error.

Interpretación: Asegurará la aceptación de su plan al reducirlo a la más pura simplicidad. Una sólida valía es mejor que una atractiva apariencia.

Hexagrama 23

PO

Los trigramas:

K'EN: *Montaña, inamovible*

K'UN: *Tierra, la que responde*

DERRAMAMIENTO

La decisión

Derramamiento. No será ventajoso moverse en ninguna dirección.

Comentario

Aquí las líneas débiles están a punto de transformar la línea fuerte en otra semejante a ellas. Los hombres inferiores se multiplican y aumenta su influencia. El hombre superior destaca la aparición de las condiciones simbolizadas por este hexagrama y detiene su avance. Aprecia el valor de los ciclos de inflación y deflación, de culminación y decadencia, según se revela en los cuerpos celestes.

Los hombres inferiores, sin relieve, han ido reemplazando poco a poco a los hombres buenos hasta que,

por fin, no quedó más que uno. Las fuerzas que operan en contra suya son demasiado grandes para que las propias puedan prevalecer contra ellas. Pero la vida política pasa; si aguarda, no tardará en iniciarse un cambio favorable.

La imagen

La montaña (Kên) se levanta sobre la tierra (K'un). Los que se hallan situados en una posición superior, buscan fortalecer a quienes se hallan bajo su dominio. De este modo se aseguran su propia paz y estabilidad.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Las patas del lecho están a punto de ser cortadas. Toda rectitud está a punto de ser destruida. El mal se hará presente.

Interpretación: Su posición está siendo minada. Al igual que el ocupante de un lecho cuyas piernas están siendo furtivamente serradas, lo único que puede hacer es aguardar el doloroso final.

Seis en el segundo lugar: La estructura del lecho está siendo quebrantada. La rectitud moral está a punto de ser destruida y el mal se hará presente.

Interpretación: El desastre se aproxima y su integridad personal se halla en entredicho.

Seis en el tercer lugar: Ayuda a colocar bien el lecho. No habrá error.

Interpretación: Mediante la ayuda de su fuerza y superior virtud para acudir en ayuda de la marea de acontecimientos, evita ser arrollado por los mismos.

Seis en el cuarto lugar: El lecho es derribado y su ocupante se ve expuesto a los enemigos. El mal se hará presente.

Interpretación: El peligro se aproxima y él se encuentra indefenso.

Seis en el quinto lugar: Conduce a sus súbditos como pescados ensartados después de la pesca, y obtiene para ellos el favor del rey. Todo serán beneficios y no se incurrirá en error alguno del cual haya que lamentarse.

Interpretación: Los hombres inferiores se someten voluntariamente a la autoridad que les domina, a quien se preocupa de corazón por sus intereses. Aquel que se preocupe de dirigir a los otros no deberá temer el resultado de sus acciones.

Nueve en el sexto lugar: Es deseado cual enorme fruto que no ha sido consumido. Se coloca ante el pueblo como si cabalgara triunfalmente, en tanto que otros hombres inferiores se arruinan a sí mismos.

Interpretación: Sobrevivirá y permanecerá indemne ante la adversidad. El apoyo público reforzará sus ambiciones y sus oponentes serán derrotados.

Hexagrama 24

FU

Los trigramas:

K'UN: Tierra, la que responde

CHÊN: Trueno, el que se levanta

REGRESO

La decisión

Regreso. La libertad y el progreso aguardan más adelante. El hombre superior va y viene sin hallar oposición; los amigos acuden a verle y al cabo de siete días regresa sin haber cometido error alguno. Será ventajoso moverse en cualquier dirección.

Comentario

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

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

La imagen

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

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Regresa al verdadero camino después de una ligera desviación. No dará motivos para lamentarse y le sobrevendrá una gran fortuna.

Interpretación: Se requiere autodisciplina hasta haber superado el peligro.

Seis en el segundo lugar: Su regreso es admirable. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Se conseguirá mediante la benevolencia de un buen hombre.

Seis en el tercer lugar: Se va y vuelve una y otra vez. A pesar de lo peligroso de la posición, no habrá error.

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

Seis en el cuarto lugar: Parte acompañado de otros, pero regresa solo.

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

Seis en el quinto lugar: Regresa ennoblecido y sus maneras son elevadas. No habrá lugar para el arrepentimiento.

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

Seis en el sexto lugar: Regresa en forma desordenada. Habrá errores, el mal se hará presente e incluso pueden producirse calamidades. Si sus esfuerzos le llevan a movilizar un ejército, el resultado será una gran derrota. Incluso el propio dirigente podría verse afectado y diez años no bastarían para reparar los desastres ocasionados por tal acción.

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

Hexagrama 25

WU WANG

Los trigramas:

CH'ÏEN: Cielos, activo

CH'ËN: Trueno, el que se levanta

SIMPLE INTEGRIDAD

La decisión

Simple integridad. Gran progreso y éxito. Será ventajoso el mantenerse firme. Si no actúa correctamente, caerá en el error y no le permitirá moverse en ninguna dirección.

Comentario

Aquí la línea primera fuerte desciende desde el trigramo superior y se ensiorea del trigramo inferior, aunando el movimiento a la fuerza. La línea quinta, fuerte, corresponde a la línea segunda débil, lo cual señala progreso que emana de la ley de los cielos.

Quien no actúa en forma correcta, caerá en el error y nada podrá ayudarle en la consecución de sus objetivos. ¿Cómo podrá, aquel que actúa de tal manera, pero

que se estima libre de error, confiar en el progreso? ¿Es que puede hacerse algo con provecho, contraviniendo la voluntad del cielo?

Si sus acciones no se fundamentan en la integridad, cometerá serios errores, en cuyo caso no habrá posibilidad alguna de reparar el daño. Cuanto más se aproxime al ideal de simple integridad, más poderosa será su influencia, mayor su éxito. La cualidad de simple integridad es característica de los cielos y del más elevado tipo de humanidad. El hombre superior nunca se desvía del recto sendero.

La imagen

El trueno (Chên) resuena bajo el cielo (Ch'ien). A todo se le atribuye la verdadera naturaleza, exenta de insinceridad. Por ello, los antiguos reyes, en absoluta concordancia con las estaciones, alimentaban a todas las cosas.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Está libre de toda insinceridad y sus progresos se verán acompañados por la buena fortuna.

Interpretación: Al asirse a su propia integridad, todas sus acciones serán favorables.

Seis en el segundo lugar: Cosecha sin haber arado; recoge la cosecha del tercer año sin haber cultivado los campos durante el primero. Su virtud es tal, que habrá ventajas en todo cuanto emprenda.

Interpretación. Libre enteramente de motivos egoístas, sigue el sendero de la virtud por la virtud misma. Por ello, todas las acciones le serán provechosas.

Seis en el tercer lugar: La calamidad alcanza aun a aquel que se halla libre de toda insinceridad. Un buey uncido ha sido robado por uno que acertó a pasar por

el lugar donde aquél se hallaba, y los vecinos del granjero son culpados del hecho.

Interpretación: Deberá permanecer atento a la posibilidad del mal, aunque él siga actuando con la misma integridad de siempre.

Nueve en el cuarto lugar: Si puede permanecer firme y correcto, no habrá error.

Interpretación: La perseverancia y el valor para confiar en la virtud propia, es cosa necesaria en un tiempo como el actual.

Nueve en el quinto lugar: A pesar de su integridad cae enfermo. No le permitamos tomar medicina alguna y tendrá ocasión para alegrarse de ello.

Interpretación: No debe experimentar angustia, ni preocupación; sin esfuerzo por su parte, le será revelado el camino seguro, a través de las presentes dificultades.

Nueve en el sexto lugar: A pesar de verse libre de toda insinceridad, caerá en el error sin poder remediarlo, si intenta avanzar.

Interpretación: No conviene moverse. En un tiempo como éste, el hombre debe permanecer en sitio seguro y descansar.

Hexagrama 26

TA CH'U

ACUMULACION
POR LA CONTENCIÓN

La decisión

Acumulación por la contención. Conviene permanecer firme y correcto. Si no reserva sus talentos en beneficio de su círculo inmediato, sino que se entrega al servicio del rey, habrá buena fortuna. Le será conveniente cruzar las grandes aguas.

Comentario

Aquí tenemos los atributos de gran fuerza y firmeza, que emiten un radiante brillo en derredor y renuevan la virtud diariamente. Un línea fuerte ocupa el lugar más alto, sugiriendo el valor del talento y la virtud. El trigramma superior contiene poder suficiente para restringir al más poderoso, y así señala hacia los beneficios

Los trigramas:

KÊN: *Montaña, inamovible*

CH'IEN: *Cielos, activo*

de la firme corrección. La buena fortuna aguarda a quien no trata de reservar sus riquezas para los que se hallan dentro de su propio círculo, sino que busca el beneficio de todos los hombres. Cruzar el gran torrente en estos momentos se halla de acuerdo con la voluntad celestial.

Entregado al servicio público, disfrutando del favor real, será capaz de acometer las empresas más difíciles.

La imagen

El cielo (Ch'ien) en medio de la montaña (Kên). El hombre superior atesora en su memoria las palabras y los hechos de los hombres de tiempos antiguos y de ese modo incrementa su virtud.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: ocupa una posición peligrosa. Sería mejor para él no avanzar más.

Interpretación: Es aconsejable una prudente restricción.

Nueve en el segundo lugar: Se ha retirado la correa del freno que el carruaje lleva en la parte inferior.

Interpretación: El peligro crece. Avanzar más podría ponerle en peligro grave.

Nueve en el tercer lugar: Avanza rápidamente, arrastrado por poderosos caballos. Si comprende cuáles son las dificultades que le aguardan, se prepara en consecuencia y actúa en consonancia, alcanzará un éxito.

Interpretación: Todavía es muy necesaria una prudente reserva.

Seis en el cuarto lugar: El becerro lleva uncido el yugo. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Se aconseja una precautoria reserva, ya desde el primer momento, incluso antes de que se haga patente su necesidad; como en el caso de alguien que coloque una defensa de madera sobre los cuernos, todavía incipientes, de un becerro.

Seis en el quinto lugar: Los colmillos de un verraco castrado. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Si se castra a un poderoso verraco, se sentirá poco inclinado a utilizar sus cuernos. Repri- miendo el mal en sus orígenes, se neutraliza su poder y lo bueno prevalecerá.

Nueve en el sexto lugar: Ordena el modo de hacer de los cielos. Gran progreso.

Interpretación: Ha concluido el tiempo de la restric- ción; gracias a un atesoramiento de virtud, se halla en la misma posición que si ordenara los mismos cielos. Su avance no puede fallar.

Hexagrama 27

I

Los trigramas:

KÊN: Montaña, inamovible

CHÊN: Trueno, el que se levanta

NUTRICION

La decisión

Nutrición. Con firme corrección habrá buena fortuna. Prestar atención a la forma según la cual las gentes nutren a los demás y vigilar qué es lo que buscan para su propio sustento.

Comentario

Cuando la nutrición es la adecuada, la firme persistencia conducirá a la buena fortuna. Debemos mirar a quienes deseamos nutrir, así como preocuparnos de nuestra propia nutrición. Los cielos y la tierra alimentan todas las cosas, y los prudentes alimentan a los hombres de talento y virtud, capaces de ser sostén del mundo. ¡Grande es el efecto de una nutrición a su tiempo!

El hombre superior nutre su cuerpo y su mente, su

propio ser y los de los demás. A la luz de su propia virtud, deberá decidir cuáles deben ser los alimentos a ofrecer y en qué medida. La nutrición debe ser armónica y correcta, si tiene que lograr su objetivo.

La imagen

El trueno (Chên) al pie de la montaña (Kên). El hombre superior mantiene cuidadosa vigilancia sobre sus palabras y regula su comida y su bebida.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Liberad la tortuga mágica y miradme fijamente hasta que la mandíbula inferior se os desencaje. El mal se hará presente.

Interpretación: A pesar de que puede alimentarse a sí mismo sin dificultad, al igual que la tortuga sagrada que se alimenta de aire, se queda mirando al otro con la boca abierta y deja ver la envidia de que se halla poseído. Nada bueno puede surgir de ahí.

Seis en el segundo lugar: Mira hacia abajo buscando alimentarse, pero lo hace de forma inadecuada; o bien busca en las alturas por encima de su cabeza. Si persiste, el mal se hará presente.

Interpretación: Busca alimentos por arriba y por abajo, descuidando su verdadero lugar. Progresar en cualquier dirección, será desfavorable.

Seis en el tercer lugar: Se niega rotundamente a tomar alimento. Sin embargo, actúe como sea, el mal se hará presente. Por espacio de diez años cualquier acción que emprenda no le será provechosa.

Interpretación: Aquel que se considera a sí mismo autosuficiente y que rechaza cualquier contacto provechoso, agota su caudal de virtud.

Seis en el cuarto lugar: Mira hacia abajo, buscando cómo alimentar a los otros. Mira fijamente, sin pestañear, como el tigre, mientras examina a quienes tiene bajo su dominio. No habrá error.

Interpretación: Como su preocupación estriba en el bienestar de los demás y no en el propio avance, sus acciones no merecerán reproche.

Seis en el quinto lugar: Actúa en forma contraria a lo que es normal y apropiado, pero si permanece firme habrá buena fortuna. En estos momentos no deberá cruzar el gran torrente.

Interpretación: No está a la par con lo exigido por su elevada posición, pero si pudiera descansar en el consejo de un superior más sabio, quizá alcanzara todavía la buena fortuna. Pero no debe intentar empresas muy importantes.

Nueve en el sexto lugar: Es la fuente de toda nutrición. Si bien su posición es peligrosa, habrá buena fortuna. Será aconsejable cruzar el gran torrente.

Interpretación. Es el gran maestro, el dispensador de la nutrición bajo los cielos. Su tarea es ardua y su responsabilidad grande, pero al estar alerta de estas cosas, demuestra que es igual a los demás.

Hexagrama 28

TA KUO

EXCESO

La decisión

Exceso. La viga principal del tejado se debilita al máximo. Será conveniente desplazarse donde sea. Habrá éxito final.

Comentario

El poder combinado de las líneas fuertes es excesivo. Las líneas superior e inferior, ambas son débiles, y el hexagrama, en su conjunto, sugiere la idea de una viga principal que soporta un peso excesivo. Sin embargo, las líneas fuertes ocupan las posiciones centrales en ambos trigramas, lo cual revela que todavía estamos a tiempo de conseguir un triunfo. ¡Grande es en verdad el trabajo que puede realizarse en este momento crucial!

Cuando la viga principal que sostiene el tejado de

Los trigramas:

TUI: Lago, alegre

SUN: Viento, suave

una casa soporta una carga excesiva, el colapso es inminente. Esta situación extrema no puede durar, pero se puede evitar el desastre mediante una acción expeditiva.

Los momentos de excepción requieren que alguien con dotes excepcionales reciba el encargo de conducir los asuntos. Si se comprende el peligro que pueden ocasionar los excesos y se hace seguir de una rápida y adecuada actuación para evitarlo, el resultado final será afortunado.

La imagen

Los árboles (Sun) yacen escondidos bajo las aguas del lago (Tui). El hombre superior se mantiene erguido y solo, y nada teme. Se retira del mundo sin detenerse a lamentarlo.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Extiende esteras confeccionadas con juncos blancos sobre las cosas esparcidas por el suelo. No habrá error.

Interpretación: Los juncos blancos son escasos y el utilizarlos para la confección de esteras denota deseos de significarse. Una atención tal a los detalles conducirá al éxito.

Nueve en el segundo lugar: De un decrepito sauce brotan nuevos vástagos; un hombre viejo posee una joven esposa. Habrá ventajas por todos lados.

Interpretación: Lo mismo que un hombre viejo puede producir hijos si cuenta con mujer joven, así puede convertirse una decadencia inminente en un éxito, al adoptar nuevas ideas.

Nueve en el tercer lugar: La viga principal del tejado cede peligrosamente. Seguirá una desgracia.

Interpretación: Al querer soportar una carga demasiado grande, contra el consejo de los colegas, se pierde su apoyo con la subsiguiente caída.

Nueve en el cuarto lugar: La viga principal está bien sostenida. Habrá buena fortuna. Pero el confiar en colaboradores débiles conducirá a una desgracia.

Interpretación: El peligro se elude con la ayuda de los demás, pero si su ayuda excede ciertos límites, el éxito no perdurará.

Nueve en el quinto lugar: El decrepito sauce produce únicamente flores, pero no nuevos brotes. Una anciana esposa no da hijos. No puede haber alabanza, ni crítica.

Interpretación: Dedicar nuestras energías a una causa perdida de antemano no conducirá a éxito ni a fracaso; su resultado será el desgaste.

Seis en el sexto lugar: Al vadear la corriente, las aguas nos cubren la cabeza. Se producirán desgracias, pero no será motivo para culpar a nadie.

Interpretación: Si bien su forma de actuar sigue un curso correcto, se ve desbordado por las circunstancias adversas. Ahí radica su desgracia, pero como sus motivos están libres de culpa, él queda exento de reproche.

(Nota: Cada uno de los ocho trigramas tiene varios atributos, de los cuales se dan los más importantes en cada hexagrama. Sin embargo, en el texto a veces se dan otros. El trigramas Sun, en particular, puede significar madera o árboles, además de su principal significación de viento y suave o gentil. Tales atributos se ponen de relieve en el hexagrama anterior, por ejemplo.)

Hexagrama 29

K'AN

Los trigramas:

K'AN: *Agua, peligroso*

K'AN: *Agua, peligroso*

ABISMO PELIGROSO

La decisión

Abismo peligroso. La sinceridad y la agudeza mental estimularán el éxito. Será ventajosa una firme acción.

Comentario

Un abismo sucede a otro. El agua fluye siempre hacia adelante; aunque se deslice por un peligroso abismo, conserva su verdadera naturaleza. Aquel que provisto de una mente escrutadora pueda comprender esta lección, será testigo del brillante resultado de sus esfuerzos. Esto está indicado por la línea fuerte del centro de los trigramas. Una firme acción será ventajosa: el avance llevará a la consecución del éxito.

Los peligros que proceden del cielo no pueden vencerse, en cambio, las mayores dificultades que ofrece la

tierra son simples montañas, ríos, lomas y acantilados. Los reyes y los príncipes utilizan tales elementos naturales para proteger sus territorios. ¡Grande es, en verdad, esta lección para aplicarla en tiempos de peligro!

El mal aguarda más adelante, como peligroso abismo desbordante de agua. Si se debe continuar a despecho de un obstáculo tan formidable, se le deberá hacer frente con una actitud de sincera honestidad, con una mente aguda, lúcida y penetrante. Si se respetan tales condiciones, el resultado será afortunado.

La imagen

El agua (K'an) fluye sin cesar. El hombre superior mantiene firmemente su integridad interior y su virtuosa conducta y sigue enseñando a los demás.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Penetra en una caverna situada en lo profundo del abismo. El mal se hará presente.

Interpretación: Está perdido en forma irremediable, incapaz de hallar el camino para salvarse. Nadie puede salvarle y con la sola ayuda de sus propios esfuerzos se hundirá más y más en el peligro.

Nueve en el segundo lugar: Se halla en lo profundo del peligroso abismo. Tan sólo tendrá éxito en asuntos de poca entidad.

Interpretación: Incapaz de escapar al peligro, al menos evita el hundirse cada vez más.

Seis en el tercer lugar: Tanto si asciende, como si desciende, sigue enfrentado a un abismo. El peligro le rodea y no puede descansar. Sus mejores intentos única-

mente le conducirán a una profundidad mayor dentro del pozo. Sólo le resta aguardar.

Interpretación: Se halla en una situación altamente peligrosa. Cualquier acción será arriesgada. La paciencia es esencial.

Seis en el cuarto lugar: Pura y simplemente una jarra de vino, una canastilla de arroz y unas escudillas de barro cocido. Instruye a su ayudante en el mando lo mejor que puede. Al final, no habrá error.

Interpretación: La ostentación no es necesaria en tiempos de gran peligro. La verdadera simplicidad puede ganar todo lo que se requiera. Como quien se prepara para un simple festín y cuenta sólo con pequeñas cantidades de vino y arroz, así como vajilla de barro, pero que mediante su gesto se gana el favor de su superior. No pueden producirse errores, aunque los resultados puedan retrasarse.

Nueve en el quinto lugar: El abismo todavía no está colmado, pero el orden se reinstaurará pronto. No habrá error.

Interpretación: Si bien el abismo no está todavía colmado de agua, pronto lo estará y aun desbordará de ella. De esta forma el peligro será barrido y el orden reinstaurado.

Seis en el sexto lugar: Atado aparece con gruesas cuerdas y cercado por tupidos espinos. El mal se hará presente.

Interpretación: No tiene esperanza para su salvación. Lo único que le queda es aguardar.

Hexagrama 30

LI

Los trigramas:

Li: Fuego, el que abraza

Li: Fuego, el que abraza

BELLEZA BRILLANTE

La decisión

Belleza brillante. La perseverancia en el camino recto conduce a la libertad y al éxito. La docilidad, como la de la vaca, acarrea buena fortuna.

Comentario

Li significa dependencia. El sol y la luna dependen de los cielos; todas las gramíneas, hierbas y árboles, dependen de la tierra. El brillo ardiente producido por estos dos trigramas que vienen juntos en forma correcta, tiene como resultado la transformación y perfección de todo bajo el cielo.

La débil segunda línea ocupa una posición central y propia, insinuando el éxito.

La existencia del hombre depende de muchas cosas;

pero sólo poniendo nuestra confianza en los caminos del universo podemos alcanzar el éxito. Tan sólo mediante una total dependencia en el orden natural puede cambiarse el mundo para mejorar. Esto se ilustra con la docilidad de la vaca, contenta con su destino, la cual, al someterse a una autoridad superior halla la felicidad.

La imagen

La brillantez (Li) repetida. El hombre superior anima la brillante hermosura de su propia verdad para que se demuestre y se abra y pueda así iluminar las cuatro partes del mundo.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Está a punto de iniciar un movimiento, pero sus pasos son confusos. Si camina cuidadosa y reverentemente, no cometerá error alguno.

Interpretación: El camino que se ofrece a la vista no está claro. El proceder con cuidado, concentrándose en la solución de cada problema a medida que éstos se vayan presentando, conducirá al éxito.

Nueve en segundo lugar: Luz amarilla. Habrá gran buena fortuna.

Interpretación: Amarillo es el color de la luz solar a mediodía. Simboliza el camino central, el curso de acción ideal que yace entre dos extremos. Avanzar a lo largo de tal camino conducirá a la buena fortuna.

Nueve en el tercer lugar: A la luz del sol poniente, unos jóvenes entonan canciones acompañándose con el golpeteo de sus cacharros de cocina, mientras los viejos gimen y se lamentan. El mal se hará presente.

Interpretación: Su presente curso de éxito no continuará. Ni la febril actividad ni la vacía desesperación

ayudarán a la resolución de los asuntos. Una tranquila preparación para enfrentarse con las dificultades que se avecinan es el mejor curso de acción que se pueda emprender.

Nueve en el cuarto lugar: Su llegada es repentina. Con la misma rapidez muere y se pierde. ¡Cuán abruptamente es rechazado!

Interpretación: Una acción demasiado precipitada puede carecer de efectos duraderos. Una inesperada buena fortuna no se mantendrá largamente.

Seis en el quinto lugar: Torrentes de lágrimas, tristes gemidos, lamentables visiones. Sin embargo, habrá buena fortuna.

Interpretación: Las condiciones actuales producirán ansiedad y aprensión, pero esta demostración de dolor prueba por sí misma, que se ha seguido el camino recto. La buena fortuna aguarda más adelante.

Nueve en el sexto lugar: El rey marcha hacia adelante para castigar a los rebeldes. Aniquila a los jefes, dispersando a sus seguidores. No habrá error.

Interpretación: La disciplina, ya sea en uno mismo o en los otros, se logra mucho mejor destruyendo el mal en sus raíces. Unas medidas demasiado apresuradas destruyen el propósito. Considerar con mesura la actitud a seguir, garantiza el éxito.

Hexagrama 31

HSIEN

Los trigramas:

TUI: Lago, alegre

KÊN: Montaña, inamovible

ATRACCION MUTUA

La decisión

Atracción mutua. La firme corrección conducirá al éxito. Será ventajoso como casarse con una joven doncella. Habrá buena fortuna.

Comentario

Aquí el trigramas débil se encuentra situado encima y el fuerte debajo. Su mutua influencia es de atracción y por tanto pueden acomodarse juntos; lo inamovible y lo alegre están unidos; lo masculino debajo de lo femenino. Por tanto, habrá buena fortuna.

El cielo y la tierra se atraen uno a otro y el resultado es la transformación y la creación de todas las cosas. Los prudentes influyen en las mentes de los hombres y de ahí proviene la armonía y la paz. Si contemplamos

la naturaleza de tales influencias, podremos distinguir el verdadero carácter de los cielos, de la tierra y de todas las cosas.

La atracción mutua lleva al hombre a someterse a sí mismo a la débil muchacha. De la misma forma, el hombre que no conoce el egoísmo se somete a las influencias del universo y es premiado por los cielos.

La imagen

El lago (Tui) está situado en la montaña (Kên). El hombre superior mantiene libre su mente de toda preocupación y está dispuesto a recibir a quien se aproxima a él.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Mueve los dedos de los pies.

Interpretación: Por mucho que un hombre pueda mover los dedos de los pies, ello no le hace caminar. Las intenciones no bastan: la acción debe plasmar la intención.

Seis en el segundo lugar: Flexiona las piernas. El mal se aproxima. Si puede contenerse, todavía habrá buena fortuna.

Interpretación: A pesar de su ansiedad por avanzar, ahora no es momento de actuar. Es aconsejable tener paciencia.

Nueve en el tercer lugar: Mueve los muslos sin cansancio y no puede dejar de seguir a aquellos a quienes busca. Semejante falta de autodominio le proporcionará motivos para arrepentirse.

Interpretación: El estar influenciados por quien no es digno de nuestro respeto, nos conduce a un peligro innecesario.

Nueve en el cuarto lugar: Actúa con adecuada firmeza. Esa disciplina conducirá a la buena fortuna y evitará toda ocasión para arrepentirse. Si es intranquilo e indisciplinado tan sólo sus amigos íntimos lo tomarán en serio.

Interpretación: Deberá tener cuidado en no dejar paso a influencias exteriores desaconsejables. Al mantenerse en el camino recto, atraerá seguidores a su causa que le serán de gran ayuda.

Nueve en el quinto lugar: Mueve la piel que le cubre la espalda. No habrá motivos para lamentarse.

Interpretación: Un movimiento tal no puede influir en sus acciones; por tanto, no constituye un obstáculo en el camino del progreso. Implica que no es aconsejable un movimiento deliberado.

Seis en el sexto lugar: Ejercita continuamente su lengua y sus mandíbulas.

Interpretación: Hace esto únicamente para influir en los otros mediante una conversación trivial y aduladora. El resultado será malo.

Hexagrama 32

HÈNG

Los trigamas:

CHÈN: Trueno, el que se levanta

SUN: Viento, suave

LARGA DURACION

La decepción

Larga duración. Exito y progreso; carencia de error. La ventaja provendrá de mantenerse firme y correcto. Será beneficioso moverse en cualquier dirección.

Comentario

Aquí, el trigramas fuerte está encima y el débil debajo. Trueno y viento están unidos; combinación de suavidad y despertar activo, en la cual todas las líneas responden unas a otras.

El camino de los cielos y la tierra es largo, no se detiene; cuando la fuerza motriz se agote, se despertará con nuevo vigor. Al obedecer las leyes de los cielos, el sol y la luna perpetúan su brillo. Las cuatro estaciones, con sus cambios y transformaciones perpetúan la creación de

todas las cosas. Los prudentes perseveran en su curso y todo bajo los cielos está perfectamente hecho. Cuando estudiamos las causas de su prolongada resistencia, se puede discernir la verdadera naturaleza de los cielos, de la tierra y de todas las cosas.

La imagen

El trueno (Chên) y el viento (Sun). El hombre superior se mantiene firme y no se deja zandar.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Está preocupado con su propia resistencia. A pesar de actuar correctamente, el mal se hará presente. Ninguna ventaja se le presentará.

Interpretación: Aunque persevere con constancia en sus esfuerzos mal orientados, no resultará de los tales más que ocasiones fallidas. El tener la mente repleta de pensamientos de resistencia personal cierra el paso e impide la entrada a la buena fortuna.

Nueve en el segundo lugar: Desaparece toda ocasión de la que pueda lamentarse.

Interpretación: Ello se debe a su capacidad para contenerse dentro de unos límites razonables.

Nueve en el tercer lugar: No consigue mantener su virtud en forma irrefutable y ello le hace vulnerable a la desgracia. Por mucha firmeza que muestre en su forma de actuar, tendrá motivos para lamentarse.

Interpretación: Si bien su deseo es el de seguir el camino recto, las circunstancias trabajan en contra suya y no lo podrá soportar.

Nueve en el cuarto lugar: No hay caza en el campo.

Interpretación: Si el campo está vacío, no basta con la determinación y la resistencia del cazador para conseguir una presa.

Seis en el quinto lugar: Mantiene virtuosamente la tradicional fidelidad marital. En una esposa, tal virtud es afortunada; en un esposo, es dañina.

Interpretación: Una esposa, consciente de su flaqueza, deberá someterse dócilmente. Pero un esposo debe hacer valer sus prerrogativas y defender los derechos que le son propios.

Seis en el sexto lugar: Actúa constantemente excitado. El mal se hará presente.

Interpretación: Su fuerza se agota pronto y sus violentos esfuerzos tan sólo le conducen a un final fallido. Es preciso que haga acopio de resistencia.

Hexagrama 33

TUN

Los trigramas:

CH'IEN: *Cielos, activo*

KÊN: *Montaña, inamovible*

RETIRADA

La decisión

Retirada. Exito. Será ventajoso perseverar en los asuntos menores.

Comentario

Este hexagrama demuestra que incluso la retirada puede tener un resultado satisfactorio. Una línea fuerte ocupa el quinto lugar y las otras líneas se hallan en concordancia. Actúa de acuerdo con las necesidades del tiempo.

«Resultará beneficioso perseverar en los asuntos menores», significa que las tendencias progresivas se están retirando y, por ello, sólo los asuntos de menor cuantía pueden florecer.

Cuando los hombres inferiores se multiplican e incre-

mentan su poder, fuerzan a los hombres superiores a retirarse ante su avance. Mediante una firme corrección, el mal que se avecina puede ser reducido hasta una proporción mucho menor, aunque la correcta distribución del tiempo es de gran importancia si se ha de ordenar una retirada.

La imagen

La montaña (Kên) bajo el cielo (Ch'ien). El hombre superior mantiene a los hombres inferiores a distancia; y no lo consigue con una demostración airada, sino con una digna serenidad.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Retirada sin condiciones. Hay peligro. No puede llevarse a efecto progreso alguno.

Interpretación: Se retira hasta la retaguardia de su compañía. La posición es peligrosa en extremo y no puede intentarse movimiento alguno. El escapar corriendo tan sólo puede agravar el mal.

Seis en el segundo lugar: Mantiene firme su propósito, como si estuviera ligado a él por los inquebrantables lazos que se fabrican con el cuero amarillo del buey.

Interpretación: Tal fortaleza de propósito, demostrada cuando la retirada se haga necesaria, es altamente recomendable.

Nueve en el tercer lugar: Se ve forzado a retirarse como si estuviera atado indisolublemente al desastre y al peligro. Si hubiera tratado a aquellos que le retienen, como si fueran sirvientes y concubinas, el resultado habría sido mucho más afortunado.

Interpretación: Si hubiera tratado a los hombres inferiores con menos familiaridad, habría podido mantener la vara alta al tener que tratar de negocios con ellos. En cambio, ahora, ellos le impiden moverse libremente.

Nueve en el cuarto lugar: Se retira, ya que no tiene elección en la materia. El hombre superior aún puede alcanzar buena fortuna, pero no así el hombre inferior.

Interpretación: El hombre superior se somete, en la seguridad de que la buena fortuna volverá a él a su debido tiempo. Pero el hombre inferior no puede alcanzar tal grado de objetividad.

Nueve en el quinto lugar: Se retira en forma admirable. Con firme corrección habrá buena fortuna.

Interpretación: Si uno puede retirarse antes de verse forzado a ello, puede realizar la operación en forma ordenada y estableciendo así las bases del éxito futuro.

Nueve en el sexto lugar: Se retira en forma noble. Ello será ventajoso en todos los casos.

Interpretación: Retiene su vigor y lleva adelante felizmente lo que debe hacerse.

Hexagrama 34

TA CHUANG

Los trigramas:

CHÊN: Trueno, el que se levanta

CH'IEN: Cielos, activo

VIGOROSA FORTALEZA

La decisión

Vigorosa fortaleza. La ventaja provendrá de mantenerse firme y correcto.

Comentario

Aquí vemos al grande haciéndose más fuerte. El trigramma que denota fortaleza dirige al que señala movimiento, con lo que se origina el vigor. La ventaja proviene de una actitud de firme corrección, porque lo que es grande debe ser al mismo tiempo correcto. Cuando la corrección y la grandeza se combinan, el carácter y las tendencias de los cielos y la tierra quedan de manifiesto.

La vigorosa fortaleza es condición que debe cultivarse resueltamente, pero no basta por sí misma para llevar los asuntos adelante. La fortaleza deberá mante-

nerse subordinada a la idea y aplicarse únicamente en armonía con ella. La correcta comprensión de esta verdad nos introduce en la significación de todas las cosas.

La imagen

El trueno (Chên) en los cielos (Ch'ien). El hombre superior no da un solo paso que no esté debidamente encauzado.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Revela la fuerza, únicamente, en los dedos de los pies. El progresar le conducirá tan sólo al mal.

Interpretación: No está en posición de abrirse camino mediante la fuerza.

Nueve en el segundo lugar: Con firme persistencia habrá buena fortuna.

Interpretación: El futuro le ofrece buenas perspectivas.

Nueve en el tercer lugar: El hombre inferior es provocado y debe utilizar toda su fuerza, aun a pesar de que su posición es peligrosa. El hombre superior ejerce una presión restrictiva, si bien, aun para él, la tentación es grande. Si diera paso a tal situación, se hallaría en la posición del macho cabrío que hunde sus cuernos en la cerca hasta que se le quedan aprisionados en ella.

Interpretación: Se requiere gran prudencia. En situaciones extremas, el uso de la fuerza no restituirá el equilibrio; una indulgencia tal consigo mismo, solamente agravará los asuntos.

Nueve en el cuarto lugar: La firme perseverancia conduce a la buena fortuna; desaparece toda ocasión de qué lamentarse. Si procede con cautela, su fuerza produ-

cirá buenos efectos. El seto se abrirá ante él y no se le enredarán los cuernos. Su fuerza es parecida a la del eje de un gran vagón: escondida, pero poderosa.

Interpretación: Un cuidadoso avance conducirá a la eliminación de obstrucciones y dificultades. Su fuerza real no será abiertamente revelada, sino mantenida oculta, en reserva, como la gran resistencia que yace en el eje de un pesado vagón: oculto, pero poderoso.

Seis en el quinto lugar: Sacrifica el morueco con facilidad. No lo lamentará.

Interpretación: Hallándose en una posición de seguridad, afloja y debilita su despierta vigilancia. A pesar de ello, no tendrá motivos de qué arrepentirse. Quien se halla en una fuerte posición, puede permitirse un relajamiento.

Seis en el sexto lugar: Un morueco cornea el seto, incapaz de avanzar o retirarse. No se vislumbra ventaja alguna. Sin embargo, una tal dificultad traerá buena fortuna.

Interpretación: Es como un morueco que cornea fútilmente contra un seto; nada de lo que haga favorecerá la consecución de sus objetivos, pero si tal predicamiento conduce a una vigilia en la que se experimente la necesidad de reprimirse, aún será posible alcanzar la buena fortuna.

Hexagrama 35

CHIN

Los trigramas:

LI: *Fuego, el que abraza*

K'UN: *Tierra, la que responde*

PROGRESO

La decisión

Progreso. En premio a los servicios prestados por el príncipe a su pueblo, le son ofrecidos muchos caballos y el rey le recibe en audiencia hasta tres veces en un mismo día.

Comentario

Aquí vemos al brillante sol que aparece sobre la tierra. El símbolo de la dócil respuesta se abraza al de la gran brillantez; la línea débil progresa hasta alcanzar la posición dominante del hexagrama (quinta línea). Todo ello nos dará idea del éxito del príncipe a quien le son ofrecidos numerosos caballos y es recibido por el rey tres veces en un solo día.

Su avance es semejante al del sol, que brilla más y más hasta alcanzar el punto del mediodía.

La imagen

El brillante sol (Li) avanza por encima de la tierra (K'un). El hombre superior también brilla con fulgor, debido a su radiante virtud.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Busca cómo avanzar, pero es empujado hacia atrás. Si se mantiene firme y perseverante, alcanzará buena fortuna. Si no se confía en él, deberá mantenerse abierto de corazón a los demás y mostrarse generoso en sus relaciones con los amigos; de este modo evitará el error.

Interpretación: El desea avanzar, pero como no goza todavía de la confianza de su superior, se ve reprimido. Deberá cultivar la tolerancia y mantener la mente en calma.

Seis en el segundo lugar: Se le ve avanzar, pero todavía entristecido y preocupado. Si se mantiene firme y correcto alcanzará buena fortuna. Bendición tal le llegará de la mano de su abuela.

Interpretación: La buena fortuna le alcanzará por medio de los buenos oficios de una persona con instintos maternos y que goza de autoridad.

Seis en el tercer lugar: Todos cuantos le rodean confían en él. No tendrá motivos para arrepentirse.

Interpretación: Una atmósfera de confianza mutua y objetivos comunes les une indisolublemente.

Nueve en el cuarto lugar: El sol se mueve con ligereza, a la manera de un pequeño roedor. Se verá en situación de peligro si persiste en tan despreocupada forma de actuar.

Interpretación: Deslizarse subrepticamente en forma indigna no le hará progresar realmente. Si persiste en tal forma de actuar poco conveniente, el resultado que obtenga no será afortunado.

Seis en el quinto lugar: Desaparece toda ocasión para lamentarse. No le permitamos preocuparse acerca de si obtendrá o no éxito al final. Será afortunado avanzar y favorable desde todos los puntos de vista

Interpretación: Mantiene firmemente el curso correcto de sus movimientos, indiferente a los resultados. Pero los acontecimientos están dispuestos de tal manera y así continuarán estándolo, que el éxito coronará la acción.

Nueve en el sexto lugar: Avanza con los cuernos extendidos y pretende castigar a los rebeldes. Un empleo tal de la fuerza contra el propio pueblo, es peligroso; sin embargo, a pesar de toda su corrección, tendrá motivos para lamentarse.

Interpretación: Se requiere gran contención si se desea alcanzar la buena fortuna.

Hexagrama 36

MING I

Los trigramas:

K'un: Tierra, la que responde

Li: Fuego, el que abraza

OCULTANDOSE
DE LA LUZ

La decisión

Ocultándose de la luz. En tiempos difíciles resulta ventajoso mantenerse firme y correcto.

Comentario

Aquí la brillantez (Li) penetra hasta el centro de la tierra (K'un). El trigramma inferior se refiere a uno que es inteligente y se halla adornado con hermosas cualidades; el trigramma superior a uno que es dócil y se somete. Ese tal fue el rey Si-peh, quien hizo gala de tales cualidades a pesar de verse envuelto en grandes dificultades.

Aquel que sea capaz de convertir sus adversidades en condiciones favorables y para su mejor provecho, deberá esconder tales cualidades. Un caso concreto fue

el del príncipe Chi, quien, en medio de las dificultades por las que atravesaba su casa, fue capaz de mantener su férrea voluntad.

El ministro bueno e inteligente sigue adelante al servicio de su país, a pesar de que el trono se halle ocupado por un hombre débil y poco simpático a las gentes. Bajo tales condiciones, el hombre superior oculta sus virtudes mientras que interiormente se mantiene fiel a las mismas.

La imagen

La luz (Li) se halla oculta dentro de la tierra (K'un). En su función de gobierno, el hombre superior revela su sabiduría y no trata de exhibirla abiertamente.

Las líneas.

Nueve en el primer lugar: Echa a volar, pero lleva las alas caídas. Prosigue el curso correcto con gran perseverancia y ayuna durante tres días sin conceder demasiada importancia al hecho. La gente se mofa de él y le escarnece.

Interpretación: Es objeto de fuerte represión en el instante mismo en que inicia su acción. Lo único que puede hacer es retirarse durante algún tiempo y eludir los obstáculos que aparecen ante él. Reconciliado con tal idea, acepta las privaciones que le son impuestas por el destino; pero aquellos que le rodean lo único que pueden hacer es criticarle por fallar en el logro de sus objetivos.

Seis en el segundo lugar: A pesar de hallarse herido en el muslo, monta en brioso corcel y escapa, manteniéndose firme en su propósito.

Interpretación: A pesar de que sus movimientos son perjudiciales, no se vé imposibilitado y puede proseguir su curso de acción.

Nueve en el tercer lugar: Mientras caza en el sur, captura al jefe de sus enemigos. Pero no le corroe la angustia por rectificarlo todo de inmediato; se contiene, y evita el actuar prematuramente.

Interpretación: Una inesperada buena fortuna le aguarda, pero no debe uno permitir que el júbilo le altere el buen juicio. Los males arraigados profundamente no pueden extirparse en un momento.

Seis en el cuarto lugar: Penetra en el territorio de su enemigo como si se introdujera en el costado izquierdo de un hombre; encuentra allí al dictador y le mira como si tuviera negro el corazón. Al esconder su verdadera identidad puede escapar sin ser visto.

Interpretación: Se le ofrece la oportunidad de apreciar la verdadera naturaleza de aquellos que se le oponen, sin colocarse en una posición vulnerable.

Seis en el quinto lugar: Actúa como el príncipe Chi, quien persistía en el curso correcto, sin variar el rumbo, a pesar de verse atrapado y herido. El brillo oculto de su virtud se mantiene todavía.

Interpretación: En tiempos de gran peligro, la suprema firmeza es lo más necesario para sobrevivir. Debemos ser como luz que alumbra en la oscuridad.

Seis en el sexto lugar: No hay luz alguna, tan sólo oscuridad. Ha ascendido al cielo, para luego descender a la tierra.

Interpretación: Tal es el destino del dictador, quien se opone al ministro que está dispuesto a rendirle un servicio inteligente y bueno. En lugar de alumbrarlo todo con su luz, como el sol desde su alta posición en el firmamento, se oculta como sol bajo tierra.

Hexagrama 37

CHIA JÊN

Los trigramas:

SUN: *Viento, gentil*

LI: *Fuego, el que abraza*

LA FAMILIA

La decisión

La familia. El papel más importante en la vida de la familia es el de la esposa, la cual deberá mantenerse firme y correcta en todas sus acciones.

Comentario

Aquí la esposa ocupa el lugar adecuado en el trigramma inferior y el hombre el suyo en el trigramma superior. Cuando hombre y mujer ocupan los lugares que les son propios, reflejan las correctas posiciones del cielo y la tierra.

En este hexagrama vemos la idea de un gobernante autoritario, representado por la autoridad paterna.

Que el padre sea padre, y el hijo, hijo; que el hermano mayor sea, ciertamente, hermano mayor, y el menor, me-

nor; que el esposo sea verdadero esposo, y la mujer, mujer; entonces la familia ocupa su lugar propio. Conduzcamos a la familia a su verdadero estado y todo, bajo los cielos, estará en orden.

El adecuado gobierno de la familia se lleva a efecto, principalmente, mediante la cooperación de los esposos, en sus respectivas esferas. Si una relación semejante se establece para el gobierno del reino, esto es, una relación entre el gobernante y el pueblo, el buen orden está asegurado.

La imagen

El viento (Sun) surge del fuego (Li). El hombre superior vigila, al hablar, la veracidad de sus palabras y es consecuente en sus pensamientos.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: El da las órdenes pertinentes para el buen gobierno de su casa. Desaparecerá cualquier motivo de lamentarse.

Interpretación: Unas leyes estrictas son necesarias para el gobierno de la familia. Se deberán establecer las disposiciones precisas y exigir su cumplimiento estricto.

Seis en el segundo lugar: Ella no toma nada para sí, pero ocupa su propio lugar, entregada a la preparación de la comida. Mediante su firme corrección habrá buena fortuna.

Interpretación: Será mejor concentrarse en las tareas inmediatas y postergar los asuntos de mayor importancia hasta un momento más apropiado.

Nueve en el tercer lugar: Trata a los miembros de su familia con severa autoridad. Habrá ocasión para lamentarse, incluso peligro, pero también buena fortuna.

La falsedad por parte de la mujer y los hijos será motivo de disgusto.

Interpretación: Es mejor mostrarse severo en exceso que indulgente y débil de carácter.

Seis en el cuarto lugar: Ella enriquece a su familia. Habrá una gran buena fortuna.

Interpretación: La esposa lleva las cuentas domésticas y su cuidadosa administración aportará riquezas al hogar.

Nueve en el quinto lugar: La influencia del rey se extiende a su familia. No hay que experimentar inquietud alguna; se aproxima la buena fortuna.

Interpretación: El gobernante restringe su poder y utiliza sus fuerzas sabiamente en beneficio de todos sus súbditos.

Nueve en el sexto lugar: Es sincero y mira con ojos de rey. Al final habrá buena fortuna.

Interpretación: Su sinceridad otorga la digna apariencia de un rey. Cualquier abuso de poder le conducirá a una equivocada demostración de firme severidad, pero su autodomínio y una conducta irreprochable serán, en todo momento, lo que proporcionará un resultado favorable.

Hexagrama 38

K'UEI

OPUESTOS

La decisión

Opuestos. A pesar de las condiciones de mayor oposición que prevalecen, habrá éxito en asuntos menores.

Comentario

Aquí tenemos al fuego moviéndose hacia arriba y al agua descendiendo. Son como dos hermanas que viven juntas, pero cuyas voluntades siguen cursos contrarios.

El trigramma inferior significa satisfacción armoniosa y está ligado al trigramma superior, el cual significa inteligencia brillante; la línea débil ha progresado hasta ocupar la posición central en el trigramma superior, desde el que responde a las líneas fuertes de debajo. Ello indica que habrá buena fortuna en pequeños asuntos.

Los cielos y la tierra están separados y aparte, pero

Los trigramas:

LI: *Fuego, el que abraza*

TUI: *Lago, alegre*

el trabajo los une. Hombre y mujer están separados y aparte, pero sus objetivos comunes les llevan a unirse estrechamente. Existen grandes divisiones entre todos los seres, pero se relacionan por medio de sus acciones. ¡Grande es en verdad el resultado de tal separación!

División, malentendimiento y desconfianza abundan en todo el país y los hombres se enfrentan unos con otros. Pero incluso una catástrofe puede redimirse poco a poco, parcialmente, allanando el camino para la solución total y definitiva.

La imagen

Fuego (Li) sobre el lago (Tui). El hombre superior, aun a pesar de que los otros se pongan de acuerdo entre ellos y actúen como uno solo, se mantiene aparte por su superior integridad.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Desaparecerá toda ocasión para lamentarse. Ha perdido sus caballos, pero no le dejemos ir en su busca; volverán por su propia cuenta. Aunque se mezcle con hombres malos, no se dejará influir por ellos.

Interpretación: Lo que se ha perdido no puede recuperarse por la fuerza; deberá mostrarse paciente y aguardar el regreso en la plenitud de los tiempos. Del mismo modo, los hombres malos no pueden convertirse por la fuerza, sino que, a su tiempo, lo bueno que hay en nosotros superará al mal que habita en ellos y servirá, al menos, para silenciar su calumnia.

Nueve en el segundo lugar: Inesperadamente, encuentra a su señor en un pasadizo lateral. No habrá error.

Interpretación: Un encuentro tal de fuerzas opuestas puede resultar valioso y conducir a un intercambio de puntos de vista y un mejor entendimiento.

Seis en el tercer lugar: Su carro es echado hacia atrás y niegan el paso a sus bueyes, los cuales son rechazados. Por la fuerza, le rapan la cabeza y le cortan la nariz. No es un buen principio, pero el fin será mejor.

Interpretación: Sus preocupaciones y problemas, aunque severos en extremo, no dejarán de tener un buen fin.

Nueve en el cuarto lugar: Al principio se mantiene a solas en medio de la oposición prevalente y la desunión general. Pero se encuentra con un hombre bueno y unen sus sinceros esfuerzos. Su posición es peligrosa, pero no incurrir en equivocaciones.

Interpretación: Un entendimiento mutuo y simpático ayuda a resolver el problema de la oposición. A pesar de que el peligro amenaza por todos los lados, alcanzan la meta que se habían propuesto.

Seis en el quinto lugar: Desaparecerá toda ocasión para lamentarse. Su pariente le muerde y le atraviesa la piel. Cuando avance, ¿qué error podrá haber?

Interpretación: Con la ayuda de su propia virtud interior él muerde las dificultades, tal como si estuviera mordiendo la piel. ¿Qué error será capaz de cometer cuando se halla tan íntimamente identificado consigo mismo?

Nueve en el sexto lugar: Se mantiene solo en medio de la desunión dominante. Primero cree ver un cerdo cubierto de lodo, luego un vagón repleto de espíritus; levanta el arco, pero lo baja luego, al ver que no se trata de un enemigo, sino de un pariente cercano. Al avanzar, encuentra lluvia agradable y menuda a la que seguirá una gran buena fortuna.

Interpretación: Sus recursos internos le guían a través de los terrores y las contradicciones que se abren ante él hasta que éstas se resuelven y él se encuentra en el camino seguro de la buena fortuna.

Hexagrama 39

CHIEN

Los trigramas:

K'AN: *Agua, peligroso*

K'ÊN: *Montaña, inamovible*

OBSTRUCCIONES

La decisión

Obstrucciones: La ventaja provendrá del sur y del oeste, pero no del norte y del este. Será favorable encontrar al gran hombre. La firme persistencia trae la buena fortuna.

Comentario

Este hexagrama denota dificultad. El trígrama superior indica peligro. Quien puede ver ese peligro y detener su avance, da muestras de sabiduría.

La ventaja se hallará en el sur y en el oeste, porque la línea fuerte ocupa el quinto lugar. No habrá ventajas procedentes del norte y del este porque el poder procedente de tales direcciones se halla exhausto. El avanzar al encuentro del gran hombre conducirá a la consecución de importantes logros.

Debido a las líneas (salvo la primera), se hallan en una posición apropiada, la firme corrección traerá buena fortuna y se resolverán las dificultades del reino. Grande es, en efecto, el trabajo que se puede realizar en este tiempo.

Si las obstrucciones dan paso a la buena fortuna, se requiere un esfuerzo perseverante para vencer todas las adversidades. En el caso del hombre superior, tales dificultades pueden volverse en elementos favorables. La tensión externa ayuda a revelar la debilidad, la cual, de otro modo, quedaría oculta y sin remedio.

La imagen

Agua (K'an) sobre la montaña (Kên). El hombre superior se examina a sí mismo y nutre y alimenta su propia virtud.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Avanzar conducirá a obstrucciones mayores. El permanecer quieto atraerá alabanzas.

Interpretación: Si avanza, no podrá hacer frente a las dificultades de la situación; se verá dominado. Permítasele aguardar ocasión más favorable.

Seis en el segundo lugar: El ministro del rey se debate contra las dificultades que tiene ante sí, si bien no son por culpa suya. Por su mente no cruza pensamiento alguno de logro personal.

Interpretación: Se ve obligado a proseguir su curso y no puede permitirse retrasos. Debe moverse hacia adelante, derechamente, y procurar solventar las dificultades que se le presentan.

Nueve en el tercer lugar: Avanza, pero únicamente con grandes dificultades. Se ve forzado a hacer un alto y a regresar luego.

Interpretación: Aquí no hay ventajas en combatir valientemente. Sirve mejor a su causa con una retirada.

Seis en el cuarto lugar: Avanza, pero para enfrentarse con dificultades todavía mayores. Le será ventajoso hacer un alto.

Interpretación: Demasiado débil para conseguir un éxito él solo, cultiva su lealtad hacia el rey y aguarda el momento en que será llamado a actuar. El reprimirse le permitirá hacer acopio de ayuda.

Nueve en el quinto lugar: Mientras hace frente con gran esfuerzo a las mayores dificultades, llegan sus amigos que han acudido a socorrerle.

Interpretación: Se le ha visto hacer frente a una gran dificultad él solo y otros corren a socorrerle. Unos esfuerzos así reunidos conducen al éxito.

Seis en el sexto lugar: El avanzar, sólo provocará más dificultades y problemas; en cambio, una pausa traerá buena fortuna. Es aconsejable hablar con el gran hombre.

Interpretación: Mantenerse en su lugar, en tanto se busca el sabio consejo de un hombre prudente, un gran hombre, le traerá la ayuda de poderosos amigos.

Hexagrama 40

HSIEH

Los trigramas:

CHÊN: Trueno, el que se levanta

K'AN: Agua, peligroso

HUIDA

La decisión

Huida. Se hallarán ventajas en el sur y en el oeste. Si no se requieren posteriores expediciones, la buena fortuna la hallaremos al regresar al hogar. Si se piden más, será aconsejable emprenderlas sin demora.

Comentario.

El trigramas que señala peligro se ve confrontado con el poder que se alza. Mediante un movimiento adecuado puede producirse la escapada, la huida del peligro.

Moverse hacia el sur y el oeste le acarreará la benevolencia de todos hacia su casa. El regreso al hogar le permitirá, una vez más, seguir un camino equilibrado. La pronta conclusión de urgentes tareas le asegurará el éxito final.

Cuando los cielos y la tierra se ven libres de la garra del invierno, comienzan la lluvia y el trueno. Como resultado, los renuevos de las plantas y los árboles que producen fruto comienzan a brotar.

¡Grande es, en efecto, la oportunidad de este tiempo! Cuanto antes se encaucen todas las cosas por sus antiguas sendas, tanto mejor. Los nuevos amos del reino no deben mostrarse demasiado ansiosos por cambiar los viejos modos y costumbres.

La imagen

El trueno (Chên) y la lluvia (K'an) traen libertad. El hombre superior perdona los errores y trata los delitos con delicadeza.

Las líneas

Seis en el primer lugar: No comete error.

Interpretación: Sus problemas están resueltos; ya no existe conflicto alguno.

Nueve en el segundo lugar: Hallándose de caza, abate tres zorros con la ayuda de un arco amarillo perfecto. La firme corrección traerá buena fortuna.

Interpretación: Mediante una sabia persistencia, domina con facilidad a sus adversarios.

Seis en el tercer lugar: Viaja en carroza, con un lacayo que acarrea el equipaje. Este proceder excitará la codicia de los ladrones, quienes se verán tentados de atacarle. A pesar de su firme corrección, habrá motivos para lamentarse.

Interpretación: No puede protegerse ni conseguir nada valioso. Una innecesaria ostentación invita al peligro a aproximarse.

Nueve en el cuarto lugar: Retira los dedos de los pies; así permitirá la aproximación de amigos en los que puede confiar.

Interpretación: Aparta de su círculo a los oportunistas, permitiendo así que los verdaderos amigos se aproximen y gocen de su confianza.

Seis en el quinto lugar: El hombre superior retira las restricciones impuestas, que puedan resultar un impedimento y sean contrarias a la paz y al buen orden del reino. Con ello se gana la confianza de todos, incluso de los hombres inferiores. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Tales acciones requieren una gran rectitud de intención, si se quiere que tengan éxito.

Seis en el sexto lugar: El príncipe arroja una flecha con su arco y da en un halcón posado en un elevado muro. El efecto de esta acción será ventajoso desde cualquier punto de vista.

Interpretación: Se libera del más poderoso de sus enemigos y escapa de su dominio.

Hexagrama 41

SUN

Los trigramas:

KÊN: *Montaña, inamovible*

TUI: *Lago, alegre*

REDUCCION

La decisión

Reducción. Una disminución de lo excesivo trae una formidable fortuna si va acompañada de sinceridad. Los resultados serán: ausencia de error, firme corrección que podrá mantenerse y ventajas en todo cuanto se inicie. ¿En qué circunstancias deberá utilizarse esta benéfica reducción? Siempre, incluso cuando se presenten ofrendas a los cielos; dos cestillos de grano es una ofrenda mejor que la largueza insincera.

Comentario

Aquí el trigramas inferior disminuye y el superior crece. El poder de este hexagrama va en ascendencia.

Hay un tiempo en que el fuerte debe ser reducido y el débil fortalecido. La disminución y el aumento, la

plenitud y el vacío; todo ello se produce en armonía con las condiciones del tiempo.

Toda disminución de aquello que se atesora en exceso, es acción acorde con el derecho y la razón. Seamos sinceros al obrar así y ello acarreará más felices resultados. Llevará el éxito en grandes empresas. Incluso si la reducción es muy pequeña, será aceptada como si del más solemne sacrificio se tratara.

La imagen

El lago (Tui) al pie de la montaña (Kên). El hombre superior domina la ira y reprime sus deseos animales.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Abandona sus propios asuntos y corre en ayuda de los demás. No habrá error al actuar así, en tanto valore lo que abandona a cambio de lo que va a obtener.

Interpretación: Un tal sacrificio requiere previamente una cuidadosa deliberación.

Nueve en el segundo lugar: Para conseguir ventajas de la situación, debe mantenerse firme y correcto; un movimiento brusco o inadecuado por su parte, sería contraproducente. Puede dar a los demás, sin quitarse a sí mismo.

Interpretación: Se requiere una cuidada y larga deliberación.

Seis en el tercer lugar: Cuando tres avanzan juntos, los intereses alcanzan un punto conflictivo y uno debe apartarse. Al caminar solo, puede hallar un compañero con quien no tenga problemas.

Interpretación: Es mejor ponerse en camino solo, sin la compañía de otros viajeros. Las alianzas llevadas a cabo en tales momentos no serán favorables.

Seis en el cuarto lugar: Al disminuir el número de faltas que le afligen, hace posible que otros le ayuden. De tal manera alcanza la felicidad. No habrá error.

Interpretación: Deberá reconocer sus propias faltas y tomar las medidas necesarias para erradicarlas, antes de tratar de conseguir ayuda.

Seis en el quinto lugar: Es obsequiado con gran cantidad de conchas de tortuga por parte de alguien que no aceptará un desaire. Habrá gran buena fortuna.

Interpretación: Una buena fortuna tal no disminuirá en forma alguna: es un don de lo alto.

Nueve en el sexto lugar: Permite que los otros crezcan sin menoscabar él mismo sus propios recursos. No habrá error, y si ejerce una firme perseverancia alcanzará enorme buena fortuna y ventajas para sí mismo en todo cuanto emprenda. Innumerables ministros acudirán a servirle.

Interpretación: ¡Suprema buena fortuna! Tal beneficio favorece no tan sólo a quien la recibe, sino a la totalidad del pueblo.

Hexagrama 42

I

Los trigramas:

SUN: *Viento, suave*

CHÊN: *Trueno, el que se levanta*

AUMENTO

La decisión

Aumento. Habrá ventaja en todo cuanto se emprenda. Será ventajoso cruzar el gran torrente.

Comentario

Aquí el trigramas superior está disminuido y el inferior aumentado. Como resultado, la satisfacción del pueblo no conoce límite. Lo que desciende de lo alto alcanza a todo cuanto se halla debajo, tan grande y brillante es su virtud.

La posición central de cada trigramas está ocupada por la línea correcta, y apunta hacia el derroche de bendiciones que se ha, descrito antes. El consejo referente a cruzar las aguas del gran torrente viene sugerido por la fuerte posición del trigramas superior.

Diariamente se puede progresar hasta muy lejos, mediante el ejercicio de las cualidades de movimiento y docilidad. Los cielos dispensan sus dones y la tierra sus frutos en una profusión que no conoce límites.

Si el gobernante procura dispensar beneficios al pueblo y aumenta el nivel general de prosperidad, recibirá a cambio la lealtad que le es debida. Podrá así realizar grandes cosas.

La imagen

El viento (Sun) y el trueno (Chên). El hombre superior se dirige hacia lo que es bueno en cuanto lo divisa; cuando comprende que es malo, no prosigue en su avance.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Le será ventajoso moverse hacia adelante con gran confianza. Su éxito logrará hacer olvidar su primitiva aspereza. No habrá motivos para lamentarlo.

Interpretación: El tiempo es ahora propicio para dar comienzo a grandes empresas.

Seis en el segundo lugar: Le son ofrecidas conchas de tortuga en gran número, por parte de alguien que es insistente en su generosidad. Si persevera en ser firme y correcto, habrá buena fortuna. El rey que presenta sus ofrendas a los cielos con prodigalidad, acrecienta la fortuna de todos.

Interpretación: El tiempo es favorable para que los cielos otorguen sus beneficios. Pero deberá conservar la calma y el equilibrio, aun en tan alegres circunstancias.

Seis en el tercer lugar: Acrecienta su riqueza por medios dudosos, pero como no se da cuenta de sus errores, queda sin culpa. Si es sincero y sigue su camino

con rectitud, logrará el reconocimiento al mérito de su trabajo, al igual que aquel que anuncia su presencia al príncipe, presentándole la tablilla de su rango.

Interpretación: Su actuación está abierta a la crítica, pero como actúa inocentemente, sin malicia, escapará a toda censura.

Seis en el cuarto lugar: Sigue un curso de acción correcto y se gana así el favor del príncipe. Tal es la confianza depositada en él, que se le permite ocuparse en importantes tareas. ¡Incluso la de buscar el nuevo emplazamiento de la capital imperial!

Interpretación: Sus acciones le ganan la confianza de aquellos que tienen autoridad sobre él.

Nueve en el quinto lugar: Busca, con sincero corazón, beneficiar a todos aquellos que se hallan bajo su dominio. El resultado será bueno en extremo, sin duda alguna. Todos sus inferiores reconocerán su bondad, de todo corazón.

Interpretación: Actúa desde una posición de gran fuerza y el universo le sostiene. Por tanto, no puede fallar.

Nueve en el sexto lugar: Concentra su poder en el acrecentamiento de sí mismo, aunque pensando también en beneficiar a todos aquellos que se hallan sometidos a su autoridad. Por tanto, nadie le prestará su apoyo y muchos intentarán asaltarle. No observa unas leyes de gobierno fijas, sino lo que le dicta el corazón; el mal se hará presente.

Interpretación: Al abusar de las oportunidades que se le presentan, daña sus beneficios, a pesar de que su intención es buena.

Hexagrama 43

KUAI

Los trigramas:

TUI: Lago, alegre

CH'YEN: Cielos, activo

AVANCE RENOVADO

La decisión

Avance renovado. Aquel que resuelve proceder, debe, en primer lugar, demostrar la culpabilidad del reo ante la corte real, solicitando la simpatía de todos en forma sincera y plena de interés. Al mismo tiempo debe ser consciente del peligro que sus actos le pueden acarrear. Además, deberá hacer comprender a sus seguidores, hablándoles como si de los habitantes de su propia ciudad se tratara, que toma las armas muy en contra de su voluntad. Luego, que siga adelante y se verá acompañado de una gran fortuna.

Comentario

Aquí el fuerte desplaza al débil. La fuerza, en conjunción con la alegría, ofrece como resultado un desplazamiento armonioso.

La escena en la corte real viene sugerida por la única línea débil que descansa sobre las cinco fuertes. La apreciación del propio peligro hace que su éxito sea más brillante.

Si toma las armas prematuramente, su reserva de buena voluntad no puede durar largamente. Cuando el avance de las líneas fuertes ha sido completado, el progreso acaba.

Debe denunciar al que obra mal, buscando despertar la simpatía general hacia su causa, y al mismo tiempo, proseguir con su empresa, dándose plena cuenta de su dificultad y peligro. Debe alcanzar sus objetivos con la fuerza de su propio carácter, más que con el empleo de la fuerza.

La imagen

El lago (Tui) se levanta por encima de los cielos (Ch'ien). El hombre superior derrama riquezas sobre sus inferiores y no permite que su riqueza permanezca improductiva.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Se pone en movimiento con orgullo, pero sin la adecuada preparación. Avanza, pero no tendrá éxito. No puede evitar el ser recriminado.

Interpretación: El avance, en este tiempo, no tendrá un resultado favorable.

Nueve en el segundo lugar: Se mantiene alerta y, lleno de aprensión, reclama ayuda. Durante la noche, es posible que se practiquen movimientos hostiles en contra suya, pero ello no debe preocuparle.

Interpretación: Como está armado, dispuesto a cualquier eventualidad, puede permitirse el desahogo de experimentar confianza.

Nueve en el tercer lugar: Avanza con fuerza y determinación. Como revela su propósito demasiado abiertamente, el mal se hará presente. Pero el hombre superior, decidido a reprimir al criminal, caminará solo, con decisión, soportando la lluvia que le cae encima. Sus mismos asociados verán que ha salido a enfrentarse con su enemigo. Al final, ningún pecado podrá imputársele.

Interpretación: Las condiciones son tales que un ataque directo contra las fuerzas del mal no tendría éxito. Se precisan movimientos cautelosos, llenos de diplomacia, si es que se quiere lograr un avance. Aquel que intenta seguir un curso difícil e impopular es seguro que será mal interpretado, pero como sus acciones son rectas, al final se demostrará que tenía razón.

Nueve en el cuarto lugar: Camina despacio y con dificultad, con los pies desollados. Si por lo menos pudiera actuar como si fuera un cordero y sufrir el verse conducido por su compañero, aún podría conseguir algo. Pero no atenderá a consejos y él solo nada podrá hacer.

Interpretación: A pesar de que sufre a causa de pasados errores, no querrá escuchar a los que le aconsejan con prudencia y no está dispuesto a desviarse del curso predeterminado.

Nueve en el quinto lugar: Prosigue su camino, aquel que eligió con la más firme determinación, al igual que un lecho de suaves hierbas, las cuales, aunque son tiernas, sobreviven. Debido a su tenacidad, sus acciones le dejarán libre de error o culpa.

Interpretación: Una gran oposición parece inevitable, pero su determinación le proporcionará la victoria.

Seis en el sexto lugar: Se encuentra en una posición vulnerable, sin nadie a quien pedir ayuda. Su fin será malo.

Interpretación: La falta de la necesaria cautela y la conveniente preparación le libran de la desgracia. Uno debe permanecer atento al mal, incluso cuando éste no es aparente.

Hexagrama 44

KOU

ENCUENTROS
INESPERADOS

La decisión

Encuentros inesperados, súbitos. Una mujer desenfadada y fuerte, aparece en escena. No debe contraerse matrimonio con semejante mujer.

Comentario

Aquí la línea débil encuentra a las fuertes repentinamente. Un matrimonio contraído bajo estos auspicios no durará largamente.

Un encuentro entre los cielos y la tierra tiene como resultado la creación de todas las cosas naturales. Cuando las líneas fuertes se hallan en las correctas posiciones centrales, el buen gobierno prevalecerá en todo el mundo.

Los trigramas:

CH'YEN: *Cielos, activo*

SUN: *Viento, suave*

¡Grande es, en verdad, la importancia de lo que debe hacerse en este tiempo!

El hombre insignificante, sin relieve alguno, comienza a hacerse notar en el gobierno del reino. Si su influencia no se domina, continuará creciendo y desplazará a un hombre bueno tras otro, hasta hacer ocupar los asientos vacantes a otros como él.

Debe resistirse la infiltración de tales individuos.

La imagen

El viento (Sun) sopla bajo el cielo (Ch'ien). El gobernante publica sus edictos por los cuatro confines del reino.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Deberá ser detenido, como carruaje con el freno asegurado. La firme corrección, en estos momentos, traerá buena fortuna. Si se le permite moverse, el mal se hará presente. Será como cerdo enjuto y peligroso que salta continuamente.

Interpretación: Si se le puede dominar, subsistirán el firme gobierno y el orden. Pero será preciso aplicar poderosas restricciones para que así suceda.

Nueve en el segundo lugar: El hombre inferior se ve inmovilizado como pescado en la red, con lo que se previene cualquier peligro. ¡Tal pesca no es apropiada para obsequiar a nuestros invitados!

Interpretación: Sus enemigos están en su poder, pero debe guardarse de ellos cuidadosamente.

Nueve en el tercer lugar: Avanza con dificultad, como quien ha sido desollado. Su posición está minada por el peligro, pero a pesar de ello no cometerá grandes errores.

Interpretación: A pesar de haber sufrido una fuerte represión, consigue avanzar lentamente a lo largo del sendero correcto.

Nueve en el cuarto lugar: El hombre inferior ha escapado a la represión, como pez del anzuelo. El mal se hará presente.

Interpretación: El mal llega a causa de la falta de vigilancia. Semejante descuido no es fácilmente rectificado.

Nueve en el quinto lugar: La calabaza se halla escondida bajo las hojas que la envuelven. Luego cae, como si viniera de los cielos.

Interpretación: No son de esperar beneficios repentinos. Si el hombre superior oculta sus brillantes cualidades, se verá recompensado por su contención, en la plenitud de los tiempos.

Nueve en el sexto lugar: Cuando ellos se aproximan él baja la cornamenta y les obliga a alejarse. Habrá motivos para lamentarse, pero no error alguno.

Interpretación: A pesar de su aislamiento y de no ser capaz de actuar en forma adecuada para la obtención de unos efectos beneficiosos, conseguirá mantenerse libre e incólume de la influencia de los hombres inferiores que le rodean.

Hexagrama 45

TS'UI

Los trigramas:

TUI: *Lago, alegre*

K'UN: *Tierra, la que responde*

REUNION

La decisión

Reunión. El rey se aproxima al templo ancestral. Será bueno ver al gran hombre; habrá éxito y progreso, si bien se requiere firme perseverancia si se desea obtener el mayor partido posible de este tiempo propicio. Los grandes sacrificios conducirán a la buena fortuna y será beneficioso moverse en cualquier dirección.

Comentario

Aquí tenemos a la dócil obediencia sumada a la satisfacción alegre. La posición central del trigramma superior está ocupada por una línea fuerte, por lo que ofrece la imagen de una reunión.

El rey acude a su templo ancestral y allí presenta sus ofrendas con la mayor piedad.

El encuentro con el gran hombre tendrá como resultado la reunión de fuerzas para promover lo que es recto y apropiado.

Al presentar grandes sacrificios y moverse en cualquier dirección, actuará de acuerdo con la voluntad de los cielos.

Al observar como tiene efecto la reunión, podemos entrever los designios internos de los cielos y la tierra y todas las cosas.

Cuando prevalece un estado de convivencia unida entre el rey y sus ministros, lo alto y lo bajo, la buena fortuna lo preside todo. Si tal estado de cosas ha de continuar deberán observarse las ceremonias del culto y un hombre prudente debe ocupar el trono de los cielos.

La imagen

El lago (Tui) se levanta sobre la tierra (K'un). El hombre superior cuida de que sus armas se encuentren siempre en perfecto estado, dispuestas para cualquier eventualidad.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Está poseído de un sincero deseo de unión, pero se siente incapaz de alcanzarlo a causa del desorden que le rodea. Si grita pidiendo ayuda, sus lágrimas se verán reemplazadas por sonrisas. Las dificultades temporales no deberán importarle; no habrá error si sigue adelante.

Interpretación: Si bien el futuro aparece sombrío, dispone de la necesaria ayuda. Cuanto precisa, no tiene más que pedirlo.

Seis en el segundo lugar: Es conducido a lo largo del sendero correcto. Habrá buena fortuna y ausencia de

error. A causa de su sinceridad, incluso un pequeño sacrificio, como el ofrecido en el tiempo del equinoccio de primavera, será aceptable.

Interpretación: Una marea oculta actúa en sus asuntos; si se abre a la misma, alcanzará buena fortuna.

Seis en el tercer lugar: Se esfuerza, después de la unión, pero comprueba con tristeza que es incapaz de concluirlo. Si prosigue en sus esfuerzos, no habrá error, pero puede haber algún pequeño motivo del cual lamentarse.

Interpretación: Alcanzará sus objetivos, si bien no sin dificultad.

Nueve en el cuarto lugar: Se aproxima una gran buena fortuna y no debe temer nada.

Interpretación: La prudencia sigue siendo aconsejable.

Nueve en el quinto lugar: Unifica con éxito cuanto se halla bajo su poder, sin error por su parte. Pero no todos confían en él, por lo que debe persistir en su virtuosa conducta para dominar tales dudas.

Interpretación: Alcanza su objetivo, pero se requiere un mayor esfuerzo antes de que consolide su triunfo y pueda dar por finalizada su tarea.

Seis en el sexto lugar: Suspira y llora, pero no habrá error.

Interpretación: Se halla en una posición solitaria, incapaz de proseguir con su política de reunión. Pero como trabaja siguiendo una línea recta, se verá protegido de caer en el error.

Hexagrama 46

SHÉNG

ASCENSION

Los trigramas:

K'UN: *Tierra, la que responde*

SUN: *Viento, suave*

La decisión

Ascensión. Gran progreso y éxito. No debe experimentar ansiedad cuando trate de ver al gran hombre. Será afortunado avanzar en dirección sur.

Comentario

Aquí vemos la línea débil ascendiendo en el momento adecuado. El trigramas que denota flexibilidad se une al que señala docilidad. Una línea fuerte ocupa el lugar central del trigramas inferior señalando gran progreso y éxito.

Tratar de ver al gran hombre le proporcionará motivos para congratularse; al proceder hacia el sur, conseguirá su objetivo.

El ascender señala la promoción de un valioso ofi-

cial hasta un puesto distinguido. Alcanza tal posición destacada porque hace gala de fuerza atemperada por la modestia. El tiempo actual es favorable a su avance; aquellos que se hallan en puestos superiores le mirarán favorablemente. El sur es la región cálida y de alegres actividades y representa la realización de su objetivo.

La imagen

Arboles y vegetación (Sun) ascienden desde la tierra (K'un). El hombre superior cultiva su virtud, acumulando pequeños beneficios hasta alcanzar un mérito que es elevado y grande.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Ascende para salir al encuentro de aquellos que están por encima de él. Habrá una formidable fortuna.

Interpretación: Su progreso no se verá dificultado porque le contemplan favorablemente.

Nueve en el segundo lugar: Su sinceridad es de naturaleza tal que incluso un pequeño sacrificio como el del equinoccio de primavera será aceptable. No habrá error.

Interpretación: El oficial fuerte sirve al gobernante débil; no puede hacerlo a menos que sea sincero y devotamente leal.

Nueve en el tercer lugar: Ascende, como si penetrara en una gran ciudad.

Interpretación: Avanza sin temor. Incluso sería recomendable dar muestras de mayor modestia.

Seis en el cuarto lugar: Presenta ofrendas en nombre del rey, en el monte Chi. Habrá buena fortuna y ausencia de error.

Interpretación: El rey confía en su ministro y lo eleva hasta la más alta distinción como señor feudal. Sus ambiciones se ven satisfechas.

Seis en el quinto lugar: Ascende paso a paso en forma ceremoniosa, para alcanzar la cima de la montaña. Si ha de lograr el más alto grado de dignidad, se requiere una perfecta corrección. Entonces será suya la buena fortuna.

Interpretación: No deberá permitir que su rápido ascenso le torne vanidoso, haciéndole perder la cabeza; se requiere todavía un tranquilo progreso y una cuidadosa atención a los detalles, si tiene que sacar el mayor partido posible a su oportunidad.

Seis en el sexto lugar: Avanza, a ciegas, hacia arriba. Será ventajoso para él mantenerse muy firme.

Interpretación: Su ascenso es alocado y atrevido. La presión que le ha conducido al éxito está a punto de sumirle en una gran mengua. Únicamente un perfecto cuidado, un sentido de la modestia perfecta, podrá salvarle de las consecuencias de su alocado proceder.

Hexagrama 47

K'UN

RESTRICCIÓN
COMPLETA

Los trigramas:

TUI: Lago, alegre

K'AN: Agua, peligroso

La decisión

Restricción completa. Todavía puede haber progreso y éxito. Para el hombre verdaderamente superior habrá buena fortuna. No caerá en el error, pero si se limita a perorar, no podrá evitar que se le presenten dificultades.

Comentario

Aquí vemos a las líneas fuertes oscurecidas por las débiles. Lo peligroso avanza hacia lo alegre. Aquel que a pesar de hallarse en graves dificultades tenga éxito en proseguir adelante hacia su objetivo, ése es verdaderamente un hombre superior.

Que el gran hombre tendrá buena fortuna se demuestra por la situación de las líneas fuertes en el centro de ambos trigramas. Confiar en discusiones y alegatos, no es sino cultivar el desastre.

Cuando la buena fortuna se aleja, lo único que cabe hacer es someterse. Pero al conservar la propia integridad y el optimismo, se dispone la base para el éxito futuro. Tan sólo el hombre verdaderamente superior puede realizarlo sin error, cuando su posición es pareja a la de un árbol al que no se le permite extender las ramas. A pesar de todo, sus esfuerzos le garantizarán la buena fortuna, en último término.

La imagen

No hay agua (K'an) en el lago (Tui). El hombre superior sacrificará incluso la propia vida para conseguir su propósito.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Se ve detenido por las ramas de un árbol que le cierra el camino. Penetra en un sombrío valle y no tiene esperanzas de salir de él por espacio de tres años.

Interpretación: El agotador efecto de circunstancias adversas puede conducir al sendero de la negra desesperación. Tal sensación deberá combatirse desde los primeros momentos, si se quieren evitar serios contratiempos.

Nueve en el segundo lugar: Se ve entorpecido por un exceso de comida y bebida. Un noble ataviado con la túnica corta roja se aproxima; será aconsejable ofrecerle obsequios convenientes. La actividad, en este terreno, le llevará a la desgracia, a pesar de que quede libre de culpa.

Interpretación: Un exceso de indulgencia en juzgarse a sí mismo conducirá al error. En cambio, si se quiere conseguir ayuda influyente es preciso recurrir a la autodisciplina. Avanzar demasiado aprisa, aunque sea con la

mejor disposición de espíritu, no ayudará a solventar los asuntos. Dejémosle que cultive la sinceridad y la calma y estará bien.

Seis en el tercer lugar: Se ve frente a un desprendimiento de rocas y no tiene más solución que colgarse de los espinos. Al entrar en su casa, no halla a la esposa. El mal se hará presente.

Interpretación: Unos tremendos obstáculos frenan su progreso. Las esperanzas resultan falsas y toda su existencia se encuentra en una fase de gran inseguridad.

Nueve en el cuarto lugar: Avanza muy lentamente y se ve frenado por un carruaje dorado. Habrá ocasión para lamentarse, pero el fin será bueno.

Interpretación: El poner la fe en bienes y posesiones materiales, en estos momentos será ocasión para retardar el progreso.

Nueve en el quinto lugar: Tiene cortados los pies y la nariz. Es detenido por un ministro que lleva una túnica corta roja que le alcanza hasta las rodillas. Le será conveniente hacerle sinceras ofrendas, si se quiere conseguir una satisfacción.

Interpretación: No puede esperar éxito alguno proveniente de ningún lado, ni alto, ni bajo. Ni siquiera le asistirán aquellos de quienes cabía aguardar alguna ayuda; éstos, incluso, tratarán de ocasionarle más dificultades. La humildad y una conducta correcta son necesarias si se desea lograr, más tarde, la prosperidad.

Seis en el sexto lugar: Está sujeto por unos ligamentos como enredaderas o como si pendiera de un punto escabroso y repleto de peligro. Avanza inseguro, diciéndose a sí mismo: «Si me muevo, lo lamentaré.» Si se experimenta un verdadero disgusto, se abre el camino para que se aproxime la buena fortuna.

Interpretación: Al comprender la naturaleza de sus equivocaciones se le despejará el camino para corregirlas.

Hexagrama 48

CHING

EL POZO

Los trigramas:

K'AN: *Agua, peligroso*

SUN: *Viento, suave*

La decisión

El pozo. Se puede cambiar el emplazamiento de una ciudad, pero su pozo no puede trasladarse. El pozo es inagotable; a pesar de que las gentes se aproximen a su brocal, extraigan agua y se regocijen con su beneficio, el nivel de agua permanece casi constante. En cambio, si se rompe la sogá o se quiebra el pozal, el mal se hará presente.

Comentario

Se introduce un cubo en el pozo y se saca agua; ésa es la finalidad y naturaleza del pozo. El pozo provee el agua necesaria, sin agotarse.

El pozo permanece en su lugar, aun después de que la ciudad haya cambiado su emplazamiento. Está sim-

bolizado por la colocación de las líneas fuertes en el centro de ambos trigramas.

La posible brevedad de la cuerda sugiere que los objetivos puedan ser demasiado ambiciosos; la rotura del cubo representa una segura derrota.

La relación entre el pozo y cuantos viven a su alrededor es parecida a la del buen gobierno y sus súbditos. El pozo permanece invariable a pesar de los cambios habidos en la sociedad; se puede contar con él, lo mismo para refrescarse que para los usos propios de la agricultura. El valor de un pozo se halla en relación con la cantidad de agua que se puede extraer de él. Si los gobernantes comprenden la moraleja que encierra el pozo, se beneficiarán tanto ellos como su pueblo. El gobierno del estado se llevará de tal manera que las gentes tengan acceso a los beneficios de sus gobernantes, sin traba alguna; de otro modo, les pasará lo que aquel que se aproxima al pozo, para encontrarse con que la cuerda es demasiado corta o que se ha roto el cubo.

La imagen

Agua (K'an) sobre madera (Sun). El hombre superior conforta a las gentes y les anima a ayudarse mutuamente.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El pozo está tan lleno de lodo que se hace imposible beber de él. Un pozo viejo, no atrae ni a los hombres, ni a los pájaros u otros animales.

Interpretación: Muchos hombres que ocupan posiciones de autoridad son semejantes a tal pozo: corruptos, inútiles, ignorados.

Nueve en el segundo lugar: El cubo se ha roto y deja escapar el agua y los peces. El agua se pierde por sus quebraduras.

Interpretación: Los ministros de un país deben ser capaces de administrar el estado en forma apropiada, pero sus talentos son, a menudo, mal aprovechados o, simplemente, desperdiciados.

Nueve en el tercer lugar: El pozo ha sido limpiado, pero no se ha puesto en uso. Tal estado de cosas es malo, no pueden prosperar los asuntos. Si el rey diera muestras de más profunda sabiduría, todos se beneficiarían.

Interpretación: Cuando se descuidan las personas con talento, habrá motivos para lamentarlo.

Seis en el cuarto lugar: El recubrimiento del pozo es firme y bien construido. No habrá error.

Interpretación: No será condenado, pero tampoco recibirá alabanza. A pesar de que cuida de sí mismo, no hace nada por los demás.

Nueve en el quinto lugar: El agua del pozo está fresca y límpida, como si se tratara de un arroyo cristalino.

Interpretación: Es elevado en su rango y lleva a cabo una acción útil. De modo similar sirve el buen dictador a su pueblo.

Seis en el sexto lugar: El agua asciende hasta el brocal, el cual aparece descubierto, abierto a todo. Es semejante a una auténtica sinceridad que conduzca a una gran buena fortuna.

Interpretación: Es posible alcanzar un logro supremo.

Hexagrama 49

KÓ

Los trigramas:

TUI: *Lago, alegre*

LI: *Fuego, el que abraza*

REVOLUCION

La decisión

Revolución. Sólo se cree en la revolución, cuando se ha llevado felizmente a término. Habrá gran éxito y progreso. La ventaja procederá de mostrarse firme y correcto. No habrá motivo para lamentarse.

Comentario

Aquí el agua y el fuego se extinguen uno a otro, como dos hermanas que se pelean con enemistad y desorden. De ahí el nombre de revolución.

La revolución debe llevarse a cabo antes de que se reconozca públicamente la necesidad patente de su realización. Una inteligencia cultivada es la base de una alegre satisfacción; conduce a gran éxito y progreso. Cuan-

do la revolución se lleva a efecto a su debido tiempo, acaba con los motivos de disgusto y disensión.

Los cielos y la tierra cumplen con sus cambios respectivos y las cuatro estaciones completan su revolución. T'ang y Wu conducen las insurrecciones de acuerdo con la voluntad de los cielos y en respuesta a los deseos de los hombres. Grande es, en efecto, el significado de tales tiempos.

Las gentes suelen contemplar con desconfianza y disgusto cualquier cambio; por tanto, deberá promoverse gradualmente. Cuando el cambio sea necesario, se aprobará tan sólo cuando se haya comprobado su eficacia en la práctica. Con anterioridad, se hará patente su justificación; luego, se demostrará su absoluta corrección: tales son las condiciones bajo las cuales deberán practicarse las revoluciones para que resulten un éxito.

La imagen

Fuego (Li) en medio del lago (Tui). El hombre superior estudia el calendario y conoce las estaciones y los tiempos.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Está ligado con correas de cuero amarillo.

Interpretación: La revolución ha comenzado demasiado pronto y no puede conseguir toda la ayuda que requiere.

Seis en el segundo lugar: Lleva a efecto cambios, después de transcurrido un lapso de tiempo adecuado. Tal forma de actuar será afortunada y no habrá necesidad de temer la comisión de error alguno.

Interpretación: Una represión bien concebida asegurará el bien general.

Nueve en el tercer lugar: Sus acciones darán lugar al mal. A pesar de mantenerse firme y correcto, habrá peligro. Si discute con sus colegas las acciones propuestas antes de actuar, se ganará su confianza y apoyo.

Interpretación: Las condiciones que prevalecen le tentarán a actuar descuidadamente y practicar cambios drásticos. Se requiere un planteamiento prudente y cuidadoso.

Nueve en el cuarto lugar: Desaparece todo motivo de arrepentimiento. Goza de la confianza de aquellos que le rodean y los cambios que haga ahora tendrán un resultado feliz.

Interpretación: Puede seguir adelante, ya que se ha asegurado la confianza general.

Nueve en el quinto lugar: El gran hombre realiza los cambios a la manera que un tigre renueva las rayas de su piel. Primero consulta el *Oráculo* y luego actúa, confiado en la rectitud de lo que hace.

Interpretación: El resultado de sus acciones puede compararse con las brillantes rayas de un tigre que acaba de mudar de piel.

Seis en el sexto lugar: El hombre superior practica los cambios a la manera del tigre cuando cambia las rayas de su piel, mientras que los hombres inferiores alteran sus rostros y acatan al gobernante. Seguir adelante acarreará el mal; al mantenerse firme y correcto, obtendrá buena fortuna.

Interpretación: A pesar de que el hombre superior puede promover cambios en forma natural, sin causar trastornos, a la manera de un tigre que renueva su piel, se aconseja a los hombres inferiores que refrenen cualquier acción. Deberán adaptarse a las condiciones de su tiempo.

Hexagrama 50

TING

EL CALDERO

Los trigramas:

LI: *Fuego, el que abraza*

SUN: *Viento, suave*

La decisión

El caldero. ¡Gran progreso y éxito!

Comentario

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

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

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

La imagen

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

Las líneas

Seis en el primer lugar: El caldero es invertido para retirar su contenido. No hay nada malo en tomar una concubina, ya que concebirá un hijo varón.

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

Nueve en el segundo lugar: La comida rebosa del caldero. Sus enemigos han sido burlados y no pueden causarle daño. ¡Buena fortuna!

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

Nueve en el tercer lugar: Han quitado las asas del caldero y, por tanto, es difícil manejarlo. La carne grasa del faisán no ha sido consumida, pero la llegada de las lluvias traerá, al final, buena fortuna.

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

Nueve en el cuarto lugar: Las patas que sostienen el caldero están rotas. La comida del príncipe se ha derramado y sus vestiduras se han visto salpicadas. Se producirá una desgracia.

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

Seis en el quinto lugar: El caldero tiene unas asas amarillas, adornadas de anillos de oro. Habrá ventaja en mostrarse firme y correcto.

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

Nueve en el sexto lugar: El caldero tiene anillas de jade. Habrá una gran buena fortuna y todas las acciones serán ventajosas.

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

Hexagrama 51

CHÊN

Los trigramas:

CHÊN: *Trueno, el que se levanta*

CHÊN: *Trueno, el que se levanta*

TRUENO

La decisión

Trueno. Trueno significa movimiento y éxito. Cuando el trueno se deje oír, el hombre mirará afuera, lleno de temor. Sin embargo, deja asomar la sonrisa y conversa cálidamente. Cuando el ruido aterrorice a todo el mundo en cien millas a la redonda, él permanecerá imperturbable y se aproximará al templo, llevando en sus manos, con todo cuidado, la copa de vino sacrificial.

Comentario

El trueno sugiere un progreso repleto de éxito; el miedo que inspira conduce a la felicidad, porque ese temible cataclismo es el preludio de un período de orden estable.

El estruendo del trueno sorprende a los que se hallan

lejos y atemoriza a los que están cerca, pero la copa de vino sacrificial no se enturbia, porque aparece quien está cualificado para mantener el templo ancestral y los altares de los dioses de la tierra y presidir todos los sacrificios.

El hombre superior es consciente de los peligros de su tiempo, y mediante la debida precaución y una regulación cuidadosa de sus acciones puede sobreponerse a ellos. Su autodominio y sincera concentración en lo de verdad importante, le garantizará la seguridad personal y el éxito.

La imagen

Trueno repetido (Chên). El hombre superior es temeroso y aprensivo, cultiva su propia virtud y examina sus faltas.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: El trueno se aproxima. El mira a su alrededor, cautelosamente, sonríe luego y habla afectuosamente a sus interlocutores.

Interpretación: Habrá buena fortuna.

Seis en el segundo lugar: El trueno que se aproxima le encuentra en una posición peligrosa. Después de las debidas consideraciones, abandona todo cuanto posee de valor y asciende por una soberbia loma. No es preciso que busque aquello que ha perdido, porque al cabo de siete días le será devuelto.

Interpretación: Si puede retirarse de su posición, duramente conquistada, hasta un lugar seguro cuando amenace el peligro, sin tratar de aferrarse a lo que tanto le ha costado conseguir, todo le será devuelto sin esfuerzo en cuanto el peligro haya pasado.

Seis en el tercer lugar: El trueno le coge desprevenido y le deja azorado y descompuesto. Pero si, al mismo tiempo logra estimularle a una acción fulminante, evitará caer en el error.

Interpretación: Debe tratar de recuperar la compostura, para adoptar la apropiada acción evasiva. Unas condiciones violentas requieren violentos remedios.

Nueve en el cuarto lugar: Sorprendido por el trueno, resbala en el lodo.

Interpretación: Un peligro imprevisto le causará un serio error de juicio.

Seis en el quinto lugar: Va y viene bajo el retumbar del trueno, siempre en peligro. Pero puede evitar el peligro y cumplir con sus compromisos de negocios, que son importantes.

Interpretación: Si bien su posición es vulnerable, puede lograr sus objetivos.

Seis en el sexto lugar: Mira a su alrededor sin aliento y con desmayo, mientras el trueno sigue retumbando; su mirada denota una temblorosa aprensión. Si intenta actuar, el mal se hará presente. Si toma precauciones mientras el trueno está todavía lejos, podrá eludir el peligro, aunque sus colegas le criticarán.

Interpretación: Deberá resignarse ante la inevitable retención que sufrirá. Las precauciones que pueda tomar por adelantado minimizarán los efectos, pero no podrá evitar totalmente la censura.

Hexagrama 52

KÈN

QUIETUD

Los trigramas:

KÈN: *Montaña, inamovible*

KÈN: *Montaña, inamovible*

La decisión

Quietud. Al mantener la espalda en reposo perfecto, pierde la noción de su propio cuerpo. Camina por el patio de su casa, pero no advierte la presencia de las personas que allí se encuentran. No habrá error.

Comentario

Este hexagrama significa hacer un alto. Descansar cuando ha llegado el momento apropiado y actuar a su debido tiempo. Cuando todo movimiento y descanso se produce ordenadamente, el progreso es brillante.

La quietud se produce en el lugar oportuno. El trigramas superior y el inferior se corresponden uno a otro, pero no se interfieren; por eso se dice que pierde toda noción de su propio cuerpo.

Las distintas partes del cuerpo tienen utilidad fuera de sí mismas. Tan sólo la espalda carece de función externa. Como una montaña, lo único que debe hacer es mantenerse en su lugar y permanecer recta y firme. Debemos mantenernos quietos y fuertes, tal como lo hace la espalda, libres de la intrusión de pensamientos egoístas y preocupaciones externas. Quien alcance tal quietud, no se permite a sí mismo distracción alguna que lo aparte de la contemplación y del seguimiento de los más elevados principios. Pero él no es un recluso que se mantiene aparte de los demás; su contemplación interior es tan firme que se mantiene en el mismo temple, lo mismo a solas que en compañía.

La imagen

Montañas (Kèn) sobre montañas. El hombre superior no permite que sus pensamientos discurran más allá de la situación actual.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Mantiene quietos los dedos de los pies. No habrá error, pero le será ventajoso mantenerse firme y correcto.

Interpretación: Se aconseja una gran cautela.

Seis en el segundo lugar: Mantiene las rodillas quietas. No puede evitar que aquel a quien sigue se encuentre incómodo y se vea frustrado en su objetivo.

Interpretación: A pesar de sufrir una extrema provocación, debe refrenar cualquier acción prematura.

Nueve en el tercer lugar: Mantiene sus entrañas en reposo, disociando su corazón de los deseos del cuerpo. Pero se halla todavía en una posición peligrosa y con-

serva el corazón inflamado a causa de una reprimida excitación.

Interpretación: La quietud impuesta por la mente al cuerpo, antes de que aquélla esté perfectamente alerta y a punto, conduce a desórdenes psíquicos. Todos los aspectos de uno mismo deben estar orientados hacia la quietud, si se pretende evitar cualquier forma de desequilibrio.

Seis en el cuarto lugar: Mantiene el pecho en reposo. No habrá error.

Interpretación: Una vez sometidas a entrenamiento todas las partes de su cuerpo, alcanza la quietud a través de todos los niveles de su ser.

Seis en el quinto lugar: Aquieta sus mandíbulas, disciplinando cuidadosamente sus palabras. Desaparecerá todo motivo de lamentación.

Interpretación: Es necesaria la disciplina mental, en la misma medida en que se precisa el entrenamiento físico.

Nueve en el sexto lugar: Con todo cuidado, amorosamente, procurará mantener la quietud que ha conseguido. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Se asegurará la continuación del afortunado estado en que se encuentra, evitando el relajarse al cumplir su cometido, manteniendo, en su lugar, una cuidadosa disciplina, como si todavía no lo hubiera conseguido.

Hexagrama 53

CHIEN

AVANCE
GRADUAL

Los trigramas:

SUN: *Viento, suave*

KÊN: *Montaña, inamovible*

La decisión

Avance gradual. El matrimonio de una joven doncella trae buena fortuna. Habrá buena fortuna en mantenerse firme y correcto.

Comentario

El progreso que aquí se señala es semejante al afortunado matrimonio de una joven dama. Las líneas avanzan hacia sus lugares correctos, con lo que se señala una feliz realización.

Como avanza correctamente, puede alterar las condiciones de su país, mejorándolas. Esto está indicado por la línea fuerte que ocupa la posición central del trigramma superior.

En la conjunción de la suavidad (Sun) y la firmeza (Kên), vemos el arranque de un inagotable movimiento hacia adelante.

El matrimonio de una joven doncella se desarrolla gradualmente, pasa por diversas etapas preparatorias, todas las cuales deberán cumplimentarse en forma ordenada y correcta. De la misma manera, deberá un hombre encaminarse al servicio del estado, siguiendo un ordenado sendero, a la manera del pato salvaje que vuela por la zona que le ha sido adjudicada, encaminándose hacia el sol.

La imagen

Un árbol (Sun) sobre la montaña (Kên). El hombre superior alcanza primero y posee después, en su virtud sin tacha. Así guía a las gentes por senderos de bondad.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El ganso salvaje se acerca gradualmente a la playa. El joven está en peligro; le atacarán verbalmente, pero no habrá error.

Interpretación: Sufrirá críticas por seguir un curso de acción correcto; sin embargo, deberá seguir adelante, sea como sea.

Seis en el segundo lugar: El ganso se aproxima gradualmente a las grandes rocas y come y bebe felizmente. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Alcanza un punto elevado y seguro y puede relajarse y descansar.

Nueve en el tercer lugar: El ganso avanza hacia la tierra firme. Eso será desafortunado, como cuando un esposo emprende una expedición y no regresa, o una esposa está encinta y no ama al hijo que espera. Es ventajoso hacer frente a los enemigos.

Interpretación: Unos progresos impetuosos que no respeten los sentimientos de los otros acabarán mal. Pero el uso de la firmeza para proteger a los demás obtendrá un feliz resultado.

Seis en el cuarto lugar: El ganso avanza hacia los árboles, en busca de una rama plana, adecuada para posarse. No habrá error.

Interpretación: Al avanzar cuidadosamente busca un lugar dónde descansar. Al ser consciente de sus limitaciones, su humilde comportamiento le librerá de error.

Nueve en el quinto lugar: El ganso avanza gradualmente hacia un terreno más elevado. Habrá buena fortuna, al igual que en el caso de la esposa que después de tres años de esterilidad, logra al fin tener un hijo.

Interpretación: Una prolongada negación abrirá paso al supremo éxito.

Nueve en el sexto lugar: El ganso se mueve gradualmente hacia las alturas más alejadas. Sus plumas podrán utilizarse en las ceremonias; garantizan buena fortuna.

Interpretación: Una vez alcanzado su objetivo puede detenerse y no seguir forzando la marcha hacia adelante. En su lugar, empleará la sabiduría acumulada, en beneficio de todos.

Hexagrama 54

KUEI MEEI

Los trigramas:

CHÊN: Trueno, el que se levanta

TUI: Lago, alegre

LA DONCELLA
CASADERA

La decisión

La doncella casadera. La acción será mala; ninguna ventaja provendrá de ella.

Comentario

Se sugiere la grande y recta relación existente entre los cielos y la tierra. Si los cielos y la tierra no se relacionaran, las cosas no crecerían ni florecerían como lo hacen. El matrimonio de una muchacha significa el fin de su doncellez y el inicio de su maternidad.

Este hexagrama combina alegría y movimiento y sugiere la idea del matrimonio de una jovencita. La acción acarreará el mal, porque no todas las líneas se hallan en sus lugares apropiados. No habrá ventaja alguna, porque las líneas débiles se hallan sobre las fuertes.

Es como si se hubiera concertado el matrimonio de una doncella; ella se encamina hacia el hogar de su futuro esposo sin aguardar a que éste venga en su busca. El matrimonio terrenal es contemplado favorablemente por los cielos, como plasmación del orden divino, pero cuando el débil se sobrepone al fuerte, tan sólo puede seguir una desgracia. Para garantizar un éxito duradero se deben evitar las equivocaciones de principio.

La imagen

El trueno (Chên) sobre las aguas (Tui). El hombre superior, puestos sus ojos en el distante futuro, permanece consciente de las equivocaciones que pueda cometer en el presente.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: La doncella se casa con un hombre que ya tiene una esposa. A pesar de convertirse en mera segunda esposa, es como la persona con una sola pierna, que consigue caminar. Tal progreso será afortunado.

Interpretación: A pesar de las limitaciones, nuestros objetivos no se verán completamente reprimidos.

Nueve en el segundo lugar: A pesar de haber perdido la visión en un ojo, todavía alcanza a ver lo suficiente. Será ventajoso actuar con la sencillez de miras de un eremita.

Interpretación: Una gran devoción a los objetivos primarios, a pesar de las grandes desventajas, garantizará que se lleve a término el adecuado progreso.

Seis en el tercer lugar: Ella planeó contraer matrimonio, pero por tratarse de una pobre sirvienta se ve forzada por las circunstancias, a consentir el concubinato.

Interpretación: Ante la imposibilidad de satisfacer una ambición grande, moderar los propósitos hasta un objetivo más realista permite progresar.

Nueve en el cuarto lugar: A pesar de hallarse en edad de matrimonio, ella se contiene. Aunque retrase el casamiento, éste tendrá efecto a su debido tiempo.

Interpretación: La paciencia y la contención garantizarán buena fortuna a su debido tiempo.

Seis en el quinto lugar: Cuando la hija del emperador contrajo matrimonio, su traje tenía menos adornos que los de su dama de honor. La luna está casi llena; habrá buena fortuna.

Interpretación: Una contención personal y falta de ostentación acarrearán buena fortuna en un futuro próximo.

Seis en el sexto lugar: Las jóvenes llevan un cestillo vacío; el hombre degüella una oveja y la sangre no mana. No habrá ventaja en ninguna dirección.

Interpretación: Los augurios no son buenos. Ningún bien puede provenir de acciones que se lleven a cabo ahora.

Hexagrama 55

FENG

Los trigramas:

CHÊN: *Trueno, el que se levanta*

LI: *Fuego, el que abraza*

ABUNDANTE
PROSPERIDAD

La decisión

Abundante prosperidad. Progreso y desarrollo. Cuando el rey ha alcanzado sus objetivos no debe temer el empeoramiento que pueda seguir. Que sea como el sol de mediodía.

Comentario

He aquí gran abundancia. El trigrama que representa movimiento (Chên), está unido al que representa brillo (Li).

Cuando el rey ha alcanzado este punto, todavía le queda un trecho por avanzar. Su brillo deberá todavía iluminarlo todo bajo los cielos. Cuando el sol ha alcanzado su cenit, comienza a declinar. Cuando la luna ha alcanzado la plenitud, comienza a menguar.

El flujo y reflujo de los cielos y la tierra es vigoroso al principio, así como abundante; luego se hace perezoso y escaso, extendiéndose y contrayéndose de acuerdo con las estaciones. ¡Cómo recuerda la relación entre los hombres y los dioses!

Una abundante prosperidad abre paso, a menudo, a unas condiciones opuestas, en los negocios humanos. El gobernante que sea a la vez fuerte e inteligente puede mantener la prosperidad de su reino y no es presa de la ansiedad. No deja de tomar las medidas necesarias para preservar su posición y su abundancia. Es como el sol de mediodía, expande a su alrededor el calor y la luz.

La imagen

El trueno (Chên) y el rayo (Li) juntos. El hombre superior arbitra las disputas que se levantan y escoge los adecuados correctivos.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Encuentra a un rey cuyo rango se iguala al suyo propio. A pesar de que son similares en carácter, no se producirá un choque de personalidades. Un avance unido merecerá aprobación.

Interpretación: La cooperación entre aquellos que disfrutaban de prosperidad, servirá para consolidar esa misma prosperidad.

Seis en el segundo lugar: Está rodeado de biombos tan grandes que oscurecen el cielo hasta permitirle ver las estrellas a mediodía. Si trata de iluminar a su superior, lo único que conseguirá es atraer la sospecha y la desconfianza sobre sí mismo. Si persevera bajo tales circunstancias, aplicándose con sincera devoción al trabajo, todavía habrá buena fortuna.

Interpretación: A pesar de que el futuro se muestra oscuro y amenazador, las condiciones mejoran. No debe intentar buscar ayuda en estos momentos.

Nueve en el tercer lugar: Un enorme estandarte oscurece su visión, pero a través del mismo, contempla fugazmente una pequeña estrella a mediodía. Incapaz de ver con claridad, se rompe el brazo derecho; pero puede evitarse el error.

Interpretación: Las condiciones que prevalecen conducirán a una desgracia inevitable, pero el poder entrever los tiempos repletos de esperanza que le aguardan le evitará caer en los errores causados por la desesperación.

Nueve en el cuarto lugar: Se encuentra detrás de una cortina realizada con un material tan tupido que a mediodía el sol se le aparece como una pequeña estrella. Encuentra a su superior, con quien simpatiza. Habrá buena fortuna.

Interpretación: El futuro se presenta oscuro y difícil de definir, pero no se encuentra solo. Poderosos aliados le ayudarán a conseguir sus objetivos.

Seis en el quinto lugar: Se rodea de hombres brillantes y de gran habilidad. Habrá ocasión para congratularse y recibir alabanzas. ¡Buena fortuna!

Interpretación: La cooperación entre hombres capaces y de buena voluntad garantiza abundante prosperidad.

Seis en el sexto lugar: Su mansión refleja su prosperidad, pero cuando atisba por la puerta todo está tranquilo y no se ve a nadie. Durante tres años, nadie se aproximará. El mal se hará presente.

Interpretación: Su ostentación le granjea el alejamiento de todo el mundo. La abundancia mal empleada sólo puede proporcionar desgracia.

Hexagrama 56

LÜ

Los trigramas:

Li: *Fuego, el que abraza*

Kên: *Montaña, inamovible*

EL VIAJERO
EXTRANJERO

La decisión

El viajero extranjero. Habrá progreso y éxito en las pequeñas cosas. Si el viajero se mantiene firme y correcto, la buena fortuna hará su aparición.

Comentario

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

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

¡Grande es, en efecto, la importancia de las acciones

llevadas a cabo en este tiempo! Los viajeros extraños deberán cultivar las cualidades de humildad e integridad; así podrán escapar al daño y tener éxito en asuntos menores. Un hombre que se halla en movimiento, que se desplaza, no puede conseguir logros importantes.

La imagen

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

Las líneas

Seis en el primer lugar: El viajero carece de visión y se ve envuelto en asuntos sin importancia. Atraerá calamidades sobre su cabeza.

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

Seis en el segundo lugar: El extranjero está a salvo en su alojamiento, junto con sus posesiones. Cuenta con sirvientes buenos y de confianza.

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

Nueve en el tercer lugar: A causa de su propio descuido, su alojamiento parece bajo el fuego y pierde a sus sirvientes. Por muy correctamente que procure actuar, el peligro es inevitable.

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

Nueve en el cuarto lugar: Ha encontrado un lugar protegido donde descansar y tiene consigo sus bienes y un arma para protegerse. Pero no puede relajarse ni hallar paz para su espíritu.

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

Seis en el quinto lugar: Dispara sobre un faisán, pero pierde la flecha. Al final, recibirá alabanzas de aprobación y se le confiarán asuntos de responsabilidad.

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

Nueve en el sexto lugar: Un pájaro prende fuego a su propio nido. Ríe, primero; llora, después. Pierde su docilidad demasiado. El mal se hará presente.

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

Hexagrama 57

SUN

Los trigramas:

SUN: *Viento, suave*

SUN: *Viento, suave*

SUAVE PENETRACION

La decisión

Suave penetración. Logro y progreso en asuntos pequeños. Será ventajoso moverse en cualquier dirección, así como, ver al gran hombre.

Comentario

Este hexagrama revela el modo de ejecutar las órdenes del gobierno. Una línea fuerte ocupa el centro del trigramas 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 revo-

lucionar o renovar, sino en corregir y mejorar. Tan delicada corrección precisa ser dirigida por el gran hombre, si tiene que ser efectiva.

La imagen

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.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Avanza primero, retrocede después. Si mantiene la firme disciplina del soldado, le será ventajoso.

Interpretación: Vacila, falta de vigor y decisión.

Nueve en el segundo lugar: En cuclillas bajo el lecho, invoca a adivinos y exorcistas en forma confusa. Habrá buena fortuna; ningún error.

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

Nueve en el tercer lugar: Únicamente podrá penetrar mediante violentos y repetidos esfuerzos. Tendrá ocasión de lamentar sus acciones.

Interpretación: Todos sus esfuerzos serán ineficaces.

Seis en el cuarto lugar: Cobra tres piezas distintas al cazar. Desaparecerá cualquier motivo de arrepentimiento.

Interpretación: Queda asegurado el triunfo sobre la adversidad.

Nueve en el quinto lugar: La perseverancia traerá buena fortuna. Desaparecerán las lamentaciones y todos sus actos serán ventajosos. Es posible que el principio

no haya sido bueno, pero habrá un buen final. Permítasele ponderar la situación durante tres días antes de practicar cambio alguno; y por otros tres días, una vez practicado éste. Tal línea de conducta traerá buena fortuna.

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

Nueve en el sexto lugar: Se esconde bajo la cama, sin fuerzas para llevar a la práctica sus propias decisiones. Por muy firmemente que actúe, el mal se hará presente.

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

Hexagrama 58

TUI

ALEGRIA

Los trigramas:

TUI: *Lago, alegre*

TUI: *Lago, alegre*

La decisión

Alegría. Habrá progreso y éxito. Será ventajoso mantenerse firme y perseverante.

Comentario

Este hexagrama denota una alegre satisfacción. El centro de cada trigrama está ocupado por una línea fuerte y, coronándolo, una línea débil; ello sugiere la idea de que el ejercicio de una firme corrección acarreará ventajas placenteras.

Cuando la perspectiva de tal placer está presente ante las gentes, les estimula en su tarea y les hace olvidar lo pesado de sus trabajos; cuando les induce a sobreponerse a las dificultades, olvidan el peligro de muerte. ¡Qué grande es su poder, capaz de estimular a las gentes en forma tal!

Cuando las condiciones de suavidad y armonía prevalecen sin auténtica integridad para gobernarlas y disciplinarlas, degeneran. Se requiere un fondo de tremenda fortaleza si se quiere que la alegría produzca buena fortuna.

La imagen

Dos lagos (Tui) juntos. El hombre superior toma parte en la conversación de los amigos y en sus estimulantes actividades.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: El placer de la armonía interior. Habrá buena fortuna.

Interpretación: El es autosuficiente y atrae hacia sí la buena fortuna.

Nueve en el segundo lugar: El placer nace de la sinceridad interior. Habrá buena fortuna y desaparecerá toda ocasión de lamentarse.

Interpretación: Su integridad le asegurará el que todas las dificultades se aparten de él.

Seis en el tercer lugar: Deliberadamente, se rodea de cosas placenteras. El mal se hará presente.

Interpretación: Al preocuparse de los placeres de los sentidos pierde la paz interior.

Nueve en el cuarto lugar: Duda entre uno y otro placer y no halla descanso. A punto ya de elegir equivocadamente, rectifica y vuelve atrás. El resultado será placentero.

Interpretación: Una minuciosa deliberación y autoexamen resolverá sus dudas.

Nueve en el quinto lugar: Confía en alguien que le herirá. Su posición es peligrosa.

Interpretación: Confiar en los otros más que en uno mismo nos deja expuestos a la traición.

Seis en el sexto lugar: Se complace en conducir a los otros y en atraerlos hacia sí.

Interpretación: Experimentar placer en el ejercicio del poder sobre los demás, es propio de hombres inferiores.

Hexagrama 59

HUAN

DISPERSION

Los trigramas:

SUN: *Viento, suave*

K'AN: *Agua, peligroso*

La decisión

Dispersión. Habrá progreso y éxito. El rey visita el templo de sus antepasados. Será ventajoso cruzar el gran torrente y actuar con firme persistencia.

Comentario

Habrá éxito y progreso porque el centro del trigramma inferior está ocupado por una línea fuerte en una posición de poder y también porque la línea débil del fondo del trigramma superior responde a la línea fuerte que tiene encima. A causa de todo ello, el rey se aproxima al templo ancestral con una sola idea fija en su mente.

Cruzará con seguridad el gran torrente porque viaja sobre las aguas (K'an) en un navío construido de madera (Sun).

La dispersión se produce cuando las mentes de los hombres se hallan disociadas de lo que es recto y bueno. Si una sincera piedad gobierna los corazones de los hombres, ello no sucederá; tendrán éxito grandes empresas llevadas adelante en forma disciplinada. Pero se haga lo que se haga, deberá tenerse siempre presente lo que es recto y justo.

La imagen

Viento (Sun) que sopla sobre el agua (K'an). Los antiguos reyes presentaban ofrendas al Señor de los Cielos y le consagraban templos.

Las líneas

Seis en el primer lugar: Rescata a otro del mal inminente, ayudado por brioso corcel. Habrá buena fortuna.

Interpretación: Con la ayuda de aquellos situados bajo su poder, es capaz de desviar el peligro.

Nueve en el segundo lugar: En medio de la creciente dispersión, se apresurará a buscar refugio detrás del altar. Desaparecerá todo motivo de arrepentimiento.

Interpretación: Apoyarse en las reservas espirituales en tiempos de crisis le ayudará a conservar el equilibrio.

Seis en el tercer lugar: Desprecia todo pensamiento sobre sí mismo. No habrá motivo para lamentarse.

Interpretación: El rechazar todos los pensamientos egoístas le evitará verse envuelto en la desintegración general.

Seis en el cuarto lugar: Dispersa a aquellos que se habían reunido en torno suyo y convoca un nuevo círculo de seguidores. Los hombres ordinarios no pueden imaginar que de la dispersión pueda originarse una mejor reconstitución.

Interpretación: En tan confusa situación, se requiere una gran claridad de mente para distinguir lo esencial de lo superfluo. Tal cualidad no es propia de hombres pequeños.

Nueve en el quinto lugar: Hace importantes declaraciones. Todo su cuerpo suda abundantemente, como si también tomara parte en la general dispersión. Distribuye el contenido de los graneros reales: No habrá error.

Interpretación: Contrarrestar un tipo negativo de dispersión en forma atrevida, por medio de una dispersión positiva (como lo es en este caso la distribución de grano), es obra laudable y justificada.

Nueve en el sexto lugar: Evita el derramamiento de sangre y se aparta de la fuente de sus temores. No habrá error.

Interpretación: No hay nada reprehensible en dispersar los posibles orígenes de perjuicios.

Hexagrama 60

CHIEH

REGULACION

Los trigramas

K'AN: *Agua, peligroso*

TUI: *Lago, alegre*

La decisión

Regulación. Habrá progreso y éxito. Pero si las reglas son demasiado severas y difíciles, sus buenos efectos no serán duraderos.

Comentario

El hexagrama indica progreso y adhesión, porque las líneas fuertes y débiles se hallan igualmente repartidas y las líneas fuertes ocupan los lugares centrales.

Si las reglas son demasiado severas, su acción se verá forzada a un alto. Seguir un curso de acción con éxito, a través de unas condiciones peligrosas, genera placer y satisfacción. Cuando la aplicación de los reglamentos está debidamente vigilada por la autoridad, se puede actuar libremente en un ambiente estable.

Los cielos y la tierra regulan sus funciones, y las cuatro estaciones completan su ciclo en consonancia. Si los dictadores formulan sus reglas siguiendo tal ejemplo, los recursos del estado no se agotarán y el pueblo no sufrirá daño.

Las reglas se hacen patentes en los nudos del bambú y en las articulaciones del cuerpo humano. Las estaciones del año están reguladas en forma similar y en la tierra el gobierno dicta las leyes para el necesario control y guía del pueblo. Pero si han de tener éxito, los reglamentos deberán adaptarse a las condiciones que prevalecen y no ser siempre estrictos y severos.

La imagen

Agua (K'an) sobre el lago (Tui). El hombre superior desarrolla métodos de numeración y medición y delibera acerca de los puntos de virtud y buena conducta.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: No se aleja del corral lejos de la puerta de su casa. No comete error alguno.

Interpretación: En estos momentos es preciso saber contenerse.

Nueve en el segundo lugar: No abandona el corral exterior de su casa. El mal se hará presente.

Interpretación: Una innecesaria contención, cuando se presenta la oportunidad para ello, no puede nunca ofrecer resultados afortunados.

Seis en el tercer lugar: Ignora las reglas apropiadas, y después lo lamentará. Pero nadie puede decir nada en su contra.

Interpretación: Las reglas deben observarse a su debido tiempo, si se quiere que resulten efectivas.

Seis en el cuarto lugar: Observa todas las leyes en silencio y con naturalidad. Habrá progreso y éxito.

Interpretación: El respeto a la autoridad debidamente constituida conducirá al éxito.

Nueve en el quinto lugar: Se somete voluntariamente a las reglas que él mismo ha formulado. Habrá buena fortuna y el resultado de sus medidas de gobierno le conquistará la admiración general.

Interpretación: La autoridad dada a sus reglas de gobierno, por la propia sumisión pública a ellas, le asegurará su aceptación.

Seis en el sexto lugar: Refuerza las reglas que sean a la vez severas y difíciles de mantener. Incluso cuando sean obedecidas correctamente, serán causa de males. Tendrá motivos para lamentarse, pero todo esto pasará.

Interpretación: Un exceso de severidad acarreará males en su despertar, pero siempre será mejor que una excesiva indulgencia. El mal ocasionado por la aplicación de unas leyes ásperas, puede ser remediado a tiempo.

Hexagrama 61

CHUNG FU

Los trigramas:

SUN: *Viento, suave*

TUI: *Lago, alegre*

SINCERIDAD
INTERIOR

La decisión

Sinceridad interior. Buena fortuna. Incluso mueve a los cerdos y a los peces. Será ventajoso cruzar el gran torrente y mantenerse firme y correcto.

Comentario

El centro de este hexagrama está ocupado por dos líneas débiles, en tanto que los centros de los respectivos trigramas están ocupados por líneas fuertes. Aquí tenemos la alegría combinada con la suavidad, lo cual significa sinceridad interior. ¡Una sinceridad tal, transformará un país!

La sinceridad alcanza e influencia hasta los cerdos y peces. Habrá ventajas en cruzar el gran torrente, por-

que el simbolismo sugiere a uno que se mueve sobre el lago (Tui), en una embarcación construida de madera (Sun).

En el virtuoso ejercicio de la firme corrección vemos la propia respuesta del hombre a la influencia de los cielos.

La sinceridad interior es la más elevada cualidad que puede alcanzar el hombre. Le confiere poder sobre los seres espirituales, los otros hombres y las criaturas inferiores. Para alcanzar este estado, el corazón debe verse libre de toda conciencia de sí mismo. Tal ausencia de egoísmo origina una virtud sin tacha, sin vestigio de irrealidad. El hombre adornado de tales dones tendrá éxito en las más difíciles empresas que emprenda. Sin embargo, incluso él deberá actuar con firmeza y en forma correcta.

La imagen

El viento (Sun) sopla sobre el lago (Tui). El hombre superior medita con cuidado sobre los casos criminales y duda antes de solicitar la pena de muerte.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Descansa en su interior; habrá buena fortuna. Si buscó descanso fuera de sí mismo, no tendrá éxito.

Interpretación: Confiar en el corazón de la propia virtud interior conducirá a la buena fortuna.

Nueve en el segundo lugar: La grulla deja oír su voz desde el fondo de su recóndito nido y las crías responden. Es como si alguien dijera: «Tengo una taza de buen vino y la compartiré contigo.»

Interpretación: Una sinceridad sin afectación evoca una cálida respuesta.

Seis en el tercer lugar: El se encuentra con otro. Golpea un tambor intermitentemente, y llora y suspira en forma alternativa.

Interpretación: Busca fuera de sí mismo, mejor que en su interior, el medio de tranquilizarse, y no puede lograr un estado de encalmada tranquilidad.

Seis en el cuarto lugar: En una noche de luna llena, desaparece uno de los dos caballos que forman el tiro de un carruaje, dejando al otro solo para que lo arrastre. No habrá error.

Interpretación: Aun cuando todos los que le sostienen y de quienes depende le abandonen, cuando el gran momento se aproxima, su íntima sinceridad es tal que le permitirá llevar a la práctica sus planes con éxito y sin ayuda.

Nueve en el quinto lugar: Es perfectamente sincero y atrae a otros consigo mismo en la más estrecha unión. No habrá error.

Interpretación: Su deslumbrante sinceridad le aproxima a todo el mundo.

Nueve en el sexto lugar: Es semejante al gallo que trata de alcanzar los cielos con su cacareo. Aunque actúe firme y correctamente, el mal se hará presente.

Interpretación: Su actual buena fortuna será motivo de engreimiento: si ha cultivado la verdadera sinceridad, eso no sucederá.

Hexagrama 62

HSIAO KUO

Los trigramas:

CHÊN: *Trueno, el que se levanta*

KÊN: *Montaña, inamovible*

PEQUEÑOS EXITOS

La decisión

Pequeños éxitos. Habrá progreso y mejoras brillantes, pero resultará ventajoso permanecer firme y perseverante. Éxito en los asuntos pequeños, pero no en los importantes. Es mejor para el pajarillo volar bajo, en donde su canto puede ser oído, que volar demasiado alto. De esta forma, habrá gran buena fortuna.

Comentario

Aquí las líneas débiles exceden a las fuertes, lo que denota su progreso y éxito. Pero tal progreso tendrá efecto a su debido tiempo.

El centro de cada trigramo está ocupado por una línea débil; por lo tanto, lo menudo tendrá éxito y buena fortuna. Ninguna de las líneas fuertes se halla en una

posición firme; los éxitos obtenidos serán pequeños, no grandes.

El pasaje concerniente al pajarillo, indica que sería impropio ascender en este momento; descender estará más acorde con los tiempos.

Uno debe aprender a distinguir entre lo esencial y lo que no lo es. Nunca es bueno desviarse de lo comúnmente tenido por buen camino, cuando se refiere a asuntos verdaderos; en cambio, en materia convencional o de ceremonial, tal desviación puede ser, en ocasiones, permisible. La forma exterior puede omitirse, pero la verdad interior deberá conservarse.

Incluso las pequeñas variaciones deberán practicarse con cuidado, en una actitud de gran humildad y reverencia, e incluso entonces, en asuntos sin importancia. Tal humildad se evidencia en el caso del pajarillo que procura no volar demasiado alto.

La imagen

El trueno (Chên) sobre la montaña (Kên). El hombre superior es por demás humilde en su conducta, por demás doliente, en los duelos y por demás expedito en su diligencia.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El pájaro vuela hacia arriba. El mal se hará presente.

Interpretación: Una excesiva confianza en uno mismo conduce a inevitable desgracia.

Seis en el segundo lugar: Sobrepassa a sus antecesores y se encuentra con su madre. No puede llegar hasta el rey, pero encuentra a uno de sus ministros. No habrá error.

Interpretación: No puede alcanzar el grado de perfección que confiaba lograr, pero no hay por qué avergonzarse de un pequeño éxito.

Nueve en el tercer lugar: No toma precauciones ante el peligro, y en consecuencia, un inferior halla oportunidad para herirle. El mal se hará presente.

Interpretación: Excesiva confianza en la fortaleza de la propia posición, le deja a uno a merced del ataque de aquel a quien desprecia.

Nueve en el cuarto lugar: Elude el error contrarrestando la adversidad con una acción contenida. Cualquier avance irá acompañado de peligro y se recomienda mucha cautela. Es poco prudente utilizar métodos de fuerza sin discriminación.

Interpretación: Saber cuándo se debe actuar y cuándo debe refrenarse cualquier acción es la clave para alcanzar pequeños éxitos en tiempos de adversidad.

Seis en el quinto lugar: Densos nubarrones se aproximan desde el oeste, pero no cae lluvia. El príncipe dispara una flecha y hiere a un pájaro en una caverna.

Interpretación: Elevar nuestras esperanzas hasta muy alto, producirá disgusto. Una más moderada ambición será reconocida y premiada.

Seis en el sexto lugar: Incapaz de dominarse, se sobreestima, como un pájaro que vuela demasiado alto. El mal se hará presente; se atrae la calamidad, como si fuera a propósito.

Interpretación: Una gran ambición aplicada en tiempo inoportuno, concluirá en desastre.

Hexagrama 63

CHI CHI

Los trigramas:

K'AN: Agua, peligroso

LI: Fuego, el que abraza

CULMINACION
COMPLETA

La decisión

Culminación completa. Progreso y éxito en los asuntos pequeños. Habrá ventaja en mantenerse firme y correcto. La buena fortuna de los comienzos acabará en desorden, al final.

Comentario

Habrá ventaja en mantenerse firme y correcto, porque las líneas fuertes y las débiles se hallan dispuestas apropiadamente, cada una emplazada en su lugar adecuado.

La posición de una línea débil en el centro del trigramo inferior sugiere buena fortuna, pero, al final, las condiciones del orden habrán quedado agotadas.

Por fin, el reino está en paz, las grandes aguas se han cruzado y se está a salvo. Las injusticias han sido rectificadas y se han reprimido las rebeliones. Pero las pequeñas cosas quedan por hacer. Lo que se ha hecho, debe consolidarse; el gobernante debe proceder quedamente hacia el perfeccionamiento de lo que ha iniciado, actuando en forma firme y correcta y permaneciendo siempre alerta de la potencial inestabilidad de los negocios humanos.

La imagen

El agua (K'an) sobre el fuego (Li). El hombre superior estudia la posibilidad de un mal futuro y toma sus precauciones.

Las líneas

Nueve en el primer lugar: Aplica el freno a la rueda de su carruaje. Se halla en la posición del zorro que, inadvertidamente, se moja la cola al cruzar una corriente de agua. No habrá error.

Interpretación: El tiempo para realizar rápidos progresos ha pasado ya. Tiene que tomar en cuenta los malos augurios que prevalecen y desistir. Es posible que se pierda algo de prestigio, pero carece de importancia.

Seis en el segundo lugar: Ha perdido la cortinilla de la ventanilla de su carruaje. Pero no es preciso que la busque: dentro de siete días le será devuelta.

Interpretación: No es tiempo de grandes acciones. Una ajustada restricción permitirá que las circunstancias se asienten por sí mismas en su momento.

Nueve en el tercer lugar: Un ilustre antecesor, el emperador Wu Ting, llevó la guerra al país de los demonios, pero precisó tres años para cometerlo. Los hombres

inferiores no deberán ser empleados en grandes empresas.

Interpretación: La culminación de una gran empresa no está fuera de lugar, pero durará el tiempo necesario para dejarnos exhaustos.

Seis en el cuarto lugar: Durante todo el día acumula trapos para taponar cualquier brecha que pueda hacerse en su embarcación y permanece vigilante durante todo el tiempo.

Interpretación: Ejercita la prudencia y una vigilante cautela contra el mal que pueda acechar.

Nueve en el quinto lugar: El vecino, al este, deglolla un buey para los sacrificios; pero el pequeño sacrificio primaveral del vecino del oeste ha recibido las bendiciones.

Interpretación: Una pequeña ofrenda hecha con sinceridad en el momento oportuno, vale más que una importante presentada en momento inapropiado.

Seis en el sexto lugar: ¡Tiene sumergida incluso la cabeza! Su posición es peligrosa.

Interpretación: Una acción impetuosa, en momento inapropiado, le pondrá en grave peligro.

Hexagrama 64

WEI CHI

Los trigramas:

LI: *Fuego, el que abraza*

K'AN: *Agua, peligroso*

ANTES DE LA
CULMINACION

La decisión

Antes de la culminación. Progreso y éxito. El zorro casi ha cruzado la corriente, cuando se moja un poco la cola. No habrá ventaja por ningún lado.

Comentario

El progreso y el éxito están indicados, porque la posición central del trigramma superior está ocupada por una línea débil.

Se dice que el zorro casi ha cruzado la corriente, indicando con ello que no ha escapado todavía, por completo, del peligro.

El zorro se moja un poco la cola y no conseguirá ventaja alguna, porque el éxito que tuvo al principio

no se ha llevado adelante hasta el fin. A pesar de que las líneas no se hallan en los lugares apropiados, las fuertes y las débiles se corresponden unas a otras.

Así como la estaciones del año se suceden una a otra en cambio constante, repitiendo su ciclo, las fases de la sociedad siguen la misma pauta. El orden se consigue y pasa luego. Por tanto, los esfuerzos para su realización recomienzan una vez más. El zorro simboliza a aquel que, en tales momentos, procura corregir el desorden general. Sus esfuerzos no pueden tener éxito, y únicamente puede verse envuelto en problemas y peligros. Aquello que pueda ser complementado, deberá emprenderse por otros caminos.

La imagen

El fuego (Li) sobre el agua (K'an). El hombre superior medita sobre las cosas, antes de colocarlas en los lugares que les corresponden.

Las líneas

Seis en el primer lugar: El zorro se moja un poco la cola. El mal se hará presente.

Interpretación: A causa de un error de juicio, se verá envuelto en desgracias.

Nueve en el segundo lugar: Aplica el freno a la rueda de su carruaje. La firme corrección le atraerá la buena fortuna.

Interpretación: Una poderosa restricción dará como resultado un final feliz.

Seis en el tercer lugar: Trata de avanzar hacia adelante, dejando asuntos importantes sin concluir. Esto acarreará el mal. Pero todavía será aconsejable y ventajoso cruzar el gran torrente.

Interpretación: Se requiere restricción en el momento presente. Pero hay que tener siempre presente su objetivo.

Nueve en el cuarto lugar: Al actuar firme y correctamente, alcanza buena fortuna y pierde toda ocasión de lamentarse. Dejémosle hacer acopio de fuerzas, como si tuviera que penetrar en el país de los demonios. Después de unos esfuerzos de tres años de duración, será ricamente recompensado.

Interpretación: Emprender una tarea importante en estos momentos supone un largo y agotador esfuerzo, pero si resuelve continuar hasta el final, será altamente recompensado por los éxitos que obtendrá.

Seis en el quinto lugar: Mediante el ejercicio de la firme corrección, obtiene buena fortuna y no tiene ocasión para lamentarlo. Posee sinceridad interior y hace gala de la brillantez del hombre superior. Habrá buena fortuna.

Interpretación: El augurio es de completo éxito y logro final.

Nueve en el sexto lugar: Pleno de confianza, festeja tranquilamente con los amigos. No habrá error. Pero si cultiva su confianza en exceso, como el zorro que permite que la cabeza le quede sumergida bajo las aguas al cruzar la corriente, entonces su caída es segura.

Interpretación: Uno tiene derecho a disfrutar de la realización de sus ambiciones, pero incluso entonces se requiere una autodisciplina si ha de mantenerse el éxito, en forma continuada.

APENDICES

I. Aspectos matemáticos del "I Ching"

Los antiguos chinos veían el universo como un ente cerrado y finito, cíclico más que lineal. Los números eran símbolos utilizados para clasificar el tiempo y el espacio.

El número 1 no era el primero de una serie que continuaría hasta el infinito, sino el símbolo del corazón del universo. Los números simples, tales como 2, 3, 4 y 5, por hallarse cercanos al núcleo central, eran emblemas de los procesos de cambio primarios más poderosos.

Los números eran los mensajeros de los Cielos, y revelaban el sentido de las relaciones entre fenómenos aparentemente dispares. Indicaban, asimismo, los cambios que podía esperarse que se sucedieran.

Por tanto, en China, la conexión entre matemáticas y adivinación fue siempre particularmente estrecha. La palabra que significa cálculo, *suán*, está íntimamente relacionada con una palabra que significa revelación. Esto puede inducir a confusión cuando se traducen textos muy antiguos, pues no es fácil determinar si el escritor se refiere a aritmética o a adivinación.

La aplicación simbólica de los números se aceptaba desde los tiempos más antiguos como el mejor método de lograr un estado de relación entre los ciclos básicos de la naturaleza. El universo se dividía, en la remota antigüedad, entre los principios complementarios y opuestos, de Cielos y Tierra (a los que más tarde se les conocería por Yang y Yin).

Los Cielos se indicaban con el número 1, y la Tierra, con el 2. Pero como se consideraba que el número 1 era

demasiado abstracto, demasiado ideal para involucrarlo en el proceso del cambio, se le asignó la representación de la totalidad de la existencia, mientras que los Cielos, principio activo, se indicaba mediante el número 3. Esto se consideró muy satisfactorio, puesto que los Cielos (3), eran enviados a abrazar la Tierra (2).

Siguiendo esta línea de razonamiento, todos los números pares se asignaban a la Tierra y los impares a los Cielos.

Según el *Commentary on the Appended Judgements*, (*Hsi Tz'u Chuan*): A los Cielos corresponde el número 1, a la Tierra, el 2; a los Cielos, el número 3; a la Tierra, el 4; a los Cielos, el número 5; a la Tierra, el número 6; a los Cielos, el número 7; a la Tierra, el 8; a los Cielos, el número 9; a la Tierra, el 10.

Los números que pertenecen a los Cielos son cinco, y aquellos que pertenecen a la Tierra, son cinco. Ambas series de números se corresponden una a otra y cada número tiene su compañero. Los números celestiales ascienden hasta 25, y los terrestres hasta 30. La cifra total de números de los Cielos y la Tierra es de 55. A través de éstos se completan los cambios y las transformaciones y los dioses y espíritus se mantienen en movimiento.

El comentario sigue, brevemente, para describir el proceso adivinatorio, explicando el significado simbólico de los números que se producen:

La cifra total de varillas es de 50, de las cuales se utilizan 49. Se dividen en dos montones para representar a ambos (Cielos y Tierra). Uno de ellos se toma (del montón de la derecha) para simbolizar los tres poderes (Cielos, Tierra y hombre). Las varillas de cada montón se cuentan entonces de cuatro en cuatro, para representar las cuatro estaciones, y las que sobran se dejan aparte para significar el mes que se intercala. Porque hay dos meses a intercalar cada cinco años, de manera que hay que practicar dichas dos operaciones. Luego, en adelante, se repetirá todo el proceso.

Esto es particularmente interesante, porque muestra la forma de pensar que enlazaba el mundo abstracto de los números con el mundo concreto de los fenómenos naturales.

Los chinos, en aquel entonces, utilizaban un calendario lunar que precisaba una adición de dos meses extras

cada cinco años para reajustarse al calendario solar. Quizá la elección de los cincuenta bastoncillos se derive del ciclo de cinco años, aunque no tenemos medios para saberlo con certeza. El estudioso que trate de explorar este campo en particular se halla en un terreno difícil, porque el significado de algunos números en particular, para los chinos antiguos, está lejos de resultar claro.

El 2 y el 3 son los números primarios de Tierra y Cielos, pero el 4 y el 5 indican sus «lugares apropiados», de los que se alzan para los procesos de cambio. Los siguientes cuatro números, el 6, el 7, el 8 y el 9, son los que realmente representan puntos principales en los ciclos de los fenómenos. Esos cuatro son los «Números rituales» que se tienen en cuenta en las consultas de *I Ching*.

El 7 señala el movimiento de los Cielos en la fase inicial, cuando todavía es el «Joven Yang». Al avanzar el ciclo se convierte en el «Viejo Yang», representado por la cifra 9.

El 8 indica a la Tierra, próxima al comienzo del ciclo, o «Joven Yin», mientras que el 6 representa la «Vieja Yin», o principio negativo en acción.

El 7 avanza hasta 9, y el 8 se retrasa hasta 6.

Cuando se consulta el *Oráculo* mediante el método de las varillas, vemos que las líneas Joven Yang y Joven Yin pueden venir indicadas por tres agrupaciones o sumas distintas de varillas, mientras que las líneas Viejo Yang y Viejo Yin, pueden únicamente indicarse por una agrupación cada una (ver el cuadro en el pág. 31).

Por lo tanto, el hexagrama que se obtenga contendrá, con toda certeza, menos líneas móviles (Viejas), que inamovibles (Jóvenes). Así, cuando surja una línea móvil, es de particular significación, y deberán tenerse en cuenta las palabras del duque de Tchou sobre el particular.

Los grupos de cifras a los que se llega por el proceso de contar las varillas de cuatro en cuatro (por ejemplo, $9 + 8 + 4$, o $5 + 4 + 8$) se refieren a los números rituales, en la forma siguiente:

En el primer recuento de varillas, la primera de ellas, la que se sostiene entre el dedo meñique y el anular, no se incluye; por lo tanto, un total de 9 se cuenta como 8 y un total de 5, como 4.

El número 4 se tiene por una unidad simple, y se ha asignado a los Cielos, lo que se simboliza por el número 3.

El número 8 se contempla como una doble unidad y se asigna a la Tierra, simbolizada por el número 2.

En el segundo y tercer recuento de varillas, se produce el mismo proceso de reducción, 4 se cuenta como 3 y 8 como 2.

Si se suman estos números reducidos, se alcanzan los números rituales. Por ejemplo:

$$5(3) + 4(3) + 8(2) = 8, \text{ línea Joven Yin.}$$

$$9(2) + 8(2) + 8(2) = 6, \text{ línea Viejo Yin.}$$

LEIBNIZ Y EL «I CHING»

La aritmética que normalmente utilizamos es de base 10. Añadiendo un cero a cualquier cifra, la multiplicamos por 10. El matemático Leibniz (1646-1716) fue el primero que intuyó la posibilidad de una aritmética sobre base 2. Esa escala de anotación, que es conocida con el nombre de escala binaria o diádica, multiplica cualquier número únicamente por 2 cuando se le añade un cero.

Por ejemplo, los primeros diez números en nuestra escala familiar aparecerían así en la escala binaria:

1 = 1	6 = 110
2 = 10	7 = 111
3 = 11	8 = 1000
4 = 100	9 = 1001
5 = 101	10 = 1010

Leibniz fue el primero en plasmar sobre el papel el sistema binario, bajo el título *De Progressione Dyádica*, publicado en 1679. Durante los años 1697 a 1702, mantuvo correspondencia con uno de los misioneros jesuitas en China, padre Joachim Bouvet, y, en 1698, el padre Bouvet ofreció a Leibniz las primicias de su observación acerca del curioso paralelismo que ofrecían los hexagramas del *I Ching* con su sistema binario de aritmética.

Leibniz adquirió un ejemplar del antiguo diagrama,

el cual recogía los hexagramas distribuidos en un círculo y en un cuadrado. Descubrió que si sustituía cada línea partida por un cero, y un 1 por cada línea entera, quedaría ilustrada su propia escala binaria, de los números cero al 63.

Por ejemplo, el hexagrama Po (segundo a la izquierda en la línea superior del cuadrado y casi al fondo, en el círculo), es 1 en la escala binaria, si los ceros que anteceden al 1 han de despreciarse. El hexagrama Pi, a la derecha de Po, es 2 (expresado como 10 en la escala binaria), y así sucesivamente.

Si se desea comprobar personalmente lo dicho, el camino más fácil para conseguirlo es comenzar por un número en nuestra escala conocida de 10, y convertirlo luego a la escala binaria. Para ello, se divide el número por 2, se escribe el cociente en la línea siguiente y se escribe el resto al lado. Entonces se divide el cociente por 2, se anota el nuevo cociente en la línea siguiente y el resto al lado. Se continúa así hasta lograr un cociente igual a cero. La columna de restos al lado, es el número con el que se empezó, expresado en la escala binaria.

Para convertirlo en un hexagrama, hay que trazar una línea partida por cada cero, y una entera por cada 1. Esto nos dará un hexagrama que corresponde al número con el que se comenzó.

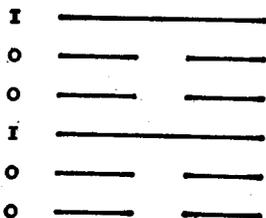
He aquí un ejemplo. Hallar el hexagrama correspondiente al número 50.

2) 50	0	_____	_____
2) 25	1	_____	_____
2) 12	0	_____	_____
2) 6	0	_____	_____
2) 3	1	_____	_____
2) 1	1	_____	_____
0	0	_____	_____

CHIEH

El hexagrama 50 en el diagrama tradicional

Si se halla el resultado en menos de las seis líneas requeridas para formar un hexagrama, añádase simplemente ceros extra al pie del cálculo, hasta lograr las requeridas seis líneas, por ejemplo:

$$\begin{array}{r} 2) \ 9 \\ 2) \ 4 \\ 2) \ 2 \\ 2) \ 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

K'EN
Hexagrama 9

El orden de los hexagramas dados en el diagrama de las páginas 14 y 15 no corresponde al que se da en el cuerpo del texto, y parece haber sido creado por Shao Yung, filósofo Sung, alrededor del 1060 de la era cristiana.

Leibniz redescubrió un sistema matemático que estuvo perdido por espacio de seiscientos años, como mínimo. No puede probarse que los inventores de los hexagramas, pertenecientes a la dinastía Tchou, comprendieron el significado matemático de su trabajo, ni el orden en el que los hexagramas están dispuestos en el *Oráculo* tampoco ofrece ninguna indicación del sistema binario.

Sin embargo, el *I Ching*, al igual que el sistema binario, se basa en la alternancia de dos dígitos o cantidades. Las computadoras electrónicas de nuestros días operan bajo el mismo sistema y cuentan con válvulas termiónicas o interruptores electrónicos conocidos como circuitos flip-flop, los cuales tienen dos posiciones. Uno da paso a la corriente y el otro la desconecta. Estas dos posiciones representadas por los números 1 y 0. El 1 para conectar, el 0 para desconectar.

Por lo tanto, una serie de tales interruptores puede formar un número de la escala binaria, o sea un hexagrama.

Finalmente, se ha descubierto que las neuronas del sistema nervioso central de los seres humanos y de otros animales superiores obedecen a las mismas leyes. Están conectadas o desconectadas. Esto es, o permanecen completamente pasivas o actúan casi sin referencia al poder o naturaleza del estímulo que las ha originado.

A la vista de estos modernos descubrimientos, la tradición que afirma que los inventores del *I Ching* trazaron los sesenta y cuatro hexagramas para reflejar la naturaleza interior de todos los fenómenos, aparece como menos improbable y menos fútil que de otro modo parecería.

Quizá la era de los computadores electrónicos y de las ciencias especializadas, tales como la neurología, traiga, paradójicamente, un renovado aprecio del antiguo *Oráculo del Cambio*.

II. Desarrollo del "I Ching" en China

La existencia de los ocho trigramas básicos del *Oráculo del Cambio* es conocida desde tiempos muy antiguos. Hay informes escritos acerca de un libro de oráculos conocidos como *Lien Shan*, utilizado durante la dinastía Hsia (según la tradición, 2205-1766 a. C.), mientras que Confucio atribuía el *Oráculo* a la dinastía Chang (según la tradición, 1766 al 1150 a. C.), llamado *Kuei Ts'ang*.

El *I Ching* tal como lo conocemos hoy, fue probablemente obra de Wu-Wang, precursor de la dinastía Tchou, en el año 1143 a. C. El hijo de Wu-Wang, Tan, llamado duque de Tchou, añadió su propia interpretación a las líneas unos cuarenta años más tarde, y el libro tuvo amplia difusión, bajo el título de *Tchou I*, o *Cambio de Tchou*.

Confucio dedicó gran parte de su tiempo al estudio de este trabajo en los años inmediatamente anteriores a su muerte, acaecida en el 479 a. C., y es probable que compusiera uno de los comentarios que tradicionalmente se le adjudican. Otros discípulos y posteriores seguidores de Confucio añadieron otros comentarios. Durante esa época, el libro, mucho más extenso que lo era originalmente, empezó a ser considerado como uno de los clásicos de Confucio, y recibió el título de *I Ching*, u *Oráculo del Cambio*.

El *I Ching* escapó a la gran quema de libros acaecida en el año 213 a. C., a partir de cuyo momento consolidó su reputación como oráculo y libro de texto de magia. Su fama se extendió todavía más después del año 124 a. C., con la fundación de una Universidad Imperial, cuyo principal objetivo consistía en el estudio de los escritos confucianos. La importancia de esta Universidad puede

calibrarse sabiendo que unos 30.000 estudiantes cursaron estudios en ella.

En el año 175 d. C., los textos clásicos de Confucio fueron grabados en piedra, y esto se repitió durante el período 240-248 de nuestra era. Por esta época, el influyente hombre de letras, Wang Pi (226-249), destacó el valor del *I Ching* como manual de filosofía.

Durante la dinastía Sung (960-1279), los estudiosos neoconfucianos editaron y revisaron el canon confuciano en su totalidad, con la inclusión del *I Ching*. En este tiempo, los distintos comentarios se incorporaron a cada uno de los hexagramas a que se refieren.

Esta versión, con la adición de un comentario obra de Chu-shi (1130-1200), filósofo Sung, se convirtió en la ortodoxa por excelencia, hasta la redacción de una versión nueva que apareció durante el reinado de Kang-shi (1662-1722). La edición de Kang-shi, publicada por vez primera en 1715, separaba los distintos comentarios y los diferenciaba del cuerpo principal del texto. A esto se añadió una antología de anotaciones de 218 estudiosos, que abarcan un período de tiempo comprendido entre el siglo II a. C. y el siglo XVIII de nuestra era.

Esta última versión ha constituido la base de la mayor parte de las traducciones europeas del *I Ching*. En China, y desde 1715, han aparecido varias ediciones menores, más o menos completas, pero se considera, en general, que la edición imperial Kang-shi es la más digna de confianza, desde el punto de vista del estudioso y del bibliófilo.

III. Traducciones europeas del "I Ching"

REGIS, P., *Y-King, antiquissimus Sinarum liber*. Paris, 1834. Primera traducción del *I Ching* a una lengua occidental, obra de los misioneros jesuitas.

MCClATCHIE, Rev. Canon, *A translation of the Confucian Yi King, or the "Classic of Changes"*, Shanghai, 1876. Con notas y apéndice. Un atrevido intento para «descubrir los misterios de *Yi*, aplicándole la clave de la Mitología Comparativa».

HARLEZ, C. de, *Le Yih-King, Texte primitif rétabli, traduit et commenté*. Bruxelles, 1889. Interesante traducción, por su antigüedad, pero totalmente superada a la vista de los conocimientos más modernos.

LEGG, J., *The texts of Confucianism, Pt. II, the Yi King*. Oxford, 1899. Cuidada traducción literal, de la edición Kang-shi, de 1715. Legge, sin embargo, no creía en los poderes oraculares del *I Ching* y sus comentarios tienden a ser burlones. El método de adivinación no está claramente explicado.

WILHELM, R., *I Ging; das Buch der Wandlungen*. Jena, 1942 (2 vols.). La traducción inglesa de esta obra, por C. F. Baynes, recibió el título de *The I Ching, or Book of Changes*. New York y London, 1950 (2 vols.). La más completa y simpática de las traducciones editadas hasta la fecha, con excelente material introductorio y un prólogo del Dr. C. G. Jung, notable por su profundidad. Desgraciadamente, el libro cuenta con una exposición confusa, así como una presentación y tipografía descuidadas.

BLOFELD, J., *The Book of Change*. London, 1965. Una interesante y reciente traducción, obra de un estudioso inglés, residente en la actualidad en Bangkok. Apunta el aspecto adivinatorio del *I Ching* en forma muy completa. Se omiten los comentarios confucianos.

SRU, R. G. H., *The Man of Many Qualities; A legacy of the I Ching*. Cambridge, Mass., 1968. Una nueva traducción de las palabras de Wu-Wang y del duque de Tchou, junto con más de 700 extractos de la literatura universal, los cuales sirven para ilustrar su contenido. Un original y fascinante intento de aproximación al *Oráculo*.

INDICE

PRIMERA PARTE

INTRODUCCION

Capítulos

1	EL "ORACULO DEL CAMBIO"	5
	Su influencia en el pensamiento chino.—Introducción al mundo occidental.—Opinión del Dr. C. G. Jung.	
2	HISTORIA DEL "I CHING"	9
	Antiguos oráculos.—Fu-shi y los ocho tigramas místicos.—El Wu-wang y el duque de Tchou, creadores del "I Ching".—Confucio y Lao-tsé.—La quema de libros.—Magos taoístas; Wang Pi.	
3	LA SABIDURIA DEL "I CHING"	18
	El universo en miniatura	18
	El <i>Oráculo</i> y el tiempo: las estaciones	20
	Antiguo calendario chino	21
	El hombre superior	23
4	COMO CONSULTAR EL ORACULO	26
	Echar las varillas o palillos	28
	Arrojar las tres monedas	34
	El método de los seis listones	36
	Clave para localizar los hexagramas	38
5	INTRODUCCION AL ORACULO	39
	Lectura del texto del <i>I Ching</i>	39
	Frases clave en el <i>I Ching</i>	40
	Los hexagramas	42

SEGUNDA PARTE
EL TEXTO DEL «I CHING»

Exagramas

1	CH'EN Creatividad	49
2	K'UN Quietud	52
3	CHUN Dolores de parto	55
4	M'ENG Inexperiencia	58
5	HSÜ Ofreciendo nuestro tiempo	61
6	SUNG Contienda	64
7	SHIH El ejército	67
8	PI Unidad	70
9	HSIAO CH'U Detenidos por los débiles	73
10	LÜ Rastreado	76
11	T'AI Paz	79
12	P'I Estancamiento	82
13	T'UNG J'EN Compañerismo	85
14	TA YU Riqueza	88
15	CH'EN Modestia	91
16	YÜ Tranquila confianza	94
17	SUI Continuidad	97
18	KU Decadencia	100
19	LIN Acercamiento	103
20	KUAN Contemplación	106
21	SHIH HO Mordisco completo	109
22	PI Adorno	112
23	PO Derramamiento	115
24	FU Regreso	118
25	WU WANG Simple integridad	121
26	TA CH'U Acumulación por la contención	124
27	I Nutrición	127
28	TA KUO Exceso	130
29	K'AN Abismo peligroso	133
30	LI Belleza brillante	136
31	HSIEN Atracción mutua	139

32	H'ENG Larga duración	142
33	TUN Retirada	145
34	TA CHUANG Vigorosa fortaleza	148
35	CHIN Progreso	151
36	MING I Ocultándose de la luz	154
37	CHIA J'EN La familia	157
38	K'UEI Opuestos	160
39	CHIEN Obstrucciones	163
40	HSIEH Huida	166
41	SUN Reducción	169
42	I Aumento	172
43	KUAI Avance renovado	175
44	KOU Encuentros inesperados	178
45	TS'UI Reunión	181
46	SH'ENG Ascensión	184
47	K'UN Restricción completa	187
48	CHING El pozo	190
49	KÓ Revolución	193
50	TING El caldero	196
51	CH'EN Trueno	199
52	K'EN Quietud	202
53	CHIEN Avance gradual	205
54	KUEI MEI La doncella casadera	208
55	F'ENG Abundante prosperidad	211
56	LÜ El viajero extranjero	214
57	SUN Suave penetración	217
58	TUI Alegría	220
59	HUAN Dispersión	223
60	CHIEH Regulación	226
61	CHUNG FU Sinceridad interior	229
62	HSIAO KUO Pequeños éxitos	232
63	CHI CHI Culminación completa	235
64	WEI CHI Antes de la culminación	238

Apéndices

I	Aspectos matemáticos del <i>I Ching</i>	241
II	Desarrollo del <i>I Ching</i> en China	248
III	Traducciones europeas del <i>I Ching</i>	250

EL TAROT

Uno de los métodos más antiguos para pronosticar el futuro.

Entre las numerosas artes adivinatorias de que los hombres se han valido siempre para escudriñar los secretos del destino y el alma humana, el Tarot ocupa sin duda un lugar privilegiado.

Tanto las cartas que lo integran como las distintas técnicas para echarlas e interpretarlas son el legado de una tradición milenaria, y gentes de las más diversas épocas y culturas han buscado en sus símbolos la respuesta a sus inquietudes.

La presente obra no sólo describe detalladamente el origen y significado del Tarot y cada uno de sus símbolos, así como sus relaciones con otras artes, sino que además explica de manera clara y exacta las varias formas de echar las cartas y su interpretación en cada caso.

Libro Práctico, 104